

„Deutsche Philosophie und Afrika“ / „German Philosophy and Africa“
2./3. Juni /June 2016, Universität Wien/Vienna University, Marietta Blau Saal
Universitätsring 1, 1010 Wien

Authors, titles and abstracts in an alphabetical order

Michael Onyebuchi Eze

Deliberative Agreements: Complementary Lessons from the African Value System

A key feature of modernity is the idea that political agreements emerge out of reasoned discussions among citizens. This normative ideal of “deliberative democracy” has become famous through the works of scholars like Jürgen Habermas. This presentation will examine similarities between this normative conception of democracy in the context of Western intellectual history and its adaptation within indigenous African system of thought. Would there be similarities between the “reasoned” deliberative model as proposed by Habermas and the “emotive” deliberative procedure found in indigenous Africa? I will show that despite the deliberative adaptations, common good in indigenous African system of thought is not secured by consensus but through a realist perspectivism.

Michael Onyebuchi Eze PhD currently teaches at Colorado Christian University, USA. His area of teaching and research interest include African Political Thought, African Intellectual History, African Existential Philosophy, African Ethics and Modern African History. He received his PhD (Summa Cum Laude) in History and Cultural Reflection from Universität Witten-Herdecke, Germany (2008), MA in philosophy from the University of Pretoria, South Africa (2006) and BA Honours in Philosophy and Religious Studies from the Jesuit School of Philosophy, Harare, in association with the University of Zimbabwe (2003). He has taught in Universities in Germany, South Africa, Nigeria and the USA. He has published in many scientific journals including two books *The Politics of History in Contemporary Africa* (2010) and *Intellectual History in Contemporary South Africa* (2010) both from Palgrave-Macmillan. Most recent publication is *Islamic Globalization and Survival Politics in Contemporary Nigeria* (forthcoming, with Cambridge University Press).

Katrin Flikschuh

Conceptions of Personhood and the Limits of Practical Belief

Current human rights reasoning often assumes the universal validity of its underlying commitment to moral individualism. Critics, including many African critics, often voice reservations about unrestrained moral individualism. This paper departs from this current stalemate; however, my interest lies with conceptions of personhood, not with human rights. In particular, I am interested in the question of how far we are able to move from contextually inherited conceptions of personhood: how far is it practically possible for us to embrace conceptions of personhood that lack contextual reality for us? I shall take the thoughts on personhood in Kant and Ifeyani Menkiti as my comparative reference points. I shall argue that, in respect of practically possible belief in personhood, European and African positions are in the same boat: neither can stretch to a philosophical commitment to conceptions of personhood that lie beyond the realm of the contextually possible: 'Western' moral individualism is no less constrained, in this respect, than 'African' communalism. This argument does not have relativistic implications. To the contrary, it is intended to enable us the better to understand one another.

Katrin Flikschuh is professor at the London School of Economics. She received a BA in Government from the University of Essex, an MSc in African Politics from the School of Oriental and African Studies, and a PhD in Philosophy from the University of Essex. She has experience of human rights work in the non-governmental sector and has travelled extensively in West Africa. During 2012/13 Katrin Flikschuh was Senior Research Fellow at the Justitia Amplificata Project, Goethe Universitaet Frankfurt, while working on a book, 'Kant contra Cosmopolitanism. Assessing the Global Justice Debate' (forthcoming with CUP).'

Anke Graness

Zur Marx-Rezeption in Afrika

Das Verhältnis zwischen Marx und Afrika ist ein komplexes, ein schwieriges und spannungsreiches – und dies obwohl Karl Marx den afrikanischen Kontinent oder die gesellschaftlichen Verhältnisse in Afrika in seinen Werken kaum je erwähnt und nur ein einziges Mal in seinem Leben afrikanischen Boden betreten hat. Allerdings hatten seine Gesellschaftstheorie und Philosophie einen enormen Einfluss auf die historisch-gesellschaftlichen Entwicklungen in Afrika in den letzten 100 Jahren, ebenso wie auf die Theorieentwicklung in Afrika. In erster Linie war seine Theorie Inspiration und theoretische Leitlinie für viele antikoloniale Befreiungsbewegungen in Afrika und für das Konzept eines afrikanischen Sozialismus. Aber auch Literatur und Kunst in Afrika wurden durch Marx und den Marxismus nachhaltig beeinflusst. In jenen Staaten, die nach der Unabhängigkeit zeitweilig den sozialistischen Weg einschlugen, wie insbesondere viele Staaten im portugiesisch-sprachigen Afrika, war Marx zudem Lehrstoff an Schulen und Universitäten. Dieser Vortrag wirft ein Schlaglicht auf die Marx-Rezeption von Frantz Fanon über Amílcar Cabral bis zu Konzepten eines afrikanischen Sozialismus und arbeitet Gemeinsamkeiten und Unterschiede heraus.

Anke Graness is Elise Richter Fellow at the chair Philosophy in a Global World / Intercultural Philosophy, Department of Philosophy, University of Vienna (Austria). She is the author of *Das menschliche Minimum. Globale Gerechtigkeit aus afrikanischer Sicht: Henry Odera Oruka* (2011) and co-edited an anthology on the Kenyan philosopher Henry Odera Oruka: *Sagacious Reasoning. H. Odera Oruka in memoriam* (1997, with K. Kresse). Graness has published a number of articles in peer reviewed journals in the area of African philosophy, intercultural philosophy, and global justice. In 2015 she edited a special issue of the journal *Philosophia Africana* on "Philosophy in Lusophone Africa". She is currently project leader of a FWF funded research project on the "History of Philosophy in Africa" at the University of Vienna.

Kai Kresse

Ernst Cassirer's philosophy of culture and its perspective on African cultures

Ernst Cassirer, in his philosophy of symbolic forms, worked on an overarching philosophy of culture that sought to conceptually reconcile the existent diversity of cultures with the common unity of a core understanding of being human. His work can be read as rejecting assumptions of civilizational hierarchy and instead making the case for a basic relational equality of human cultures, as he accounted for the variety of forms of human knowledge and meaningful expressions in diverse regional and historical contexts of human culture. Reading the most current research of his time on such diverse fields as mathematics, physics, linguistics and ethnology (and the emerging fields of social and cultural anthropology), he also reflected upon a number of examples from African cultures. My presentation will pick up on these samples for discussion, in order to illustrate my point above. (Please note I am picking up on my own work from the past for the purposes of this workshop, and will not be able to include a review of the most recent scholarship on Cassirer).

Kai Kresse holds a PhD in Social Anthropology and African Studies from the University of London, and Masters degrees in Philosophy (Hamburg) and Anthropology (LSE). He is Associate Professor of African and Swahili Studies at Columbia University, in the Department for Middle Eastern, South Asian and African Studies (MESAAS). Previously, he held positions at Zentrum Moderner Orient (ZMO) in Berlin and the University of St Andrews in Scotland. His book *Philosophizing in Mombasa: knowledge, Islam, and intellectual practice on the Swahili coast* (2007) was shortlisted for the ASA Herskovits Award. He has published on African philosophy, Swahili culture and society, Islam in East Africa, and Indian Ocean connections. His other book publications related to the field of African philosophy include *Knowledge in practice: expertise and the transmission of knowledge* (2009; with Trevor Marchand); *Reading Mudimbe* (2005); *Sagacious Reasoning: Henry Odera Oruka in memoriam* (1997; with Anke Graness); and *Abdilatif Abdalla: poet in politics* (2016; with Rose Marie Beck). Soon forthcoming is *Guidance*, an English translation of Sheikh al Amin bin Ali Mazrui's collected essays (orig. *Uwongozi*; 1944), with Hassan Mwakimako, for the series 'African sources for African history' with Brill, Leiden.

Jacob Emmanuel Mabe

Amos Hermeneutik und Hegels Vorurteile über Afrika

Zu Lebzeiten Anton Wilhelm Amo (ca. 1700 – ca. 1755) diente die Hermeneutik nicht nur der Interpretation und dem Verstehen philosophischer Zusammenhänge, sondern auch der Überwindung der Vorurteile und des ihnen zugrundeliegenden Geistes der Parteilichkeit. Als einer der ersten modernen Theoretiker und Systematiker der Hermeneutik befasste sich Amo sehr intensiv mit dem Vorurteilsproblem. Seiner Ansicht nach ist jedes Vorurteil ein Irrtum des Verstandes. Generalisierend behauptet Amo, dass Vorurteile keine Konsequenz aus einem falschen Wissen seien, sondern durch den Mangel an Wissen schlechthin entstehen und daher im Widerspruch zur Vernunft stehen. Amo sieht die Aufgabe der Hermeneutik darin, die den Vorurteilen innewohnenden Widersprüche zu konterkarieren. Bezüglich der Geschichtshermeneutik empfiehlt er, die Vergangenheit nicht durch selektive oder spezielle Momente, sondern vielmehr in ihrer Allgemeinheit zu betrachten, um widersprüchliche, ja falsche Interpretationen zu vermeiden. Doch er erkennt an, dass nur Generalisten als polyvalente Philosophiehistoriker mit interdisziplinärer Geisteshaltung sowie Kenntnissen mehrerer Sprachen diese Fähigkeit zum allgemeinen Denken besitzen. Ob Hegel wegen seiner pessimistisch-lächerlichen sowie widersprüchlichen Vorurteile über Afrika dem hermeneutischen Anspruch im Sinne von Amo gerecht werden kann, soll in diesem Vortrag näher untersucht werden. Schließlich wird der Frage nachgegangen, ob Hegel vielleicht seine Geistesprojektionen mit der realen Geschichte Afrikas verwechselte, weshalb es ihm nicht gelang, die wahren Ursachen der Probleme dieses Kontinents zu erkennen und deren unmittelbare Folgen objektiv zu schildern.

Jacob Emmanuel Mabe ist Philosoph und Politikwissenschaftler. Er stammt aus Kamerun und studierte an den Universitäten München und Augsburg. Er lehrt als Privatdozent an der TU Berlin und als Gastwissenschaftler am Frankreichzentrum der FU Berlin. Mabe ist Autor des ersten deutschsprachigen Afrika-Lexikons sowie Präsident der Anton-Wilhelm-Amo-Gesellschaft. Zu seinen jüngeren Veröffentlichungen gehören u.a. *Denken mit dem Körper. Eine kleine Geistesgeschichte Afrikas* (2010).

Elísio Macamo

Afrikanische Philosophen und deutsche Sozialwissenschaften

Hans Georg Gadamer soll einmal behauptet haben, dass die Aufgabe der Philosophie darin bestehe, jene Fragen zu stellen, auf die es dann so zahlreiche Antworten gibt. Diese Behauptung bringt eine Besonderheit der Beziehung zwischen Sozialwissenschaften und Philosophie zum Ausdruck. Es handelt sich um die Tatsache, dass die Philosophie die Entwicklung der Sozialwissenschaften durch kritische erkenntnistheoretische Überlegungen begleitet hat. Insbesondere im sogenannten „Methodenstreit“ offenbarte sich der große Beitrag, den eine den Sozialwissenschaften gegenüber aufgeschlossene Philosophie leisten kann. Nun lässt sich die Frage stellen, ob Ähnliches in Bezug auf das Verhältnis von Philosophie und Sozialwissenschaften in Afrika festgestellt werden kann. Ziel des Beitrages ist es, Paulin Hountondjis Kritik an der „intellektuellen Arbeitsteilung“ zwischen afrikanischer empirischer Forschung und westlicher Theoriebildung, sowie Kwasi Wiredu's Überlegungen zur „untranslatability“ von in anderen Kontexten entstandene Begriffen zu untersuchen. Insbesondere wird gefragt, wie Hountondjis und Wiredu's Überlegungen dabei helfen, Probleme zu bewältigen, die im Zusammenhang mit der Aneignung des Begriffsapparats von Disziplinen, die in ganz bestimmten (fremden) historischen, politischen und gesellschaftlichen Kontexten entstanden sind, durch afrikanische Forscher entstehen. In diesem Zusammenhang wird auf Probleme Bezug genommen, die in der Auseinandersetzung mit den Sozialwissenschaften thematisiert worden sind.

Elísio Macamo ist Professor an der Universität Basel (Schweiz). Zuvor lehrte er Entwicklungssoziologie an der Universität Bayreuth, wo er Gründungsmitglied der Bayreuth International Graduate School of African Studies war. Geboren und aufgewachsen ist er in Mozambique. Er studierte in Maputo (Moçambique), Salford und London (England) und Bayreuth (Deutschland). Zu seinen Veröffentlichungen gehören *Was ist Afrika. Zur Geschichte und Kulturosoziologie eines modernen Konstrukts* (1999) und *Negotiating Modernity: Africa's Ambivalent Experience* (2005).

Thaddeus Metz

The young Marx in Light of an African Ethic: Comparisons and Contrasts

In my talk I will sketch the essentials of the normative-philosophical views from Karl Marx's early writings (esp. 1843-1844) and read them in light of a theoretical interpretation of the African communal ethical tradition that I have advanced in recent work. According to the latter ethic, a person displays human excellence insofar as she prizes communal relationships, ones of sharing a way of life and caring for others' quality of life. My aims are to identify similarities and differences between this Afro-communalism and Marx's views, and, where they diverge, to provide some reason for favouring one approach over the other. I conclude that insofar as the two ethics differ, the African ideal is the better candidate for capturing moral virtue, whereas Marx's is preferable as a broader account of how best to live.

Thaddeus Metz is Distinguished Professor at the University of Johannesburg. He received his PhD from Cornell University. In 2004 he relocated to South Africa and joined the Philosophy Department at the University of the Witwatersrand. In 2009 he became Professor at the University of Johannesburg. His research focus is the meaning of life, the African ethic of ubuntu, and Kantian approaches to justice. His recent publications include 'A Theory of National Reconciliation: Some Insights from Africa' in Claudio Corradetti, Nir Eisikovits and Jack Rotondi (eds.) *Theorizing Transitional Justice* (Ashgate, 2015).

Uchenna Okeja

The idea of public sphere in the works of Habermas and Bidima

What is the public sphere and what end is the discourse on the concept supposed to serve? These questions have become central for every democratic society today. Deliberative democracies must have spaces for critical discourse. This is the space the German philosopher, Jürgen Habermas, regards as the public sphere, a space outside the state and the market where citizens enter into a discourse that has the potential of informing public opinion and policy. The thought that it is important for democracies to create spaces for deliberation amongst citizens also informs the work of the African philosopher, Jean Godefroy Bidima. In his view, the public sphere is a space for Palabre, which is not just an exchange of words, but also a social drama, a procedure, and a series of human interaction. In Bidima's view, the discourse that happens in the public sphere has the goal of restoring human relationships. In this paper, I aim to present a comparative reading of the idea of the public sphere in the works of these two philosophers. In doing this, my goal is to demonstrate the similarities and difference of their ideas and their implication for normative political thought.

Dr. Uchenna Okeja is Senior Lecturer at the department of philosophy at Rhodes University, Grahamstown, South Africa. Prior to joining Rhodes University, he was a lecturer in the department of philosophy and a member of the Excellence Cluster "Normative Orders" at Goethe University Frankfurt, Germany. He is the author of the book "Normative Justification of a Global Ethic: A Perspective from African Philosophy" (2012) and a co-editor (with Bruce B. Janz) of the book series "African Philosophy: Critical Perspectives and Global Dialogue" published by Lexington Books/Rowman and Littlefield.

Abraham Olivier

Forces of suffering: Human suffering in African and German thought

African philosophers said much about sources of suffering in Africa but wrote little about its nature that goes beyond traditional thinking. German philosophers offer a number of conceptions of the nature of suffering, but there appears to be a remarkable yet unexplored resemblance between their conceptions of suffering and traditional African views of it. This paper endeavours to enter what seems to be unexplored territory by examining this resemblance and its advantages compared to other prevalent concepts of suffering. I shall argue that the resemblance lies in the metaphysical understanding of suffering both as a destructive and affirmative life-force, that is, a force that is taken to impede life but which can also be viewed to enhance it. My focus will be on Nietzsche's metaphysics of suffering and its connection with some African and also Afro-American concepts. I attempt to show that this metaphysical understanding of suffering can be taken to supplement

currently prevalent physicalist and psychological explanations and offer a good alternative to our common sense and philosophical endeavours to understand the meaning of suffering.

Abraham Olivier is Professor and Head of the Department of Philosophy at the University of Fort Hare. In addition to this he is Co-Founder and Co-Chair of the *Centre for Phenomenology in South Africa* (<http://saphenomenology.wordpress.com/>). He was Editor of the *South African Journal of Philosophy* and secretary of the Southern African Philosophical Society (PSSA). Olivier obtained his PhD from the University of Tübingen and has held lecturing and research posts at the Universities of Tübingen, Stellenbosch, Hamburg and Padua. He is the author of *Being in Pain* (2007) as well as numerous international peer-reviewed articles.

Andreas Rauhut

Gemeinschaft als Definitionsmerkmal von Gerechtigkeit und Strategie zur Armutsüberwindung: Parallelen und Unterschiede zwischen christlichen und afrikanischen Ethiken

Die christlich-ethische Reflexion sozialer Gerechtigkeit angesichts von Armut kommt zu dem Ergebnis, dass gerechte soziale Ordnungen von der vorgängigen Erfahrung und Plausibilität empathischer Gemeinschaftsformen abhängig sind. Ähnlich gelagerte Erkenntnisse der Bedeutung von Gemeinschaft für die Überwindung von Armut und die Etablierung von Gerechtigkeit präsentieren auch die afrikanischen UBUNTU-Philosophien. Ausgehend von dieser bisher wenig thematisierten Parallele vergleicht der Vortrag sozialetisch relevante afrikanische und christliche Gemeinschaftskonzeptionen hinsichtlich ihres Einflusses auf das jeweilige Gerechtigkeitsverständnis und thematisiert dabei Genese, Deformation und Regenerierungen von Gemeinschaft, die verschiedentliche Konzeptionierung menschlicher Empathiefähigkeit, die Bedeutung einer trans-reziprozitären „original generosity“ sowie die (Un-)Verfügbarkeit von Gemeinschaft. Zentrale Referenzautoren für den deutschsprachigen theologischen Bereich sind Jürgen Moltmann, Wilfried Härle und Michael Wolter.

Andreas Rauhut, Sozialethiker und Theologe, studierte in Kiel, Gießen, Leuven, Erfurt und Berlin. Promovierte 2014 mit einer Arbeit zu Globaler Gerechtigkeit aus interkultureller Perspektive an der HU Berlin. Seine Forschungsschwerpunkte sind Hermeneutik christlicher Ethik, Armut und Ungleichheit, globale Gerechtigkeit, Sozialstaatsforschung, Ethik der Migration, afrikanische Ethik und interkulturelle Ethik. Seine jüngste Veröffentlichung erschien 2015 unter dem Titel: *Gemeinsam gegen Armut? Globale Gerechtigkeit im Gespräch zwischen christlicher, afrikanischer und konfuzianischer Ethik*.

Renate Schepen

Heinz Kimmerle and the continuation of his philosophical work

Professor Heinz Kimmerle (1930-2016) was one of the main proponents of the new school of intercultural philosophy. He held the first Chair of Intercultural Philosophy at the Erasmus University in Rotterdam and was the first German philosopher to introduce African philosophy into the German and international philosophical debates. He passed away unexpectedly last January, while he was still taking an active part in the discipline of intercultural philosophy. Since 2004 we have been working closely together. I expand upon the focus of his last works in the field of intercultural philosophy and how he continues to be an inspiration for different generations of philosophers.

Renate Schepen has been working together with Heinz Kimmerle to explore how his academic work in the field of intercultural philosophy could be combined with her practice of dialogue for a method of understanding in today's superdiverse cities. Their research resulted in a co-publication '*Filosofie van het verstaan, een dialoog*' (*Philosophy of understanding, a dialogue*) (2014). A year later she co-edited the Liber Amicorum dedicated to Professor Heinz Kimmerle, together with Henk Oosterling: *Doordenken, doorwerken, intercultureel en ecosociaal denken en doen*, (*reflection, intercultural and ecosocial thinking and acting*, 2016). Her current research interests are intercultural philosophy and African philosophy. She studied philosophy at the Vrije Universiteit, Amsterdam, Universidad de la Republica Montevideo and the University of Legon in Ghana.

Arno Sonderegger

Afrikanische Geschichte und deutsche Philosophie: Freiheit, Gleichheit, Eigenheit

Das Verhältnis zwischen Geschichte und Philosophie ist nicht das innigste, seit sich die Professionalisierung der Geschichtswissenschaft im 19. Jahrhundert unter anderem in dezidiert kritischer Absetzung von Hegel und der Geschichtsphilosophie überhaupt vollzogen hat. Gerade auch für die Subdisziplin der *Afrikanischen Geschichte*, die erst Mitte des 20. Jahrhunderts Gestalt anzunehmen begonnen hat, gilt Hegel als *persona non grata*. Er und seine Vorstellung der historischen Irrelevanz (und daher Geschichtslosigkeit) Afrikas bietet vielleicht die einzige, jedenfalls die einzige in solider Regelmäßigkeit wiederkehrende Referenz auf einen deutschen Philosophen in diesem Forschungsfeld. Dies geschieht im Modus der Zurückweisung (manchmal empört, manchmal ironisch gebrochen), und das seit nunmehr mehr als einem halben Jahrhundert. Vielleicht ist es Zeit, hier langsam einen anderen Ton anzuschlagen und etwas Dialogbereitschaft zu signalisieren? Denn Hegel (und andere deutsche Philosophen seinerzeit und seither) haben unter dem Eindruck einer Zeitenwende gelebt und gedacht, die man mit Eric Hobsbawm als die Zeitalter der *Revolutionen*, des *Kapitals* und der *Imperien* bezeichnen kann, und dementsprechend haben sie auf die modernen Schlüsselideen reflektiert, wie sie schön gebündelt in den Schlagworten der Französischen Revolution zum Ausdruck kommen: Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit. An diesen Themen arbeitete sich auch noch die *Afrikanische Geschichte* der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ab: Dies implizierte aufseiten von Afrika-Historikern dezidiert herausfordernde Haltungen gegenüber den herrschenden kolonialen Zuständen und eurozentrischen Vorurteilen einzunehmen, also Wege der Freiheit und Selbstbestimmung unter dem Banner des Antikolonialismus aufzuweisen. Auch bedeutete es, den kolonialen Rassismus zurückzuweisen und die Forderung nach Gleichheit (und ihre Durchsetzung) zu erheben. Schließlich betonte der zeitgenössische Diskurs von Afrika-Historikern über längere Zeit hinweg ein drittes Element, das ihnen allen gemeinsam war: die Anerkennung der „Eigenheit“ afrikanischer Geschichte/n, ihres spezifischen Charakters. All diese Dimensionen sind auch auf dem weiten Feld der *Afrikanischen Philosophie* präsent und werden dort, freilich merklich unberührt von den historischen Diskussionen der vergangenen Jahrzehnte, diskutiert. Eine interdisziplinäre Brücke zu schlagen, kann hier nur lohnen.

Arno Sonderegger ist seit 2010 Senior Lecturer für afrikanische Geschichte und Gesellschaften am Institut für Afrikawissenschaften der Universität Wien. 2012 bis 2013 vertrat er den Lehrstuhl für Geschichte Afrikas am Seminar für Afrikawissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin. Schwerpunktmäßig befasst er sich in Forschung und Lehre mit der afrikanischen Geschichte seit 1500 und ihren globalen Verflechtungen, mit historischer Rassismus-Forschung und Wissenschaftsgeschichte. Er ist Verfasser zweier Monographien (*Jenseits der rassistischen Grenze: Die Wahrnehmung Afrikas bei Johann Gottfried Herder*, 2002; *Die Dämonisierung Afrikas: Zum Despotiebegriff und zur Geschichte der Afrikanischen Despotie*, 2008) und Mit-/Herausgeber zahlreicher Sammelbände (u.a. *Rassismus: Ein vielgesichtiges Phänomen*, 2008; *Afrika 1500-1900: Geschichte und Gesellschaft*, 2010; *Afrika im 20. Jahrhundert: Geschichte und Gesellschaft*, 2011; *Nord-Süd-Ost-West-Beziehungen: Eine Einführung in die Globalgeschichte*, 2015; *African Thoughts on Colonial and Neo-Colonial Worlds: Facets of an Intellectual history of Africa*, 2015).

Georg Stenger

„'Afrikanische Philosophie' - 'Interkulturelle Philosophie' - 'Deutsche Philosophie': Ein offenes Projekt“

Dieser einleitende Vortrag zur Tagung beschäftigt sich mit den Voraussetzungen und Dimensionen philosophischer Verständigung, und zwar unter historisch-systematischer, methodischer, bereichsspezifischer und sozialpolitischer Perspektive und eröffnet über den Kontext der deutschen Philosophie und der Philosophie in Afrika hinausgehend den interkulturellen Horizont der Thematik.

Georg Stenger ist Inhaber der „Professur für Philosophie in einer globalen Welt“ und Vorstand des Instituts für Philosophie der Universität Wien. Zudem ist er Präsident der „Gesellschaft für Interkulturelle Philosophie“ (GIP) mit Sitz in Köln/Deutschland. Zu seinen jüngsten Veröffentlichungen gehören „Methodological questions of intercultural understanding between Japan and Europe“ (in: Fongaro & Ozaki (Hrsg.), *How to Learn?: Nippon/Japan as Object, Nippon/Japan as Method*, 2016) und „Diskurse der Moderne/n aus interkulturell-transkultureller Perspektive: Einleitung“ (*Deutsches Jahrbuch Philosophie*, Bd. Geschichte - Gesellschaft - Geltung, Nr. 6/2016).

Franz Martin Wimmer

Heinz Kimmerle, das deutsche Erbe und die Philosophie Afrikas

In beharrlicher Auseinandersetzung mit dem Erbe des deutschen Idealismus und dem französischen Dekonstruktivismus hat der deutsch-niederländische Philosoph Heinz Kimmerle (1930-2016) über lange Zeit Dialoge mit Philosophen und Philosophinnen Afrikas geführt. Darin bleibt er ein Pionier. Es ist nun einerseits zu fragen, wie seine Auseinandersetzung vor allem mit Hegel, aber auch mit Nietzsche und Derrida, und andererseits, wie Kimmerles Bilder von Philosophie in Afrika für interkulturelle Dia- und Polyloge fruchtbar bleiben können.

Franz Martin Wimmer ist Professor für Philosophie (i.R.) an der Universität Wien und Ehrenpräsident der Wiener Gesellschaft für interkulturelle Philosophie. Er ist einer der Mitbegründer der Interkulturellen Philosophie. Gastprofessuren haben ihn in viele Länder der Welt geführt, u.a. in die USA, nach Costa Rica, Indien und China. Zu seinen wichtigsten Veröffentlichungen gehören *Interkulturelle Philosophie. Eine Einführung* (2004) und *Vier Fragen zur Philosophie in Afrika, Asien und Lateinamerika* (1988).