

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ WERNER ΒΕΙΕΡWALTES
σε Επίτιμο Διδάκτορα Φιλοσοφίας
του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στις 23 Μαΐου 1996

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΛΟΓΟΙ – ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει τελετή για την αναγόρευση ως *Επιτίμον Διδάκτορα του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Τακτικού Καθηγητή Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου του Μονάχου και Ακαδημαϊκού κ. Werner Beierwaltes.*

Η αναγόρευση θα γίνει την Πέμπτη 23 Μαΐου 1996 και ώρα 18.30 στην αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου (Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων).

Η παρουσία σας στην εκδήλωση θα αποτελέσει ιδιαίτερη χαρά για μας.

Με τιμή

Ο Πρύτανης

Καθηγητής Δημήτριος Γλάρος

Προσέλευση: ως τις 18.20

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προσφώνηση από τον Πρύτανη, Καθηγητή κ. Δημήτριο Γλάρο.

Παρουσίαση του έργου του τιμωμένου από την Καθηγήτρια κ. Γεωργία Αποστολοπούλου.

Αναγόρευση του τιμωμένου:

— Ανάγνωση των κειμένων του Ψηφίσματος του Τμήματος, της Αναγόρευσης και του Διδακτορικού Διπλώματος από τον Πρόεδρο του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Καθηγητή κ. Γεώργιο Μαυρογιώργο.

— Περιένδυση του τιμωμένου με την τήβεννο της Φιλοσοφικής Σχολής από τον Κοσμήτορα, Καθηγητή κ. Γεώργιο Σαββαντίδη.

— Επίδοση των μεμβρανών από τον Πρύτανη, Καθηγητή κ. Δημήτριο Γλάρο.

Ομιλία του τιμωμένου Καθηγητή κ. Werner Beierwaltes με θέμα: «Απόσταση και παρουσία του πλατωνισμού».

Π Ρ Ο Σ Φ Ω Ν Η Σ Η
ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΣΣΑΛΑ

(ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΛΑΡΟΥ)

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει σήμερα την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να αναγορεύσει επίτιμο διδάκτορά του τον σημαντικότερο ερευνητή και μελετητή του νεοπλατωνισμού και των επιδράσεών του Καθηγητή Δρα Werner Beierwaltes. Ο τιμώμενος έχει επικεντρώσει την έρευνά του στη μελέτη των μεγάλων προβλημάτων της μεταφυσικής. Τα προβλήματα αυτά, όπως είναι γνωστό, απασχόλησαν σε ποικίλες μορφές την ελληνική νεοπλατωνική φιλοσοφία, τη μεσαιωνική, τη νεώτερη και τη σύγχρονη φιλοσοφία.

Η νεοπλατωνική φιλοσοφία αποτελεί μία αθέατη πλευρά της ζωντανής παράδοσης του ευρωπαϊκού πολιτισμού και μας προσφέρει το μήνυμα της περισυλλογής και της αναζήτησης του νοήματος που μπορούν να έχουν οι ποικίλες δραστηριότητές μας, για την εσωτερικότητά μας, για την ύπαρξή μας, για την ηθική ποιότητα και αισθητική της ζωής μας. Οι σύγχρονες κοινωνίες για να επιβιώσουν έχουν ανάγκη τόσο της περισυλλογής όσο και της ιστορικής μνήμης.

Ο τιμώμενος Καθηγητής Δρ Werner Beierwaltes, ο οποίος λόγω της σημαντικής συμβολής του στον φιλοσοφικό στοχασμό έχει εκλεγεί μέλος πολλών Ακαδημιών, με το έργο του έχει αναδείξει τη σπουδαιότητα και των δύο αυτών βασικών συνιστωσών για την πορεία της εξελισσόμενης κοινωνίας μας.

Αξιότιμε Κύριε Werner Beierwaltes,

η εδώ παρουσία σας τιμά το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και τη διαχρονικότητα της ελληνικής σκέψης.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΠΑΙΝΟΣ ΕΙΣ WERNER BEIERWALTES

Κύριε Αντιπρύτανη,
Κύριε Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής,
Κύριε Πρόεδρε του Τμήματος Φιλοσοφίας,
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας,
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Κυρίες και Κύριοι,
Φοιτητές και Φοιτήτριες,

Η σημερινή αναγόρευση του Καθηγητή Δρα Werner Beierwaltes σε Επίτιμο Διδάκτορα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου μας αποτελεί το επίστεγασμα της διαδικασίας, με την οποία το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή του τιμωμένου στα «γράμματα» σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος. Έχουν προηγηθεί η ομόφωνη εισήγηση και των πέντε καθηγητών του Τομέα Φιλοσοφίας στις 12 Σεπτεμβρίου 1995 και η ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας στις 4 Οκτωβρίου 1995 για την αναγόρευση του Καθηγητή και Ακαδημαϊκού Werner Beierwaltes σε επίτιμο διδάκτορα φιλοσοφίας. Όπως αναφέρεται στη σχετική εισήγηση, «το έργο του Καθηγητή Beierwaltes αποτελεί σημαντική συμβολή στον φιλοσοφικό στοχασμό, στη σπουδή του νεοπλατωνισμού, στην ανάδειξη της δυναμικής παρουσίας της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας στη συνείδηση της ευρωπαϊκής φιλοσοφίας καθώς και στην αναγνώριση τόσο του στίγματος πορείας όσο και των προσδοκιών του ευρωπαϊκού ανθρώπου».

Σήμερα το Πανεπιστήμιό μας τιμάει τόσο το έργο όσο και τη στάση ζωής του Werner Beierwaltes ως πανεπιστημιακού διδασκάλου, ως στοχαστή, ως ερευνητή και ως ερμηνευτή της φιλοσοφίας και κατά προτεραιότητα της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Werner Beierwaltes περισσότερο από τρεις δεκαετίες υπηρετεί τους ίδιους στόχους. Αφενός για να τεκμηριώσει με την έρευνά του την εμβέλεια και την επικαιρότητα των μεγάλων προβλημάτων της αρχαίας ελληνικής μετα-

φυσικής και αφετέρου για να καταδείξει ότι αυτά τα φιλοσοφικά προβλήματα προσδιορίζουν τον κοινό ορίζοντα ζωής των ευρωπαϊκών λαών και προσφέρουν στοιχεία προσανατολισμού για την αμοιβαία κατανόηση των ανθρώπων και για τη συνάντηση των πολιτισμών.

Τόσο στην εισήγηση των πέντε καθηγητών του Τομέα Φιλοσοφίας όσο και στο Ψήφισμα του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, τιμάται ολόκληρο το φιλοσοφικό έργο, εξαιρείται όμως η σημαντική συμβολή του Werner Beierwaltes στη σπουδή του έργου των νεοπλατωνικών φιλοσόφων Πλωτίνου και Πρόκλου. Και βεβαίως αυτή η υπογράμμιση ανταποκρίνεται προς τα πράγματα καθώς ο Werner Beierwaltes είναι σήμερα ο εγκυρότερος μελετητής του νεοπλατωνισμού και των επιδράσεών του στην ευρωπαϊκή φιλοσοφία, έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα και βιβλία σε διάφορες γλώσσες και μάλιστα έχει αφιερώσει και αρκετές από τις πανεπιστημιακές παραδόσεις του στη νεοπλατωνική φιλοσοφία και στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία εν γένει¹. Το έργο του Werner Beierwaltes είναι ευρύ σε όγκο, πολυσχιδές ως προς τη θεματική του και αποτελεί τη συγκομιδή έντονου κριτικού στοχασμού.

Η φιλοσοφική κοινότητα έχει πολλαπλώς αναγνωρίσει και τιμήσει τον μακροχρόνιο πνευματικό μόχθο του Werner Beierwaltes, την προσφορά του στην έρευνα των φιλοσοφικών προβλημάτων και στην ανάδειξη της συστηματικής επικαιρότητας του νεοπλατωνισμού. Ως προς αυτό είναι ενδεικτικές και οι εξής καίριες γνώμες για το έργο του τιμωμένου: Ο Wolfgang Wieland επισημαίνει, ότι ο Werner Beierwaltes με το έργο του έχει αναδείξει τον νεοπλατωνισμό σε γόνιμη πρόκληση για τη σύγχρονη -ακριβέστερα για τη σημερινή- φιλοσοφική συζήτηση περί αρχών². Ο Λίνος Μπενάκης, Επίτιμος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου μας από τον Δεκέμβριο του 1995, έχει χαρακτηρίσει τον Werner Beierwaltes ως τον «πρύτανη» των συγχρόνων ερευνητών του νεοπλατωνισμού³. Πιο χαρακτηριστική όμως είναι η γνώμη του «Νέστορος» στην σημερινή έρευνα και στη συστηματική ερμηνεία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, του Giovan-

1. Για τα πλήρη στοιχεία των δημοσιευμάτων βλ. το *Schriftenverzeichnis* του Werner Beierwaltes σε αυτόν τον τόμο σ. 302-817. Αυτός ο κατάλογος δημοσιευμάτων συντομογραφείται στη συνέχεια ως SV, τα γράμματα Α-Ε παραπέμπουν στις ενότητες και ο αραβικός αριθμός δηλώνει τον αντίστοιχο αριθμό του τίτλου του δημοσιεύματος στον ίδιο κατάλογο.

2. Wolfgang Wieland, *Laudatio auf Werner Beierwaltes. Kuno-Fischer-Preis 1991*, στα: *Heidelberger Jahrbücher* 35 (1991) σ. 155-162 εδώ σ. 162.

3. Λίνος Γ. Μπενάκης, *Αντιφώνηση*, στο: Αναγόρευση Λίνου Μπενάκη σε επίτιμο διδάκτορα. Επίσημοι Λόγοι-Εργογραφία σ. 201-202 εδώ σ. 202 (= Ανάτυπο από την επετηρίδα *Δωδώνη* 25/1996 Μέρος Τρίτο).

ni Reale, ο οποίος επκνευλημμένως ἔχει αναλύσει την ερμηνευτική μέθοδο και τη συστημική προοπτική του Werner Beierwaltes και ἔχει υποστηρίξει την ιταλική μετάφραση πολλών ἔργων του¹. Ο Giovanni Reale γράφει: «Ο Beierwaltes εἶναι ἑνός πλατωνικός ἢ κλύτερα ἑνός νεοπλατωνικός. Η επιστροφή του ὁμως δεν εἶναι μιά απλή επιστροφή στο αρχαίο, ἀλλά ἀντιθέτως προκκλεί μιά στροφή του αρχαίου στο νεώτερο και στο σύγχρονο»².

Ο Werner Beierwaltes εἶναι σήμερα τακτικός Καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο «Ludwig Maximilians» του Μονάχου, τακτικό μέλος της Βυχαρικής Ακαδημίας των Επιστημών του Μονάχου, ἀντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας των Επιστημών της Ρηνανίας-Βεσφαλίας στο Ντύσσελντορφ, ἀντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας των Επιστημών της Χαϊδελβέργης, ἀντεπιστέλλον μέλος της Accademia Senese degli Intronati στη Σιένα, επίτιμο μέλος της Βασιλικής Ιρλανδικής Ακαδημίας στο Δουβλίνο, μέλος της Βυχαρικής Ακαδημίας των Βενεδικτίνων, Πρόεδρος της Επιτροπής Cusanus της Ακαδημίας των Επιστημών της Χαϊδελβέργης, Πρόεδρος της επιτροπής για την ἔκδοση των καταλοίπων του Fichte στη Βυχαρική Ακαδημία των Επιστημών. Εκτός ἀπὸ αυτές τις υψηλές ακαδημαϊκές διακρίσεις, ο Werner Beierwaltes ἔχει τιμηθεί και με δύο σημαντικά βραβεία: Το 1991 ἔλαβε το βραβείο «Kuno Fischer» του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης, δηλαδή το βραβείο με το ὄνομα ἑνὸς ἀπὸ τους σημαντικότερους ιστορικούς της φιλοσοφίας, ο οποίος εἶχε διατελέσει καθηγητής του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης. Το 1993 ο Werner Beierwaltes τιμήθηκε με το βραβείο «Reuchlin» της πόλης Pforzheim, της γενέτειρας του ἀνθρωπιστή της ἀναγέννησης Johannes Reuchlin, ο οποίος, ως γνωστόν, εἶχε ἐξελληνίσει το ὄνομα του ως «Καπνίων».

Το πνευματικὸ οδοιπορικὸ του Werner Beierwaltes ἔχει ως ἀφετηρία το ἔτος 1950, ὅταν ο ἴδιος ἄρχισε τις σπουδές του στη φιλοσοφία, στην κλασσική φιλολογία και στη γερμανική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Ωστόσο ο Werner Beierwaltes δεν κατάγεται ἀπὸ το Μόναχο ἀλλὰ ἀπὸ το Klingenberg am Main, ὅπου γεννήθηκε το 1931. Κατὰ το

1. Σύγκρ. και τις εἰσαγωγές του Giovanni Reale στις ιταλικές ἐκδόσεις π.χ. SV A/14, A/18, A/20, A/22, A/23, A/25. Η πῶς ευρεία ἀποτίμηση και ἐκτίμηση της συμβολής του Beierwaltes στη φιλοσοφική ἐρμηνεία του νεοπλατωνισμού περιέχεται στην εἰσαγωγή, την οποία ἔχει δημοσιεύσει ο Reale με τον τίτλο *Significato e portata del «Pensare l' Uno» di Werner Beierwaltes*, στο: Werner Beierwaltes, *Pensare l' Uno. Studi sulla filosofia neoplatonica e sulla storia dei suoi influssi*. Traduzione di M.L. Gatti. Introduzione di G. Reale. Milano, 1991, 1992³ σ. 9-20.

2. Giovanni Reale, Introduzione, στο: Werner Beierwaltes, *Agostino e il Neoplatonismo Cristiano*. Prefazione e Introduzione di G. Reale. Traduzione di G. Girgenti e A. Trotta. Indici a cura di G. Girgenti. Milano, 1995 σ. 21.

έτος 1957 ο Werner Beierwaltes αναγορεύθηκε Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου του Μονάχου με τη διτριβή του *Lux intelligibilis. Έρευνες περί της μεταφυσικής του φωτός των αρχαίων Ελλήνων* (SV A/1 στα γερμανικά). Το 1963 ανακηρύχθηκε Υφηγητής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Würzburg, όπου και υπηρέτησε ως πανεπιστημιακός Υφηγητής Φιλοσοφίας από το 1964 έως το 1969. Από το 1969 έως το 1974 διέτελε τακτικός Καθηγητής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Münster, από το 1974 έως το 1982 διέτελε τακτικός Καθηγητής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Freiburg i. Br. και από το 1982 είναι τακτικός Καθηγητής Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου του Μονάχου, όπου εξακολουθεί και σήμερα να διδάσκει, να διεξάγει το ερευνητικό έργο του και να υποστηρίζει τις μεταπτυχιακές σπουδές των άλλων ερευνητών από διάφορες χώρες.

Τα δημοσιεύματά του Werner Beierwaltes υπερβαίνουν τους δικήσιους τίτλους και περιλαμβάνουν μονογραφίες, άρθρα σε ειδικά περιοδικά και σε συλλογικούς τόμους, εκδόσεις συλλογικών τόμων και βιβλιοκρισίες. Πολλά από τα δημοσιεύματα έχουν παρουσιασθεί σε επανειλημμένες επιτυχείς εκδόσεις, έχουν μεταφρασθεί σε διάφορες γλώσσες και ανήκουν πλέον στα απχρίτητα «εφόδια» κάθε μελετητή της αρχαίας ελληνικής και της ευρωπαϊκής φιλοσοφίας. Τα θέματα των δημοσιευμάτων προέρχονται από τη μεταφυσική, από την αισθητική, από την ηθική, από τη φιλοσοφία της ιστορίας, από τη φιλοσοφική θεολογία, από τη φιλοσοφία της γλώσσας και αναφέρονται στους σημαντικότερους φιλοσόφους από τον Παρμενίδα έως τον Heidegger και τον Adorno. Την κεντρική όμως θέση έχουν ο Πλάτων, ο Πλωτίνος, ο Πρόκλος, ο Ψευδο-Διονύσιος Αρεοπαγίτης, ο Αυγουστίνος, ο Johannes Scotus Eriugena, ο Meister Eckhart, ο Marsilio Ficino, ο Nicolaus Cusanus, στους οποίους ο Werner Beierwaltes έχει αφιερώσει εκτενείς μονογραφίες και ειδικά άρθρα. Το οδηγητικό νήμα των φιλοσοφικών ερευνών του Werner Beierwaltes αποτελεί ο προβληματισμός, τον οποίον ανέπτυξαν ο πλατωνισμός και κυρίως ο νεοπλατωνισμός στις ποικίλες εκφάνσεις τους ανά τους αιώνες.

Συνήθως ο νεοπλατωνισμός χαρακτηρίζεται ως το σημαντικότερο ρεύμα της ύστερης αρχαιότητας, το οποίο απλώς επανλαμβάνει τη φιλοσοφία του Πλάτωνος. Αυτή όμως η χρονολογική σύνδεση με τη βραχυμία του τέλους μιας μεγάλης εποχής αδικεί τον νεοπλατωνισμό για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον διότι υποβιβάζει την πρωτότυπη συμβολή του νεοπλατωνισμού στη συστηματική επεξεργασία των μεγάλων προβλημάτων της μεταφυσικής, όπως είναι η ενιαία και ενεργός διάρθρωση του είναι, το έν ως αρχή της τάξης των όντων και της εσωτερικής ελευθερίας του πνεύματος, η ένταση μεταξύ υπέρβασης και κατηγοριοποίησης, η οντολογική σημασία της ωραιότητας για την τέχνη, η σχέση ταυτότητας και διαφοράς.

Δεύτερον διότι παραγνωρίζει την ευρεία επίδραση του νεοπλατωνισμού, η οποία δεν περιορίζεται μόνον στη φιλοσοφία, αλλά έχει εμπλουτίσει τις τρεις μεγάλες πολιτισμικές παραδόσεις του ευρασιατικού χώρου, οι οποίες στηρίζονται αντιστοίχως στην εβραϊκή, στη χριστιανική και στην ισλαμική θρησκεία. Χωρίς αμφιβολία στην ιστορία του νεοπλατωνισμού ανήκουν και οι επιδράσεις του στο πολύμορφο κίνημα του γνωστικισμού, το οποίο παραμερίστηκε κυρίως από τον χριστιανισμό. Επίσης δεν πρέπει να παραλείφθει η επίδραση του πλατωνισμού και του νεοπλατωνισμού σε ποιητές όπως π.χ. ο Keats, ο Shelley, ο Hölderlin, ο Σεφέρης, ο Ελύτης κ.α.

Πράγματι ο νεοπλατωνισμός προσέφερε πνευματικά κίνητρα και νοήματα στον φιλοσοφικό και στον θεολογικό στοχασμό της «νέας εποχής», η οποία στην Ανατολή και στη Δύση σηματοδοτείται από το χριστιανικό μήνυμα, ενώ αργότερα το ίδιο φιλοσοφικό ρεύμα ευρίσκεται στο κατώφλι της «νεώτερης εποχής», δηλαδή στην αναγέννηση και θα συνεχίσει να ασκεί επίδραση στη νεώτερη φιλοσοφία και στη σύγχρονη φιλοσοφία. Αλλά και στη νεοελληνική φιλοσοφία ο πλατωνισμός συνδέθηκε προς τη συνείδηση της νεωτερικότητας, όταν κατά τον δέκατον όγδοον αιώνα διατυπώθηκαν οι πολλές κριτικές εναντίον του αριστοτελισμού, οπότε και δεν έλειψε και η επίκληση του νεοπλατωνισμού της αναγέννησης.

Παρά τη σπουδαιότητα όμως του νεοπλατωνισμού το καθαρώς φιλοσοφικό ενδιαφέρον για την ερμηνεία και για την εκτίμηση της πρωτότυπης συμβολής του Πλωτίνου και του Πρόκλου ήταν σε αρκετές περιπτώσεις υποτονικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι η γερμανική φιλοσοφία κατά την εκχρονταετία μετά τον Eduard Zeller¹ είχε αφήσει σχεδόν στο περιθώριο τον Πλωτίνο και τον Πρόκλο. Τα δημοσιεύματα του Werner Beierwaltes αποτελούν την κριτική τομή σε αυτήν την κατάσταση, διότι αναδεικνύουν τη συστηματική ευρύτητα και την ιστορική διάρκεια της νεοπλατωνικής μεταφυσικής και υπογραμμίζουν την επικαιρότητά της για τη σύγχρονη φιλοσοφία. Όπως παρατηρεί ο Giovanni Reale, ο Werner Beierwaltes «έχει αναστρέψει την πορεία»² της γερμανικής φιλοσοφικής έρευνας για τον Πλωτίνο και για τον Πρόκλο και έχει προσφέρει «τη μεγαλύτερη συμβολή στην κατανόηση του νεοπλατωνισμού, η οποία προήλθε από τη Γερμανία»³.

1. Ο Werner Beierwaltes έχει ερευνήσει την παρουσίαση του νεοπλατωνισμού, την οποία παρέχει ο Eduard Zeller στο έργο του *Η φιλοσοφία των Ελλήνων*. Βλ. SV B/81.

2. Giovanni Reale, *Introduzione*, στο: Werner Beierwaltes, *Plotino. Un cammino di liberazione verso l'interiorità, lo Spirito e l'Uno*. Introduzione di G. Reale. Milano, 1995 σ. 13.

3. Αυτός είναι ο τίτλος της εισαγωγής του Reale στην ιταλική έκδοση του βιβλίου του Beierwaltes για τον Πρόκλο: Giovanni Reale, *Il «Proclo» di W. Beierwaltes: il maggior contributo alla comprensione del Neoplatonismo venuto dalla Germania*,

Το ενδιαφέρον του Werner Beierwaltes για τον νεοπλατωνισμό προσδιορίζεται από συγκεκριμένες φιλοσοφικές θέσεις. Σε αντίθεση προς τις αντιπλατωνικές και αντιμεταφυσικές τάσεις της εποχής μας ο ίδιος έχει τη γνώμη ότι η μελέτη του νεοπλατωνισμού θα μπορούσε να προσφέρει στη σύγχρονη φιλοσοφία νέες προοπτικές, ενώ συγχρόνως τονίζει ότι η κατανόηση της νεοπλατωνικής μεταφυσικής είναι απαραίτητη για τη φιλοσοφία που θέλει να εξετάζει και να γνωρίζει την προέλευσή της και την πορεία της. Οι σημαντικές έρευνες του Werner Beierwaltes για την ιστορία της επενέργειας του νεοπλατωνισμού έχουν καταστήσει φανερό ότι η νεώτερη και η σύγχρονη φιλοσοφία είναι εμπλεγμένες σε εκείνες τις αναζητήσεις του στοχασμού, τις οποίες έφερε στο προσκήνιο ο νεοπλατωνισμός. Πέραν αυτών ο Werner Beierwaltes έχει υποστηρίξει και με το έργο του έχει στηρίξει την άποψη ότι η φιλοσοφία του Πλωτίνου και του Πρόκλου ως πλατωνική φιλοσοφία δεν αποτελεί συντηρητική επανάληψη των θέσεων του Πλάτωνος, αλλά αντιθέτως αυτή προσφέρει ανανεωτική και ριζοσπαστική ερμηνεία βασικών θέσεων του Πλάτωνος και συνάμα καταλήγει σε αυτόνομη και συστηματική θεώρηση της πραγματικότητας.

Όπως υπογραμμίζει ο Werner Beierwaltes, ο ελληνικός νεοπλατωνισμός πρέπει να αναγνωρισθεί ως εκείνη η κορύφωση της ελληνικής μεταφυσικής, η οποία συμπυκνώνεται στην ανάλυση των εκφάνσεων του ενός ως του πρώτου και του εσχάτου θεμελίου της πραγματικότητας. Ο Werner Beierwaltes επισημαίνει, ότι ο Πλωτίνος είναι ο πρώτος φιλόσοφος, ο οποίος παρουσίασε μιά συνεκτική θεωρία περί του ενός και έτσι έδωσε νέα ώθηση στη μεταφυσική, ενώ συγχρόνως προσέφερε στη φιλοσοφία το δυσκολότερο πρόβλημα, στο οποίο δοκιμάζονται οι δυνατότητες και τα όρια του στοχασμού. Ενώ ο Πλωτίνος είναι περισσότερο οντολόγος και ο Πρόκλος περισσότερο θεολόγος, ενώ ο Πλωτίνος θέτει προδιαγραφές για τα όρια της οντολογίας, από τις οποίες «παρεκκλίνει» ο Πρόκλος στη δική του διευρυμένη οντολογία, η αλήθεια είναι ότι από διαφορετική σκοπιά ο καθένας συνάπτουν τη διλεκτική σχέση του ενός και των πολλών προς τις πραγματώσεις της, προς το νοεόν, προς τους προσδιορισμούς της ταυτότητας και της διαφοράς, προς την ενότητα φιλοσοφίας και ζωής. Η νεοπλατωνική ενολογία, οι πολυδύναμες επιδράσεις της και η συστηματική οντολογία εξετάζονται στο βιβλίο του Werner Beierwaltes *Νόηση του ενός*¹. Αυτό το βιβλίο προϋποθέτει την ανάλυση της ταυτότητας και της διαφοράς σε αναφορά προς την συστατική σημασία του νοεόν και την πορεία προς

στο: Werner Beierwaltes, *Proclo. I fondamenti della sua metafisica*. Traduzione di N. Scotti. Introduzione di G. Reale. Milano, 1988, 1992² σ. 11-29.

1. SV A/11, για την ιταλική έκδοση A/18.

το ἓν, δηλαδή το πλέγμα των θεμάτων, τα οποία ἔχουν εκτεθεῖ στο βιβλίο του *Ταυτότητα και διαφορά*¹. Στο βιβλίο *Πλατωνισμός και ιδεαλισμός*² εξετάζονται οι διαρθρωτικές αναλογίες των δύο φιλοσοφικών ρευμάτων με παραδείγματα το οντοθεολογικό ερώτημα, την πρόσληψη της φιλοσοφίας του Πλωτίνου από τον γερμανικό ιδεαλισμό και τη νέα ανακάλυψη της φιλοσοφίας του Eriugena από τον γερμανικό ιδεαλισμό.

Ἡ φιλοσοφία του Πλωτίνου ἔχει χροτελέσει και το θέμα παραδόσεων του Werner Beierwaltes στο Καθολικό Πανεπιστήμιο του Μιλάνου, οι οποίες με τον τίτλο *Πλωτίνος. Ἐνας δρόμος της απελευθέρωσης προς την εσωτερικότητα, προς το Πνεῦμα και προς το Ἐν* ἔχουν εκδοθεῖ στα ιταλικά με εισαγωγή του Giovanni Reale (SV A / 20). Σε αυτές τις παραδόσεις ο Πλωτίνος παρουσιάζεται ως ο οντολόγος, ο οποίος συνάπτει τη διπλή κίνηση του νοεῖν - τόσο ως νόησης της νόησης όσο και ως νόησης του πρώτου και εσχάτου ενός- προς την υπαρξιακή ηθική, προς την απελευθέρωση της ύπαρξης προς το ἓν και προς το ἀγαθόν.

Στη φιλοσοφία του Πρόκλου ο Werner Beierwaltes ἔχει αφιερώσει τη μονογραφία *Πρόκλος. Τα βασικά γνωρίσματα της μεταφυσικής του*³, η οποία ἔχει ἤδη κυκλοφορήσει σε δύο γερμανικές εκδόσεις καθώς και σε μία ιταλική έκδοση με εισαγωγή του Giovanni Reale και αποτελεί ἔως τώρα την πιό διεξοδική μονογραφία για τον Πρόκλο στη γερμανική γλώσσα. Σε αυτήν τη μονογραφία το σύστημα του Πρόκλου αναλύεται και ἐπιτίθεται ως οντολογικό σύστημα της αναφορικής, της δυναμικής ταυτότητας, η οποία περιέχει τη διαφορά και την κίρεια στην ἐνότητα. Το χαρακτηριστικό του συστήματος του Πρόκλου είναι η ἐνότητα της μεταφυσικής μεθόδου και του πράγματος, και μάλιστα οι τρεῖς στιγμές αυτής της μεθόδου δηλαδή η τριάς, ο κύκλος και η διαλεκτική, σηματοδοτοῦν την κίνηση του νοεῖν τόσο ως ἐπιτέλεσης του νοῦ όσο και ως συστατικού στοιχείου του ὄντος.

Ο Werner Beierwaltes αντιμετωπίζει τη νεοπλατωνική φιλοσοφία ως ἓνα σημαντικό γεγονός στην ιστορία του νοεῖν και υπογραμμίζει ὅτι η κριτική παρουσία της στη σύγχρονη ἐποχή ἀνιχνεύεται στη δυνατότητα, την οποία μας προσφέρει για να συνειδητοποιήσουμε τί ἀπουσιάζει ἀπό την ἐποχή μας. Ἡ νεοπλατωνική φιλοσοφία εἶναι η φιλοσοφία της περισυλλογής, της ἐπιστροφῆς του νοεῖν «εἰς τὰ ἴδια», της ἀναζήτησης ἐκεῖνου, το ὁποῖον εἶναι το ἓν, το ἀγαθό και το πρωταρχικό και παρέχει νόημα στη ζωὴ του ἀνθρώπου και στην πραγματικότητα. Ἡ ἐποχή μας πολλαπλασιάζει τα πολλά, χωρίς να ἀναζητεῖ το ἐνιαῖο σημεῖο ἀναφοράς. Ὅπως τονίζει ο

1. SV A/7, για την ιταλική έκδοση A/15.

2. SV A/4, για την ιταλική έκδοση A/12.

3. SV A/2, για την ιταλική έκδοση A/14.

Werner Beierwaltes, η φιλοσοφία δεν μπορεί να επαναλάβει το πνευματικό οδοιπορικό των νεοπλατωνικών, μπορεί όμως να μάθει πολλά από αυτούς, και κυρίως μπορεί να κατανοήσει καλύτερα την πορεία του νοείν προς τη σύλληψη της ενότητας. Ακριβώς αυτή η πορεία συνοδεύεται από το παράδοξο ότι το πλήρωμά της συμβαδίζει με την υπέρβασή της και διατηρεί το νόημά της, εφόσον συνυπολογίζει και την ανθρώπινη ύπαρξη.

Πόσο σημαντικό γεγονός στην ιστορία του νοείν είναι ο νεοπλατωνισμός, γίνεται φανερό από την ιστορία της επενέργειάς του, της οποίας τον πλούτο έχει αναδείξει ο Werner Beierwaltes ακολουθώντας την ορθολογική αρχή της διχφοροποίησης. Ο ίδιος έχει ασχοληθεί διεξοδικώς με τις νεοπλατωνικές συνιστώσες των βασικών προβλημάτων σημαντικών φιλοσόφων του μεσαίωνα, της αναγέννησης, της νεώτερης και της σύγχρονης εποχής. Τα δημοσιεύματα του Werner Beierwaltes έχουν συμβάλει αποφασιστικά στην κατανόηση των μεγάλων προβλημάτων του νεοπλατωνισμού, στην ένταξη αυτών των προβλημάτων εντός της διχλογικής συνέχειας της ιστορικής μας συνείδησης και στην αναγνώριση της συνεχούς παρουσίας του πλατωνισμού και του νεοπλατωνισμού στην ευρωπαϊκή φιλοσοφία. Ας σημειωθεί επίσης ότι ο Werner Beierwaltes στη μελέτη του *Παν-ενότητα και ένωση* (SV B/58 και B/60), η οποία έχει δημοσιευθεί στα γερμανικά και στα ιαπωνικά σε ειδικούς τόμους εκδομένους από τον Dieter Henrich, έχει εξετάσει τη φιλοσοφία του Πλωτίνου σε αναφορά προς τη συνάντηση της ευρωπαϊκής φιλοσοφίας με τα θρησκευτικά και φιλοσοφικά ρεύματα της άπω Ανατολής.

Από τα πολυάριθμα δημοσιεύματα του Καθηγητή Beierwaltes μπορούν να αναφερθούν εδώ μόνον ολίγα κατά ενδεικτική επιλογήν. Ιδιαίτερη σημασία και ως υποδείγματα σχολιασμού φιλοσοφικών κειμένων και λόγω της συστηματικής εισαγωγής έχουν οι δύο τόμοι για τις *Ἐννεάδες III 7* και *V 3*: Ο τόμος *Πλωτίνος. Περὶ αἰωνιότητος καὶ χρόνου* (*Ἐννεάς III 7*) με συστηματική εισαγωγή, γερμανική μετάφραση, φιλοσοφικά σχόλια και εκτενή βιβλιογραφία έχει κυκλοφορήσει σε τέταρτη συμπληρωμένη γερμανική έκδοση καθώς και σε ιταλική έκδοση με εισαγωγή του Giovanni Reale¹. Ο τόμος *Αυτογνωσία και εμπειρία της ενότητας. Η Ἐννεάς V 3 του Πλωτίνου* με γερμανική μετάφραση, φιλοσοφική ερμηνεία και σχόλια έχει κυκλοφορήσει σε γερμανική έκδοση καθώς και σε ιταλική έκδοση με εισαγωγή του Giovanni Reale². Επίσης ο Werner Beierwaltes έχει

1. SV A/3, και A/26 για την ιταλική έκδοση A/22. Ο μεταφραστής Alessandro Trotta έχει δημοσιεύσει εκτενές σχετικό άρθρο με την ευκαιρία της ιταλικής μετάφρασης: A. Trotta, *Il libro di Beierwaltes sul problema dell' eternità e del tempo in Plotino. A proposito della traduzione italiana*, στη: *Rivista di filosofia neo-scolastica* 87 (1995) σ. 643-657.

2. SV A/19, για την ιταλική έκδοση A/23. Σύγκρ. και το άρθρο του μεταφραστή

γράφει την εισαγωγή και τις φιλοσοφικές παρατηρήσεις στη γερμανική μετάφραση των *Εννεάδων* V 9 (*Περὶ τοῦ νοῦ καὶ τῶν ἰδεῶν καὶ τοῦ ὄντος*) και VI 8 (*Περὶ τοῦ ἔκουσίου καὶ θελήματος τοῦ ἑνός*), η οποία κυκλοφόρησε σε ενιαίον τόμο του εκδοτικού οίκου Meiner (SV B/77). Εκτός από τις εκτενείς μονογραφίες, οι οποίες ἤδη αναφέρθηκαν, θέματα της φιλοσοφίας του Πλωτίνου εξετάζονται και σε γερμανικά άρθρα του Καθηγητή Beierwaltes, όπως π.χ. *Η μεταφυσική του φωτός στον Πλωτίνου* (SV B/37), *Η κληρονομιά του Πλωτίνου* (SV B/73) και *Ανασκόπηση και ἔνωση. Περὶ της μυστικής του Πλωτίνου* (SV B/26).

Από τα δημοσιεύματα του Werner Beierwaltes για τη φιλοσοφία του Πρόκλου-εκτός από τις εκτενείς μονογραφίες, οι οποίες αναφέρθηκαν ἤδη-μπορούν να αναφερθούν εδώ τα γερμανικά άρθρα *Το πρόβλημα της γνώσης στον Πρόκλο* (SV B/28), *Πρόνοια και ελευθερία στη φιλοσοφία του Πρόκλου* (SV B/36), *Πρόκλος-ἑνας «συστηματικός» φιλόσοφος;* (SV B/67).

Οι επιδράσεις του νεοπλατωνισμού αποτελούν συστηματικό θέμα σε όλες τις εκτενείς μονογραφίες του Werner Beierwaltes. Εκτός από τα άρθρα π.χ. *Ετερότητα. Σύνοψη μιας νεοπλατωνικής ιστορίας της ἔννοιας* (SV 17 και B/22) και *Απόλυτη ταυτότητα. Νεοπλατωνικές συνέπειες στον «Bruno» του Schelling* (SV B/24 και B/52) πολλές ὄψεις της ιστορίας της επενέργειας του νεοπλατωνισμού συνοψίζονται στα περιεκτικά λήμματα φιλοσοφικών λεξικών, όπως π.χ. *Νοητός, Νοερός, Irradiatio* (SV B/30), *Φώς, Μεταφυσική του φωτός, Lumen naturale* (SV B/44), *Ἐν* (SV B/68), *Πρόκλος* (SV B/74) ἢ *Νεοπλατωνισμός* (SV B/14), τα οποία προσφέρουν το οδηγητικό νήμα για τον προσανατολισμό στην ιστορία σημαντικών φιλοσοφικών προβλημάτων.

Από τα πολλά ἄλλα δημοσιεύματα του Werner Beierwaltes, τα οποία αναφέρονται σε ἄλλους εκπροσώπους του νεοπλατωνισμού, ας επισημανθούν εδώ μόνον τα εξής: Το ιταλικό ἔργο *Ο Αυγουστίνος και ο χριστιανικός νεοπλατωνισμός* με πρόλογο και εισαγωγή του Giovanni Reale (SV A/25), το γερμανικό ἔργο για τον *Eriugena* (SV A/21), οι μελέτες *Η θεωρία του Marsilio Ficino περὶ του ωραίου στο συγκείμενο του πλατωνισμού* (SV A/8), *Ο Reuchlin και ο Pico della Mirandola* (SV B/95 και B/96), *Ακταίων. Περὶ ενός μυθολογικού συμβόλου του Giordano Bruno* (SV B/39), *Eriugena και Cusanus* (SV B/63) και *Visio facialis* (SV B/72 και B/76). Στα δημοσιεύματα περὶ του γερμανικού ιδεολογισμού, τα οποία ἤδη αναφέρθηκαν, μπορούν επίσης να προστεθούν: *Η Εισαγωγή στα Κείμενα του Schelling περὶ της φιλοσοφίας της τέχνης* (SV B/59) και το

Alessandro Trotta, *Il nuovo libro di Werner Beierwaltes sulla autoconoscenza e l'esperienza dell'unità in Plotino. A proposito della traduzione italiana*, στη: *Rivista di filosofia neo-scolastica* 87 (1995) σ. 450-465.

άρθρο *Απόσταση και εγγύτητα της ιστορίας: Hegel και Πλάτων* (SV B/102 και B/103).

Περαιτέρω έχουν σπουδαιότητα οι κριτικές μελέτες του Werner Beierwaltes για τον Heidegger (SV A/24 και B/97) και για τον Adorno (SV B/21), δηλαδή για δύο φιλοσόφους, οι οποίοι θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως οι επιφανέστεροι «δραπέτες» του πλατωνισμού, για να χρησιμοποιήσω σε παραλλαγή την έκφραση, την οποία χρησιμοποίησε κάποτε ο ιστορικός της τέχνης και «αντιεγελιανός» Ernst Gombrich, για να χαρακτηρίσει τη σχέση του προς τη φιλοσοφία του Hegel.

Εκτός των άλλων ο Werner Beierwaltes έχει δημοσιεύσει και πολλές βιβλιοκρισίες με συστηματική θεώρηση και αποτίμηση βιβλίων κυρίως για τον πλατωνισμό και τον νεοπλατωνισμό αλλά και εκδόσεων ή έργων νεωτέρων και συγχρόνων φιλοσόφων. Στη δική του εκδοτική εργασία και μέριμνα οφείλεται μεταξύ άλλων η δημοσίευση των πρακτικών τριών διεθνών συνεδρίων για τον Eriugena, τα οποία έχουν συμβάλει στην επανεκτίμηση του Ιρλανδού φιλοσόφου και των επιδράσεων του ελληνικού και του πρώιμου χριστιανικού νεοπλατωνισμού στον δυτικό κόσμο.

Οι πολλαπλές δραστηριότητες του Werner Beierwaltes για την υποστήριξη της έρευνας και της διδασκαλίας της φιλοσοφίας έχουν συντελέσει στη διαμόρφωση κριτηρίων νηφάλις αξιολόγησης της φιλοσοφίας ως συνιστώσας του πολιτισμού, ως στοιχείου της πανεπιστημιακής παιδείας και ως ουσιαστικού γνωρίσματος της ανθρώπινης ζωής. Τα δημοσιεύματα του Werner Beierwaltes συνδυάζουν την επιστημονική αυστηρότητα και τη φιλοσοφική επιχειρηματολογία με τη φιλοσοφημένη στάση ζωής, η οποία θέτει το ερώτημα τί σημαίνει να ζει ο άνθρωπος μαζί με τον λόγο και από τον λόγο. Και αυτό το ερώτημα, το οποίο ανέδειξε ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός και προσέφερε ως οικουμενικό δώρο στην ανθρωπότητα, δεν είναι ένα στατικό δεδομένο αλλά ένα αγώνισμα για το νόημα και για την πραγματικότητα της ελευθερίας του ανθρώπου ως ελλόγου όντος.

Συνεπώς όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας υποδεχόμαστε με πολλή χαρά σήμερα τον Καθηγητή και Ακαδημαϊκό Werner Beierwaltes ως Επίτιμο Διδάκτορα του Πανεπιστημίου μας και εκφράζουμε την εξαιρετική εκτίμησή μας και τις ευχαριστίες μας για τη μακρόχρονη επιστημονική και φιλοσοφική προσφορά του, για τη συμβολή του στην έρευνα και στη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής και της ευρωπαϊκής φιλοσοφίας και για την πολλαπλή υποστήριξη της συγκρότησης των νέων ερευνητών της φιλοσοφίας.

Μαζί μας είναι σήμερα και η Κυρία Ένα Beierwaltes. Την καλωσορίζουμε και ευχόμαστε στην ίδια και στον Καθηγητή Κύριο Werner Beierwaltes ευχάριστη διαμονή στην πόλη μας.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΤΥΧΗ ΑΓΛΩΪ

ΠΡΥΤΑΝΕΥΟΝΤΟΣ ΕΝ ΤΩ ΕΝ ΚΩΔΙΚΩΝΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΚΩ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΛΑΡΟΥ

ΚΟΣΜΗΤΕΥΟΝΤΟΣ ΕΝ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΑΒΒΑΝΤΙΔΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΟΣ ΕΝ ΤΩ ΤΜΗΜΑΤΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΙΟΥ

ΕΠΕΤΗΡΕΔΕΜΕΝΗΣ ΔΕ ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΔΩΣΕΝ ΟΜΟΦΩΝΩΣ ΤΩ ΤΜΗΜΑΤΙ
ΕΓΚΛΗ

WERNER BEIERWALTES

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ

ΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΣΟΧΑ ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΟΤΗΡΟΣ ΣΦΑΔΑΚΕΥΣ ΑΝΑΔΕΔΕΚΤΑΙ ΤΑ ΤΕ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ, ΜΑΛΙΣΤΑ ΔΕ ΠΛΑΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΟΥ, ΩΣ ΑΡΙΣΤΑ ΗΡΜΗΝΕΥΣΕΝ ΚΑΝΟΝ ΚΙΩΜΕΛΟΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΥΤΟΝ, ΔΙΔΑΧΜΑΣΙ Δ' ΑΛΛΑ ΔΙΑΤΗΡΑΙΣ ΤΕ ΚΑΙ ΣΥΤΤΡΑΧΜΑΣΙ ΤΗΝ ΤΟΥΤΩΝ ΕΣΟΥΔΗΝ ΕΙΣ ΑΕΡΩΝ
ΠΡΟΦΗΣΙΑ, ΟΥ ΜΗΝ ΔΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΩΝ ΚΕΩΝ ΕΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΥΤΕΡΟΤΗΣΩ ΠΟΛΛΑΠΛΩΣ ΕΜΕΛΥΣΕΝ.

ΕΠΑΙΝΕΣΑΙ ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΕΠΙΤΙΜΟΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ
ΑΝΑΔΕΙΞΑΙ.

ΤΟ ΔΕ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΔΕ ΕΙΣ ΜΕΜΟΡΑΝΑΝ ΑΝΑΓΡΑΦΑΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΕΝ ΤΗ ΔΙΘΥΩΣΗ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ
ΑΝΑΓΝΩΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑΣ ΤΙΜΑΣ ΑΝΕΡΧΟΝΤΑ ΕΓΓΔΟΥΝΑΙ ΑΥΤΩ Η ΑΝ ΗΜΕΡΑ Η ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΓΕΜΗΤΑΙ ΚΑΘ' Α ΜΕΜΟΡΙΣΤΑΙ

ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΝ ΚΩΔΙΚΩΝΙΣ ΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΕΤΕΙ ΡΕΜΠΤΩ ΚΑΙ ΕΝΕΜΚΟΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑΚΟΣΙΟΣΤΩ ΚΑΙ ΧΙΛΟΣΤΩ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΙΣ

ΕΓΚΛΗΚΤΗΡ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
 ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
 ΤΟΥ ΕΝ ΙΩΑΝΝΙΝΟΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

WERNER BEIERWALTES

ΤΑΚΤΙΚΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ

ΔΙΣΤΟΝ ΔΕΚΕΦΗΝΕ ΤΟΥ ΕΓΓΙΤΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΣΙΩΜΑΤΟΣ.
 Ο ΔΕ ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΝΩΜΗ ΕΓΓΙΝΕΥΕΙ
 ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ ΕΩ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ
 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

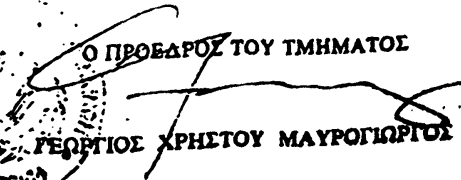
ΜΥΝ ΔΕ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΧΡΩΜΕΝΟΣ ΤΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΗΝ ΠΑΡΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ
 ΕΧΩ ΛΑΒΩΝ, ΤΟΝ

WERNER BEIERWALTES

ΤΑΚΤΙΚΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ

ΕΓΓΙΤΙΜΟΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ
 ΑΝΑΓΟΡΕΥΩ ΚΑΙ ΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΑΣ ΤΩ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩ ΔΙΣΙΩΜΑΤΙ ΤΟΥΤΩ ΠΑΡΕΡΟΜΕΝΑΣ ΑΥΤΩ
 ΔΠΟΝΕΜΩ

ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΝ ΙΩΑΝΝΙΝΟΙΣ ΤΗ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΤΗ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ
 ΕΤΕΙ ΕΚΤΟ ΚΑΙ ΕΝΕΜΚΟΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΔΕΚΟΣΙΩΤΩ ΚΑΙ ΧΙΛΙΩΤΩ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΥΤΑΝΕΥΟΝΤΟΣ
ΕΝ ΤΩ ΕΝ ΙΩΑΝΝΙΝΟΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΛΑΡΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΚΟΣΜΗΤΕΥΟΝΤΟΣ
ΕΝ ΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΑΒΒΑΝΤΙΔΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΕΝ ΔΕ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

WERNER BEIERWALTES

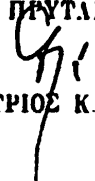
ΤΑΚΤΙΚΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ

ΑΠΟ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΟΜΟΘΥΜΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΙΜΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ

ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΝ ΙΩΑΝΝΙΝΟΙΣ ΤΗ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΕΚΟΣΤΗ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ
ΕΤΕΙ ΕΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΕΜΚΟΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑΚΟΣΙΟΣΤΩ ΚΑΙ ΧΙΛΟΣΤΩ

Ο ΠΡΥΤΑΝΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΓΛΑΡΟΣ

Ο ΚΟΣΜΗΤΩΡ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Η. ΣΑΒΒΑΝΤΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

WERNER BEIERWALTES

FERNE UND GEGENWART DES PLATONISMUS

Meinen Dank für die ehrenvolle Beachtung und Auszeichnung, die mir die Universität Ioannina zgedacht hat, möchte ich -wenigstens zu einem Teil- durch eine Reflexion abstaten, die mein eigenes Verhältnis zur Philosophie der Griechen zu verdeutlichen sucht. Sie soll Gründe und Motive bedenken, die es im Blick auf systematische Fragen der Philosophie als philosophisch sinnvoll erscheinen lassen, daß jemand Jahrzehnte seines bewußten Lebens auf Erkenntnis und Analyse von sogenannt vergangenem Denken verwendet.

Meine philosophische Intention gilt seit meinen frühesten Arbeiten zur Lichtmetaphysik der Griechen vor allem der Frage, wie sich der platonische Gedanke insgesamt im sogenannten Neuplatonismus bewahrt und zugleich entfaltet und wie er in dieser neuen Form bestimmt wird für eine in ihren Reflexionsformen und in wesentlichen Sachfragen philosophisch geprägte *christliche Theologie*, nicht minder aber für die Vollendung des neuzeitlichen Bewußtseins im *Deutschen Idealismus* Fichtes, Schellings und Hegels. Den zuerst genannten Bereich habe ich als die Basis meiner wirkungsgeschichtlichen Überlegungen auszumessen versucht, indem ich Grundgestalten und Grundbegriffe des neuplatonischen Denkens entworfen und entwickelt habe, konzentriert vor allem auf Plotin und Proklos. *Plotin* ist sozusagen omnipresent durch seine Theorie des Einen und von dessen Entfaltung, des sich selbst, sein eigenes Sein denkenden Geistes (Nus), des Verhältnisses von Ewigkeit und Zeit (Enneade III 7), des Lichtes als ontologischer und gnoseologischer Seinsstruktur und nicht zuletzt der Kunst als des anagogischen Spiegels des Schönen Selbst. Gegen eine Verengung des System-Begriffs ins Starre, Formelle und Unphilosophische, von Hegel in gewissen Grenzen inspiriert, habe ich - in meinem Proklos-Buch (1965)- die systematische Gedankenstruktur des Proklos aus einigen für das Ganze seines Denkens maßgeblichen Grundzügen heraus wieder zur Geltung zu bringen versucht.

Ich habe meine Arbeit in diesem Bereich nie als bloß museale Verwaltung geschichtlicher Problemstellungen und Denkresultate verstanden, die aus einem vermeintlich überlegenen Standpunkt der Gegenwart heraus das Vergangene zum wirklich Vergangenen machte und es damit in der Tat zum Obsoleten und Überholten herabsetzen würde. Vielmehr war und bin ich auf eine Auseinandersetzung bedacht, die den auch und gerade in seiner frühen Geschichte sich ausformenden Gedanken ernst nimmt, weil wir immer noch - trotz aller Differenzen zu den Anfängen - aus ihm in unserem Denken leben. Dies meint Friedrich Nietzsche, wenn er sagt: «Nur aus der höchsten Kraft der Gegenwart dürft Ihr das Vergangene deuten: nur in der stärksten Anspannung eurer edelsten Eigenschaften werdet Ihr erraten, was in dem Vergangenen wissens- und bewahrenswürdig und groß ist. Gleiches durch Gleiches! Sonst zieht Ihr das Vergangene zu Euch nieder»¹. Nietzsches Gedanke weist vor allem auf dieses: Aneignung der Geschichte, Aneignung eines «vergangenen» Denkens sollte *kritische* Aneignung für die Gegenwart sein, die gerade nicht umstandslos verwirft, sondern das Vergangene nur aus einer neuen, intensiven Vergewisserung, die Bewegung des fremden Denkens neu durchgehen-den Begründung weitergeben möchte. Nietzsches Sätze stehen auch gegen eine mögliche Überheblichkeit und illusionäre Gestimmtheit der Gegenwärtigen in Sachen 'Geschichte'; ein derartiges Verhalten könnte oder sollte durch die Aufklärung der geschichtlichen Bedingungen der eigenen Gegenwart im Sinne einer Selbst-Aufklärung des Menschen, einer *aktiven* Erinnerung an seine Ursprünge korrigiert werden. Gerade für einen Philosophen ist Wendung in die Geschichte zur Vergewisserung des eigenen Standes im Denken, also auch für die sogenannten systematischen Fragen, wesentlich kein äußerliches Akzidenz des Philosophierens also, sondern Ausdruck der Überzeugung, daß ein systematisches Denken nie ohne Reflexion auf seine eigenen geschichtlichen Bedingungen möglich ist, andererseits aber eben Reflexion auf Geschichte immer im Blick auf die in verschiedenen Perspektiven sich zeigende *Wahrheit* der jeweiligen Sache vollzogen werden muß; darin erweist sich gerade die notwendige Einheit von systematischem und geschichtlichem Denken.

---

1. Friedrich Nietzsche, *Unzeitgemässe Betrachtungen*, 2. Stück: Vom Nutzen und Nachteil der Historie, *Werke*, hg. v. K. Schlechta. München, 1954 I, 250.

Gegen eine wissenschaftlich kaschierte Beliebigkeit im Umgang mit der Geschichte des Denkens habe ich deshalb in meinen Reflexionen auf die spezifischen Ausformungen eines Gedankens - trotz oder in enger Verbindung zu historischer Detail-Arbeit - die *Wahrheitsrelevanz* der jeweiligen Frage oder Sache immer im Blick behalten. Mit unseren *eigenen* Fragen und Versuchen von Problemlösungen stehen wir bewußt, bisweilen auch unbewußt, durch die Form bestimmter *Zuwendung* sowohl als auch durch entschiedene *Negation* mitten in einem Überlieferungszusammenhang, der unser Denken selbst bis zu gewissem Grade zu einem «*erwirkten*» macht. Wir sind selbst «*Wirkungsgeschichte*». Dies ist es, was die philosophische Hermeneutik der Gegenwart (insbesondere die Hans-Georg Gadamer) mit *Hegels* Konzept der Geschichte der Philosophie gemeinsam hat. Aus ihr ist eine Überlegung ableitbar, die zum Maßstab philosophischer Forschung werden kann, in der sich Vergangenes mit dem Gegenwärtigen produktiv verbindet, seine jeweilige und spezifische Aktualität zeigt: Im Gegensatz zu anderen Formen des Wissens, die im Fortschreiten «überholte» Positionen und Theorien als unwahr und für weitere Diskussionen als wertlos erweisen, gibt es - im Sinne Hegels zumindest - nichts total Vergangenes, Überlebtes und «*Totes*» in der Geschichte des philosophischen Bewußtseins und seiner Theorien. Alles bleibt vielmehr in späteren Kontexten in verwandelter, aber noch erkennbarer Form bewahrt oder für eine aktive Erinnerung «aufgehoben». Dies meint freilich nicht, daß *alles* einmal Gedachte für den gegenwärtig Reflektierenden *in gleicher Weise* bedeutsam wäre oder werden könnte; vielmehr ist es nicht nur möglich, sondern legitim und geradezu notwendig, an eine geschichtlich individuelle Ausarbeitung einer Frage, eines Problems, eines Begriffs oder einer Theorie - aus einem späteren, in seinen Interessen und Zielen vielfach veränderten Kontext heraus - neu und selbst ideenreich und begrifflich produktiv anzuknüpfen. Neue Bedürfnisse und neue Frageintentionen leiten das spezifische Interesse an dem, was in der Vergangenheit - die jeweilige Zeit übergreifend - als wahr, argumentativ überzeugend und auf weiteres Fragen hindrängend gedacht wurde. Die Wahrheit des einmal Gedachten ist - so Hegel - jeweils «ebenso lebendig [und verpflichtend] als zur Zeit ihres Hervortretens»¹. Ohne unsere eigenen Fragen allerdings bliebe das

1. Hegel, *Einleitung in die Geschichte der Philosophie*, hg. v. J. Hoffmeister (Philosophische Bibliothek Bd. 166). Hamburg, 1959³ 71.

einmal Gadachte stumm und tot. - Dies ist eine Gedankenfolge, die ich aus Hegels Theorie der Geschichte der Philosophie ableite und mit der ich mich identifizieren kann. Möglich ist dies auch, ohne zugleich Hegels Überzeugung zu folgen, Philosophie entwickle sich *mit Notwendigkeit* so, daß sie zum jeweiligen Repräsentanten von Phasen der Hegelschen Logik werden könne.

Die Frage nach Nähe oder Ferne, oder nach der Nähe *in* der Ferne eines Denkens, ist mir - ausgesprochen oder auch nur implizit gedacht - jeweils zum ständigen Leitmotiv meiner philosophischen Arbeit geworden. Das Bewußtsein einer hermeneutischen *Differenz* zum Vergangenen und zugleich der immanent wirksame Versuch des Verstehenden, das Vergangene, Andere, ihm als fremd Erscheinende auf spätere und gegenwärtige Fragen des Philosophierens zu beziehen, macht die zuvor genannte kritische und zugleich produktive *Aneignung* eines Denkens allererst möglich. Eine solche Aneignung kann und soll die Kruste der Historie durchstoßen, die durch die unterschiedlichsten Interpretationen einen Gedanken verhärtet, verdeckt oder gar verzerrt. Nicht das Verfremdete also, durch den Anspruch auf eine Schein-Objektivität in die Distanz Gerückte und so in seiner Vergangenheit eigentlich Gelassene und Verlassene, sondern das aus der Geschichte im Blick auf die Sache selbst *Vergegenwärtigte*, die lebendig gemachte und erhaltene *Gegenwart* eines Gedankens, die zu ihrem Ursprungspunkt in einem dialektischen Verhältnis steht: *dies* allein ist es auch, was fasziniert, was in ihrer Interpretation zum Engagement für die Sache selbst, für die sich in ihr zeigende *Wahrheit*, werden kann. Die so motivierte Weise der Zuwendung zur Geschichte des Denkens steigert meines Erachtens die innere Evidenz einer Auslegung und deren Überzeugungskraft für Andere. Insofern ist mir auch *Begriffsgeschichte* kein bloßes, gelehrtes Ornament einer systematischen Intention des Philosophierens. Hermeneutische Praxis, die auch als Begriffsgeschichte verfährt, gehört vielmehr in einen *Vollzug von Philosophie selbst* hinein oder ist selbst ein Modus von Philosophieren, welches sich seiner eigenen Geschichtlichkeit bewußt ist und sich *in ihr* und *durch* sie auf die Wahrheit des Gedachten zu beziehen versucht - dies allerdings, ohne den Gedanken des Anderen rigoros auf seinen eigenen Vorbegriff hin zu stilisieren, um vielleicht sich selbst ausschließlich im Medium des Anderen aussagen zu können. «Aneignung» führte in dieser extrem egoistischen oder gar autistischen Form des Bezugs zur Geschichte eher zu Usurpation oder zu Gewaltbrauchender Selbstinszenierung.

Extreme Beispiele dieses Verfahrens sind Martin Heidegger und die Dekonstruktivisten vielfältiger Provenienz.

Die skizzierte Grundintention -Philosophie als Begriffsgeschichte und als wirkungs-geschichtliche Betrachtung zentraler Fragen und Probleme- habe ich vor allem in meinen Büchern «Platonismus und Idealismus», «Identität und Differenz» und «Denken des Einen» paradigmatisch durchzuführen versucht. Dabei habe ich mich besonders auf die Tradition des *Platonismus* konzentriert -auf Platon selbst, auf seine Entfaltung und Umformung im sogenannten Neuplatonismus und auf dessen vielfältige Metamorphosen im Mittelalter, der Renaissance und im Deutschen Idealismus Schellings und Hegels- bis hin zur antiplatonischen Wende bei Heidegger, Adorno und der neopositivistischen Metaphysik-Kritik. «Platonismus» und in seinem Gefolge der «*Neuplatonismus*» ist eine charakteristische Form dessen, was wir mit dem allerdings schillernd gebrauchten Begriff von «Metaphysik» oder «Erster Philosophie» zu bezeichnen pflegen. In der Gegenwart wird «Platonismus» in einer reduzierten und teilweise entstellten Form vielfach zum Inbegriff dessen, was an «Metaphysik» zumindest aus der Perspektive derjenigen Philosophien zu kritisieren ist, die nach ihrer Selbsteinschätzung als «Substanz unserer Zeit» gelten wollen. «Platonismus» wird aufgrund hartnäckiger Vorbegriffe oder aus Ignoranz darüber hinaus stilisiert zur Voraussetzung oder gar zur Ursache des gegenwärtigen Verstrickungszusammenhangs von gesellschaftlichem Sein und zweckrationalem, technizistischem Denken; er wird als ein angeblich den Begriff fixierendes und in sich fixiertes *Identitäts-Denken* in die Nähe des *Totalitären* gerückt (z.B. durch T.W. Adorno); oder «Platonismus» gerät zusammen mit Hegel und Marx zum Mit-Urheber der «Geschlossenen Gesellschaft» und des Faschismus (so Sir Karl Popper), - ohne daß dabei erwogen würde, daß ein argumentativ von einer Idee des Guten her gerechtfertigter Begriff von Gerechtigkeit als Hauptmaxime politischen Denkens und Handelns mit blind verordneten Irrationalismen (dem 'Nationalen', 'Völkischen' oder 'Rassischen'), mit ideologischen, eine begründete Einsicht verwehrenden Zwängen nicht kompatibel sein kann. Platons Theorie und Praxis des argumentierenden «Rechenschaft-Gebens» steht in jedem Falle gegen das begriffslose Oktroy des Totalitären. Aber auch Martin Heidegger sieht in Platon -analog zu Nietzsche- den Anfang der Dekadenz des philosophischen Denkens, seine Verfestigung in «Metaphysik»; sie wird zum Urschuldner einer systematischen «Verdinglichung»

des Denkens, zur Engführung in ein das Sein vergessendes, angeblich nur noch «Seiendes» statt des «Seins» *vorstellendes* Denken; ein derartiges Denken aber entwickelt sich im Blick Heideggers als ein «verrechnendes» zur Grundhaltung technischer Aggressivität, es ist nicht mehr fähig, die *ontologische Differenz* zwischen SEIN (SEYN) und «Sein des Seienden» zu denken und ἀλήθειαν von ihrem Ursprung her als die «Unverborgenheit» des SEINS zu erfahren; es begreift Wahrheit - von Platon an bis zu Hegel hin- angeblich ausschließlich im Sinne der «Richtigkeit des Blickens und der Blickstellung», die sich auf die scholastische Definition 'veritas est adaequatio rei et intellectus'¹ hin fixiert habe. Heideggers eigentümliche Vorstellung von Platons «Schuld» an der Entwicklung abendländischen Denkens im Sinne eines Verfalls des im ersten Anfang (besonders durch Heraklit) einmal («anfänglich») Gedachten ist wohl auch der Grund dafür, daß Heidegger die durch Platon begonnene «Logifizierung» der Philosophie im Platonismus - mit dem Christentum eng verbunden- noch gesteigert sieht und den *Neuplatonismus* in seiner geschichtsphilosophischen Konstruktion der Entwicklung des «metaphysischen» Denkens als ein sie bestimmendes Element *gar nicht* erst zuläßt. Allerdings hätte er seine These vom geschichtlichen Gang des Denkens - der wachsenden «Seinsvergessenheit» und des Fehls der «ontologischen Differenz»- niemals so behaupten und interpretierend entwickeln *können*, wenn er sich dem Anspruch neuplatonischen Denkens im Blick auf dessen Möglichkeit, eine «ontologische Differenz» zu denken, überhaupt je ernsthaft gestellt hätte².

Unter den von mir hier nur angedeuteten Bedingungen ist eine wirksame, philosophische Theorien von Grund auf oder zumindest in wesentlichen Zügen prägende und leitende Gegenwart des Neuplatonismus unvergleichbar schwerer zu begründen, als dies für frühere Epochen ohne Zweifel denkbar ist. Deren Lebensinteresse nämlich

1. Martin Heidegger, *Platons Lehre von der Wahrheit*. Bern, 1954², 46.

2. Vgl. hierzu W. Beierwaltes, *Identität und Differenz*, Frankfurt 1980, 131 ff. *Heideggers Rückgang zu den Griechen: Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse*, Jg. 1995, Heft 1. München, 1995. Für meine Fragestellung ist auch die gerade eben erschienene Vorlesung vom Sommersemester 1921 «Augustinus und Neuplatonismus» [in: *Gesamtausgabe* Bd. 60, hg. v. C. Strube. Frankfurt 1995] eine Enttäuschung. Ihre Bedeutung hat sie trotz des im Titel mitgeführten Terminus «Neuplatonismus»-einzig für die Interpretation von Augustinus Confessiones X- und dies vor allem aus Heideggers Verständnis des augustiniischen 'curare' (Bekümmertsein) und des 'timor' für einen Grundgedanken von «Sein und Zeit» (1927).

setzte sich in eine Theorie-Aufgabe um, die dem ursprünglichen Neuplatonismus auch in verwandelter Form congenial war: so etwa in den vielfältigen Platonismen des Mittelalters und der Renaissance, aber auch noch in der klassischen deutschen Philosophie, die durch Kant, Fichte, Hegel und Schelling nicht nur in sich zwar differierende, aber doch paradigmatische Antworten auf die Grundfragen der Metaphysik und der Transzendentalphilosophie gab, sondern auch die Wissenschaften von der Natur und des Geistes, das Recht, Moralität und Sittlichkeit, Religion und Kunst wesentlich mitbestimmte, indem sie all diese Bereiche in sich durch den philosophischen Begriff umfaßte und begründete. - Gerade im Blick auf die Schwierigkeit der *gegenwärtigen* Situation habe ich von mannigfachen Aspekten her immer wieder versucht, die vorherrschende und wirkungsreiche Vorstellung und Destruktion des Begriffes Platonismus und der mit ihm zusammenhängenden Denkformen in ihren wesentlichen Zügen zu korrigieren. Gegenüber einer groben Beschneidung des Begriffes Platonismus und Neuplatonismus, die von durchsichtigen Interessen geleitet ist, kann nur ein intensiver, geduldiger Umgang mit denjenigen Texten, die gegenwärtigen Philosophen - wenn überhaupt - vielfach nur in unauthentischen Schwundstufen bekannt sind, einige begriffliche Aufklärung zustande bringen. Nur auf der Basis einer solchen notwendigen Aufklärung kann eine erneute Anknüpfung an die Grundfragen dieser Philosophie verläßlich denkbar werden. Aus dieser Einsicht heraus und zugleich im klaren Bewußtsein der heutigen, in wesentlichen verschiedenen philosophischen Intentionen habe ich -wiederum in «Identität und Differenz» und in «Denken des Einen»¹- Aspekte einer sachlichen Verbundenheit gegenwärtigen Philosophierens mit dem neuplatonischen zu entwickeln versucht.

Eine dieser Überlegungen steht im Zusammenhang mit der von Kant unter den Bedingungen der Neuzeit begründeten, von Fichte, Schelling und Hegel entfalteten und modifizierten Frage nach der *transzendentalen* Struktur des Denkens; diese muß als Horizont, als Ansatz und zugleich Unterscheidungspunkt moderner Selbstbewußtseinstheorien betrachtet werden. Ohne nun real bestehende und begründbare Differenzen zwischen griechischer, vor allem spätantiker

1. *Denken des Einen. Studien zur neuplatonischen Philosophie und ihrer Wirkungsgeschichte*, Frankfurt 1985, bes. 436-455 («Bild und Gegenbild? Reflexionen zu neuplatonischem Denken im Blick auf dessen Gegenwart»).

Metaphysik und neuzeitlichem Bewußtsein einebnen zu wollen, ist gerade im Blick auf neuplatonisches Philosophieren und auf die von ihm vornehmlich geprägte Tradition an der Schwelle zur Neuzeit (z. B. Cusanus) zu sagen, daß dieses die Frage nach dem *Selbst* und dem *Selbst-Bewußtsein* entschieden und originär gestellt und entfaltet hat. Im Kontext dieser Frage fordert z.B. Plotin das Bewußtmachen seines im Denken unbewußt und apriori wirkenden Grundes im Sinne einer Realisierung höchster menschlicher Möglichkeit. Für eine differenzierte Erschließung der Phänomene des Bewußtseins und der dem Delphischen Spruch folgenden Intention einer Erkenntnis des eigenen Selbst, weiterhin für einen aus diesem Bewußtsein des intensivsten Selbstbezugs resultierenden *Selbstüberstieg* des Denkens und letztlich für den das Selbst erfüllenden Identifikationsakt mit seinem Grunde hat die *Mystik* Plotins mannigfache Perspektiven eröffnet. Der Weg zu diesem Ziel -der Einung mit dem eigenen Grunde- kommt einer beständigen Steigerung des Bewußtseins der eigenen Einheit und Identität gleich. Im Sinne Plotins kommt Selbst-Erkentnis in einem nicht vorläufigen, sondern eigentlichen Sinne nur dem *Nus* als dem begreifend denkenden Vermögen der Seele zu. Dessen kann und muß sich der Mensch als seines «wahren Selbst» im Rückgang des Denkens in sich selbst bewußt werden. Diese Wendung in sich selbst als Selbstreflexion, als denkender Selbstbezug oder als begreifende Erfassung seines eigentlichen *Seins* erwirkt eine Einung des im Denken Vielen, Differenten: des Erfahrenen oder als Idee Begriffenen, in der sich Denken und Gedachtes bewußt identisch setzen. Eine einläßliche Deutung von Plotins Konzeption der Selbsterkenntnis und seine Analysen des denkenden Selbstbezugs des Menschen fordern die Aufhebung der allzu gängigen Alternative geradezu heraus: «Bewußtseinsphilosophie» als Signatur der Neuzeit stehe gegen antike «Objektivität», ein neuzeitlicher «Vorrang des Subjekts» suspendiere ein antik-mittelalterliches Vernehmen des «Gegebenen». Neuplatonisches Philosophieren macht vielmehr einsichtig, daß ein Denken des Seins in einer innigen Verbindung mit dem Denken des menschlichen Selbst steht und daß sich dieses in seiner Komplexität gerade vom Selbstbezug des Denkens her erschließt. Dieser Selbstbezug freilich führt, plotinisch gedacht, nicht zu einem «Solipsismus» der Person, sondern erweist sich als bewegendes Zentrum einer *Lebensform*, die aus dem Selbstbezug heraus auch dessen Grund, das Eine selbst, als den Ursprung von Allem zu denken versucht¹.

1. Vgl. hierzu Beierwaltes, *Selbsterkenntnis und Erfahrung der Einheit. Plotins Enneade V3*. Text, Übersetzung, Interpretation, Erläuterungen. Frankfurt 1991.

Denkbar ist eine Anknüpfung an neuplatonisches Denken aber auch *e contrario* als einen *Kontrast* zur Gegenwart, der nachdrücklich erinnert an das, was uns fehlt¹. Dazu gehört schon das gerade angedeutete Programm einer *Philosophie als Lebensform*. Dies ist freilich nicht *nur* aus Plotin erfahrbar, sondern auch aus anderen Philosophien der Antike, die *Theoria* unmittelbar auf vernunftgemäße Praxis bezogen sein lassen. Von hier, aber auch von der folgenden Erwägung aus könnte ein Impuls für gegenwärtige Einstellungen zur Sache der Philosophie und zu ihrer Geschichte entspringen, die sich vom Normalfall wohltuend unterscheiden würden:

a) Plotins Denkstruktur und die Weise seines Schreibens ist der Ausdruck von begrifflich begründeter *Contemplation*, von einer ihr gedankliches Ziel umkreisenden Meditation, von rigoroser Konzentration auf die Innerlichkeit des eigenen Denkens und zugleich auf dessen transzendenten, in seinem An-sich kategorial nicht faßbaren Grund. Ein intensives, nicht nur historisch distanzierendes Sich-Einlassen auf diese Denkbewegung könnte unter Umständen auch zu einer das jeweils *eigene Denken* (des Verstehenden) verändernden *Homiosis an es selbst* führen; es könnte also die für jedes Philosophieren notwendige Selbstreflexion und die damit verbundene begriffliche Konzentration auch in einem von Plotin *differenten* sachlichen Kontext voranbringen und sie beständigen. Diese Behauptung entspringt und entspricht meiner eigenen Erfahrung im Umgang mit Plotins Entfaltung seines Konzepts von Selbsterkenntnis. Sie sollte mit allen ihren (geschichtlich unterschiedlichen) Implikationen Anfang und ständig sich erneuerndes Ende des Philosophierens sein. - Eine Kultur meditativen Denkens wäre zudem ein heilsamer Hemmschuh wider die Lust am Publizieren von Halb-Fertigem und die ungenierete Wiederholung von bereits durch andere Gesagtem.

b) Mit *Contemplation* und *Meditation* eng zusammenhängend könnte Plotins Philosophie auch zu einem Stimulans für ein Umdenken in unserem Verhältnis zur *Natur* werden. Gegen eine heutzutage verhängnisvoll geübte «Omnipotenz» des Menschen gegenüber der Natur und gegen die Manipulation seiner eigenen Natur, gegen den universal bedrohlich gewordenen Herrschaftsanspruch technischer Ausbeutung auf Kosten kommender Generationen wäre Plotins ganz andersartiger Natur-Begriff bewußt zu machen: Er widerspricht

1. Zu anderen Aspekten: G. Reale, *Saggezza antica. Terapia per i mali dell'uomo d'oggi*. Milano, 1995.

einem *mechantsistischen Modell* des begreifenden und tätigen Umgangs mit der Natur oder der Wirklichkeit insgesamt. Ein sich selbst im Vielen verlierendes, seiner Prinzipien nicht oder nicht zureichend bewußtes und daher systematisch verdinglichendes Denken des Menschen müßte -dies habe ich zuvor angedeutet- in eine differenzierte Reflexion der Natur oder der Einheit seines *eigenen* Grundes überführt werden. Plotins Konzept einer in und durch Betrachtung *schaffenden* Natur könnte in den Kontext anderer heute immer stärker artikulierter Versuche eintreten, die die Natur aus ihrer durch den technischen Zugriff des Menschen verursachten Gefangenheit in ein bloßes, beliebig verfügbares Objekt «befreien» möchten. Plotin könnte an einen Weg erinnern, der in die ersehnte Versöhnung von menschlicher Vernunft mit der Natur führen sollte.

c) Das Ziel des Neuplatonismus, das Eine als Grund und Ursprung von Allem in seinem An-Sich angemessen zu denken, scheitert letztlich an der kategorial verfaßten und durch Differenz bestimmten *Sprache*. Anzeichen des Scheiterns eines unmittelbaren sprachlichen Zugriffs auf das Eine sind die Metaphern, Analogien und Paradoxien, vor allem aber die negative Dialektik, ein alles Kategoriale negierendes Um- oder Ein-Kreisen des Prinzips und der Selbsterfahrung mit ihm. Von dieser Anstrengung geht ein antidogmatischer Impuls auf philosophische Rede aus: Indirektes, vielfach vermitteltes, immer zur Frage hin offenes Sprechen erscheint als notwendig, sofern man sich nicht das *nicht* eindeutig oder formal angemessen *Sagbare* als täuschenden Schein abspenstig machen lassen will. Gegenüber dem vielzitierten Wittgensteinschen Sprachverbot: 'wovon man nicht sprechen könne, darüber müsse man schweigen', versteht sich neuplatonisches Denken - Paradigma des metaphysischen - als *bewußtes Wagnis*, den nur mittelbar zugänglichen Zentralpunkt des Denkens mit sich steigender Präzision zu entfalten oder zu umschreiben. Insofern wird gerade das Inkommensurable zur Herausforderung des Begriffs und der Sprache, die sich ineinander ihrer Grenze bewußt werden, indem sie sie überschreiten. Um wieviel ärmer wäre unser Bewußtsein ohne den bewußten Blick auf das ihm Inkommensurable, auf das es selbst aus sich heraus -symbolisch und hyperbolisch- verweist. Das ständige «Hinausschießen» des Denkens und Sprechens über das eindeutig Denkbare und Sagbare ist alles andere als absolutistischer Anspruch, sich selbst überschätzende Hybris; es entspringt vielmehr dem Eingeständnis der eigenen Relativität. Dies ist, wie mir scheint, eine sinnvolle Alternative zu

einer *frag-losen* Selbstbegrenzung in dem, was wir immer schon zu wissen meinen.

Ich schließe mit einem der ganz wenigen Sätze Plotins, die etwas von der Weise und dem Ziel seines Philosophierens durchscheinen lassen:

«Euch überlasse ich es, vor allem dieses Eine überall im Blick zu haben: daß die Weise des Philosophierens, die wir erstreben, -außer all dem anderen Guten - auch die Einfachheit der Lebensform zusammen mit reiner Gesinnung bezeugt, indem sie auf das in sich Ehrwürdige und nicht auf eitle Selbstgefälligkeit zielt, und die Kühnheit mit begründendem Denken, mit einem hohen Maß an Verlässlichkeit, Behutsamkeit und mit größter Umsicht verbindet. Alles Andere meßt daran»¹!

Und in der Sprache Plotins heißt der Satz:

[...] ὑμῖν καταλείπω [...] ἐπισκοπεῖσθαι ἐκεῖνο πανταχοῦ,
ὡς τὸ μὲν παρ' ἡμῶν εἶδος φιλοσοφίας μεταδιωκόμενον
πρὸς τοῖς ἄλλοις ἄπασιν ἀγαθοῖς
καὶ τὴν ἀπλότητα τοῦ ἦθους
μετὰ τοῦ φρονεῖν καθαρῶς ἐνδείκνυται,
τὸ σεμνόν, οὐ τὸ αὔθαδες μεταδιώκουσα,
τὸ θαρραλέον μετὰ λόγου
καὶ μετ' ἀσφαλείας πολλῆς καὶ εὐλαβείας
καὶ πλείστης περιωπῆς ἔχουσα·
τὰ δ' ἄλλα τῷ τοιούτῳ παραβάλλειν»².

1. Plot. *Enn.* II 9, 14, 36-43.

2. Plot. *Enn.* II 9, 14, 36-43.

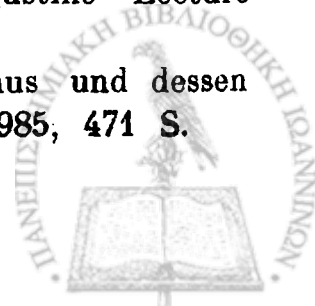

Werner Beierwaltes

SCHRIFTENVERZEICHNIS

A. Selbständige Veröffentlichungen

1. Lux intelligibilis. Untersuchungen zur Lichtmetaphysik der Griechen. Diss. München, 1957, 110 S.
2. PROKLOS. Grundzüge seiner Metaphysik, Frankfurt (Klostermann) 1965, 2. erw. Aufl. 1979, 442 S.
3. PLOTIN. Über Ewigkeit und Zeit (Enneade III 7). Übersetzt, eingeleitet und kommentiert, Frankfurt (Klostermann) 1967, 3. Aufl. 1981, 319 S.
4. Platonismus und Idealismus, Frankfurt (Klostermann) 1972, 228 S.
5. Identität und Differenz. Zum Prinzip cusanischen Denkens, in: Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften, Vorträge Geisteswissenschaften G 220, Opladen 1977, 42 S.
6. Visio absoluta. Reflexion als Grundzug des göttlichen Prinzips bei Nicolaus Cusanus, in: Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse, 1978, 1. Abhandlung, 33 S.
7. Identität und Differenz. Frankfurt (Klostermann) 1980, 328 S.
8. Marsilio Ficinos Theorie des Schönen im Kontext des Platonismus, in: Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse, 1980, 11. Abh., 56 S.
9. Regio beatitudinis. Zu Augustins Begriff des glücklichen Lebens. Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie, phil.-hist. Klasse, 1981, Bericht 6, 44 S.
10. Dasselbe in englischer Übersetzung: Regio beatitudinis. Augustine's Concept of Happiness. The Saint Augustine Lecture 1980. Villanova 1981, 77 S.
11. Denken des Einen. Studien zum Neuplatonismus und dessen Wirkugsgeschichte, Frankfurt (Klostermann) 1985, 471 S.

12. Platonismo e Idealismo, Bologna 1987. Traduzione di Elena Marmiroli (Übersetzung von 4).
13. Visio facialis. Sehen ins Angesicht. Zur Coincidenz des endlichen und unendlichen Blicks bei Cusanus. Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse, Jg. 1988, Heft 1, München 1988, 56 S.
14. Proclo. I fondamenti della sua metafisica. Traduzione di Nicoletta Scotti. Introduzione di Giovanni Reale (Milano 1988), 465 S. (Italienische Ausgabe von Proklos. Grundzüge seiner Metaphysik, Frankfurt 1979²).
15. Identità e Differenza. Traduzione di Salvatore Saini, Introduzione di Adriano Bausola, Milano 1989, 389 S. (Italienische Ausgabe von: Identität und Differenz, Frankfurt 1980).
16. Pensiero del' Uno Napoli 1989, 51 S. Mit einer Prefazione di Vittorio Mathieu.
17. Il Paradigma Neoplatonico nell' Interpretazione di Platone, Traduzione di Nicoletta Scotti, Napoli, Istituto Suor Orsola Benincasa 1991 innerhalb: «Verso una Nuova Immagine di Platone a cura di Giovanni Reale», 57 S.
18. Pensare l'Uno. Studi sulla filosofia neoplatonica e sulla storia dei suoi influssi. Traduzione di Maria Luiza Gatti. Introduzione di Giovanni Reale, Milano (Vita e Pensiero) 1991, 402 S. (Italienische Ausgabe von: Denken des Einen, Frankfurt 1985).
19. Selbsterkenntnis und Erfahrung der Einheit. Plotins Enneade V 3. Text, Übersetzung, Interpretation, Erläuterungen, Frankfurt (Klostermann) 1991, 264 S.
20. PLOTINO. Un cammino di liberazione verso l' interiorità, lo Spirito e l' Uno. Traduzione di Enrico Peroli. Introduzione di Giovanni Reale. Milano (Vita e Pensiero), 1993, 108 S.
21. ERIUGENA. Grundzüge seines Denkens, Frankfurt (Klostermann) 1994, 364 S.
22. Eternità e Tempo, Plotino, Enneade III 7, Saggio introduttivo, testo, con traduzione e commentario, Introduzione di Giovanni Reale, Traduzione di Alessandro Trotta, Vita e Pensiero, Milano 1995, 308 S.
23. Autoconoscenza ed esperienza dell' Unità, Plotino, Enneade V 3, Saggio interpretativo, testo con traduzione e note esplicative, Introduzione di Giovanni Reale, Traduzione di Alessandro Trotta, Milano (Vita e Pensiero) 1995, 298 S. [Übersetzung von Nr. 19].

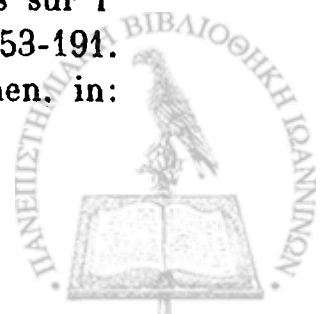
24. Heideggers Rückgang zu den Griechen. Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, phil. hist. Klasse, Jg. 1995, Heft 1, München 1995, 30 S.
25. Agostino e il Neoplatonismo Cristiano, Prefazione e Introduzione di Giovanni Reale, Traduzione di Giuseppe Girgenti e Alessandro Trotta, Indici a cura di Giuseppe Girgenti, Milano (Vita e Pensiero) 1995, 258 S.
26. Plotin. Über Ewigkeit und Zeit. Übersetzung, Einleitung und Kommentar zur Enneade III 7. Frankfurt (Vittorio Klostermann) 1995, 4. erg. Aufl., 319 S. (vgl. Nr. 3).

B. Abhandlungen

1. Eine Reflexion zum Geist-Begriff des Proklos, Arch. Gesch. Phil. 43 (1961) 119-127.
2. Die Metaphysik des Lichtes in der Philosophie Plotins, Zeitschr. f. phil. Forschung 15 (1961) 334-362.
3. Philosophische Marginalien zu Proklos-Texten, Phil. Rundschau 10 (1962) 225-266.
4. Der Kommentar zum 'Liber de causis' als neuplatonisches Element in der Philosophie des Thomas von Aquin, Phil. Rundschau 11 (1963) 192-215.
5. Deus oppositio oppositorum. Nicolaus Cusanus, De visione Dei XIII, Salzburger Jb. für Philos. 8 (1964) 175-185.
6. Musica exercitium metaphysices occultum? Zur philosophischen Frage nach der Musik bei A. Schopenhauer, in: Philosophischer Eros im Wandel der Zeit, Festgabe f. Manfred Schröter, München 1965, 215-231.
7. Das Problem des absoluten Selbstbewußtseins bei Johannes Scotus Eriugena, Phil. Jb. 73 (1965/66) 264-284. - Überarbeitete Fassung in: Platonismus in der Philosophie des Mittelalters (vgl. unter E.)
8. Exaiphnes oder: Die Paradoxie des Augenblicks, Phil. Jb. 74 (1966/67) 271-83.
9. Plotin- Testimonia bei Johannes von Skythopolis, Hermes 96 (1968) 247-251 (zusammen mit R. Kannicht).
10. Geschichtlichkeit als Element der Philosophie, Tijdschrift voor Filosofie 30 (1968) 248-263.
11. Augustins Interpretation von Sapientia 11, 21, in: Rev. Ét. Augustiniennes 15 (1969) 51-61.

12. Neoplatonica, in: Phil. Rundschau 16 (1969) 130-152.
13. Kritisches zum Verhältnis von Philosophie und Theologie, in: Neue Zeitschrift f. syst. Theologie und Religionsphil. 11 (1969) 178-188.
14. Artikel «Neuplatonismus» in: 'Sacramentum Mundi' III (1969) 743-749.
15. Hegel und Proklos, in: Dialektik und Hermeneutik, Festschrift f. H.-G. Gadamer, Tübingen 1970, II 243-72.
16. Cusanus und Proklos. Zum neuplatonischen Ursprung des Non-Aliud, in: Nicolò Cusano agli inizi del mondo moderno, Firenze 1971, 137-140.
17. Andersheit. Zur neuplatonischen Struktur einer Problemgeschichte, in: Le Néoplatonisme, Paris 1971. 365-372.
18. Johannes von Skythopolis und Plotin, in: Studia Patristica XI, Berlin 1972, 3-7.
19. Artikel: Einsprechung, Erleuchtung, Fulguration, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 2, 416f. 712-717. 1130-1132.
20. Zu Augustins Metaphysik der Sprache, in: Augustinian Studies 2, 1971, 179-195.
21. Adornos Nicht-Identisches, in: Weltaspekte der Philosophie, Rudolph Berlinger zum 26. Okt. 1972, Amsterdam 1972, 7-20.
22. Andersheit. Grundriß einer neuplatonischen Begriffsgeschichte, in: Archiv f. Begriffsgeschichte, 16, 1972, 166-197 (Fortsetzung von Nr. 17).
23. Wahrheit und Tradition. Eine zeitgemäße Erinnerung, in: Festschrift für E. von Ivánka, Kairos, 15, 1973, 3-9.
24. Absolute Identität. Neuplatonische Implikationen in Schellings 'Bruno', in: Phil. Jb. 80, 1973, 242-266.
25. Die Entfaltung der Einheit. Zur Differenz plotinischen und proklischen Denkens, in: Thêta-Pi, 2, 1973, 126-161.
26. Reflexion und Einung. Zur Mystik Plotins, in: Beierwaltes/von Balthasar/Haas, Grundfragen der Mystik, Einsiedeln 1974, 7-36.
27. Artikel «Gegensatz», in: Historisches Wörterbuch d. Phil., Bd. 3, 105-117.
28. Das Problem der Erkenntnis bei Proklos, in: Entretiens sur l'antiquité classique, XXI, Vandoeuvres/Genève 1975, 153-191.
29. Aequalitas numerosa. Zu Augustins Begriff des Schönen, in: Wissenschaft und Weisheit 38, 1975, 140-157.

30. Artikel: Intellektuell, Intelligibel, Irradiatio, in: Historisches Wörterbuch d. Phil., Bd. 4, 1976.
31. Antrittsrede vor der Heidelberger Akademie, in: Jahrbuch der Akademie 1976, 100-103.
32. Geschichte als Verantwortung, in: Festschrift «700 Jahre Stadt Klingenberg», 1976, 1-7.
33. Negati affirmatio: Welt als Metapher. Zur Grundlegung einer mittelalterlichen Ästhetik durch Johannes Scotus Eriugena, in: Phil. Jb. 83, 1976, 237-265.
34. Dasselbe in Englisch: Dionysius 1, 1977, 127-159.
35. Einleitung zu Giordano Bruno: Von der Ursache, dem Prinzip und dem Einen, Phil. Bibliothek Meiner, Bd. 21, IX-L.
36. Pronoia und Freiheit in der Philosophie des Proklos, in: Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie 24, 1977, 88-111.
37. Plotins Metaphysik des Lichtes (revidierte Fassung von Nr. 2) in: Die Philosophie des Neuplatonismus, hg. v. C. Zintzen, Darmstadt 1977, 75-117.
38. Neuplatonisches Denken als Substanz der Renaissance, Studia Leibnitiana, Sonderheft 7, 1978, 1-8.
39. ACTAEON. Zu einem mythologischen Symbol Giordano Brunos, in: Zeitschrift f. philosophische Forschung 32, 1978, 345-354.
40. Subjektivität, Schöpfertum, Freiheit. Die Philosophie der Renaissance zwischen Tradition und neuzeitlichem Bewußtsein: in: Der Übergang zur Neuzeit und die Wirkung von Traditionen, Schriften der Joachim Jungius-Gesellschaft der Wissenschaften, Hamburg, 1978, 15-31.
41. Einleitung zur 2. Auflage von «PROKLOS. Grundzüge seiner Metaphysik», 1979.
42. Deus est veritas. Zur Rezeption des griechischen Wahrheitsbegriffes in der frühchristlichen Theologie, in: PIETAS, Festschrift für Benhard Kötting, Jb. f. Antike und Christentum, Erg. Bd. 8, 1980, 15-29.
43. Zur Einführung in das Freiburger Eriugena-Colloquium, in: Eriugena. Studien zu seinen Quellen (vgl. unter E.)
44. Artikel: «Licht», «Lichtmetaphysik», «lumen naturale», in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, hg. v. J. Ritter und K. Gründer, Bd. 5, 1980.
45. Artikel Betrachtung, in: Lexikon des Mittelalters, Bd. 1, 1980, 2085-2087.

46. Image and counterimage? Reflections on Neoplatonic thought with respect to its place today, in: Essays in Honour of A.H. Armstrong, ed. H.J. Blumenthal and R.A. Markus, London 1981 237-248.
47. L'un et l'âme. Marginalien zu Jean Trouillards Proklos-Interpretation, in: Néoplatonisme. Mélanges offerts à Jean Trouillard, in: Les Cahiers de Fontenay, 1981, 77-89.
48. Eriugena. Aspekte seiner Philosophie, in: Die Iren und Europa im frühen Mittelalter. hg. v. Heinz Löwe, Stuttgart 1982, Bd. 2, S. 799-818.
49. Marginalien zu Eriugenas 'Platonismus', in: Platonismus und Christentum. Festschrift für Heinrich Dörrie, hg. v. Horst-Dieter Blume und Friedhelm Mann, Erg. Bd. 10 d. Jahrbuchs für Antike und Christentum, 1983, 64-74.
50. Trost im Begriff. Zu Boethius' Hymnus 'O qui perpetua mundum ratione gubernas', in: Communicatio Fidei, Festschrift für Eugen Biser zum 65. Geburtstag, hg. v. Horst Bürkle und Gerold Becker, Regensburg 1983, 241-251.
51. Realisierung des Bildes, in: Archivio di Filosofia 51, 1983, 63-70.
52. Absolute Identity: Neoplatonic implications in Schelling's 'Bruno', in: Contemporary German Philosophy, 2, 1983, 73-99.
53. Artikel: «Mundus archetypus», «Mundus intelligibilis / sensibilis», «Mundus phaenomenon», in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, hg. v. Joachim Ritter und Karlfried Gründer, Bd. 6, 1984, 235-241.
54. Sprache und Sache. Reflexionen zu Eriugenas Einschätzung von Leistung und Funktion der Sprache, in: Zeitschrift für philosophische Forschung 38, 1984, 523-543.
55. Dasselbe in Englisch: Language and its Object. Reflections on Eriugenas Valuation of the Function and Capacities of Language, in: Jean Scot Écrivain, Actes du IVe Colloque International, Montréal 28 Août -2 Septembre 1983, éd. G.-H. Allard, Montréal-Paris 1986, 209- 228.
56. Musica exercitium metaphysices occultum? La question philosophique de la musique chez Arthur Schopenhauer, in: Philosophie 8, 1985, 29-43 (Übersetzung von Nr. 6).
57. Liber XXIV philosophorum, Artikel in: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon V, 767-770.

58. All-Einheit und Einung. Zu Plotins «Mystik» und deren Voraussetzungen, in: All-Einheit. Wege eines Gedankens in Ost und West, hg. v. Dieter Henrich, Stuttgart 1985, 55-72.
59. Einleitung zu: F.W.J. Schelling, Texte zur Philosophie der Kunst, Stuttgart 1982, dort S. 1-52.
60. Japanische Übersetzung von 58, in der japanischen Fassung des unter 58 angegebenen Bandes.
61. Philosophisch-theologische Positionen und Voraussetzungen der mittelalterlichen Mystik (Einführung in eine Reihe von Vorträgen mit Diskussion), in: Abendländische Mystik im Mittelalter. Symposium Kloster Engelberg 1984, hg. v. Kurt Ruh, Stuttgart 1986, 116-124.
62. The Love of Beauty and the Love of God, in: Classical Mediterranean Spirituality, ed. by A.H. Armstrong, New York 1986, 293-313.
63. Eriugena und Cusanus, in: ERIUGENA REDIVIVUS. Zur Wirkungsgeschichte seines Denkens in Mittelalter und im Übergang zur Neuzeit. Vorträge des V. Internationalen Eriugena-Colloquiums 1985, hg. v. Werner Beierwaltes (Abhandlungen der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse, 1987, 1. Abhandlung) Heidelberg 1987, 311-343.
64. Einleitung zu ERIUGENA REDIVIVUS, ebd. (64).
65. Plotins philosophische Mystik, in: Grundfragen christlicher Mystik, hg. v. Margot Schmitt, Stuttgart 1987, 39-49.
66. Das seiende Eine. Zur neuplatonischen Interpretation der zweiten Hypothese des platonischen Parmenides: Das Beispiel Cusanus, in: Proclus et son influence. Actes du Colloque de Neuchâtel, éd. G. Boss et G. Seel, Zürich 1987, 287-297.
67. Proklos - ein «systematischer» Philosoph? In: Proclus. Lecteur et Intèprete des Anciens. Colloques Internationaux du C.N. R.S., éd. J. Pépin, Paris 1987, 351-368.
68. Hen, in: Reallexikon für Antike und Christentum, Band 14 (1987) 445-472.
69. Die Antike im philosophischen Bewußtsein der Gegenwart, in: Tradition und Innovation. XIII. Deutscher Kongreß für Philosophie, Bonn 24-29 September 1984, hg. v. Wolfgang Kluxen, Hamburg 1988, 9-17.
70. Über die Cusanus-Ausgabe, in: Ceterum censeo... Bemerkungen zur Aufgabe und Tätigkeit eines philosophischen Verlegers (Festschrift für Richard Meiner zum 8. April 1983, Hamburg

- 1983, 26-30.
71. Die Cusanus-Ausgabe. Nicolai de Cusa Opera Omnia iussu et auctoritate Academiae Litterarum Heidelbergensis ad codicum fidem edita, in: Jahrbuch der Heidelberger Akademie der Wissenschaften 1987, Heidelberg 1988, 101-106.
  72. VISIO FACIALIS. Sehen ins Angesicht. Zur Coincidenz des endlichen und unendlichen Blicks bei Cusanus. Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse, Jg. 1988, Heft 1 (München 1988), 56 S.
  73. Plotins Erbe, in: Museum Helveticum 45, 1988, 75-77.
  74. Artikel «Proklos», in: Philosophen-Lexikon (Stuttgart 1988).
  75. Logos im Mythos. Marginalien zu Platon, in: Weite des Herzens, Weite des Lebens. Festschrift für Abt Odilo Lechner, hg. v. M. Langer und Anselm Bilgri, Regensburg 1989, 273-285.
  76. VISIO FACIALIS. Sehen ins Angesicht. Zur Coincidenz des endlichen und unendlichen Blicks bei Cusanus, in: Das Sehen Gottes nach Nikolaus von Kues (Mitteilungen und Forschungsbeiträge der Cusanus-Gesellschaft 18), Mainz 1989, 91-124.
  77. Plotin: Geist - Idee - Freiheit. Einleitung und Anmerkungen zu Enneade V 9 und VI 8. Philosophische Bibliothek Meiner, Band 429 (Hamburg 1990), S. VI-XLVIII, 89-97.
  78. Einheit und Identität als Weg des Denkens, in: L'Uno e i Molti, a cura di Virgilio Melchiorre (Milano 1990), S. 3-23. Dasselbe in italienischer Übersetzung: ebd. S. 25-47.
  79. Cusanus and Eriugena, in: Dionysius 13 (1989, erschienen 1990), S. 115-152.
  80. Duplex Theoria. Zu einer Denkform Eriugenas, in: Begriff und Metapher. Sprachformen des Denkens bei Eriugena, Vorträge des VII. Internationalen Eriugena-Colloquiums, Werner-Reimers-Stiftung Bad Homburg, hg. von W. Beierwaltes. Abh. d. Heidelberger Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse Jg. 1990, 3. Abhandlung (Heidelberg 1990), S. 39-64. Ebd. Vorwort S. 11-18.
  81. Der Neuplatonismus in Eduard Zellers Philosophie der Griechen, in: Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, serie III, vol. XXIX, 3, Pisa 1989 (erschienen 1991), 1179-1191.
  82. Eriugenas Faszination, in: From Augustine to Eriugena. Essays on Neoplatonism and Christianity in Honour of John O'Meara, ed. F.X. Martin and J.A. Richmond, Washington 1991, 22-41.

83. Der Harmonie—Gedanke im frühen Mittelalter, in: Zeitschrift für Philosophische Forschung, 45, 1991, 1-21.
84. Eriugenas Faszination, in: Heidelberger Jahrbücher 35, 1991, 163-176 (anlässlich der Verleihung des Kuno-Fischer-Preises am 24. Januar 1991. Voraus geht diesem Vortrag: Wolfgang Wieland, Laudatio auf Werner Beierwaltes, ebd. 155-162.
85. Primum est dives per se. Meister Eckhart und der Liber de Causis, in: On Proclus and his Influence in Medieval Philosophy, ed. E.P. Bos and P.A. Meijer, Leiden/New York /Köln 1992, 141-169.
86. Eriugena's Platonism, in: Hermathena (A Trinity College Dublin Review) 149, 1990, 53-72.
87. ΕΡΕΚΕΙΝΑ. Eine Anmerkung zu Heideggers Platon-Rezeption, in: Transzendenz. Festschrift für Claus Kremer, hg. v. L. Honnefelder und W. Schüßler, Paderborn 1992, 39-55.
88. Plotino e Ficino: L' autorelazione del pensiero, in: Rivista di Filosofia neo-scolastica 84, 1992, 293-324.
89. Eriugena, Aspekti njegove filosofije, in: Luča 3, 1987, 44-60 (übersetzt von D.J. Lučić), erschienen 1992).
90. Vorwort zur italienischen Übersetzung von Endre v. Ivánkas «Plato Christianus», in: E. v. Ivánka, Platonismo Cristiano, Milano 1992, XXI-XXX.
91. Vorwort zu: Nicoletta Scotti-Muth, Proclo negli ultimi quarant' anni, Milano 1993, 9-16.
92. Der Begriff des Schönen in der Philosophie der Spätantike, estnisch in: Akadeemia Nr. 6, 5. Aastrakaik, 1993, 1190-1209.
93. «Primum est dives per se». Maître Eckhart et le Liber de causis (französische Übersetzung von Nr. 85).
a) Teil I und II in: Voiçi Maître Eckhart. Textes et études réunis par Emilie Zum Brunn, Paris 1994, 285-300 (übersetzt von Emmanuel Martineau).
b) Teil III und IV in: L' être comme premier-créé. La possibilité de penser et d'exprimer la causa prima, in: Révue des sciences religieuses 68, 1994, 159-172 (übersetzt von M. Deneke).
94. Plotin und Ficino: Der Selbstbezug des Denkens, in: Studien zum 15. Jahrhundert. Festschrift für Erich Meuthen. Herausgegeben von J. Helmuth und H. Müller, in Zusammenarbeit mit H. Wolff, München/Wien 1994, II, 643-666.
95. Reuchlin und Pico della Mirandola. In: Pforzheimer Reuchlinpreis 1955-1993. Die Reden der Preisträger, Heidelberg 1994,

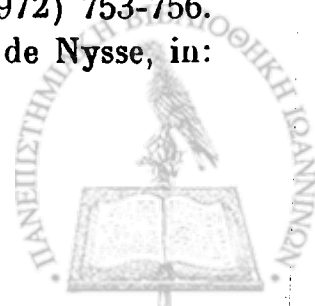
- 272-285.
96. Reuchlin und Pico della Mirandola. In: Tijdschrift voor Filosofie 56, 1994, 313-336 (erweiterte Fassung).
  97. Epekeina. A Remark on Heidegger's Reception of Plato, in: Graduate Faculty Philosophy Journal 17 (1994) 83-99.
  98. Unity and Trinity in East and West. In: Eriugena: East and West, ed. B. McGinn and W. Otten, Notre Dame - London 94, 209-231.
  99. Substantia und Subsistentia bei Marius Victorinus. In: Hyparxis e Hypostasis nel Neoplatonismo, ed. F. Romano e D.P. Taormina, Firenze 1994, 43-48.
  100. Il paradigma neoplatonico nell' interpretazione di Platone, in: Autori Vari, Verso una nuova immagine di Platone, Milano 1994, 42-69 (trad. Nicoletta Scotti).
  101. Eriugena. Philosophie im frühen Mittelalter, in: Einsichten. Forschung an der Ludwig-Maximilians-Universität München, 1995/1, 22-26.
  102. Distanz und Nähe der Geschichte: Hegel und Platon, in: Rom und der Griechische Osten, Festschrift für Hatto H. Schmitt zum 65. Geburtstag, hg. v. Ch. Schubert u. K. Brodersen, Stuttgart 1995, 9-21.
  103. Distanz und Nähe der Geschichte: Hegel und Platon, in: Giornale di Metafisica, Nuova Serie, 17, 1995, 5-28.
  104. Unity and Trinity in Dionysius and Eriugena, in: Proceedings of the Dublin Conference on Neoplatonism, 1992, Dublin 1995.
  105. Unity and Trinity in Dionysius and Eriugena, in: Hermathena 157, 1994 [publ. 1996] 1-20.
  106. L'interpretazione di Agostino di Sapiientia 1, 21, in: Agostino. La natura del bene, a cura di G. Reale, Milano 1995, 243-262.
  107. Prefazione zu John M. Rist, Eros e Psyche, Milano (Vita e Pensiero) 1995, 9-13.

C. Rezensionen

1. P. JOANNOU, Die Illuminationslehre des Michael Psellos und Johannes Italos, Ostkirchliche Studien 8 (1959) 55-57.
2. H. FLASHAR, Der Dialog Ion als Zeugnis platonischen Philosophierens, Phil. Rundschau 7 (1959) 70-72.
3. C.J. CLASSEN, Sprachliche Deutung als Triebkraft plato-

- nischen und sokratischen Philosophierens, *Phil. Rundschau* 7 (1959) 195-198.
4. J.C.M. van WINDEN, Calcidius on Matter, *Phil. Rundschau* 11 (1963) 293 f.
  5. E. v. IVANKA, Plato Christianus, *Phil. Jb.* 73 (1965/66) 375-77.
  6. PARUSIA. Studien zur Philosophie Platons und zur Problemgeschichte des Platonismus, Festgabe f. Joh. Hirschberger, *Phil. Jb.* 73 (1965/66) 419-422.
  7. K. OEHLER, Die Lehre vom noetischen und dianoetischen Denken bei Platon und Aristoteles, *Salzburg. Jb. f. Phil.* 9 (1965) 315-18.
  8. J. MITTELSTRASS, Die Rettung der Phänomene, *Phil. Rundschau* 14 (1966) 60-62.
  9. P. MERLAN, Monopsychism, *Phil. Rundschau* 14 (1966) 66 f.
  10. J. TROUILLARD, Proclus, *Éléments de Théologie*, *Gnomon* 1966, 863 f.
  11. C.E. HUBER, Anamnesis bei Plato, *Phil. Jb.* 74 (1966/67) 415-417.
  12. W. THEILER, Forschungen zum Neuplatonismus, *Phil. Jb.* 74 (1966/67) 417 f.
  13. W. O'NEILL, Proclus: Alcibiades I, *Gnomon* 39 (1967) 625 f.
  14. H.J. KRÄMER, Der Ursprung der Geistmetaphysik, *Salzburg. Jb. f. Phil.* 10/11 (1966/67) 473-75.
  15. W. LUTHER, Wahrheit, Licht und Erkenntnis in der griechischen Philosophie bei Demokrit, *Göttingische Gelehrte Anzeigen* 220 (1968) 1-13.
  16. A.J. FESTUGIERE, Proclus, *Commentaire sur le Timée*, *Gnomon* 41 (1969) 127-134.
  17. P. HADOT, Porphyre et Victorinus, *Erasmus* 21 (1969) 621-626.
  18. J.M. RIST und J.N. DECK, Über Plotin, *Gnomon* 41 (1969) 547-553.
  19. ALEXANDRE d' APHRODISIAS: *Commentaire sur les Météores d' Aristote*, in: *Phil. Rundschau* 17 (1970) 302 f.
  20. *Philosophische Theologie im Schatten des Nihilismus mit Beiträgen von W. Weischedel u.a.*, in: *Theologische Revue* 68, 1972, H. 2.
  21. P. HADOT, Marius Victorinus, in: *Erasmus* 24 (1972) 753-756.
  22. J. DANÉLOU, L' être et le temps chez Grégoire de Nysse, in: *Erasmus* 25 (1973) 513-516.

23. H.D. SAFFREY and L.G. WESTERINK. Proclus, Théologie platonicienne, in: Mnemosyne 26, 196-198.
24. R. SAMBURSKY and S. PINES, The concept of time in late neoplatonism, in: Gnomon 45 (1973) 494-497.
25. A.J. FESTUGIÈRE. Proclus, Commentaire sur le Timée, Bd. 3-5, Commentaire sur la République, Bd. 1-3, in: Gnomon 46 (1974) 242-247.
26. M. SPANNEUT, Permanence du Stoicisme, in: Theologische Revue 71 (1975) 421-423.
27. IN PRINCIPIO. Interprétations des premiers versets de la Genèse, in: Theologische Revue 71 (1975) 224-225.
28. E.P. MEIJERING. God Being History. Studies in Patristic Philosophy, in: Phil. Jb. 84 (1977) 189-192.
29. F.A. STAUDENMAIER, Frühe Aufsätze und Rezensionen, in: Philosophy and History 10 (1977) 7-10.
30. NICOLAI DE CUSA. Trialogus de Possest und Sermones I, Fasc. I, in: Philosophy and History 10 (1977) 56-61.
31. PLOTINI OPERA, tom. III ed. P. Henry et H.R. Schwyzer, in: Erasmus 29 (1977) 813-815.
32. Johannis Scoti Eriugenae: Expositiones in Ierarchiam Coelestem, ed. J. Barbet, in: Theologische Revue 73 (1977) 317-319.
33. PLOTINI OPERA, tom. II, ed. P. Henry et H.R. Schwyzer, Editio minor, in: Anzeiger f.d. Altertumswiss. 30 (1977) 173-174.
34. H.G. SENGER, Die Philosophie des Nikolaus von Kues vor dem Jahre 1440, in: Phil. Rundschau 25 (1978) 148 f.
35. J. TROUILLARD. L' un et l'âme selon Proclus, in: Gnomon 50 (1978) 9-15.
36. J. COULTER, The literary microcosm, Gnomon 51 (1979) 428-432.
Rezensionen in «Philosophy and History» (German Studies) von 1972-1985 (Nr. 37-54):
37. Harald HOLZ, Spekulation und Faktizität: 5 (1972) 25 f.
38. NICOLAUS DE CUSA, ed. Paul WILPERT: 6 (1973) 66 f.f.
39. H. HEIMSOETH. Transzendente Dialektik: 7 (1974) 15
40. O. GIGON, Studien zur antiken Philosophie: 8 (1975) 187-189.
41. SCHELLING, Briefe und Dokumente, Bd. 3: 9, (1978) 135 f.
42. SCHELLING, Historisch-kritische Ausgabe, Bd. 1: 11 (1978) 127-129.

43. M. THEUNISSEN, Sein und Schein. Die kritische Funktion der Hegelschen Logik: 13 (1980) 25-28.
  44. H. OTTMANN, Individuum und Gemeinschaft bei Hegel: 13 (1980) 24 f.
  45. Sozialphilosophie als Aufklärung. Festschrift für Ernst Topitsch: 14 (1981) 33-37.
  46. J. GRUBER, Kommentar zu Boethius' «De consolatione philosophiae»: 14 (1981) 138-140.
  47. Th. A. SZLEZAK, Platon und Aristoteles in der Nus-Lehre Plotins: 14 (1981) 153-157.
  48. Das 'EINIG-EIN'. Studien zur Theorie und Sprache der deutschen Mystik, hg. v. Alois M. Haas und Heinrich Stirnimann: 16(1983) 17-20.
  49. Johannes TAULER, Predigten, Bd. I u. II, hg. v. Georg Hoffmann: 15 (1982) 114-115.
  50. Friedrich Christoph OETINGER, Theologie ex idea vitae deducta, hg. v. Konrad Ohly: 16 (1983) 29-32.
  51. Otfried HÖFFE (Hg.), Klassiker der Philosophie, Bd. I u. II: 16 (1983) 124-125.
  52. Ekkehard MEFFERT, Nikolaus von Kues. Sein Lebensgang. Seine Lehre vom Geist: 18 (1985) 13 f.
  53. Gerhard SEEL, Die aristotelische Modaltheorie: 18(1985) 126f.
  54. Willy THEILER, Poseidonios, Die Fragmente. I: Texte. II: Erläuterungen, in: (1985) 131 f.
  55. Iohannis Scotti Eriugenae Periphyseon, Liber Tertius, ed. by P. Sheldon-Williams, in: Zeitschrift für Kirchengeschichte 95 (1984) 261-263.
  56. Grundriß der Geschichte der Philosophie (Ueberweg), völlig neu bearbeitete Ausgabe. Die Philosophie der Antike, Bd. 3, hg. v. Hellmut Flashar, in: Neue Zürcher Zeitung 12. Dez. 1983.
  57. Alois M. HAAS, Geistliches Mittelalter, in: Neue Zürcher Zeitung, 30.4.1985.
  58. Sammelrezension (Forschungsbericht) zum Neuplatonismus, in: Archiv für Geschichte der Philosophie 67 (1985) 185-211: zu 1. The Structure of Being. A Neoplatonic Approach, ed. by. Baine Harris.
2. Neoplatonism and Christian Thought, ed. by Dominic J. O' Meara.

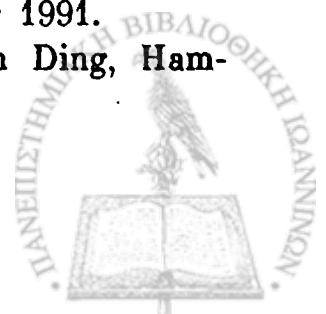
3. Neoplatonism and Indian Thought, ed. by R. Baine Harris.
4. Plotin: Traité sur les Nombres (Ennéade VI 6 [34]).
5. Anne D.R. Sheppard, Studies on the 5th and 6th Essays of Proclus' Commentary on the Republic.
59. Carlo RICCATI, «Processio» et «Explicatio». La Doctrine de la Création chez Jean Scot et Nicolas de Cues. Napoli 1983, in: Mitteilungen und Forschungsberichte der Cusanus - Gesellschaft 17. 1986. 272-278.
60. J.H. SLEEMAN/Gilbert POLLET. Lexicon Plotinianum 1980, in: Anzeiger für die Altertumswissenschaft, 39, 1986, 39f.
61. M.T. CICERO, De republica. Kommentar von Karl Büchner, Heidelberg 1984. in: Philosophy and History 20, 1987, 3-5.
62. Hans-Georg GADAMER, Gesammelte Schriften. Bd. 5 u. 6: Griechische Philosophie I u. II. in Philosophy and History 20, 1987, 120-122.
63. Hans-Georg GADAMER. Gesammelte Schriften, Bd. 1 u. 2: Hermeneutik 1 und 2, in: Philosophy and History 21, 1988, 6-8.
64. Paul ROREM, Biblical and liturgical Symbols within the Pseudo-Dionysian Synthesis, in: Zeitschrift für Kirchengeschichte 1988, 411-412.
65. Thomas Alexander SZLEZAK. Platon und die Schriftlichkeit der Philosophie. in: Philosophy and History 21, 1988, 167-170.
66. C.J. de VOGEL. Rethinking Plato and Platonism, in: Gnomon 61, 1989, 23-27.
67. Farsin BANKI, Der Weg ins Denken. Platon, Martin Heidegger, Theodor Ballauf, in: Philosophy and History 22, 1989, 8-10.
68. Pseudo-Dionysius Areopagita. Über die Himmlische Hierarchie, hg. v. G. Heil, in: Literature, Music, Fine Arts 22, 1989, 21-22.
69. A. GRAESER, Mathematik und Metaphysik bei Aristoteles, in: Philosophy and History 24, 1991, 15-17.
70. Zur Geschichte des Platonismus I (Rez. von Heinrich Dörrie, Die geschichtlichen Wurzeln des Platonismus), in: Philosophisches Jahrbuch 100, 1993, 194-199.
71. Zur Geschichte des Platonismus II (Rezension von «Aufstieg und Niedergang der römischen Welt» 36, 1 u. 2), in: Philosophisches Jahrbuch 100, 1993, 406-414.
72. Rezension von Georges Leroux, Plotin, Traité sur la liberté et la volonté de l'Un, in Gnomon 65, 1993, 487-490.

73. Nachruf auf Hans-Rudolf Schwyzer, in: *Gnomon* 67, 1995, 379-381.
74. Selbsterkenntnis als sokratischer Impuls im neuplatonischen Denken, in: *Sokrates-Studien II*, 1995, 1-20.

D. Herausgebertätigkeit

1. PLATONISMUS IN DER PHILOSOPHIE DES MITTELALTERS, Wege der Forschung, Bd. 197. (Wiss. Buchges. Darmstadt). Hg. u. eingel. v. W. Beierwaltes, Darmstadt 1969.
2. ERIUGENA. Studien zu seinen Quellen. Referate des III. Internationalen Colloquiums der Society for the Promotion of Eriugenian Studies, hg. u. eingel. v. W. Beierwaltes. Abhandlungen der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse 1980.
3. F.W.J. SCHELLING, Texte zur Philosophie der Kunst, Stuttgart 1982. Die Einleitung S. 1-52 (= B 60).
4. Henry DEKU, Wahrheit und Unwahrheit der Tradition. Metaphysische Reflexionen, St. Ottilien 1986.
5. ERIUGENA REDIVIVUS. Zur Wirkungsgeschichte Eriugenas im Mittelalter und im Übergang zur Neuzeit. Vorträge des V. Internationalen Eriugena-Colloquiums. Werner-Reimers-Stiftung Bad Homburg, 26-30. August 1985. Abhandlungen der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse, Jg. 1987, Bericht 1, Heidelberg 1987.
6. BEGRIFF UND METAPHER. Sprachform des Denkens bei Eriugena. Vorträge des VII. Internationalen Eriugena-Colloquiums, Werner-Reimers-Stiftung Bad Homburg, hg. v. eingel. v. W. Beierwaltes, Abhandlungen der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse Jg. 1990, 4. Abh., Heidelberg 1990.
7. Cusanus-Texte III. Marginalien 3. Raimundus Lullus, ed. Theodor Pindl-Büchel. Abhandlungen der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse Jg. 1990, 1. Abh.
8. Friedrich SCHLEGEL, Transzendentalphilosophie, eingel. und mit Erläuterungen versehen von Michael Elsässer, Philosophische Bibliothek, Meiner, Bd. 416, Hamburg 1991.
9. Michael Elsässer, Friedrich Schlegels Kritik am Ding, Hamburg, Meiner, 1994, mit Geleitwort S. I-IV.

10. Vorwort zu der Eriugena Übersetzung von Ludwig Noack, in: Johannes Scotus Eriugena, Über die Einteilung der Natur, Hamburg 1994³.

E. Im Druck befindliche Arbeiten:

1. Dionysios Areopagites - ein christlicher Proklos?
2. Dionysius und Bonaventura.
3. Neuplatonisches bei Bonaventura (zu 'Itinerarium' V 8).
4. Heideggers Gelassenheit.
5. Some Remarks about the difficulties in realizing Neoplatonic thought in contemporary philosophy and art.
6. «Und daz ein macht uns saelic». Meister Eckharts Begriff des Einen und der Einug.

