

Abstracts der Vorträge

Donnerstag, 16. Oktober 2014
Vormittag

Matthias Perkams (Jena)

Einheit und Vielfalt des spätantiken Philosophiebegriffs

Thema des Vortrags sind die verschiedenen Formen, die der Philosophiebegriff in der Spätantike annahm. Dabei soll freilich zugleich die fundamentale Einheit des Philosophieverständnisses von Platonikern und Christen gezeigt werden, die sich daraus ergab, dass beide die platonische Definition der Philosophie als «Ähnlichwerden mit Gott, soweit es möglich ist» (όμοιωσις θεῷ κατὰ τὸ δυνατόν) als das Streben nach einer Theorie verstanden, die durch Praxis nur vorbereitet war und welche selbst in Naturphilosophie und Metaphysik geteilt wurde. Gerade die biblische Begründung dieses Schemas bei den Christen ließ dieses häufig artifiziell wirken, was aber seiner Popularität und seiner langfristigen Wirkung keinen Abbruch tat.

Franco Ferrari (Salerno)

Filosofia, esegesi e sistema: la prospettiva medioplatonica

A partire dalla prima metà del I secolo a.C. l'immagine scettico-aporetica di Platone, che aveva egemonizzato l'Accademia dai tempi di Arcesilao fino a Filone di Larissa, entrò in crisi, senza tuttavia eclissarsi completamente. Gli interpreti di Platone iniziarono ad avvertire l'esigenza di proporre un'immagine 'dogmatica' e sistematica della filosofia del loro maestro.

L'intervento è dedicato a ricostruire il contesto generale, i metodi esegetici e le dottrine che caratterizzarono il corso del platonismo a partire dalla seconda metà del I secolo a.C. fino alla composizione delle *Enneadi* nel III secolo d.C. Il risultato di trasformare la filosofia platonica in un sistema venne perseguito soprattutto per mezzo di un'attività esegetica rivolta ai dialoghi, che vennero letti e commentati, avendo costantemente presente la norma che stabilisce che Platone era *polyphonos* ma non *polydoxos*.

L'ultima parte dell'intervento sarà dedicata alle dottrine che segnarono quel processo di «Vorbereitung des Neuplatonismus» richiamato molti decenni fa da Willy Theiler. La teologizzazione dell'ontologia, la tendenza a gerarchizzare la sfera divina della realtà, un'attitudine sincretistica volta a integrare all'interno di un quadro unitario sia le religioni (tradizionali e 'nuove'), sia alcuni orientamenti filosofici (soprattutto il pitagorismo), costituiscono solo alcuni degli aspetti nei quali prese forma l'eredità filosofica che i medioplatonici consegnarono alla tradizione successiva.

Irmgard Männlein-Robert (Tübingen)

Philosophie als Philologie? Der Platoniker Longin und seine Kritiker

Der (mittel-)platonische Philosoph Longin wird vor allem durch seinen ehemaligen Schüler Porphyrios in der Spätantike für seine philologischen Kompetenzen berühmt, seine philosophischen Interpre-

tationen werden jedoch kritisiert, verworfen und verlacht. Der (neu-)platonische Philosoph Plotin hingegen dient Porphyrios im Kontrast zu Longin als charismatisches Idealmodell eines Philosophen. In diesem Vortrag soll untersucht werden, wie, in welchen Kontexten und warum Porphyrios seinen früheren Lehrer Longin so einseitig stilisiert (und damit die skizzierte Wahrnehmung und Rezeption Longins evoziert) und warum Plotin zum Leitbild eines platonischen Philosophen gemacht werden soll, wie die gegenseitige Wahrnehmung der Zeitgenossen Longin und Plotin aussieht und inwiefern Philologie und Philosophie (z. B. bei der Platon-Exegese) für kaiserzeitliche Platoniker unterscheidbar sind. Ständiger Bezugspunkt ist dabei der innerplatonische Diskurs um die orthodoxe Interpretation der Texte (und der Philosophie) Platons. Es zeichnet sich ab, dass erst durch Porphyrios' Stilisierung und Ausgrenzung von Longin als Programmfigur eines 'altmodischen', 'philologischen' Platonismus eine tendenziöse Zuspitzung und schärfer konturierte Konzeptualisierung eines 'neuen' resp. neuplatonischen Philosophiebegriffes erfolgt.

Einar Thomassen (Bergen)

Gnosis and Philosophy in Competition

Gnostics display a remarkable ambivalence towards philosophy. On the one hand the philosophical schools and their pretensions to knowledge are frequently disparaged as inferior or even deceptive in comparison to Gnostic truth. On the other hand many Gnostics evidently made substantial use of philosophical theories in the construction of their own systems. Gnosticism may therefore be considered as a philosophical movement that seeks to exceed the bounds of traditional philosophy. The paper will attempt to determine the extent to which Gnostics conform to traditional expectations about philosophical theorizing and practices as well as to define their aspirations to transcend philosophy in the realms of epistemology, discursive style, teaching methods, life style and ritual practices.

Donnerstag-Nachmittag

Johan C. Thom (Stellenbosch)

Sayings as «Lebenshilfe»: The Reception and Use of Two Pythagorean Collections

Sayings played an important role in the psychagogy of various philosophical traditions. This is especially true of the Pythagorean sayings known as *akousmata* and the Pythagorean *Golden Verses*, which were not only widely known and used even by non-Pythagoreans in the Imperial period and Late Antiquity, but were also the subject of commentaries that were themselves part of a psychagogical process. My paper will discuss the way these sayings were used by different authors in support of a process of moral formation and how ancient commentaries encouraged interpretation of the sayings as a way of making sense of the world and living a virtuous and happy life.

Jutta Leonhardt-Balzer (Aberdeen)

Synagogen als Schulen der Tugenden: Der Ort der Philosophie in der frühjüdischen Tradition.

Die hellenistischen Juden waren sich des überwältigenden Einflusses der griechischen Philosophie bewusst. Diesem Einfluss begegneten sie, indem sie ihre eigenen Traditionen in den Worten der griechischen Philosophie ausdrückten. In dem hier gegebenen Kontext wird die Rolle der Philosophie in der Septuaginta, in den Schriften des Philo von Alexandrien und des Josephus untersucht. Der Beitrag dreht sich um die Frage, wie es kommen konnte, dass Philo die proseuchai/Synagogen seiner Zeit als Schulen der Philosophie, Weisheit und Tugenden beschreiben kann und das jüdische Volk eine Nation von Philosophen nennt, in dem nicht nur wenige Experten, sondern jeder einzelne Jude Auskunft über die eigenen Traditionen geben kann, da sie jede Woche darin ausgebildet werden.

Samuel Vollenweider (Zürich)

Weltweisheit. Zum Stellenwert der Philosophie in der urchristlichen Theologie

Der Vortrag beschäftigt sich mit dem spannungsvollen Verhältnis der Christen des ersten und zweiten Jahrhunderts zur zeitgenössischen Philosophie. Die Skala reicht von der dezidierten Ablehnung der «Weisheit dieser Welt» und der Philosophie der Hellenen bis zur Zelebration der «Übereinstimmung mit den von euch geschätzten Dichtern und Philosophen». Dabei zeigt sich, dass beides, «Widerspruch» und «Anknüpfung», ihren wechselnden Ort unter dem Dach eines weithin geteilten Bildungs-ideals haben.

Dietmar Wyrwa (Bochum/Berlin)

Philosophie in der alexandrinischen Schule

Abstract folgt.

Abendvortrag

Polymnia Athanassiadi (Athen)

A Global Response to Crisis: The Religious Programme of Iamblichus

Variously described as «an age of anxiety» and «an age of spirituality», the period between the late 2nd and the 6th/7th centuries owes these designations to the ways in which people reacted to «the third century crisis» and its aftermath. As a response to this situation, the Syrian Iamblichus elaborated an educational system for the elites which enriched the Platonic-Pythagorean tradition with elements from the Chaldaean revelation and the Hermetic way. In the late third and early fourth centuries, consecutive generations of future «guardians of the state» spent their formative years in Apamea pursuing this all-encompassing programme, in which the intellectual and the spiritual went hand in hand.

Iamblichus' reforms greatly influenced the course of Neoplatonism. Yet, despite the 'open' attitude of a number of his followers towards the man in the street, his heritage remained the preserve of a circumscribed elite, except for one brief moment, when it coincided with the social and religious policy of the Roman empire. In the 360s the Emperor Julian used the divine Iamblichus' model of the sage to create a priestly body with liturgical and pastoral functions. Superimposed on the empire's administrative network, this clerical hierarchy was subject to the spiritual authority of the emperor in his role as *pontifex maximus*. A true caliph *avant la lettre*, Julian also preached, in a number of popular and learned writings, the Iamblichan version of theurgic Platonism to all and sundry.

Structured in two interlinked parts, this lecture will provide an analysis of Iamblichus' religious programme against the background of contemporary philosophy and religion, and will dwell on its practical application by the Emperor Julian.

Freitag, 17. Oktober 2014

Vormittag

Marie-Odile Boulnois (Paris)

L'instrumentalisation de la philosophie dans la polémique anti-païenne d'Origène et Cyrille d'Alexandrie

Pour étudier la place et le rôle de la philosophie dans les débats entre chrétiens et païens de l'Antiquité Tardive, deux ouvrages s'imposent : le *Contre Celse* d'Origène et le *Contre Julien* de Cyrille d'Alexandrie. Ce sont en effet les deux seuls ouvrages de grande ampleur qui ont conservé à la fois le texte *expressis verbis* d'un philosophe polémiquant contre le christianisme et sa réfutation chrétienne. Étant donné que l'un des *Leitmotive* de Celse et de Julien est de prouver la supériorité des doctrines des Grecs sur celles des chrétiens, ce climat de compétition intellectuelle conduit Origène et Cyrille à utiliser les mêmes autorités que leurs adversaires. Nous chercherons à comparer leurs stratégies en voyant comment ils recourent à une culture et un langage conceptuel commun, majoritairement platonicien, teinté de stoïcisme et de péripatétisme, soit pour accuser leur adversaire de ne pas y être fidèle, soit pour assimiler ou résémantiser une terminologie technique à des fins d'élaboration doctrinale propre. Nous examinerons ensuite de quelle manière ils instrumentalisent et décontextualisent des citations philosophiques dont ils montrent l'accord (*συμφωνία*) avec la doctrine chrétienne, ce qui donne à ces œuvres un intérêt doxographique majeur. Nous verrons enfin, à travers quelques exemples d'interprétation conflictuelle, comment Origène et Cyrille adoptent une attitude critique pointant les insuffisances de certaines thèses philosophiques.

Therese Fuhrer (München)

Erzählte Philosophie: Augustin und das Konzept der 'Philosophie als Lebensform'

Die augustinischen Schriften setzen sich immer wieder und in unterschiedlichsten Kontexten mit der Frage nach dem 'guten Leben' und Angeboten der philosophischen Schultradition auseinander. Dabei fällt auf, dass die entsprechenden Konzepte oft in Form von Inszenierungen oder Narrativen vorgestellt werden. In den *Confessiones* wird die Philosophie – das 'Streben nach (der) Weisheit' – gleichsam 'biographisiert'. Damit schreibt Augustin zum einen die Tradition der philosophischen Dialoge und Briefe, der Exempla-Literatur oder der Philosophen-Viten fort. Zum anderen lässt sich der verstärkt praxeologische Zugriff mit dem in der spätantiken (Bildungs-)Elite verbreiteten Interesse an 'alternativen' Lebensformen und 'Konversionen' erklären. Die Narrativierung und damit zeitliche Strukturierung des 'Strebens nach der Weisheit' sind jedoch auch – so die These des Vortrags – als Versuch zu verstehen, das Bemühen um ein 'gutes Leben' in umfassendere Ereigniszusammenhänge zu stellen und mit protologischen und eschatologischen Vorstellungen sowie mit Reflexionen zu Willensfreiheit, göttlicher Providenz und Gnadenwirken zu verbinden.

Cleophea Ferrari (Erlangen)

«Die beste Religion gleicht der Philosophie»: Der Philosophiebegriff im arabisch-islamischen Mittelalter

Die im arabischen Mittelalter erst mit der Zeit gewachsene Eigenständigkeit der Philosophie innerhalb der Wissenschaftsdisziplinen, die mehr und mehr auch den Charakter einer islamischen Philosophie annahm, brachte mehrere Konflikte zutage. Die platonisch/aristotelischen Erkenntnismodelle stehen der Offenbarung gegenüber, die aristotelische Beweislehre dem in den islamischen Wissenschaften exerzierten Analogieschluss, um nur zwei Beispiele zu nennen. Verschiedene mittelalterliche Autoren philosophischer Werke haben versucht, diese Konflikte zu lösen, teilweise durch eine Harmonisierung von Philosophie und Religion, teilweise aber auch durch eine Erhöhung der Philosophie über jede andere Form der Erkenntnisgewinnung. Ein Resultat dieser Entwicklung war, dass in dem Diskurs der Philosophie als Garantin der ἀληθής δόξα die religiöse Hermeneutik und Paränetik mit den inferioren Schlussfiguren der Poetik und Rhetorik in Beziehung gesetzt wurde.

Gretchen Reydams-Schils (Notre Dame, USA)**The Later Stoics on Philosophy and the Arts**

In his *Enneads* (5.9.11 and 4.4.31) Plotinus gives a division of the arts (*technai*) that mentions wisdom/philosophy in the context of a discussion of the practical arts. Against the background of Plato's *Gorgias* and *Republic* this paper will examine whether this alignment could be the result of a polemical interaction with the Stoic notion of philosophy as 'the art of life'. The latter notion covers two movements in the later Stoics that reveal an interesting dialectic: on the one hand, they relegate those aspects of philosophy that do not contribute to the good life to the rank of 'mere' arts; on the other, philosophy like the practical arts has to prove its value in the results it produces.

Freitag-Nachmittag**Dominic O'Meara (Fribourg)****Dame Philosophy and Politics in Late Antiquity: A Tense Relationship**

Both in Synesius' *De regno* (32) and in Boethius' *Consolation of Philosophy* (I,1), a personification of philosophy appears: she both lives in a transcendent realm, that of knowledge of the divine (*theôria*), and comes down to the earthly realm of human affairs (*praxis*). In both authors, her presence in the lower realm is associated with Plato's call, in the *Republic* (473c), for the union of philosophy and political power. However, this union appears to be problematic and philosophy lives independently of it and above it. In this paper, I would like to explore these personifications of philosophy in order to sketch some aspects of the difficult relationship of philosophy with political power in Late Antiquity.

Katerina Ierodiakonou (Genève/Athen)**Philosophy in Transition: From Late Antiquity to Byzantium**

The Byzantines understood and performed their role as philosophers in ways similar to those we find among the authors of Late Antiquity, in particular among the Aristotelian commentators: They were not consistently loyal to one of the ancient philosophical schools, but preferred to combine doctrines developed by different traditions. Also, they did not aim at originality, but for the most part presented themselves as interpreters of previous philosophers. Nevertheless, the figure of the Byzantine philosopher differs considerably from that of the Late Antique commentator: The Byzantines were not professional philosophers in the way their counterparts were in Late Antiquity, and their writing styles developed in novel ways that fitted better the needs of their audience. Most importantly, even in their role as commentators, the Byzantines advanced their own, often diverging, views, which were influenced, at times overtly and at times tacitly, by their Christian perspective.