

WUCHTERL, KURT, *Einführung in die Philosophiegeschichte*. Ursprung und Entwicklung westlichen Denkens (Uni-Taschenbücher; 2133). Bern [u. a.]: Haupt 2000. XIII/218 S., ISBN 3-8252-2133-4.

When one begins the study of philosophy it is not an uncommon experience to be daunted by the task of coming to terms with as varied philosophical traditions as, Platonism and Postmodernism. It is to the credit of Wuchterl that in this short introduction he makes this forbidding forest of philosophical positions less threatening and more accessible. He opens this study of the history of philosophy by suggesting that the basis of most historical studies concerns the relation of people to the cosmos, to their social action and to themselves. He strongly defends the position that to ignore the reflections of previous generations on these questions would be not only short sighted but even foolish, since they are a treasure of human experience and wisdom. His introduction seeks to learn from this history in order to follow Kant's advice of writing a „philosophierende Geschichte der Philosophie“.

He begins by outlining the origin of Greek philosophy out of the mythological and poetic background of the great epics of Homer and Hesiod. The philosophical and cosmogonic reflections of the three wise men from Mileteus: Thales, Anaximander and Anaximenes are Wuchterl's starting point for uncovering the origin of Western thought. However, it is not until the works of Plato and Aristotle that we see the turn to questions of real human significance. In his brief consideration of these fathers of Western philosophy, he outlines their respective positions on metaphysics and ethics and sketches some of their main differences. Before turning to the philosophy of the Middle Ages, he considers the period during and directly after the time of the Roman Empire. Here he sketches the thought of Stoicism and Eclecticism and outlines the encounter of Greek and Roman thought with Christianity in the works of Augustine, Dionysius, the Neo-Platonists and finally Boethius. In his section on the philosophy of the Middle Ages, he provides a short overview of the many cultural influences which interacted to produce the thousand year period of Mediaeval philosophy. The Islamic contributions of Avicenna (Ibn Sina) and Averroes (Ibn Rushd) to the reception of the work of Aristotle is neatly covered and he also sketches the Christian theological and philosophical synthesis in the works of Albertus Magnus, Thomas Aquinas and Duns Scotus. The eventual break up of the Mediaeval synthesis in the Nominalism of William of Ockham and a brief consideration of the philosophy of the Renaissance closes this section. The following section goes on to consider the philosophy of the Modern times. Here he considers the Rationalist and Empiricist traditions together with German Idealism and its eventual decline in the work of Marx and Nietzsche. Nietzsche is typically portrayed as the critic of modern culture and the prophet of the Postmodern times.

In the penultimate section on the philosophy of the first half of the twentieth century, he begins by considering one of the last great foundationalist movements in philosophy, namely, Phenomenology. He discusses the attempt of Husserl to overcome the crisis of the European sciences by looking for the ultimate foundations of thought and reason in the consciousness of the subject. This radicalisation and transformation of the Cartesian method is suggested to be the major contribution of Phenomenology to modern thought. The other movement of the first half of the twentieth century that he considers is that of the „Lebensphilosophie“ of Bergson and Dilthey. Here he sketches the importance of the categories of „life experience“ and „understanding“ in the ever changing horizon of historicity (Geschichtlichkeit).

Turning to the Anglo Saxon world, he outlines the emergence of analytical philosophy in the work of the three Cambridge Masters: Moore, Russell and Wittgenstein. He sketches Moore's metaethical project, in his *Principia Ethica* of 1903, of the linguistic analysis of ethical terms as a means of providing a scientific basis for ethics. From Russell, he comments on his method of logical analysis and his theory of logical atomism. Finally, he comments on Wittgenstein's *Tractatus* and his later philosophy. He concludes this section on analytical philosophy by a brief consideration of the logical and semantic investigations of Frege and the varied work of Popper.

In the final section, Wuchterl looks at the second half of the twentieth century and considers the movement from philosophy to sociology as the main framework for contemporary reflection. This shift represents a pragmatic turn for a society in search of a new fabric after the horrors of two world wars. He turns firstly to the work of the Frankfurt school. Here he considers the first generation of Horkheimer and Adorno and their investigations into the contradictions of the Enlightenment. He goes on to consider the work of the second generation critical theorist, Jürgen Habermas and his attempt to provide a normative basis for rationality and democratic society in his „Theory of Communicative Action“ of 1981. Common to both analytic and hermeneutic traditions, Wuchterl follows his pragmatic analysis by considering the importance of the so called „linguistic turn“ for contemporary philosophy. He concludes his account of the history of Western philosophy by a short summary of Postmodern philosophical themes and makes a plea for the continued study of the history of philosophy as a way forward in a time of philosophical fragmentation.

A. CARROLL S. J.

ARISTOTLE'S METAPHYSICS LAMBDA: Symposium Aristotelicum, edited by *Michael Frede* and *David Charles*. Oxford: Clarendon Press 2000. VI/366 S., ISBN 0-19-823764-2.

Die Beiträge in diesem Bd. sind aus Vorträgen herausgewachsen, die beim zehnten Symposium Aristotelicum 1996 in Oxford über das zwölfte Buch der Aristotelischen *Metaphysik* gehalten worden sind. Nach einer 52seitigen Einleitung von Michael Frede, die eine eigene Gesamtinterpretation des zwölften Buches und keine Einführung in die Aufsätze des Bds. ist, folgen elf Aufsätze, die jeweils ein Kap. des zwölften Buches kommentieren (das neunte Kap. wird in zwei Beiträgen kommentiert). So bildet der Bd. einen von unterschiedlichen Autoren verfaßten Gesamtkommentar zum zwölften Buch der *Metaphysik*.

Auch wenn die einzelnen Autoren des Bds. jeweils unterschiedliche Schwerpunkte in ihrer Interpretation setzen, so läßt sich doch ein gewisser Konsens hinsichtlich wichtiger Fragen der Forschung feststellen. Dieser Konsens betrifft vor allem diejenigen Punkte der Interpretation, in denen die Verfasser andere Thesen vertreten, als sie von W. D. Ross vertreten worden sind, dessen zweibändiger Kommentar über die *Metaphysik* nach wie vor als der Standardkommentar angesehen werden kann. Ross hat vertreten, daß sich im zweiten Teil des zwölften Buches der Aristotelischen *Metaphysik*, in den Kap. 6 bis 10, die Theologie des Aristoteles findet. Gegenüber Ross betonen die Interpreten, daß die Theologie im zwölften Buch kein eigenständiges Forschungsprojekt ist, sondern Teil der Untersuchung der Substanz. Die Frage nach der Substanz und nach den Arten von Substanz führt auf die Frage nach einer ewigen, unbewegten Substanz, die pure Aktualität ist und deren Tätigkeit im Denken besteht. Diese Substanz wird dann mit Gott identifiziert. Es ist nicht so, daß es Aristoteles darauf ankam, im zweiten Teil des zwölften Buches nach Gott zu fragen, sondern so, daß die Antwort auf die Frage nach der Bestimmung der ersten Substanz deutlich macht, daß sie nicht von dem unterschieden ist, was Gott genannt wird. Ein zweiter wichtiger Punkt ist die Interpretation des achten Kap. des zwölften Buches, in dem Aristoteles ein kompliziertes und differenziertes astronomisches Modell entwickelt, das die unregelmäßig scheinende Bewegung der Planeten, der Sonne und des Mondes auf Kreisbewegungen zurückführt. Manche Interpreten haben das achte Kap. für einen späteren Einschub gehalten, der mit der Sache, die Aristoteles im zwölften Buch diskutiert, nur locker verbunden ist. Demgegenüber machen die Interpreten, soweit sie sich mit dem achten Kap. auseinandersetzen, deutlich, daß das achte Kap. integraler Bestandteil des Aristotelischen Projektes ist, denn erst hier wird klar, auf welche Art und Weise der erste Bewegungsursache für alle Himmelskörper (aber auch, vermittelt der Sonne, die Bewegungsursache für Wachsen und Vergehen auf der Erde) sein kann. Allerdings bleiben hier bei Aristoteles entscheidende Fragen offen, die Sarah Broadie in einem wichtigen Artikel aufgeworfen hat, auf den sich mehrere Interpreten dieses Bds. beziehen (Que fait le premier moteur d'Aristote, in: *Revue philosophique de la France et de l'Étranger* 183 (1993) 375–411). Wie verhalten sich beispielsweise die Seelen der Sterne zu der Seele der jeweiligen Sphäre, an der die Sterne ‚befestigt‘ sind? Auch die Frage der einzelnen unbewegten Be-