

The 2nd Congress of the International Center of Studies on Contemporary Nihilism (CeNic)
Der 2. Kongress des Internationalen Zentrums für Studien zum zeitgenössischen Nihilismus
2. kongres Mednarodnega centra za preučevanje sodobnega nihilizma

ABSTRACTS – ZUSAMMENFASSUNGEN – POVZETKI

Human **Existence**
and **Coexistence**
in the Epoch of **Nihilism**
Menschliche **Existenz**
und **Koexistenz**
in der Epoche des **Nihilismus**
Človeška **eksistenca**
in **koeksistenca**
v epohi **nihilizma**

INR

INSTITUTE NOVA REVIJA
FOR THE HUMANITIES

FORUM

Forum za humanistiko
Forum for the Humanities
Forum per gli Studi Umanistici
Forum für Humanwissenschaften
人文学论坛

The 2nd Congress of the International Center of Studies on
Contemporary Nihilism (CeNic):
Human Existence and Coexistence in the Epoch of Nihilism

Der 2. Kongress des Internationalen Zentrums für Studien zum
zeitgenössischen Nihilismus:
***Menschliche Existenz und Koexistenz in der Epoche des
Nihilismus***

2. kongres Mednarodnega centra za preučevanje sodobnega
nihilizma:
Človeška eksistenca in koeksistenca v epohi nihilizma

November 28–30, 2023
City Hotel, Dalmatinova 15, Ljubljana

Abstracts – Zusammenfassungen – Povzetki

The International Center of Studies on Contemporary Nihilism (CeNic),
The Interdisciplinary Center for Research in Communication (CICo) at the
Department of Civilization and Forms of Knowledge of the University of Pisa,
The Institute Nova Revija for the Humanities (INR), and the
Forum for the Humanities (FORhUM)

Edited by Dean Komel

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

165.721(082)

INTERNATIONAL Center of Studies on Contemporary Nihilism (CeNic).
Congress (2 ; 2023 ; Ljubljana)

Human existence and coexistence in the epoch of nihilism = Menschliche Existenz und Koexistenz in der Epoche des Nihilismus = Človeška eksistenca in koeksistenca v epohi nihilizma : the 2nd Congress of the International Center of Studies on Contemporary Nihilism (CeNic) = der 2. Kongress des Internationalen Zentrums für Studien zum zeitgenössischen Nihilismus = 2. kongres Mednarodnega centra za preučevanje sodobnega nihilizma : abstracts = Zusammenfassungen = povzetki : 28.-30. november 2023, City Hotel, Dalmatinova 15, Ljubljana / edited by Dean Komel ; [uvod in prevod povzetkov v slovenščino Dean Komel]. - Ljubljana : Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko = Institute Nova Revija for the Humanities, 2023

ISBN 978-961-7014-39-6
COBISS.SI-ID 172027651

Table of Contents / Inhaltsverzeichnis / Kazalo

Congress Program / Kongressprogramm / Program kongresa	4
Introduction	9
Einleitung	10
Uvod	11
Lecture Abstracts and Lecturer Presentations / Vorlesungszusammenfassungen und Präsentationen von Referenten und Referentinnen / Povzetki predavanj in predstavitve predavateljcev in predavateljic	13
Adriano Fabris	14
Alfredo Rocha de la Torre	20
Dean Komel	26
Damir Barbarić	32
Dragan D. Prole	38
Werner Stegmaier	44
Žarko Paić	49
Veronika Neri	55
Susanna Lindberg	61
Josef Estermann	67
Chung-Ci YU	71
Petar Bojanić	74
Ion Copoeru	77
Information on the Organisation of the Congress / Informationen über die Organisation des Kongresses/ Podatki o organizaciji kongresa	83

November 28, 2023, City Hotel

13.00 Introductory Greetings – Einleitende Begrüßungen – Uvodni pozdravi

Tomaž Zalaznik (Director of Institute Nova Revija for the Humanities, Forum for the Humanities)

Alfredo Rocha de la Torre (Co-Director of the International Center of Studies on Contemporary Nihilism, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia)

Adriano Fabris (Co-Director of the International Center of Studies on Contemporary Nihilism, Interdisciplinary Center for Research in Communication at the Department of Civilization and Forms of Knowledge of the University of Pisa, University of Pisa)

Dean Komel (Chair of the Congress Organising Committee, Institute Nova Revija for the Humanities, Forum for the Humanities, University of Ljubljana)

Lunch – Mittagessen – Kosilo

November 28, 2023, City Hotel

15.00–15.45 / Adriano Fabris (Pisa)

***Transformations of the Idea of Humanity in the Age of
Technological Nihilism***

Preobrazbe ideje človeškosti v dobi tehnološkega nihilizma

15.45–16.30 / Alfredo Rocha de la Torre (Tunja)

Sprache und Nihilismus

Govorica in nihilizem

16.30–16.45 / *Coffee Break – Kaffeepause – Odmor za kavo*

16.45–17.30 / Dean Komel (Ljubljana)

Nihilismus und die unzeitgemäße Situation der Philosophie

Nihilizem in nesodobna situacija filozofije

17.30–18.00 / *Joint Discussion – Gemeinsame Diskussion – Skupna
razprava*

18.30 *Dinner – Abendessen – Večerja*

November 29, 2023, City Hotel

9.30–10.15 / Damir Barbarić (Zagreb)

Der Wille zum Nichts

Volja do ničā

10.15–11.00 / Dragan D. Prole (Novi Sad)

Nihilismus der Nivellierung

Nihilizem nivelizacije

11.00–11.15 / *Coffee Break – Kaffeepause – Odmor za kavo*

11.15–12.00 / Werner Stegmaier (Nashville, Tennessee)

Orientierung als Antwort auf den Nihilismus

Orientacija kot odgovor na nihilizem

12.00–12.30 / *Joint Discussion – Gemeinsame Diskussion – Skupna razprava*

13.00–15.00 / *Lunch – Mittagessen – Kosilo*

15.00–15.45 / Žarko Paić (Zagreb)

The Technosphere and Nihilism – Autopoiesis as the End of Metaphysics

Technosfera in nihilizem – Autopoeisis kot konec metafizike

15.45–16.00 *Coffee Break – Kaffeepause – Odmor za kavo*

16.00–16.45 / Veronica Neri (Pisa)

Image, AI and Informational Nihilism

Podoba, umetna inteligenca in informacijski nihilizem

16.45–17.15 / *Joint Discussion – Gemeinsame Diskussion – Skupna razprava*

18.00 / *Dinner – Abendessen – Večerja*

November 30, 2023, City Hotel

9.30–10.15 / Susanna Lindberg (Leiden)

Wounded Thinking of the Wounded World
Ranjeno razmišljanje o ranjenem svetu

10.15–11.00 / Josef Estermann (Berne)

Progress as Barbarism. Epistemic Violence and Philosophicide of the West against Indigenous Cosmo-Spiritualities
Napredek kot barbarstvo. Epistemično nasilje in filozoficid Zahoda nad domorodnimi kozmo-duhovnostmi

11.00–11.15 *Coffee Break – Kaffeepause – Odmor za kavo*

11.15–12.00 / Chung-Chi YU (Kaohsiung)

The Encountering of Cultural Difference
Srečanje s kulturno različnostjo

12.00–12.30 / *Joint Discussion – Gemeinsame Diskussion – Skupna razprava*

13.00–15.00 / *Lunch – Mittagessen – Kosilo*

15.00–15.45 / Petar Bojanić (Belgrade)

Moment of the Negative
Moment negativnega

15.45–16.00 / *Coffee Break – Kaffeepause – Odmor za kavo*

16.00–16.45 / Ion Copoeru (Cluj)

Meaning, Autonomy and Interaction
Smisel, avtonomija in interakcija

16.45–17.15 / *Joint Discussion and the Conclusion of the Congress – Gemeinsame Diskussion und der Abschluss des Kongresses – Skupna razprava in zaključek kongresa*

November 30, 2023, City Hotel**18.00 Istituto Italiano di Cultura in Slovenia – Italian Cultural Institute in Slovenia – Italienisches Kulturinstitut in Slowenien – Italijanski inštitut za kulturo v Sloveniji, Breg 12, Ljubljana**

Conversation on the occasion of the Slovenian translation of the book *Etica del mangiare* by Adriano Fabris (in collaboration with the Italian Embassy in Slovenia and the Italian Cultural Institute in Slovenia).

Gespräch anlässlich der slowenischen Übersetzung des Buches *Etica del mangiare* von Adriano Fabris (in Zusammenarbeit mit der Italienischen Botschaft in Slowenien und dem Italienischen Kulturinstitut in Slowenien).

Conversazione in occasione della traduzione slovena del libro *Etica del mangiare* di Adriano Fabris (in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia in Slovenia e l'Istituto Italiano di Cultura in Slovenia).

Pogovor ob slovenskem prevodu knjige Adriana Fabrisa *Etica del mangiare* (v sodelovanju z Veleposlaništvom Italijanske republike v Sloveniji in Italijanskim inštitutom za kulturo v Sloveniji).

Banquet – Bankett – Banchetto – Pogostitev

Introduction

The 2nd Congress of the International Center for the Study of Contemporary Nihilism “Human Existence and Coexistence in the Epoch of Nihilism” is dedicated to reflecting on the relationship between *humanism and nihilism*, which nowadays – especially under the influence of scientific-technological progress and global social conditions – is mostly approached from the perspective of post-humanism. Since we are witnessing the violence of dehumanisation all over the world, such a perspective proves to be theoretically and practically inadequate.

At the same time, it should be stressed that the *epochal experience of nihilism* is not only a consequence of the many social crises that we are facing in the contemporary world and the psychopathologies that these crises generate, but it *fundamentally predetermines them at an existential and coexistential level*. In all human agency, in all that we advocate as ‘cultural growth’, ‘social development’, ‘rise of education’, ‘creative excellence’ ‘scientific and technological progress’, ‘open markets’, ‘democratic rights and freedoms’, along with ‘belief in God’, the question of how man fulfils himself in his humanity has become problematic today in a way that is perhaps historically unprecedented.

This, of course, raises further questions about *the value foundations on which human agency is based, as well as about interpersonal communication and the relationship to the common life-world*. In various academic, cultural and political forums, the need to develop a universally valid ethics that overcomes the devaluation of the meaning of humanity and makes possible a new humanisation is often mentioned. However, any effort to establish ethical responsibility more consistently in social reality is in itself insufficient if it does not respond to the *nihilistic challenge* that pervades the *contemporary world as a whole*, and not just its individual occurrences.

Einleitung

Der 2. Kongress des Internationalen Zentrums für das Studium des zeitgenössischen Nihilismus „Menschliche Existenz und Koexistenz in der Epoche des Nihilismus“ widmet sich der Reflexion über das Verhältnis von *Humanismus und Nihilismus*, das heute – insbesondere unter dem Einfluss des wissenschaftlich-technischen Fortschritts und der globalen gesellschaftlichen Umstände – meist aus der Perspektive des Posthumanismus betrachtet wird. Angesichts der Gewalt der Entmenschlichung, die wir weltweit erleben, erweist sich eine solche Perspektive als theoretisch und praktisch unzureichend.

Gleichzeitig muss betont werden, dass die *epochale Erfahrung des Nihilismus* nicht nur eine Folge der zahlreichen sozialen Krisen ist, mit denen wir in der heutigen Welt konfrontiert sind, und der Psychopathologien, die diese Krisen hervorbringen, sondern dass sie diese Krisen auf einer *existentiellen und koexistentiellen Ebene grundlegend vorbestimmt*. In allen menschlichen Tätigkeiten, in allem, was wir als „kulturelles Wachstum“, „soziale Entwicklung“, „Bildungsfortschritt“, „kreative Spitzenleistungen“, „wissenschaftlicher und technologischer Fortschritt“, „offene Märkte“, „demokratische Rechte und Freiheiten“ sowie „Glaube an Gott“ befürworten, ist die Art und Weise, *wie der Mensch sein Menschsein erfüllt*, heute in einer Weise problematisch geworden, die vielleicht geschichtlich beispielloser ist.

Damit stellt sich natürlich auch die Frage nach den *Wertgrundlagen menschlichen Handelns, nach der zwischenmenschlichen Verständigung und nach dem Verhältnis zur gemeinsamen Lebenswelt*. In verschiedenen wissenschaftlichen, kulturellen und politischen Foren wird immer wieder von der Notwendigkeit gesprochen, eine universale Ethik zu entwickeln, die die Entwertung des Menschen überwindet und eine neue Humanisierung ermöglicht. Jede Bemühung um eine kohärentere Verankerung ethischer Verantwortung in der sozialen Wirklichkeit bleibt jedoch unzureichend, wenn sie nicht auf die *nihilistische Herausforderung* antwortet, die die gegenwärtige *Welt als Ganzes durchdringt*, und nicht nur einzelne Ereignisse in ihr.

Uvod

2. Kongres Mednarodnega centra za preučevanje sodobnega nihilizma „Človeška eksistenca in koeksistenca v epohi nihilizma“ je posvečen premisleku razmerja med humanizmom in nihilizmom, h kateremu se danes – zlasti pod vplivom znanstveno-tehnološkega napredka in globalnih družbenih razmer – večinoma pristopa iz perspektive posthumanizma. Kolikor smo širom sveta priča nasilju dehumanizacije, se taka perspektiva izkazuje za teoretsko in praktično pomanjkljivo.

Obenem velja poudariti, da *epohalna izkušnja nihilizma* ni le posledica številnih družbenih kriz, s katerimi se soočamo v sodobnem svetu, in psihopatologij, ki jih te krize sprožajo, pač pa jih *vnaprej temeljno določa na eksistencialni in koeksistencialni ravni*. V vseh človekovih dejavnostih, v vsem tem, kar zagovarjamo kot „rast kulture“, „družbeni razvoj“, „dvig izobrazbe“, „ustvarjalno odličnost“, „znanstveni in tehnološki napredek“, „odprte trge“, „demokratske pravice in svoboščine“, skupaj z „vero v Boga“, je danes, na način, ki morda zgodovinsko še ni poznan, postalo problematično, *kako se človek izpolnjuje v svoji človeškosti*.

S tem se odpira nadaljnje vprašanje glede *vrednostnih temeljev, na katerih se vzpostavlja človekovo delovanje, kakor tudi medčloveško sporazumevanje in odnos do skupnega življenjskega sveta*. Na različnih akademskih, kulturnih in političnih forumih se pogosto omenja potrebo po oblikovanju splošno veljavne etike, ki bi preseгла razvrednotenje smisla človeškosti in omogočila novo humanizacijo. Vendar pa je sleherno prizadevanje za doslednejše uveljavljanje etične odgovornosti v družbi samo po sebi nezadostno, če ne odgovarja na *nihilistični izziv, ki preveva sodobni svet kot celoto* in ne le posamezne dogodke v njem.

Lecture Abstracts and Lecturer Presentations

*Vorlesungszusammenfassungen und Präsentationen von
Referenten und Referentinnen*

*Povzetki predavanj in predstavitve predavateljev in
predavateljic*

Adriano Fabris

Transformations of the Idea of Humanity in the Age of Technological Nihilism

As has often been the case in the past, in the history of thought and beyond, we also face a crossroads today. The path that is chosen at this crossroads will affect the mindset and behavior of future generations. However, as has often been the case before, we do not realize that a decision needs to be made. We do not sense the fact that, at least in part, we can choose which way to go.

The crossroads is really about how we intend and want to develop our humanity. The crossroads is one that is able to maintain space for the idea of being human and to govern its transformation in the technological age. The crossroads, more precisely, concerns whether technology will lead to forms of nihilism or whether a perspective of meaning for the human being can continue to be present.

First of all, in my paper I will deepen the connection between technology and nihilism, also by discussing the different positions of some twentieth-century philosophers (Heidegger, Jonas, Anders). Secondly, I intend to analyze some specific aspects concerning a transformation of the idea of humanity as a result of developments in AI. Finally, I want to give some ethical pointers for the purpose of taking the right turn and path at the crossroads at which we find ourselves.

Adriano Fabris is a full professor of Moral Philosophy at the University of Pisa, where he also teaches Ethics of Communication. At the same University, he is President of the Course of Studies in Performing Arts and Communication, and Director of the Interdisciplinary Centre for Research in Communication. He is President of the National Society of Philosophy (Consulta Nazionale di Filosofia), Director of the “Re.Te.” (Religions and Theology) Institute at the Faculty of Theology in Lugano, member of the Board of Directors of the Golinelli Foundation, and Co-director of the International Centre of Studies on Contemporary Nihilism. He has long dealt with Hermeneutics, Jewish Thought, Philosophy of Religions, Ethics, and Ap-

plied Ethics. His publications include *Twitter e la filosofia* (Edizioni ETS, 2015; French and Spanish trans.); *Ethics of Information and Communication Technology* (Springer, 2018); *Trust. A Philosophical Approach* (ed., Springer, 2020); *Etica del mangiare* (Edizioni ETS, 2020, Slovenian trans., 2023), *Heidegger. Una guida* (Carocci, 2023); *La fede scomparsa. Cristianesimo e problema del credere* (Morcelliana, 2023).

Adriano Fabris

Die Wandel der Idee der Menschheit im Zeitalter des technologischen Nihilismus

Wie schon oft in der Vergangenheit, in der Geschichte des Denkens und darüber hinaus, stehen wir auch heute an einem Scheideweg. Der Weg, der an diesem Scheideweg gewählt wird, wird die Denkweise und das Verhalten künftiger Generationen beeinflussen. Nur sind wir uns, wie schon so oft, dessen nicht bewusst, dass eine Entscheidung getroffen werden muss. Wir nehmen nicht wahr, dass wir zumindest teilweise wählen können, welchen Weg wir einschlagen wollen.

Am Scheideweg geht es wirklich darum, wie wir unser Menschsein entwickeln wollen und können. Der Scheideweg ist einer, der in der Lage ist, der Idee des Menschseins Raum zu geben und ihre Transformation im technologischen Zeitalter zu steuern. Der Scheideweg betrifft genauer gesagt die Frage, ob die Technologie zu Formen des Nihilismus führen wird oder ob es weiterhin eine Sinnperspektive für den Menschen geben kann.

Erstens werde ich in meinem Beitrag die Verbindung zwischen Technologie und Nihilismus vertiefen, auch indem ich die verschiedenen Positionen einiger Philosophen des zwanzigsten Jahrhunderts (Heidegger, Jonas, Anders) diskutiere. Zweitens möchte ich einige spezifische Aspekte im Zusammenhang mit der Veränderung des Menschenbildes infolge der Entwicklungen in der KI analysieren. Schließlich möchte ich einige ethische Hinweise geben, um an der Kreuzung, an der wir uns befinden, den richtigen Weg einzuschlagen.

Adriano Fabris ist ordentlicher Professor für Moralphilosophie an der Universität Pisa, wo er auch Kommunikationsethik lehrt. An derselben Universität ist er Vorsitzender des Studiengangs Darstellende Künste und Kommunikation; Direktor des interdisziplinären Forschungszentrums für Kommunikation und Ko-Direktor des Internationalen Zentrums für Studien über den zeitgenössischen Nihilismus. Er ist Präsident der Nationalen Gesellschaft für Philosophie (Consulta Nazionale di Filosofia), Direktor des Instituts "Re. Te." (Reli-

gionen und Theologie) an der Theologischen Fakultät von Lugano, Mitglied des Verwaltungsrats der Golinelli-Stiftung. Er beschäftigt sich seit langem mit Hermeneutik, jüdischem Denken, Religionsphilosophie, Ethik und angewandter Ethik. Zu seinen Veröffentlichungen gehören: *Twitter e la filosofia* (Edizioni ETS, 2015; übersetzt ins Spanische und Französische); *Ethics of Information and Communication Technology* (Springer, Cham 2018); *Trust. A Philosophical Approach* (ed., Springer, Cham 2020); *Etica del mangiare* (Edizioni ETS, 2020, übersetzt ins Slowenische, 2023); *Heidegger. Una guida* (Carocci, 2023); *La fede scomparsa. Cristianesimo e problema del credere* (Morcelliana, 2023).

Adriano Fabris

Preobrazbe ideje človeškosti v dobi tehnološkega nihilizma

Kot se je pogosto dogajalo v preteklosti, v zgodovini misli in širše, se tudi danes soočamo z razpotjem. Pot, ki jo bomo izbrali na tem razpotju, bo vplivala na miselnost in vedénje prihodnjih generacij. Le da se, kot se je prav tako pogosto že dogajalo že v preteklosti, ne zavedamo, da je treba sprejeti odločitev. Ne zaznavamo dejstva, da lahko vsaj deloma sami izberemo pot, po kateri bomo šli.

Razpotje se v resnici nanaša na to, kako nameravamo in želimo razvijati lastno človeškost. Razpotje je tisto, ki je sposobno ohraniti prostor za idejo človeškosti in upravljati njeno preoblikovanje v tehnološki dobi. Natančneje, razpotje se nanaša na to, ali bo tehnologija privedla do form nihilizma ali pa lahko še naprej ponuja smiselno perspektivo za človeka.

V svojem prispevku bom najprej poglobil povezavo med tehnologijo in nihilizmom, tudi z obravnavo različnih stališč nekaterih filozofov dvajsetega stoletja (Heidegger, Jonas, Anders). Nadalje nameravam analizirati nekatere specifične vidike preoblikovanja ideje človeškosti kot posledice razvijanja umetne inteligence. Za zaključek bi podal nekaj etičnih napotkov, da bi na razpotju, na katerem smo se znašli, ubrali pravo pot.

Adriano Fabris je redni profesor moralne filozofije na Univerzi v Pisi, kjer poučuje tudi etiko komuniciranja. Na isti univerzi je predstojnik študijskega programa za uprizoritvene umetnosti in komuniciranje ter direktor Interdisciplinarnega centra za raziskovanje komuniciranja. Je predsednik Nacionalnega združenja za filozofijo (Consulta Nazionale di Filosofia), direktor projekta „Re. Te.“ (Religije in teologija) na Teološki fakulteti v Luganu ter član upravnega odbora Fundacije Golinelli ter soustanovitelj in sopredsednik Mednarodnega centra za študije sodobnega nihilizma (CeNic). Dolgo časa se je ukvarjal s hermenevtiko, judovsko mislijo, filozofijo religij, etiko in uporabno etiko. Njegove publikacije vključujejo: *Twitter e la*

filosofia (Edizioni ETS, 2015, francoski in španski prevod); *Ethics of Information and Communication Technology* (Springer, 2018); *Trust. A Philosophical Approach* (ur., Springer, 2020); *Etica del mangiare* (Edizioni ETS, 2020, slovenski prevod); *Heidegger. Una guida* (Carocci, 2023); *La fede scomparsa. Cristianesimo e problema del credere* (Morcelliana, 2023).

Alfredo Rocha de la Torre

Language and Nihilism

If language is not conceived merely as a means of communication but essentially also as a “Weltanschauung” (Humboldt) and above all as an experience through which man opens himself to the world, to other men, to his works and to things (Heidegger), the loss of linguistic diversity will mean nothing less than the death of the multiplicity of worlds in which the spiritual diversity of cultures expresses itself. Such a twilight would bring with it a vacuum identity, thus the supremacy of sameness over diversity. In this sense, then, the primacy of such an identity would be the completion of the very emptiness of the nihilistic phenomenon that characterises the contemporary world – its tendency towards uniformity or vacuum identity (sameness). This is the point where language and nihilism meet, as the thesis of the lecture goes.

Alfredo Rocha de la Torre is a professor at the Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) and co-founder and co-director of the International Centre of Studies on Contemporary Nihilism (CeNic); Visiting Scholar of the Alexander von Humboldt Foundation (Marie Curie COFUND Fellow) at the University of Wuppertal. Doctorate in philosophy under the supervision of Prof. Dr. Klaus Held (Wuppertal). Doctoral scholarships COLFUTURO, KAAD and DAAD (not carried out). Main focuses: Heidegger, Nietzsche and Lévinas.

Some publications: *Zur Struktur der Sprache: die Möglichkeit der Anerkennung kultureller Verschiedenheit bei Heidegger* (Königshausen und Neumann, 2008); „Totalitarismus des Seins? Die Ethik bei Lévinas als Kritik am Heideggers Denken“ (in: Römer, I., ed., *Affektivität und Ethik bei Kant und in der Phänomenologie*, Gruyter 2014); „Verità e linguaggio nella filosofia di Martin Heidegger“ (*Teoria*, 2017); „Stimmung und Verstehen: Implikationen einer wesentlichen Beziehung“ (*Phainomena*, 2019); „Fondamento o abisso (Abgrund)? L’interpretazione heideggeriana del nichilismo nella filosofia

di Nietzsche“ (*Teoria*, 2020); „Pensiero calcolante e nichilismo: il caso del linguaggio e la terra natale“ (*Phainomena*, 2021); „Koncept kulture: Heidegger onkraj Heideggera“ (*Tvrđa*, 2021); „Capitalismo espiritual: Una introducción a la estructura comprensiva de occidente“ (RCSC, 2023); „La crisi dell’abitare: l’ethos dell’occidente“ (*Phainomena*, 2023); „El Otro y el capitalismo espiritual de occidente“ (Universidad del Cauca, 2023).

Alfredo Rocha de la Torre

Sprache und Nihilismus

Wenn man die Sprache nicht bloß als Kommunikationsmittel, sondern im Wesentlichen auch als eine „Weltanschauung“ (Humboldt) und vor allem als eine Erfahrung konzipiert, durch die der Mensch sich der Welt, den anderen Menschen, seinen Werken und den Dingen öffnet (Heidegger), wird der Verlust der sprachlichen Verschiedenheit nicht weniger als den Tod der Vielfalt der Welten bedeuten, in der sich die geistige Verschiedenheit der Kulturen äußert. Eine solche Dämmerung brächte eine Vakuumidentität, somit die Vorherrschaft der Gleichheit über die Verschiedenheit mit sich. In diesem Sinne wäre also der Vorrang einer solchen Identität die Vollendung der eigenen Leere des nihilistischen Phänomens, das die heutige Welt – ihre Tendenz zur Einförmigkeit bzw. zur Vakuumidentität (Gleichheit) – charakterisiert. Das ist der Punkt, wo sich die Sprache und der Nihilismus begegnen, wie die These des Vortrags lautet.

Alfredo Rocha de la Torre ist Professor an der Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) und Mitbegründer und Co-Direktor des International Center of Studies on Contemporary Nihilism (CeNic); Gastwissenschaftler der Alexander von Humboldt-Stiftung (Marie Curie COFUND Fellow) an der Bergischen Universität Wuppertal. Promotion in Philosophie bei Prof. Dr. Klaus Held (Wuppertal); Promotionsstipendium COLFUTURO, KAAD und DAAD (abgelehnt). Schwerpunkte: Heidegger, Nietzsche und Lévinas.

Einige Veröffentlichungen: *Zur Struktur der Sprache: die Möglichkeit der Anerkennung kultureller Verschiedenheit bei Heidegger* (Königshausen und Neumann, 2008); „Totalitarismus des Seins? Die Ethik bei Lévinas als Kritik am Heideggers Denken“ (in: Römer, I., Hrsg., *Affektivität und Ethik bei Kant und in der Phänomenologie*, Gruyter 2014); „Verità e linguaggio nella filosofia di Martin Heidegger“ (*Teoria*, 2017); „Stimmung und verstehen: Implikationen einer wesentlichen Beziehung“ (*Phainomena*, 2019); „Fondamento o abis-

so (Abgrund)? L'interpretazione heideggeriana del nichilismo nella filosofia di Nietzsche“ (*Teoria*, 2020); Pensiero calcolante e nichilismo: il caso del linguaggio e la terra natale“ (*Phainomena*, 2021); „Koncept kulture: Heidegger onkraj Heideggera“ (*Tvrđa*, 2021); „Capitalismo espiritual: Una introducción a la estructura comprensiva de occidente“ (RCSC, 2023); „La crisi dell'abitare: l'ethos dell'occidente“ (*Phainomena*, 2023); „El Otro y el capitalismo espiritual de occidente“ (Universidad del Cauca, 2023).

Alfredo Rocha de la Torre

Govorica in nihilizem

Če govorice ne pojmujeemo le kot sredstva komunikacije, marveč bistveno kot „Weltanschauung“ (Humboldt) in predvsem kot izkušnjo, s katero se človek odpira svetu, drugim ljudem, svojim delom in stvarjem (Heidegger), izguba jezikovne raznolikosti ne pomeni nič drugega kot smrt mnogovrstnosti svetov, v katerih se izraža duhovna različnost kultur. Takšen somrak bi s seboj prinesel vakuumsko identiteto, torej prevlado enolikosti nad raznolikostjo. V tem smislu bi torej prevlada takšne identitete pomenila dovršitev praznine v javljanju nihilizma, ki zaznamuje sodobni svet – njegovo tendenco po uniformnosti ali vakuumski identiteti (enolikosti). To je točka, kjer se srečata govorica in nihilizem, kot se glasi teza predavanja.

Alfredo Rocha de la Torre je profesor na Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) ter soustanovitelj in sourednik Mednarodnega centra za študije sodobnega nihilizma (CeNic); Gostujoči znanstvenik Fundacije Alexandra von Humboldta (Marie Curie COFUND Fellow) na Univerzi v Wuppertalu. Promocija iz filozofije pod mentorstvom prof. dr. Klaus Helda (Wuppertal). Doktorska štipendija COLFUTURO, KAAD in DAAD (zavrjnena). Poglavitni fokusi: Heidegger, Nietzsche und Lévinas.

Nekatere objave: *Zur Struktur der Sprache: die Möglichkeit der Anerkennung kultureller Verschiedenheit bei Heidegger* (Königshausen und Neumann, 2008); „Totalitarismus des Seins? Die Ethik bei Lévinas als Kritik am Heideggers Denken“ (in: Römer, I., Hrsg., *Affektivität und Ethik bei Kant und in der Phänomenologie*, Gruyter 2014); „Verità e linguaggio nella filosofia di Martin Heidegger“ (*Teoria*, 2017); „Stimmung und verstehen: implikationen einer wesentlichen beziehung“ (*Phainomena*, 2019); „Fondamento o abisso (Abgrund)? L'interpretazione heideggeriana del nichilismo nella filosofia di Nietzsche“ (*Teoria*, 2020); „Pensiero calcolante e nichilismo: il caso del linguaggio e la terra natale“ (*Phainomena*, 2021); „Koncept kulture: Heidegger onkraj Heidegera“ (*Tvrđa*, 2021); „Capi-

talismo espiritual: Una introducción a la estructura comprensiva de occidente“ (RCSC, 2023); „La crisi dell’abitare: l’ethos dell’occidente“ (*Phainomena*, 2023); „El Otro y el capitalismo espiritual de occidente“ (Universidad del Cauca, 2023).

Dean Komel

The Untimely Situation of Philosophy in the Epoch of Nihilism

The starting point of my paper is the assumption that the self-understanding of philosophy today is epochally shaped by the announcement of the “uncanniest of all guests” – nihilism. This presents us with the task of determining the untimeliness of philosophy in the age of nihilism, for which a critical examination of philosophy’s current position in the academic, cultural, social and informational environment is far from sufficient. It is worth pointing out that it is precisely the exaggerated over-preoccupation and obsession with the actual and the activist today that is a signal of the nihilism at work here. Philosophy’s proper response to this is to remain and persevere in its untimeliness. Only in this way can it perhaps succeed in keeping open the question of the measure of time in the epoch of nihilism.

Dean Komel has been a professor of Contemporary Philosophy and Philosophy of Culture at the Department of Philosophy (Faculty of Philosophy, University of Ljubljana) since 2003 and Head of Research at the Nova Revija Institute for the Humanities since 2005. In 2003 he was awarded the Zois Prize of the Republic of Slovenia for the highest scientific achievements in the field of philosophy. He has been the head of six research projects and is currently the head of the research project “The Hermeneutic Problem of Understanding Human Existence and Coexistence in the Epoch of nihilism.” Since 2006 (with prolongations) he has been the head of the national research programme “Humanities and the Meaning of Humanity in Historical and Social Aspects.” His scientific work has been published in peer-reviewed journals and book series in phenomenological and hermeneutic philosophy in various languages. His bibliography contains 866 entries (<https://bib.cobiss.net/biblioweb/biblio/si/eng/cris/11259>). He has supervised eight young researchers, fourteen doctoral students and eighty-six graduate and postgraduate students. He has also been a visiting professor at many universities around the world and he is a member of several editorial and scientific boards of

philosophical and cultural journals (<https://bib.cobiss.net/biblioweb/biblio/si/eng/cris/11259>).

He has organized more than fifty international scientific conferences and participated in the founding of several humanities institutions, including the Phenomenological Society in Ljubljana (1990), the World Organization of Phenomenological Organizations (2002), the Central and Eastern European Phenomenological Organization (2003), the Institute Nova revija for the Humanities (2005), the International Institute for Hermeneutics (2008), the Forum for Humanities (2015), and the International Center of Studies on Contemporary Nihilism (2017).

In 2023, he published the monograph *V paralelah smisla* [*In the Parallels of Sense*] at the Institute Nova revija for the Humanities.

Dean Komel

Nihilismus und die unzeitgemäße Situation der Philosophie

Der Ausgangspunkt meines Beitrags ist die Annahme, dass das Selbstverständnis der Philosophie heute epochal durch die Ankündigung des „unheimlichsten aller Gäste“ – des Nihilismus – geprägt ist. Dies stellt uns vor die Aufgabe, die Unzeitgemäßheit der Philosophie im Zeitalter des Nihilismus zu bestimmen, wozu eine kritische Auseinandersetzung mit der gegenwärtigen Stellung der Philosophie im akademischen, kulturellen, sozialen und informationellen Umfeld bei weitem nicht ausreicht. Es lohnt sich, darauf hinzuweisen, dass gerade die übermäßige Beschäftigung und Besessenheit mit dem Aktuellen und Aktivistischen heute ein Signal dafür ist, dass hier der Nihilismus am Werk ist. Die angemessene Antwort der Philosophie darauf ist, in ihrer Unzeitgemäßheit zu verharren und auszuharren. Nur so kann es ihr vielleicht gelingen, die Frage nach dem Maß der Zeit im Zeitalter des Nihilismus offen zu halten.

Dean Komel ist seit 2003 Professor für Gegenwartsphilosophie und Kulturphilosophie an der Philosophischen Fakultät der Universität Ljubljana und seit 2005 Forschungsleiter am Institut für Humanwissenschaften Nova Revija. Im Jahr 2003 erhielt er den Zois-Preis der Republik Slowenien für die höchsten wissenschaftlichen Leistungen auf dem Gebiet der Philosophie. Er leitet derzeit das Forschungsprojekt „Das hermeneutische Problem des Verständnisses der menschlichen Existenz und Koexistenz im Zeitalter des Nihilismus“. Seit 2006 (mit Verlängerungen) ist er Leiter des Nationalen Forschungsprogramms „Humanwissenschaften und der Sinn des Menschseins in historischen und sozialen Aspekten“. Seine wissenschaftlichen Arbeiten wurden in begutachteten Zeitschriften und Buchreihen zur phänomenologischen und hermeneutischen Philosophie in mehreren Sprachen veröffentlicht. Seine Fachbibliographie umfasst 866 Einträge (<https://bib.cobiss.net/biblioweb/biblio/si/eng/cris/11259>). Er hat acht Nachwuchswissenschaftler, vierzehn Doktoranden und sechsundachtzig Diplomanten betreut; Gastprofessor an

zahlreichen Universitäten weltweit und Mitglied mehrerer Redaktionen und wissenschaftlicher Beiräte philosophischer und kulturwissenschaftlicher Zeitschriften.

Er hat mehr als fünfzig internationale wissenschaftliche Konferenzen organisiert und war an der Gründung verschiedener humanistischen Institutionen beteiligt, darunter der Phänomenologischen Gesellschaft in Ljubljana (1990), der Weltorganisation der phänomenologischen Organisationen (2002), der Mittel- und osteuropäischen phänomenologischen Organisation (2003), des Instituts Nova Revija für die Humanwissenschaften (2005), des Internationalen Instituts für Hermeneutik (2008), des Forums für Humanwissenschaften (2015) und des Internationalen Zentrums für Studien über den zeitgenössischen Nihilismus (2017).

2023 erschien beim Institut Nova revija seine Monographie *V paralelah smisla [In Sinnesparallelen]*

Dean Komel

Nesodobna situacija filozofije v epohi nihilizma

Izhodišče mojega prispevka tvori predpostavka, da samorazumevanje filozofije danes epohalno zaznamuje najava „najgrozljivejše-ga vseh gostov“ – nihilizma. To nas postavlja pred nalogo določitve nesodobnosti filozofije v dobi nihilizma, za kar pa še zdaleč ne zadostuje kaka kritična diskusija o aktualnem položaju filozofije znotraj akademskega, kulturnega in družbenega in informacijskega okolja. Sploh velja poudariti, kako prav čezmerna zasedenost in obsedenost z aktualnim in aktivističnim danes signalizira, da je tukaj na delu nihilizem. Filozofija še najprimerneje odgovarja nanj tako, da ostaja in vztraja v svoji neprimernosti času. Edino na ta način morda lahko uspe zadržati odprto vprašanje o meri časa v dobi nihilizma.

Dean Komel je od leta 2003 profesor sodobne filozofije in filozofije kulture na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, od leta 2005 pa tudi raziskovalni vodja na Inštitutu za humanistiko Nove revije. Leta 2003 je prejel Zoisovo nagrado Republike Slovenije za najvišje znanstvene dosežke na področju filozofije. Svoja znanstvena dela je objavil v recenziranih revijah in knjižnih zbirkah s področja fenomenološke in hermenevtične filozofije v različnih jezikih. Njegova profesionalna bibliografija vsebuje 866 enot (<https://bib.cobiss.net/biblioweb/biblio/si/eng/cris/11259>). Bil je mentor osmim mladim raziskovalcem, štirinajstim doktorskim študentom ter šestinosemdesetim diplomantom in magistrantom; gostujoči profesor na številnih univerzah po svetu ter član več uredniških in znanstvenih odborov filozofskih in kulturnih revij.

Organiziral je več kot petdeset mednarodnih znanstvenih konferenc in sodeloval pri ustanovitvi več humanističnih institucij v domači in mednarodni akademski skupnosti, med drugim Fenomenološkega društva v Ljubljani (1990), Svetovne organizacije fenomenoloških organizacij (2002), Fenomenološke organizacije Srednje in Vzhodne Evrope (2003), Inštituta Nove revije za humanistiko (2005), Med-

narodnega inštituta za hermenevtiko (2008), Foruma za humanistiko (2015) in Mednarodnega centra za študije sodobnega nihilizma (2017).

V letu 2023 je pri Inštitutu Nove revije izdal monografijo *V paralelah smisla*.

Damir Barbarić

The Will to Nothing

The once vigorous and intense discussion of the problems gathered under the unique name of “nihilism” has recently noticeably lost its dynamism and productivity. Not only the more or less obviously politically and ideologically motivated journalistic diagnoses of the contemporary state of humanity, but also the reflections of thoroughly educated and scientifically or even metaphysically well-informed authors are at best limited to problematizing some of the key phenomena or processes of today, among which the following are perhaps to be regarded as the most decisive: 1) the unconditional and unquestionable imperative of economic growth, 2) climate change, 3) the uncontrolled development of simulation, digitalization, robotization and so-called artificial intelligence, 4) ethical neutrality of capital, with the consequence of dissolving the so-called welfare state, 5) loss of any sense for the difference between truth and lie, 6) the populist-autocratic threat to the foundations of democracy, 7) accelerated national atomization of humanity and the resulting impossibility of joint and coordinated action in the face of common planetary problems, etc.

The thesis of the presentation is that a possible solution to each of the mentioned and other key problems of today can only be expected under the condition of understanding their uniqueness and common origin; moreover, this understanding is only possible with sufficient insight into the metaphysical essence of the history of the West as it was authoritatively thought out and presented by Nietzsche. (It could almost be said that Heidegger’s insufficiently justified identification of Nietzsche’s concept of nihilism with his own concept of metaphysics, together with his attempts to overcome it, which in his successors led to various variants of postmodern deconstructivism, inadvertently stopped serious thought effort on philosophical understanding of nihilism.) That is why it is necessary to fundamentally rethink Nietzsche’s basic insights into the essence of nihilism and show that – and in what way – all fate-determining phenomena of today, understood in their essence, are truly different moments or aspects

of nihilism. In the main part of the presentation, the meaning of the will in Nietzsche's philosophy will be discussed in detail, and, on this basis, it will be shown that all the key phenomena of our time can be understood as confirmations of his basic assumption that the will cannot not will and that it would rather will nothing than not will at all.

Damir Barbarić, born in Zagreb, studied philosophy, sociology, political science and classical philology at the University of Zagreb. PhD in Philosophy in 1982. Until his retirement in 2019 he was permanent research advisor at the Institute of Philosophy in Zagreb. In addition, he taught philosophy at the University of Zagreb as a full professor and as a visiting professor of philosophy at the universities of Vienna, Tübingen, Freiburg and Berlin. He gave guest lectures at many universities in Europe as well as in the USA, Mexico and Japan. Honorary Professor of the International Institute for Hermeneutics. Honorary member of the International Socratic Society and the Slovenian Philosophical Society. Editor and member of the editorial boards and scientific advisory boards of journals and book series in Croatia, Germany, Italy, Slovenia and Argentina. Author and editor of numerous monographs, anthologies and articles in Croatia and abroad. Translator of philosophical texts from German, ancient Greek and Latin. His works have been translated into several foreign languages.

Recent publications in German: *Chora. Über das zweite Prinzip Platons*, Tübingen 2015 (Attempto Verlag, 2015); *Wiederholungen. Philosophiegeschichtliche Studien* (Mohr Siebeck, 2015); *Zum anderen Anfang. Studien zum Spätdenken Heideggers* (Alber Verlag, 2016); „Die große Dissonanz, mit der alles Anfängt“. *Zur Philosophie Schellings* (Königshausen & Neumann, 2021); in Slovenian: *Filozofske disputacije [Philosophische Disputationen]*, Apokalipsa, 2022.

Damir Barbarić

Der Wille zum Nichts

Die einst lebhafteste und intensive Diskussion der unter dem einzigartigen Namen „Nihilismus“ zusammengefassten Probleme hat in letzter Zeit merklich an Dynamik und Produktivität verloren. Nicht nur die mehr oder weniger offensichtlich politisch und ideologisch motivierten journalistischen Diagnosen des gegenwärtigen Zustands der Menschheit, sondern auch die Reflexionen gründlich gebildeter und wissenschaftlich oder sogar metaphysisch gut informierter Autoren beschränken sich allenfalls auf die Problematisierung einiger zentraler Phänomene oder Prozesse der Gegenwart, unter denen als vielleicht die entscheidendsten hervorzuheben sind: 1. der unbedingte und unbestreitbare Imperativ des Wirtschaftswachstums, 2. der Klimawandel, 3. die unkontrollierte Entwicklung von Simulation, Digitalisierung, Robotisierung und sog. Künstlicher Intelligenz, 4. ethische Neutralität des Kapitals mit der Konsequenz der Auflösung des sogenannten Wohlfahrtsstaats, 5. Bedeutungsverlust des Unterschieds zwischen Wahrheit und Lüge, 6. Populistisch-autokratische Bedrohung der Grundprinzipien der Demokratie, 7. beschleunigte nationale Atomisierung der Menschheit und die daraus resultierende Unfähigkeit zum gemeinsamen und koordinierten Handeln angesichts gemeinsamer planetarischer Probleme usw.

Die These des Vortrags ist, dass eine mögliche Lösung jedes der genannten und anderer Schlüsselprobleme der heutigen Zeit nur unter der Voraussetzung zu erwarten ist, dass man ihren Zusammenhang und gemeinsamen Ursprung fasst, und dass dieses Verständnis möglich ist nur bei ausreichender Einsicht in das metaphysische Wesen der abendländischen Geschichte wie sie von Nietzsche maßgeblich durchdacht und dargestellt wurde. (Man könnte fast sagen, dass Heideggers unzureichend begründete Identifizierung von Nietzsches Begriff des Nihilismus mit seinem eigenen der Metaphysik sowie seine vielfältigen Versuche, sie zu über- bzw. zu verwinden oder, was in seiner Nachfolge zu verschiedenen Varianten der postmodernen Dekonstruktivismen führte, gewiss ungewollt die ernsthafte und der Sache gewachsene Denkanstrengung zur philosophischen Bewältigung des Nihilismus zum Erliegen brach-

ten.) Deshalb ist es notwendig, Nietzsches grundlegende Einsichten in das Wesen des Nihilismus sorgfältig zu überdenken mit der Absicht, zu zeigen, dass und in welcher Weise alle entscheidenden Phänomene der heutigen Zeit, in ihrem Wesen verstanden, in der Tat unterschiedliche Momente bzw. Aspekte des Nihilismus sind. Im Hauptteil des Vortrags wird demgemäß auf die Bedeutung des Willens in Nietzsches Philosophie eingegangen und auf dieser Grundlage zu zeigen versucht, dass alle Schlüsselphänomene unserer Zeit als Bestätigungen seiner Grundannahme verstanden werden können, dass der Wille nicht nicht wollen kann und dass er lieber nichts will, als nicht zu wollen.

Damir Barbarić, geboren in Zagreb, hat Philosophie, Soziologie, Politikwissenschaft und Altphilologie an der Universität Zagreb studiert. Promotion in der Philosophie 1982. Bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2019 war er ständiger wissenschaftlicher Berater am Institut für Philosophie in Zagreb. Dazu lehrte er als ordentlicher Titularprofessor die Philosophie an der Universität Zagreb und als Gastprofessor für Philosophie an den Universitäten Wien, Tübingen, Freiburg und Berlin. Er hielt Gastvorträge an vielen Universitäten in Europa sowie in den USA, Mexiko und Japan. Honorarprofessor des Internationalen Instituts für Hermeneutik. Ehrenmitglied der Internationalen Sokratischen Gesellschaft und der Slowenischen Philosophischen Gesellschaft. Herausgeber und Mitglied der Herausgebergremien und wissenschaftlichen Beiräte von Zeitschriften und Buchreihen in Kroatien, Deutschland, Italien, Slowenien und Argentinien. Autor und Herausgeber zahlreicher Monographien, Sammelbände und Artikel in Kroatien und im Ausland. Übersetzer philosophischer Texte aus dem Deutschen, Altgriechischen und Lateinischen. Seine Werke wurden in mehrere Fremdsprachen übersetzt.

Neuere Veröffentlichungen in Deutsch: *Chora. Über das zweite Prinzip Platons*, Tübingen 2015 (Attempto Verlag, 2015); *Wiederholungen. Philosophiegeschichtliche Studien* (Mohr Siebeck, 2015); *Zum anderen Anfang. Studien zum Spätdenken Heideggers* (Alber Verlag, 2016); „Die große Dissonanz, mit der alles Anfängt“. *Zur Philosophie Schellings* (Königshausen & Neumann, 2021); in Slowenisch: *Filozofske disputacije* [*Philosophische Disputationen*], (Apokalipsa, 2022).

Damir Barbarić

Volja do ničā

Nekoč živahna in intenzivna razprava o problemih, zbranih pod edinstvenim imenom „nihilizem“, je v zadnjem času opazno izgubila svojo dinamičnost in produktivnost. Ne le bolj ali manj očitno politično in ideološko motivirane novinarske diagnoze sodobnega stanja človeštva, temveč tudi razmišljanja temeljito izobraženih in znanstveno ali celo metafizično dobro informiranih avtorjev se v najboljšem primeru omejujejo na problematiziranje nekaterih ključnih pojavov ali procesov današnjega časa, med katerimi je morda kot najbolj odločilne treba šteti naslednje: 1. brezpogojni in nesporni imperativ gospodarske rasti, 2. podnebne spremembe, 3. nenadzorovan razvoj simulacije, digitalizacije, robotizacije in t. i. umetne inteligence, 4. etična nevtralnost kapitala, ki ima za posledico razkroj t. i. države blaginje, 5. izguba vsakršnega občutka za razliko med resnico in lažjo, 6. populistično-avtokratska grožnja temeljem demokracije, 7. pospešena nacionalna atomizacija človeštva in posledično nezmožnost skupnega in usklajenega delovanja pred skupnimi problemi planeta itd.

Teza predavanja je, da je možno rešitev vsakega od omenjenih in drugih ključnih problemov današnjega časa pričakovati le pod pogojem, da razumemo njihovo edinstvenost in skupni izvor, ter da je to razumevanje mogoče le ob zadostnem vpogledu v metafizično bistvo zgodovine Zahoda, kot ga je merodajno premislil in predstavil Nietzsche. (Skoraj bi lahko rekli, da je Heideggrovo premalo utemeljeno poistovetenje Nietzschejevega pojma nihilizma z njegovim lastnim pojmom metafizike, skupaj s poskusi, da bi ga presegel, kar je pri njegovih naslednikih pripeljalo do različnih variant postmoderne dekonstruktivizma, nehote ustavilo resen miselni napor glede filozofskega razumevanja nihilizma). Zato je treba temeljito premisliti Nietzschejeva temeljna spoznanja o bistvu nihilizma in pokazati, da in na kakšen način so vsi usodni pojavi današnjega časa, razumljeni v svojem bistvu, resnično različni momenti ali vidiki nihilizma. V glavnem delu predavitve bo podrobno obravnavan pomen volje v Nietzschejevi filozofiji. Na tej podlagi bo prikazano, da je vse ključne

pojave našega časa mogoče razumeti kot potrditve njegove osnovne predpostavke, da volja ne more ne hoteti in da raje hoče nič, kot da nič ne bi hotel.

Damir Barbarić, rojen v Zagrebu, je študiral filozofijo, sociologijo, politologijo in klasično filologijo na Univerzi v Zagrebu. Leta 1982 je doktoriral iz filozofije. Do upokojitve leta 2019 je bil stalni znanstveni svetnik na Filozofskem inštitutu v Zagrebu. Poleg tega je kot redni profesor predaval filozofijo na Univerzi v Zagrebu, kot gostujoči profesor filozofije pa na univerzah na Dunaju, v Tübingenu, Freiburgu, Berlinu. Gostoval je na številnih univerzah v Evropi ter v ZDA, Mehiki in na Japonskem. Častni profesor Mednarodnega inštituta za hermenevtiko. Častni član Mednarodnega sokratskega društva in Slovenskega filozofskega društva. Urednik in član uredništev ter znanstvenih svetovalnih odborov revij in knjižnih zbirk na Hrvaškem, v Nemčiji, Italiji, Sloveniji in Argentini. Avtor in urednik številnih monografij, zbornikov in člankov na Hrvaškem in v tujini. Prevajalec filozofskih besedil iz nemščine, stare grščine in latinščine. Njegova dela so prevedena v več tujih jezikov.

Najnovejše objave v nemščini: *Chora. Über das zweite Prinzip Platons*, Tübingen 2015 (Attempo Verlag, 2015); *Wiederholungen. Philosophiegeschichtliche Studien* (Mohr Siebeck, 2015); *Zum anderen Anfang. Studien zum Spätdenken Heideggers* (Alber Verlag, 2016); „*Die große Dissonanz, mit der alles Anfängt*“. *Zur Philosophie Schellings* (Königshausen & Neumann, 2021); v slovenščini: *Filozofske disputacije [Philosophische Disputationen]*, (Apokalipsa, 2022).

Dragan D. Prole***Nihilism of Leveling***

The need for a new mythology, expressed in the oldest program of the system of German idealism, already indicates the social topicality of the phenomenon that arose and came to be called nihilism. Hölderlin's poetry expressly takes on the role of a new mythmaker. The invocation of Dionysus, the god of community, the god of all, the "common god," aims to offer an alternative to the then-existing but still current lack of a sense of commonality and community. The nihilistic echo of man's contemporary liberation from the shackles he has imposed on himself shows us that behind the strategies of emancipation lies a unified schematism. Thanks to him, the connection between liberation and individualization that is taken for granted in modern thinking is abolished. The irresponsibility of the contemporary world works by leveling every innovative step forward, and at the same time it does not see its own decision as the beginning of a new norm. That which concretely means the effect of nihilism only becomes clear when we understand that the concept of trust in what is to come does not imply the stabilization of a new value. Nowhere is there the promise of a norm beyond what is already normed. In modern conditions, the will for new, different, original, authentic is not driven by an insatiable need to search for true breakthroughs, but, on the contrary, by the desire for their leveling. When we talk about leveling, we turn our attention to the identification process with the familiar, average, worn, already seen. In this day and age, if something seems unusual, it becomes old and uninteresting at express speed.

At the same time, successful examples of "modernization" were related to the "refreshing" of antiquity, most often associated with inventiveness, and even with a virtuoso interpretive gesture, which could not be possible to speak of the reverse process, in which the new is subjected to the accelerated aging process.

Dragan D. Prole is a full professor of Philosophy (Ontology, Philosophical Anthropology, Phenomenology of Alien) and guest lecturer at the Academy of Arts (Aesthetics, Contemporary Aesthetics). He is a member of editorial board of several philosophical journals (*Cognatus*, *Phainomena*, *Društveni pregled*, *Theologos*, *Belgrade*, *Epistemes*, *Metron*, *Logos*). He has published ten books in Serbian as the single author, and ten books as the editor or the co-editor. Prole had study visits to the Universities of Berlin, Weimar, Leuven, Graz, Heidelberg and Vienna. He has been invited as a visiting lecturer to several universities (Leuven *Husserl Memorial Lecture* 2019, Uppsala, Krakow, Athens, Ljubljana, Vienna, Oßmannstedt, Weimar, Skopje, Prague). He has received five awards for his books – best book in philosophy, theory of literature and art in 2011 (*Humanity of the Foreign Man*), best book of the year 2013, award “Stevan Pešić” 2013 (*Inner Outland. Philosophical Reflections on Romanticism*), and best essays award “Sreten Marić” (*Appearances of the Absent*) in 2016, and “Radomir Konstantinović” Charter 2020 (*Equality of the Unequal. Phenomenology and the Early avantgarde Movements*). He has translated seven books from German into Serbian (Edmund Husserl, Bernhard Waldenfels, F.W.J. Schelling, Boris Groys).

Dragan D. Prole

Nihilismus der Nivellierung

Die Notwendigkeit einer neuen Mythologie, die im ältesten *Programm des Systems des deutschen Idealismus* zum Ausdruck kommt, deutet bereits auf die gesellschaftliche Aktualität des Phänomens hin, das entstehen wird und kann als Nihilismus bezeichnet werden. Hölderlins Lyrik übernimmt ausdrücklich die Rolle eines neuen Mythenmachers. Die Anrufung von Dionysos, dem Gott der Gemeinschaft, dem Gott aller, dem „gemeinsamen Gott“, zielt darauf ab, eine Alternative zum damals vorhandenen, aber immer noch aktuellen Mangel an elementarer Sozialität anzubieten. Das nihilistische Echo der modernen Befreiung des Menschen von den Fesseln, die er sich selbst auferlegt hat, zeigt uns, dass sich hinter den Emanzipationsstrategien ein einheitlicher Schematismus verbirgt. Dank ihm wird die für das moderne Denken selbstverständliche Verbindung von Befreiung und Individualisierung aufgehoben. Verantwortungslosigkeit der gegenwärtigen Welt funktioniert, indem sie jeden innovativen Schritt nach vorne nivelliert, und gleichzeitig sieht es seine eigene Entscheidung nicht als den Beginn einer neuen Norm. Was konkret die Wirkung des Nihilismus bedeutet, wird erst klar, wenn wir verstehen, dass der Begriff des Vertrauens in das Kommende nicht die Stabilisierung eines neuen Wertes impliziert. Nirgendwo führt das Versprechen einer Norm jenseits des bereits normierten. Der Wille nach Neuem, Anderem, Originellem, Authentischem wird unter gegenwärtigen Bedingungen nicht von einem unstillbaren Bedürfnis getrieben, nach echten Durchbrüchen zu suchen, sondern im Gegenteil, vom Wunsch nach ihrer Nivellierung. Wenn wir von Nivellierung sprechen, richten wir unsere Aufmerksamkeit auf den Identifikationsprozess mit Bekanntem, Durchschnittlichem, Abgenutztem, bereits Gesehenem. Wenn etwas ungewöhnlich erscheint, wird es in der heutigen Zeit mit Expressgeschwindigkeit alt und uninteressant. Gleichzeitig wurden erfolgreiche Beispiele der „Modernisierung“ mit der „Auffrischung“ der Antike in Verbindung gebracht, die meist mit Erfindungsreichtum und sogar mit einer virtuoson Interpretationsgeste verbunden war,

was nicht möglich war, von dem umgekehrten Prozess zu sprechen, in dem das Neue dem beschleunigten Alterungsprozess unterliegt.

Dragan D. Prole ist ordentlicher Professor für Philosophie (Ontologie, Philosophische Anthropologie, Phänomenologie des Fremden) und Gastdozent an der Akademie der Künste (Ästhetik, zeitgenössische Ästhetik). Er ist Mitglied der Redaktionen mehrerer philosophischer Zeitschriften (*Conatus*, *Phainomena*, *Društveni pregled*, *Theologos*, *Belgrade*, *Epistemes*, *Metron*, *Logos*). Er hat zehn Bücher auf Serbisch als Einzelautor und zehn Sammelbände als Herausgeber oder Mitherausgeber veröffentlicht. Prole verbrachte Studienaufenthalte an der Universität Berlin, Weimar, Leuven, Graz, Heidelberg und Wien. Er wurde als Gastdozent an mehrere Universitäten eingeladen (Leuven Husserl Memorial Lecture 2019, Uppsala, Krakau, Athen, Ljubljana, Wien, Oßmannstedt, Weimar, Skopje, Prag). Für seine Bücher erhielt er fünf Auszeichnungen – Bestes Buch in Philosophie, Literaturtheorie und Kunst 2011 (*Humanismus des fremden Menschen*), Bestes Buch des Jahres 2013, Preis „Stevan Pešić“ 2013 (*Das innere Ausland. Philosophische Reflexionen über Romantik*), Best Essays Award „Sreten Marić“ 2016 (*Erscheinungen der Abwesenden* und „Radomir Konstantinović“ Charter 2020 (*Gleichheit des Ungleichen. Phänomenologie und frühe Avantgarden*). Er hat sieben Bücher aus dem Deutschen ins Serbische übersetzt (Edmund Husserl, Bernhard Waldenfels, F.W.J. Schelling, Boris Groys).

Dragan D. Prole

Nihilizem nivelizacije

Potreba po novi mitologiji, izražena v najstarejšem programu sistema nemškega idealizma, že nakazuje družbeno aktualnost fenomena, ki bo nastopil in ga lahko imenujemo nihilizem. Hölderlinova poezija izrecno prevzema vlogo ustvarjalca novega mita. S klicanjem Dioniza, boga skupnosti, boga vseh, „skupnega boga“, želi ponuditi alternativo takrat prisotnemu, a še vedno aktualnemu pomanjkanju elementarne družbenosti. Nihilistični odzven moderne osvoboditve človeka iz okov, ki si jih je sam naložil, nam pokaže, da se za strategijami emancipacije skriva enoten shematizem. Zaradi njega se pretrga povezava med osvoboditvijo in individualizacijo, ki je za moderno mišljenje samoumevna. Neodgovornost sodobnega sveta deluje tako, da nivelira vsak inovativni korak naprej, hkrati pa svoje lastne odločitve ne vidi kot pričetka nove norme. Kaj konkretno pomeni učinek nihilizma, postane jasno šele, ko razumemo, da pojem zaupanja v to, kar prihaja, ne pomeni stabilizacije nove vrednote. Obetanje norme nikjer ne vodi onkraj tistega, kar je že normirano. Volje po novem, drugačnem, izvirnem, avtentičnem v današnjem času ne poganja nenasična potreba po iskanju resničnih prebojev, temveč nasprotno, želja po njihovi nivelizaciji. Ko govorimo o niveliranju, usmerjamo pozornost na proces identifikacije z znanim, povprečnim, obrabljenim, že vidnim. Če se nam nekaj zdi nenavadno, postane v današnjem svetu z ekspresno hitrostjo staro in nezanimivo. Hkrati so se uspešni primeri „modernizacije“, povezani z „oživljanjem“ antike, večinoma združevali z inventivnostjo in celo virtuožno interpretacijsko gesto, kar ni mogoče reči za obraten proces, v katerem je novo podvrženo pospešenemu procesu staranja.

Dragan D. Prole je redni profesor filozofije (ontologija, filozofska antropologija, fenomenologija tujega) in gostujoči predavatelj na Akademiji za umetnost (estetika, sodobna estetika). Je član uredniških odborov več filozofskih revij (*Conatus*, *Phainomena*, *Društveni pregled*, *Theologos*, *Belgrade*, *Epistemes*, *Metron*, *Logos*). Kot sa-

mostojni avtor je objavil deset knjig v srbsčini, kot urednik ali sourednik pa deset antologij. Študijsko je gostoval na univerzah v Berlinu, Weimarju, Leuvnu, Gradcu, Heidelbergu in na Dunaju. Kot gostujoči predavatelj je bil vabljen na več univerz (Leuven Husserl Memorial Lecture 2019, Uppsala, Krakov, Atene, Ljubljana, Dunaj, Oßmannstedt, Weimar, Skopje, Praga). Za svoje knjige je prejel pet nagrad – za najboljšo knjigo s področja filozofije, teorije literature in umetnosti leta 2011 (*Človečnost tujega človeka*), za najboljšo knjigo leta 2013 nagrado „Stevan Pešić“ 2013 (*Notranji izvor. Filozofski razmisleki o romantiki*), za najboljše eseje nagrado „Sreten Marić“ (*Pojavljanje odsotnega*) leta 2016 in listino „Radomir Konstantinović“ 2020 (*Enakost neenakih. Fenomenologija in zgodnja avantgardna gibanja*). Iz nemščine v srbsčino je prevedel sedem knjižnih del različnih avtorjev (Edmunda Husserla, Bernharda Waldenfelsa, F. W. J. Schellinga, Boris Groysa).

Werner Stegmaier

Orientation as a Response to Nihilism

Friedrich Nietzsche did not create the term nihilism, but he did put his stamp on it. It is often associated with the sentence “nothing is true, everything is permitted” and this sentence is often associated with complete uncertainty and rulelessness, destructiveness and violence. Nietzsche himself also emphasized its abysmal character. Therefore, for a long time, under the predominant impact of Martin Heidegger’s interpretation, one searched for an “overcoming” of nihilism. But Nietzsche, in his late notes, spoke of the “most fundamental nihilism” as a “normal state” that cannot be overcome. We must and we can live with it. We do this by abstaining from a final “truth,” which already since Kant we cannot “have” anyway. Instead we always “orient ourselves” provisionally and for a time. In doing so, in all fields, albeit in different ways, we usually gain so much certainty in our orientation that we can act successfully, exist circumspectly and prudently and create adequate structures of coexistence.

Werner Stegmaier was founding director of the Institute of Philosophy at the University of Greifswald, directed *Nietzsche-Studien* for 18 years, and is a founding member of the Hodges Foundation for Philosophical Orientation in Nashville, Tennessee. His main research interests, apart from Nietzsche research, are the philosophy of orientation, the philosophical actuality of the Jewish tradition, especially in Levinas and Derrida, the philosophical weight of Niklas Luhmann’s systems theory, and the forms of philosophical writing in the history of (Western) philosophy. He is currently working on a research project on the late Wittgenstein: *Techniques of Reassurance. On gaining certainty of orientation*. Publications at: www.stegmaier-orientierung.de.

Recent monographs: *What is Orientation? A Philosophical Investigation*, De Gruyter, 2019; *Formen philosophischer Schriften zur Einführung*, Junius, 2021; together with Burkhard Liebsch: *Orientierung und Ander(s)heit. Spielräume und Grenzen des Unterscheidens*,

Meiner, 2022; *Nietzsche an der Arbeit. Das Gewicht seiner nachgelassenen Aufzeichnungen für sein Philosophieren*, De Gruyter, 2022.

Werner Stegmaier

Orientierung als Antwort auf den Nihilismus

Friedrich Nietzsche hat den Begriff des Nihilismus nicht erfunden, aber geprägt. Er wird oft mit dem Satz „Nichts ist wahr, alles ist erlaubt“ und dies mit völliger Ungewissheit und Regellosigkeit, Zerstörungslust und Gewalt verbunden. Auch Nietzsche selbst betonte seine Abgründigkeit. Lange Zeit hat man darum unter dem übermächtigen Eindruck der Interpretation Martin Heideggers nach einer „Überwindung“ des Nihilismus gesucht. Aber Nietzsche hat in seinen späten Aufzeichnungen vom „grundsätzlichsten Nihilismus“ als einem „normalen Zustand“ gesprochen, der nicht zu überwinden ist. Wir müssen und wir können auch mit ihm leben. Wir tun das, indem wir auf eine letzte „Wahrheit“ verzichten, die wir schon seit Kant ohnehin nicht „haben“ können, und uns stattdessen stets vorläufig und auf Zeit „orientieren“. Dabei gewinnen wir auf allen Feldern, aber auf unterschiedliche Weise, meist so viel Orientierungssicherheit, dass wir erfolgreich handeln, besonnen existieren und auskömmliche Strukturen der Koexistenz schaffen können.

Werner Stegmaier war Gründungsdirektor des Instituts für Philosophie der Universität Greifswald, leitete 18 Jahre lang die *Nietzsche-Studien* und ist Gründungsmitglied der *Hodges Foundation for Philosophical Orientation* in Nashville/Tennessee, USA. Seine wichtigsten Arbeitsschwerpunkte sind außer der Nietzsche-Forschung die Philosophie der Orientierung, die philosophische Aktualität der jüdischen Tradition besonders bei Levinas und Derrida, das philosophische Gewicht von Niklas Luhmanns Systemtheorie und die Formen philosophischen Schreibens in der Geschichte der (westlichen) Philosophie. Zurzeit arbeitet er an einem Forschungsprojekt zum späten Wittgenstein: *Techniken der Vergewisserung. Zum Gewinn von Orientierungssicherheit*. – Publikationen unter www.stegmaier-orientierung.de.

Jüngste Monographien: *What is Orientation? A Philosophical Investigation*, De Gruyter, 2019; *Formen philosophischer Schriften zur*

Einführung, Junius, 2021; zusammen mit Burkhard Liebsch: *Orientierung und Ander(s)heit. Spielräume und Grenzen des Unterscheidens*, Meiner, 2022; *Nietzsche an der Arbeit. Das Gewicht seiner nachgelassenen Aufzeichnungen für sein Philosophieren*, De Gruyter, 2022.

Werner Stegmaier

Orientacija kot odgovor na nihilizem

Friedrich Nietzsche ni ustvaril izraza nihilizem, pač pa ga je oblikoval. Pogosto ga povezujemo z reklom „nič ni res, vse je dovoljeno“, kar vključuje popolno negotovost in brezvladje, destruktivnost in nasilje. Nietzsche je tudi sam poudarjal njegov brezizhodni značaj. Zato se je dolgo časa pod prevladujočim vplivom interpretacije Martina Heideggra iskalo „preseganje“ nihilizma. Toda Nietzsche je v svojih poznih zapiskih govoril o „najosnovnejšem nihilizmu“ kot o „normalnem stanju“, ki ga ni mogoče preseči. Z njim moramo in moremo živeti. To storimo na ta način, da se vzdržimo končne „resnice“, ki je že od Kanta tako ali tako ne moremo „imeti“. Namesto tega se vedno „orientiramo“ začasno in za določen čas. Na vseh področjih, vendar na različne načine, običajno pri tem pridobimo toliko gotovosti za lastno orientacijo, da lahko uspešno delujemo, razsodno bivamo ter ustvarjamo ustrezne strukture sobivanja.

Werner Stegmaier je bil ustanovni direktor Inštituta za filozofijo na Univerzi v Greifswaldu, 18 let je urejal *Nietzsche-Studien* in je ustanovni član Hodgesove fundacije za filozofsko orientacijo v Nashvillu/Tennesseeju v ZDA. Njegovi glavni raziskovalni interesi so poleg raziskav Nietzscheja filozofija orientacije, filozofska aktualnost judovskega izročila, zlasti pri Levinasu in Derridaju, filozofska tehtnost systemske teorije Niklasa Luhmanna ter oblike filozofskega pisanja v zgodovini (zahodne) filozofije. Trenutno pripravlja raziskovalni projekt o poznem Wittgensteinu *Tehnike prepričevanja. O pridobivanju gotovosti orientacije*. Objave na spletni strani www.stegmaier-orientierung.de.

Najnovejše monografije: *What is Orientation? A Philosophical Investigation*, De Gruyter, 2019; *Formen philosophischer Schriften zur Einführung*, Junius, 2021; 2021; skupaj z Burkhardom Liebshom: *Orientierung und Ander(s)heit. Spielräume und Grenzen des Unterscheidens*, Meiner, 2022; *Nietzsche an der Arbeit. Das Gewicht seiner nachgelassenen Aufzeichnungen für sein Philosophieren*, De Gruyter, 2022.

Žarko Paić

The Technosphere and Nihilism – Autopoiesis as the End of Metaphysics

The ‘essence’ of the technosphere is no longer human or inhuman because it is not a thinking machine as an instrument for other purposes. After all, the ‘essence’ of artificial intelligence is that it is a thing, rather than an object that thinks and moves. It tends to be an autopoietic machine of cognitive calculation-planning-construction of events that do not exist in reality and, therefore, the onto-logic of the technosphere is pure digital constructivism. The technosphere becomes therefore a synthesis of metaphysics and cybernetics in post-and-transhumanism. This synthesis presupposes a transition, or becoming (*devenir*), into a postbiological or posthuman condition that we call a *singularity*. That is why autopoiesis is the last fundamental word or concept of metaphysics at its realized end.

I will try to give four assumptions of this problem, taking into account whether ‘contemporaneity’ in the sign of the rule of the technosphere can be further thought from the horizon of the figure of the *Übermensch*, who, incidentally, with homo kybernetes, loses his ‘ontological’ meaning because behind him there is no longer anything that could still be devalued, and there is that could still be revalued. After all, homo kybernetes is no longer ‘Human,’ and a Human, with his emphasis on the all-too-human, becomes what is no longer a question of valuation or certainty, but simply a question of sustainability in the coming period of singularity.

Žarko Paić is a professor at the University of Zagreb, where he teaches courses in Aesthetics and Visual Studies. He is also Head of the scientific research project “Image Science; Visualization and Contemporary Art” at the Center for Visual Studies in Zagreb, editor-in-chief of the magazine for Theory, Culture and Visual Arts *Tvrđa*, and deputy editor-in-chief of the magazine *Europski glasnik*. His research interests include theories of globalization and identities, aesthetics, philosophy of art, philosophy of science, philosophy of

politics and visual/media studies (*Technosphere* Vols. 1-6, 2018 – 2023). His recent publications include *Theorizing Images* (ed., with K. Purgar, 2016); *White Holes and the Visualization of the Body* (2019); *Neoliberalism, Oligarchy and the Politics of the Event: At the Edge of Chaos* (Cambridge Scholars Publishing, 2020); *The Spheres of Existence: Three Studies on Kierkegaard* (Kierkegaard Circle, Trinity College, 2021); *Art and the Technosphere: The Platforms of Strings* (Cambridge Scholars Publishing, 2022); *The Return of Totalitarianism Ideology, Terror, and Total Control* (Palgrave Macmillan, 2022).

Žarko Paić

Die Technosphäre und der Nihilismus – Autopoiesis als das Ende der Metaphysik

Das „Wesen“ der Technosphäre ist nicht mehr menschlich oder unmenschlich, weil sie keine denkende Maschine ist, sondern ein Instrument für andere Zwecke. Schließlich besteht das „Wesen“ der künstlichen Intelligenz darin, dass sie ein Ding ist und nicht ein Objekt, das denkt und sich bewegt. Sie neigt dazu, eine autopoietische Maschine der kognitiven Berechnung, Planung und Konstruktion von Ereignissen zu sein, die in der Realität nicht existieren, und daher ist die Onto-Logik der Technosphäre reiner digitaler Konstruktivismus. Die Technosphäre wird somit zu einer Synthese von Metaphysik und Kybernetik im Post- und Transhumanismus. Diese Synthese setzt einen Übergang oder ein Werden (*devenir*) in einen postbiologischen oder posthumanen Zustand voraus, den wir *Singularität* nennen. Deshalb ist die Autopoiesis das letzte grundlegende Wort oder Konzept der Metaphysik an ihrem realisierten Ende.

Ich werde versuchen, vier Annahmen zu diesem Problem zu geben und dabei zu berücksichtigen, ob die „Zeitgenossenschaft“ im Zeichen der Herrschaft der Technosphäre vom Horizont der Figur des Übermenschen weitergedacht werden kann, der übrigens mit dem *homo kybernetes* seine „ontologische“ Bedeutung verliert, weil hinter ihm nichts mehr steht, was noch abgewertet werden könnte und nichts, was noch aufgewertet werden könnte. Schließlich ist der *homo kybernetes* nicht mehr ‚Mensch‘, und der Mensch mit seiner Betonung des Allzumenschlichen wird zu dem, was nicht mehr eine Frage der Bewertung oder der Gewissheit ist, sondern einfach eine Frage der Nachhaltigkeit in der kommenden Zeit der Singularität.

Žarko Paić ist Professor an der Universität Zagreb, wo er Kurse in Ästhetik und visuellen Studien hält. Außerdem ist er Leiter des wissenschaftlichen Forschungsprojekts „Image Science; Visualization and Contemporary Art“ am Zentrum für visuelle Studien in Zagreb; Chefredakteur der Zeitschrift für Theorie, Kultur und bilden-

de Kunst *Tvrđa* und stellvertretender Chefredakteur der Zeitschrift *Europski glasnik*. Zu seinen Forschungsinteressen gehören Globalisierungs- und Identitätstheorien, Ästhetik, Kunstphilosophie, Wissenschaftsphilosophie, Politikphilosophie und Bild-/Medienstudien (*Technospheres*, Vols. 1-6 (2018–2023)).

Zu seinen neuesten Publikationen gehören: *Theorizing Images* (ed., with K. Purgar, 2016); *White Holes and the Visualization of the Body* (2019), *Neoliberalism, Oligarchy and the Politics of the Event – At the Edge of Chaos* (Cambridge Scholars Publishing, 2020); *The Spheres of Existence – Three Studies on Kierkegaard* (Kierkegaard Circle, Trinity College, 2021); *Art and the Technosphere – The Platforms of Strings* (Cambridge Scholars Publishing, 2022); *The Return of Totalitarianism Ideology, Terror, and Total Control* (Palgrave Macmillan, 2022).

Žarko Paić

Tehnosfera in nihilizen – Autopoeisis kot konec metafizike

„Bistvo“ tehnosfere ni več človeško ali nečloveško, saj ta ni misleči stroj, marveč instrument za druge namene. Navsezadnje je „bistvo“ umetne inteligence v tem, da je stvar in ne objekt, ki misli in se giblje. Teži k temu, da bi bila avtopoetski stroj kognitivnega računanja-narčrtovanja-konstruiranja dogodkov, ki v realnosti ne obstajajo, zaradi česar je onto-logika tehnosfere čisti digitalni konstruktivizem. Tehnosfera tako postane sinteza metafizike in kibernetike v post- in trans-humanizmu. Ta sinteza predpostavlja prehod ali postajanje (devenir) v postbiološko ali posthumano stanje, ki ga imenujemo *singularnost*. Zato je *avtopoeisis* zadnja temeljna beseda ali koncept metafizike na njenem realiziranem koncu.

Poskušal bom podati štiri predpostavke tega problema, pri čemer bom upošteval, ali je „sodobnost“ v znamenju vladavine tehnosfere mogoče nadalje misliti iz horizonta figure nadčloveka, ki, mimogrede, s *homo kybernetes* izgubi svoj „ontološki“ pomen, saj za njim ni več ničesar, kar bi bilo mogoče še razvrednotiti, in ničesar, kar bi bilo mogoče še prevrednotiti. *Homo kybernetes* navsezadnje ni več „človek“, človek s svojim poudarkom na vse-človeškem pa postane tisto, kar ni več vprašanje vrednotenja ali gotovosti, temveč preprosto vprašanje trajnosti v prihajajočem obdobju singularnosti.

Žarko Paić je profesor na Univerzi v Zagrebu, kjer predava predmete s področja estetike in vizualnih študij. Je tudi vodja znanstveno-raziskovalnega projekta „Znanost o podobi; vizualizacija in sodobna umetnost“ pri Centru za vizualne študije v Zagrebu. Glavni urednik revije za teorijo, kulturo in vizualne umetnosti *Tvrđa* in namestnik glavnega urednika revije *Evropski glasnik*. Raziskovalno se ukvarja s teorijami globalizacije in identitet, estetiko, filozofijo umetnosti, filozofijo znanosti, filozofijo politike in vizualnimi/medijskimi študijami (*Tehnosfere* 1–6, 2018 – 2023).

Njegove novejše publikacije uključujejo *Theorizing Images* (ur., skupaj s K. Purgarjem, 2016); *White Holes and the Visualization of the Body* (2019); *Neoliberalism, Oligarchy and the Politics of the Event – At the Edge of Chaos* (Cambridge Scholars Publishing, 2020); *The Spheres of Existence – Three Studies on Kierkegaard* (Kierkegaard Circle, Trinity College, 2021); *Art and the Technosphere – The Platforms of Strings* (Cambridge Scholars Publishing, 2022); *The Return of Totalitarianism Ideology, Terror, and Total Control* (Palgrave Macmillan, 2022).

Veronica Neri

Image, AI and Informational Nihilism

In these times of artificial intelligence, the *status* of the image has radically changed. Today, the dual meaning of image as a mirror of object reality or as a reverie no longer suffices. Digital images that are born analog and digitized and artificially generated images constitute “other” images that open up new ethical issues, including those pertaining to the loss of the sense of authenticity and the truth of visual information. They are images that are easily altered or born false by definition.

Since, if it is not stated by the source, we can no longer easily understand and discern the true from the false, we can either adopt a consciously critical view or a nihilistic view, in which we no longer believe anything we find in front of our eyes. In the field of information, the criterion of visual truth is determinant, so much so that the recently approved European IAAC calls for help in distinguishing so-called deep-fake images from real ones, and in providing safeguards to prevent the generation of illegal content. In the event, one often sees “not-transparent” images that are subject to a potential endlessness in terms of the transformative process and the bias that makes it difficult to understand the meaning of the image.

The crisis of truth, the personalization of visual data, the enclosure in knowledge bubbles, machine learning systems, their conveyance and reception make one question the very existence of visual information and the possibility that it can still exist. With AI, a hyper-real illusory reality is constructed that is also used for informational purposes, based on data that is distorted at the outset and full of biases. The risk rising from this is what Byung-Chul Han calls the process of “defacticization” of reality, that is, a loss of trust in the facts being related. Such an eclipsing of facts can lead to a kind of informational nihilism and to the extinction of trust in the ‘other.’ Therefore, there is a need to reflect on an ethics that transcends the devaluation of the meaning of today’s visual signs and that allows them to be reha-

bilitated as bearers of informational, but also of social, cultural and anthropological meaning.

Veronica Neri is an associate professor in Media Ethics at the University of Pisa. She teaches in the Performing Arts and Communication Disciplines course and in the Philosophy and Forms of Knowledge course of the Department of Civilization and Forms of Knowledge at the University of Pisa. She is scientific head of the Communication Pole of the Center for Innovation and Dissemination of Culture at the same University. She is the author of numerous papers published in Italy and abroad.

Veronica Neri

Bild, KI und Informationsnihilismus

Im Zeitalter der künstlichen Intelligenz hat sich der Status des Bildes radikal verändert. Die doppelte Bedeutung des Bildes als Spiegel der Objektivität oder als Träumerei reicht heute nicht mehr aus. Digitale Bilder, analog geborene und digitalisierte sowie künstlich erzeugte Bilder stellen „andere“ Bilder dar, die neue ethische Fragen aufwerfen, einschließlich des Verlusts des Gefühls der Authentizität und Wahrheit visueller Informationen. Es handelt sich um Bilder, die leicht verändert oder per Definition falsch geboren werden können.

Da wir das Wahre vom Falschen nicht mehr leicht verstehen und unterscheiden können, wenn es nicht von der Quelle angegeben wird, können wir entweder eine bewusst kritische Sichtweise einnehmen oder eine nihilistische Sichtweise, bei der wir nichts mehr von dem glauben, was wir vor unseren Augen finden. Im Informationsbereich ist das Kriterium der visuellen Wahrheit so entscheidend, dass das kürzlich adoptierte europäische IAAct dazu aufruft, Hilfe bei der Unterscheidung sogenannter Deep-Fake-Bilder von echten Bildern zu leisten und Schutzmaßnahmen vorzusehen, um die Generierung illegaler Inhalte zu verhindern. Vielmehr handelt es sich oft um „nicht transparente“ Bilder, die einem potenziell endlosen Transformationsprozess unterliegen. Diese Bilder sind zudem *biased*, was es schwierig macht, ihre Bedeutung zu verstehen.

Die Krise der Wahrheit, die Personalisierung visueller Daten, die Einschließung in Wissensblasen, maschinelle Lernsysteme, ihre Ausbreitung und Rezeption stellen die Existenz visueller Informationen und die Möglichkeit, dass sie noch existieren können, in Frage. Mit KI wird eine hyperreale Scheinrealität konstruiert, die auch zu Informationszwecken genutzt wird, basierend auf Daten, die von Anfang an verzerrt und voller Vorurteile sind. Das Risiko ist das, was Byung-Chul Han den Prozess der „Defaktisierung“ der Realität nennt, ein Vertrauensverlust in die erzählten Fakten. Eine solche Verdunkelung der Tatsachen kann zu einer Art Informationsnihilismus und zum Verlust des Vertrauens in den „Anderen“ führen. Daher

besteht die Notwendigkeit, über eine Ethik nachzudenken, die über die Abwertung der Bedeutung heutiger visueller Zeichen hinausgeht und es ermöglicht, sie als Träger informativer, aber auch sozialer, kultureller und anthropologischer Bedeutung zu rehabilitieren.

Veronica Neri ist außerordentliche Professorin für Medienethik an der Universität Pisa. Sie unterrichtet im Studiengang „Darstellende Künste und Kommunikationsdisziplinen“ und im Studiengang „Philosophie und Wissensformen“ der Abteilung für Zivilisation und Wissensformen an der Universität Pisa. Sie ist wissenschaftliche Leiterin des Kommunikationspols des Zentrums für Innovation und Kulturverbreitung derselben Universität. Zudem ist sie Autorin zahlreicher nationaler und internationaler Essays.

Veronica Neri

Podoba, umetna inteligenca in informacijski nihilizem

Status podobe se je v času umetne inteligence radikalno spremenil. Dvojni pomen podobe kot zrcala predmetne resničnosti ali kot sanjarije danes ne zadošča več. Digitalne podobe, spočete analogno in digitalizirana, kakor tudi umetno generirane podobe predstavljajo „druge“ podobe, ki odpirajo nova etična vprašanja, vključno z izgubo občutka avtentičnosti in resničnosti vizualnih informacij. Gre za podobe, ki jih je mogoče zlahka spremeniti ali pa se po definiciji rodijo lažne.

Ker ne moremo več zlahka razumeti in razlikovati resničnega od lažnega, če tega ne navaja vir, lahko zavestno zavzamemo kritično ali pa nihilistično stališče, ki ne verjame več ničemur od tega, kar imamo pred očmi. Na informacijskem področju je merilo vizualne resnice tako odločilno, da nedavno sprejeti evropski IAACT poziva k pomoči pri razlikovanju tako imenovanih deep-fake slik od resničnih ter sprejemanju zaščitnih ukrepov za preprečevanje generiranja nezakonitih vsebin. Vendar pa gre pogosto za „intransparentne“ podobe, ki so podvržene potencialni neskončnosti preoblikovalnega procesa in vrh tega pristranske, kar otežuje razumevanje pomena podobe.

Kriza resnice, personalizacija vizualnih podatkov, zaprtost v mehurčke znanja, sistemi strojnega učenja, njihovo posredovanje in sprejemanje postavljajo pod vprašaj sam obstoj vizualnih informacij in možnost, da še obstajajo. Z umetno inteligenco se konstruira hiperrealna iluzorna resničnost, ki se uporablja tudi v informativne namene in temelji na podatkih, ki so že na začetku izkrivljeni in polni pristranskosti. Gre za tveganje, ki ga Byung-Chul Han imenuje proces „defaktizacije“ resničnosti, torej izguba zaupanja do sporočenih faktov. Takšna zameglitev faktov lahko vodi v nekakšen informacijski nihilizem in izginotje zaupanja do „drugega“. Zato je treba razmisliti o etiki, ki presega razvrednotenje pomena današnjih vizualnih znakov in omogoča njihovo rehabilitacijo kot nosilcev informacijskega, pa tudi družbenega, kulturnega in antropološkega pomena.

Veronica Neri je izredna profesorica za etiko medijev na Univerzi v Pisi. Poučuje predmeta *Uprizoritvene umetnosti in komunikacijske discipline* ter *Filozofija in oblike vedenja* na Oddelku za civilizacijo in oblike znanja na Univerzi v Pisi. Na isti univerzi je znanstveni vodja komunikacijskega pola Centra za inovacije in širjenje kulture. Avtorica številnih razprav v italijanščini in drugih jezikih.

Susanna Lindberg

Wounded Thinking of the Wounded World

I propose to understand the “age of nihilism” as an age in which people do not care about the conditions of human existence. Today, that also means not caring about the world in which human existence takes place, especially when “world” does not only mean the human community but the entire ecological situation wounded by global warming. In my paper, I will first show how the phenomenological notion of the *world* changes when it is reinterpreted in the framework of global warming.

Secondly, I will show how philosophical *thinking* must change in order to correspond to the changing perspective on the world. It seems to me that, today, philosophical thinking is nihilist if it remains impassible in the face of the changing world. It also seems to me that many recent examples of anti-catastrophist thinking participate in this nihilism. Instead, I will show that philosophy must be affected by the state of the world, even if it means becoming wounded by it: one resists our epochal nihilism best if one accepts being affected by the event of global warming.

Finally, it seems to me that the contemporary situation obliges us to rethink all concepts of classical ethical and political philosophy, so I will ask what the ethical consequences of such a “wounded thinking of the wounded world” would be and I will sketch an ethics of an inauthentic responsibility of a given world.

Susanna Lindberg is a professor of continental philosophy at the University of Leiden, Netherlands. She is a specialist in German idealism, phenomenology, and contemporary French philosophy. In recent years, her research has concerned itself with the question of technology.

After earning a PhD at the University of Strasbourg and a Habilitation at the Université Paris Ouest Nanterre, she has worked as researcher at the University of Helsinki and at the Université Paris Ouest Nanterre; as lecturer and professor at the University of Tam-

pere; as core fellow at the Collegium for Advanced Studies of the University of Helsinki.

Her publications include *Heidegger contre Hegel: Les irréconciliables*, and *Entre Heidegger et Hegel: L'éclosion et vie de l'être* (L'Harmattan, 2010); *Le monde défait. L'être au monde aujourd'hui* (Hermann, 2016); *Techniques en philosophie* (Hermann, 2020); *From Technological Humanity to Bio-Technical Existence* (SUNY, 2023). She also has edited several collected volumes, notably *Europe Beyond Universalism and Particularism* (with S. Prozorov and M. Ojakangas, Palgrave Macmillan, 2014); *The End of the World* (with M. a Sá Cavalcante Schuback, Rowman and Littlefield, 2017); *The Ethos of Digital Environments. Technology, Literary Theory and Philosophy* (with H. -R. Roine, Routledge, 2021), *Cum – Weiterdenken mit Jean-Luc Nancy* (with M. Tatari and A. Magun, forthcoming at Diaphanes, 2023). In addition to this, she has published a number of academic articles.

Susanna Lindberg

Verwundetes Denken über die verwundete Welt

Ich schlage vor, das „Zeitalter des Nihilismus“ als ein Zeitalter zu verstehen, in dem sich die Menschen nicht um die Bedingungen der menschlichen Existenz sorgen. Heutzutage bedeutet das auch, sich nicht um die Welt zu sorgen, in der die menschliche Existenz stattfindet, insbesondere wenn mit „Welt“ nicht nur die menschliche Gemeinschaft, sondern die gesamte durch die globale Erwärmung beeinträchtigte ökologische Situation gemeint ist. In meiner Arbeit werde ich zunächst zeigen, wie sich das phänomenologische Weltbild verändert, wenn es im Rahmen der globalen Erwärmung neu interpretiert wird.

Zweitens werde ich zeigen, wie philosophisches Denken wechseln muss, um der sich verändernden Sicht auf die Welt zu entsprechen. Mir scheint, dass philosophisches Denken heute nihilistisch ist, wenn es angesichts der sich verändernden Welt unnachgiebig bleibt. Es scheint mir auch, dass viele neuere Beispiele antikatastrophistischen Denkens an diesem Nihilismus beteiligt sind. Stattdessen werde ich zeigen, dass die Philosophie vom Zustand der Welt beeinflusst werden muss, auch wenn das bedeutet, dass sie dadurch verletzt wird: Man widersteht unserem epochalen Nihilismus am besten, wenn man akzeptiert, vom Ereignis der globalen Erwärmung beeinflusst zu werden.

Schließlich scheint mir, dass die gegenwärtige Situation dazu zwingt, alle Konzepte der klassischen ethischen und politischen Philosophie zu überdenken. Daher werde ich fragen, was die ethischen Konsequenzen eines solchen „verwundeten Denkens der verwundeten Welt“ wären und eine Ethik der unauthentischen Verantwortung für die gegebene Welt zu skizzieren.

Susanna Lindberg ist Professorin für kontinentale Philosophie an der Universität Leiden, Niederlande. Sie ist Spezialistin für den deutschen Idealismus, die Phänomenologie und die zeitgenössische französische Philosophie. In den letzten Jahren hat sich ihre Forschung mit der Frage der Technologie befasst.

Nach ihrer Promotion an der Universität Straßburg und ihrer Habilitation an der Université Paris Ouest Nanterre arbeitete sie als Forscherin an der Universität Helsinki und an der Université Paris Ouest Nanterre, als Dozentin und Professorin an der Universität Tampere und als Core Fellow am Collegium for Advanced Studies der Universität Helsinki.

Zu ihren Publikationen gehören: *Heidegger contre Hegel: Les irréconciliables*, und *Entre Heidegger et Hegel: L'éclosion et vie de l'être* (L'Harmattan, 2010); *Le monde défait. L'être au monde aujourd'hui* (Hermann, 2016); *Techniques en philosophie* (Hermann, 2020); *From Technological Humanity to Bio-Technical Existence* (SUNY, 2023). Außerdem hat sie mehrere Sammelbände herausgegeben, insbesondere *Europe Beyond Universalism and Particularism* (mit S. Prozorov und M. Ojakangas, Palgrave Macmillan, 2014); *The End of the World* (mit M. Sá Cavalcante Schuback, Rowman und Littlefield, 2017); *The Ethos of Digital Environments. Technology, Literary Theory and Philosophy* (mit H.-R. Roine, Routledge, 2021), *Cum – Weiterdenken mit Jean-Luc Nancy* (mit M. Tatarski und A. Magun, Diaphanes, 2023). Darüber hinaus hat sie eine Reihe von wissenschaftlichen Artikeln veröffentlicht.

Susanna Lindberg

Ranjeno razmišljanje o ranjenem svetu

Predlagam, da „dobo nihilizma“ razumemo kot dobo, v kateri ljudem ni mar za pogoje človeškega obstoja. Danes to pomeni tudi, da nam ni mar za svet, v katerem človek obstaja, še posebej, če „svet“ ne pomeni le človeške skupnosti, temveč celoten ekološki položaj, ki ga je ranilo globalno segrevanje. V svojem prispevku bom najprej pokazala, kako se spremeni fenomenološki pojem sveta, ko ga reinterpretiramo v okviru globalnega segrevanja.

Drugič, pokazala bom, kako naj se filozofsko mišljenje preuredi, da bi ustrezalo spreminjajočemu se pogledu na svet. Zdi se mi, da je filozofsko mišljenje danes nihilistično, če ostaja nepregibno spričo spreminjajočega se sveta. Prav tako se mi zdi, da so številni nedavni primeri antikatastrofističnega razmišljanja udeleženi v tem nihilizmu. V nasprotju s tem bom pokazala, da mora na filozofija vplivati na stanje sveta, tudi če to pomeni, da jo to stanje rani. Našemu epohalnemu nihilizmu se najbolje upremo, če se strinjamo, da nas dogodek globalnega segrevanja prizadene.

Nazadnje se mi zdi, da sodobne razmere narekujejo premislek vseh konceptov klasične etične in politične filozofije, zato se bom povprašala, kakšne bi bile etične posledice takšnega „ranjenega razmišljanja o ranjenem svetu“ ter načrtala etiko neavtentične odgovornosti do danega sveta.

Susanna Lindberg je profesorica kontinentalne filozofije na Univerzi v Leidnu. Je specialistka za nemški idealizem, fenomenologijo in sodobno francosko filozofijo. V zadnjih letih se v svojih raziskavah ukvarja z vprašanjem tehnologije.

Po doktoratu na Univerzi v Strasbourgu in habilitaciji na Univerzi Paris Ouest Nanterre je delala kot raziskovalka na Univerzi v Helsinkih in na Univerzi Paris Ouest Nanterre, nadalje pa kot predavateljica in profesorica na Univerzi v Tampereju in kot glavna sodelavka na Collegium for Advanced Studies Univerze v Helsinkih.

Njene publikacije vključujejo *Heidegger contre Hegel: Les irréconciliables*, and *Entre Heidegger et Hegel: L'éclosion et vie de l'être* (L'Harmattan, 2010); *Le monde défait. L'être au monde aujourd'hui* (Hermann, 2016); *Techniques en philosophie* (Hermann, 2020); *From Technological Humanity to Bio-Technical Existence* (SUNY, 2023). Objavila več zbornikov, med katerimi velja posebej omeniti *Europe Beyond Universalism and Particularism* (skupaj s S. Prozorovim and M. Ojakangasom, Palgrave Macmillan, 2014); *The End of the World* (z M. Sá Cavalcante Schuback, Rowman in Littlefield, 2017); *The Ethos of Digital Environments. Technology, Literary Theory and Philosophy* (skupaj s H.-R. Roine, Routledge, 2021); *Cum – Weiterdenken mit Jean-Luc Nancy* (skupaj z M. Tatarijem in A. Magun, Diaphanes, 2023). Poleg tega je objavila tudi številne znanstvene članke.

Josef Estermann

Progress As Barbarism. Epistemic Violence and Philosophicide of the West Against Indigenous Cosmo-spiritualities

In this paper, the author subjects the narrative of “interculturality” to a critique from an intercultural perspective, invoking the critical potential of intercultural philosophy, in contrast to a culturalist “interculturality” light. The background of this analysis is the epistemic violence exercised by the West in the fields of knowledge, science, and education. This violence is particularly noticeable in the case of philosophy, leading to a sort of “philosophical homicide” (philosophicide) with respect to indigenous philosophies such as the Andean one in the case of *Abya Yala*. The paper concludes with some guidelines for the challenges that a critical intercultural philosophy must face in the XXI century.

Josef Estermann, PhD in philosophy and theology, spent more than 17 years in the Andes of South America (Peru and Bolivia) and 6 years at the Missiology Institute Missio e. V. (MWI) in Aachen (Germany). He was a lecturer at several universities in Bolivia and a guest lecturer at various universities in Europe and Latin America. Since his return from Latin America (2012) until his retirement, he worked as a lecturer at the Faculty of Theology of the University of Lucerne (Switzerland) and as an educational director at the Romero House.

Josef Estermann’s main fields of research are intercultural philosophy, Andean philosophy, decoloniality, liberation theology and critical development studies.

Most important publications: *Andine Philosophie: Interkulturelle Studie zur autochthonen andinen Weisheit*, IKO-Verlag, 1999; *Südwind: Kontextuelle nicht-abendländische Theologien im globalen Süden*, LIT-Verlag, 2017; *Warum der Süden unten ist: Interkulturelle Beiträge zu Dekolonialität und Vivir Bien*, Mainz-Verlag 2019; *Intercultural Philosophy / Andean Philosophy / Intercultural Theology / Andean Theology: An Anthology*, Digital Edition, Escuela Internacional de Filosofía Intercultural EIFI, 2021.

Josef Estermann

Fortschritt als Barbarei. Epistemische Gewalt und Philosophenmord des Westens gegen indigene Kosmospiritualitäten

In diesem Beitrag unterzieht der Autor das Narrativ der „Interkulturalität“ einer Kritik aus interkultureller Perspektive, indem er das kritische Potential der interkulturellen Philosophie im Gegensatz zu einer kulturalistischen „Interkulturalität“ light heranzieht. Der Hintergrund dieser Analyse ist die epistemische Gewalt, die der Westen in den Bereichen Wissen, Wissenschaft und Bildung ausübt. Diese Gewalt macht sich besonders im Fall der Philosophie bemerkbar und führt zu einer Art „philosophischem Mord“ (philosophicide) an indigenen Philosophien wie der Andenphilosophie im Fall von Abya Yala. Der Aufsatz schließt mit einigen Leitlinien für die Herausforderungen, denen sich eine kritische interkulturelle Philosophie im XXI. Jahrhundert stellen muss.

Josef Estermann, promovierter Philosoph und Theologe, war über 17 Jahre in den Anden Südamerikas (Peru und Bolivien) und 6 Jahre am Missionswissenschaftlichen Instituts Missio e. V. (MWI) in Aachen tätig. Er war Lehrbeauftragter an mehreren Universitäten in Bolivien und Gastdozent an verschiedenen Universitäten in Europa und Lateinamerika. Seit seiner Rückkehr aus Lateinamerika (2012) arbeitete er bis zu seiner Pensionierung als Lehrbeauftragter an der Theologischen Fakultät der Universität Luzern und als Bildungsleiter im Romero Haus.

Josef Estermann widmet sich insbesondere der Interkulturellen Philosophie, Andiner Philosophie, Dekolonialität, Befreiungstheologie und kritischer Entwicklungswissenschaften.

Hauptpublikationen: *Andine Philosophie: Interkulturelle Studie zur autochthonen andinen Weisheit*, IKO-Verlag, 1999; *Südwind: Kontextuelle nicht-abendländische Theologien im globalen Süden*, LIT-Verlag, 2017; *Warum der Süden unten ist: Interkulturelle Bei-*

träge zu Dekolonialität und Vivir Bien, Mainz-Verlag, 2019; *Intercultural Philosophy / Andean Philosophy / Intercultural Theology / Andean Theology: An Anthology*, Digital Edition, Escuela Internacional de Filosofía Intercultural EIFI, 2021.

Josef Estermann

***Napredek kot barbarstvo. Epistemično nasilje in filozoficid
Zahoda nad domorodnimi kozmo-duhovnostmi***

Avtor v članku podaja kritiko pripovedi o „medkulturnosti“ z medkulturne perspektive, pri čemer se sklicuje na kritični potencial medkulturne filozofije v nasprotju s kulturalistično osvetlitvijo „medkulturnosti“. Ozadje analize je epistemično nasilje, ki ga izvaja Zahod na področju znanja, znanosti in izobraževanja. To nasilje je še posebej opazno na področju filozofije, saj vodi v nekakšen „filozofski umor“ (filozoficid) v zvezi z avtohtonimi filozofijami, kot je andska v primeru Abya Yala. Prispevek se zaključí z nekaterimi smernicami za izzive, s katerimi se mora soočiti kritična medkulturna filozofija v 21. stoletju.

Josef Estermann, doktor filozofije in teologije, je več kot 17 let preživel v Andih v Južni Ameriki (Peru in Bolivija) in 6 let na Misijskem inštitutu Missio e. V. (MWI) v Aachnu. Predaval je na več univerzah v Boliviji in gostoval na različnih univerzah v Evropi in Latinski Ameriki. Od vrnitve iz Latinske Amerike (2012) do upokojitve je delal kot predavatelj na Teološki fakulteti Univerze v Luzernu (Švica) in kot vodja izobraževanja v Romerovi hiši.

Njegova poglobljena raziskovalna področja so medkulturna filozofija, andska filozofija, dekolonialnost, teologija osvoboditve in kritične razvojne študije.

Najpomembnejše publikacije: *Andine Philosophie: Interkulturelle Studie zur autochthonen andinen Weisheit*, IKO-Verlag, 1999; *Südwind: Kontextuelle nicht-abendländische Theologien im globalen Süden*, LIT-Verlag, 2017; *Warum der Süden unten ist: Interkulturelle Beiträge zu Dekolonialität und Vivir Bien*, Mainz-Verlag, 2019; *Intercultural Philosophy / Andean Philosophy / Intercultural Theology / Andean Theology: An Anthology*, Digital Edition, Escuela Internacional de Filosofía Intercultural EIFI, 2021.

Chung-Chi YU

The Encountering of Cultural Difference

So long as Taiwan is viewed as the Orphan of Asia (which is the title of a novel about Taiwan between 1895 and 1945, under Japanese colonization), it is a place imbued with nihilism. Without the solid ground of a specific culture, it has hardly any cultural profile. Given the harsh situation, Taiwan is forced to shape its own future as much as it can. It is also an ideal place to reflect on the problem of cultural difference. What is the meaning of cultural difference? What is the appropriate attitude to encounter a different culture? How to appreciate the experience of encountering a different culture and what to learn from this experience? A phenomenological description of cultural difference is the first step to approaching all these questions and on that basis I wish to elaborate some reflections of my own.

Chung-Chi YU was director of the Institute of Philosophy and dean of the College of Liberal Arts at the National Sun Yat-sen University in Taiwan. He is currently the editor-in-chief of the journal *Phenomenology and Human Sciences*. His main research interests cover phenomenological social and cultural theory, philosophy of religion as well as ethics. In recent years, he has concentrated on the phenomenological psychology of Husserl and Schutz.

Recent monographs: *Life-world and Cultural Difference. Husserl, Schutz, and Waldenfels* (Königshausen & Neumann, 2019); *The World and the Human: On Husserl's Phenomenological Psychology* (auf Chinesisch, NTU, 2021). He has translated *Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt* of A. Schutz (2012) and *Phänomenologische Psychologie* of Husserl in Chinese.

Chung-Chi YU

Die Begegnung mit der kulturellen Differenz

Solange Taiwan als „Waise Asiens“ (so der Titel eines Romans über das von den Japanern kolonisierte Taiwan zwischen 1895 und 1945) betrachtet wird, ist es ein von Nihilismus durchdrungener Ort. Ohne den festen Boden einer spezifischen Kultur hat es kaum ein kulturelles Profil. Angesichts der schwierigen Situation ist Taiwan gezwungen, seine Zukunft so gut wie möglich selbst zu gestalten. Es ist auch ein idealer Ort, um über das Problem der kulturellen Differenz nachzudenken. Was ist die Bedeutung kultureller Unterschiede? Was ist die richtige Einstellung, wenn man einer anderen Kultur begegnet? Wie kann man die Erfahrung der Begegnung mit einer anderen Kultur würdigen und was kann man aus dieser Erfahrung lernen? Eine phänomenologische Beschreibung der kulturellen Differenz ist der erste Schritt, um sich all diesen Fragen zu nähern, und auf dieser Grundlage möchte ich einige meiner eigenen Überlegungen anstellen.

Chung-Chi YU war Direktor des Instituts für Philosophie und Dekan des College of Liberal Arts an der Nationalen Sun Yat-sen-Universität in Taiwan. Derzeit ist er Chefredakteur der *Zeitschrift Phenomenology and Human Sciences*. Seine Hauptforschungsinteressen umfassen die Sozial- und Kulturtheorie in der Phänomenologie, die Religionsphilosophie und die Ethik. In den letzten Jahren konzentriert er sich auf die phänomenologische Psychologie von Husserl und Schutz. Neuere Monographien: *Life-World and Cultural Difference. Husserl, Schutz, und Waldenfels* (Königshausen & Neumann, 2019) and *The World and the Human: Husserl's Phenomenological Psychology* (in Chinese, NTU, 2021). Er übersetzte *Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt* von A. Schutz (2012) und *Phänomenologische Psychologie* von E. Husserl ins Chinesische.

Chung-Chi YU

Srečanje s kulturnimi razlikami

Dokler na Tajvan gledamo kot na „azijsko siroto“ (takšen je naslov romana o Tajvanu, ki so ga med letoma 1895 in 1945 kolonizirali Japonci), je to dežela, ki ga preveva nihilizem. Brez trdnih temeljev posebne kulture nima skoraj nobenega kulturnega profila. Glede na težke razmere je Tajvan prisiljen po svojih najboljših močeh oblikovati lastno prihodnost. To je tudi idealno mesto za razmislek o problemu kulturnih razlik. Kakšen je pomen kulturne razlike? Kakšen je ustrezen odnos ob srečanju z drugačno kulturo? Kako ceniti izkušnjo srečanja z drugačno kulturo in kaj se lahko naučimo iz te izkušnje? Fenomenološki opis kulturne razlike je prvi korak k vsem tem vprašanjem in na tej podlagi želim posredovati nekaj svojih razmišljanj.

Chung-Chi YU je bil direktor Inštituta za filozofijo in dekan Fakultete za svobodne umetnosti na Nacionalni univerzi Sun Yat-sen na Tajvanu. Trenutno je glavni urednik revije *Phenomenology and Human Sciences*. Njegovi poglobljeni raziskovalni interesi zajemajo fenomenološko družbeno in kulturno teorijo, filozofijo religije ter etiko. V zadnjih letih se osredotoča na fenomenološko Husserlovo in Schutzovo psihologijo. Pred kratkim je objavil monografije *Life-world and Cultural Difference. Husserl, Schutz, and Waldenfels* (Königshausen & Neumann, 2019) ter *Svet in človek: O Husserlovi fenomenološki psihologiji* (v kitajščini, NTU, 2021). V kitajščino je prevedel Schutzovo delo *Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt* (2012) in Husserlovo delo *Phänomenologische Psychologie* (2017).

Petar Bojanić***Moment of the Negative***

Evoking Leo Strauss' 1941 text "German Nihilism" and his forceful claim that nihilism is above all "the rejection of the principles of civilization as such," my intention is to thematize forms of coexistence that survive and develop despite the negation and even exclusion of certain forms of civic forms of cooperation and collaboration. If nihilism is often connected to a crisis of legitimacy and reasoned discourse, with a crisis of justification of certain actions or manipulative and perverted uses of language and mind, what interests me is the role of negation and a potential classification of various negative, socially negative, destructive or nullifying actions and acts in the construction of (non-)homogenous and (in)human social groups.

Petar Bojanić is a professor of Philosophy at the University of Belgrade and Director of the Centre for Advanced Studies at the University of Rijeka. He has been a visiting professor at many universities around the world, such as Cornell, Aberdeen, Ekaterinburg, London, Rome, etc. He is currently a visiting professor in Turin and Rijeka. He has published about ten books, translated into several languages, and edited more than fifty books and journals. His most recent publications include *Provocatio. Vocativo Ius Rivoluzione* (Mimesis, 2021), *In-Statuere. Figures of Institutional Building* (Klostermann, 2022), *Ethics of War in Orthodox Christian Countries* (Vladimir Dal, 2022).

Petar Bojanić

Moment des Negativen

In Anlehnung an Leo Strauss' Text „Der deutsche Nihilismus“ aus dem Jahr 1941 und seine eindringliche Behauptung, Nihilismus sei vor allem „die Ablehnung der Prinzipien der Zivilisation als solcher“, möchte ich Formen des Zusammenlebens thematisieren, die trotz der Negation und sogar des Ausschlusses bestimmter Formen der bürgerlichen Kooperation und Zusammenarbeit überleben und sich entwickeln. Wenn der Nihilismus oft mit einer Krise der Legitimität und des fundierten Diskurses verbunden ist, mit einer Krise der Rechtfertigung bestimmter Handlungen oder mit manipulativen und pervertierten Verwendungen der Sprache und des Geistes, so interessiert mich die Rolle der Negation und eine mögliche Klassifizierung verschiedener negativer, sozial negativer, destruktiver oder annullierender Handlungen und Akte bei der Konstruktion (un)homogener und (un)menschlicher sozialer Gruppen.

Petar Bojanić ist Professor für Philosophie an der Universität Belgrad und Direktor des Zentrums für höhere Studien an der Universität Rijeka. Er war Gastprofessor an zahlreichen Universitäten weltweit, darunter Cornell, Aberdeen, Jekaterinburg, London und Rom. Gegenwärtig ist er Gastprofessor in Turin und Rijeka. Er ist Autor von etwa zehn Büchern, die in mehrere Sprachen übersetzt wurden, und Herausgeber von mehr als fünfzig Büchern und Fachzeitschriften. Zu seinen jüngsten Veröffentlichungen zählen *Provocatio. Vocativo Ius Rivoluzione* (Mimesis 2021), *In-Statuere. Figures of Institutional Building* (Klostermann, 2022), *Ethics of War in Orthodox Christian Countries* (Vladimir Dal, 2022).

Petar Bojanić

Moment negativnega

Z opiranjem na besedilo Lea Straussa „Nemški nihilizem“ iz leta 1941 in njegovo odločno trditev, da je nihilizem „zavračanje načel civilizacije kot take“, želim tematizirati oblike sobivanja, ki preživijo in se razvijajo kljub zanikanju in celo izključevanju nekaterih civilnih oblik sodelovanja in kooperacije. Če je nihilizem pogosto povezan s krizo legitimnosti in utemeljenega diskurza, s krizo upravičenosti določenih dejanj ali manipulativnih in sprevrženih rab jezika in uma, me zanima vloga negacije in potencialna klasifikacija različnih negativnih, družbeno negativnih, destruktivnih ali izničevalnih delovanj in dejanj pri oblikovanju (ne)homogenih in (ne)človeških družbenih skupin.

Petar Bojanić je profesor filozofije na Univerzi v Beogradu in direktor Centra za napredne študije Univerze na Reki. Bil je gostujoči profesor na številnih univerzah po svetu, kot so Cornell, Aberdeen, Jekaterinburg, London, Rim idr. Trenutno je gostujoči profesor v Torinu in na Reki. Izdal je okoli deset knjig, ki so prevedene v več jezikov, in uredil več kot petdeset knjig in revij. Njegove nedavne objave vključujejo *Provocatio. Vocativo Ius Rivoluzione* (Mimesis 2021), *In-Statuere. Figures of Institutional Building* (Klostermann, 2022), *Ethics of War in Orthodox Christian Countries* (Vladimir Dal, 2022).

Ion Copoeru

Meaning, Autonomy and Interaction

One of the key concerns of the phenomenological movement was the description and preservation of the possibilities for action. What is debatable in this respect is whether these possibilities have to be relegated to the individual's intentions, values, projects, etc., or to some trans-individual structures and configurations. Should we, then, adopt an atomistic or a holistic approach? I will argue that, if we take into account the ways in which individuals are a co-constitution of the meaning of their individual or collective actions, the gap between the two above-mentioned approaches may be filled. I will argue for the possibility of an authentic agency as a form of interaction, in which autonomy, emergence and creativity find their respective places. For that, humanist research, education and culture have to fully acknowledge and integrate an interactive approach and make room for the practical aspects of knowledge.

Ion Copoeru is a professor of Modern Philosophy, Phenomenology and Ethics at the Babeş-Bolyai University of Cluj-Napoca. His research interests are located mainly in phenomenology, particularly in the work of Husserl and Schutz, and ethics in professions, with a focus on the on the legal professions.

Author of *Aparență și sens* [*Appearance and Meaning*], Editura Dacia, 2000, and *Structuri ale constituirii* [*Structures of Phenomenological Constitution*], Casa Cărții de Știință, 2001; editor or co-editor of several collective volumes, such as *Person, Community, and Identity* (with M. Diaconu and D. Popa, House of the Book of Science, 2003); *Beyond Identity. Transformations of the Identity in a (Post)-Modern World* (with N. Szabo, HBS, 2004); *Recherches phénoménologiques actuelles en Roumanie et France* (with A. Schnell, Olms, 2006); *Phenomenology 2005*, Vol. III (with H. R. Sepp, Zeta Books, 2007); *Dileme morale și autonomie în contextul democratizării și al integrării europene* [*Moral Dilemmas and Autonomy in the Context of Democratization and of the Access to EU*], with N. Szabo, Casa Cărții

de Știință, 2007; *Phenomenology 2010*, Vol. III (with P. Kontos and A. Serrano de Hara, Zeta Books, 2011).

He has also published many articles or book chapters on topics such as addiction, violence and the meaning of illness, and contributed to a number of practical guides for legal professionals.

Ion Copoeru

Sinn, Autonomie und Interaktion

Eines der Hauptanliegen der phänomenologischen Bewegung war die Beschreibung und Bewahrung der Handlungsmöglichkeiten. Strittig ist in diesem Zusammenhang, ob diese Möglichkeiten auf die Absichten, Werte, Projekte usw. des Individuums oder auf einige transindividuelle Strukturen und Konfigurationen zurückgeführt werden müssen. Sollen wir also einen atomistischen oder einen holistischen Ansatz wählen? Ich werde argumentieren, dass die Lücke zwischen den beiden oben genannten Ansätzen geschlossen werden kann, wenn wir die Art und Weise berücksichtigen, in der die Individuen die Sinnhaftigkeit ihres individuellen oder kollektiven Handelns mitkonstituieren. Ich werde für die Möglichkeit eines authentischen Handelns als eine Form der Interaktion plädieren, in der Autonomie, Emergenz und Kreativität ihren jeweiligen Platz finden. Dazu müssen humanistische Forschung, Bildung und Kultur einen interaktiven Ansatz voll anerkennen und integrieren und den praktischen Aspekten des Wissens Raum geben.

Ion Copoeru ist Professor für moderne Philosophie, Phänomenologie und Ethik an der Babeş-Bolyai-Universität Cluj-Napoca. Seine Forschungsinteressen liegen vor allem in der Phänomenologie, insbesondere im Werk von Husserl und Schutz, und in der Berufsethik, mit Schwerpunkt auf den Rechtsberufen.

Autor von *Aparență și sens* [*Erscheinung und Bedeutung*], Editura Dacia, 2000, und *Structuri ale constituirii* [*Strukturen der phänomenologischen Konstitution*], Casa Cărții de Știință, 2001; Herausgeber oder Mitherausgeber mehrerer Sammelbände, wie *Person, Community, and Identity* (mit M. Diaconu und D. Popa, House of the Book of Science, 2003); *Beyond Identity. Transformations of the Identity in a (Post)-Modern World* (mit N. Szabo, HBS, 2004); *Recherches phénoménologiques actuelles en Roumanie et France* (mit A. Schnell, Olms, 2006); *Phenomenology 2005*, Vol. III (mit H. R. Sepp, Zeta Books, 2007); *Dileme morale și autonomie în contextul democratiză-*

rii și al integrării europene [*Moralische Dilemmata und Autonomie im Kontext der Demokratisierung und des Zugangs zur EU*], mit N. Szabo, Casa Cărții de Știință, 2007; *Phenomenology 2010*, Vol. III (mit P. Kontos und A. Serrano de Hara, Zeta Books, 2011). Außerdem veröffentlichte er eine Reihe von Artikeln oder Buchkapiteln zu Themen wie Sucht, Gewalt und die Bedeutung von Krankheit und wirkte an einer Reihe von praktischen Leitfäden für juristische Berufe mit.

Ion Copoeru

Smisel, avtonomija in interakcija

Eno od poglavitnih prizadevanj fenomenološkega gibanja je bil opis in ohranjanje možnosti delovanja. Pri tem je sporno, ali je treba te možnosti prenesti na posameznikove namere, vrednote, projekte itd., ali na neke nadindividualne strukture in konfiguracije. Ali naj torej uporabimo atomistični ali holistični pristop. Moja trditev je, da vrzel med obema omenjenima pristopoma lahko zapolnimo z upoštevanjem načinov, kako posamezniki sooblikujejo pomen svojih individualnih ali kolektivnih dejanj. Zavzemam se za možnost avtentičnega delovanja kot oblike interakcije, v kateri avtonomija, pojavnost in ustvarjalnost najdejo svoje mesto. Zato morajo humanistično raziskovanje, izobraževanje in kultura v celoti priznavati in vključevati interaktivni pristop ter dati prostor praktičnim vidikom znanja.

Ion Copoeru je profesor za moderno filozofijo, fenomenologijo in etiko na Univerzi Babeş-Bolyai v Cluj-Napoci. Ukvarja se predvsem s fenomenologijo, zlasti z delom Husserla in Schutzta, ter poklicno etiko, s poudarkom na pravniških poklicih.

Avtor knjig *Aparentă și sens* [*Pojav in pomen*], Editura Dacia, 2000, ter *Structuri ale constituirii* [*Strukture fenomenološke konstitucije*], Casa Cărții de Știință, 2001. Je tudi urednik in sourednik vrste zbornikov, med drugimi *Person, Community, and Identity* (skupaj z M. Diaconu in D. Popa, Cluj, 2003); *Beyond Identity. Transformations of the Identity in a (Post)-Modern World* (skupaj z N. Szabo, Cluj, 2004); *Phenomenology 2005*, Vol. III (skupaj z H. R. Seppom, Zeta Books, 2007); *Dileme morale și autonomie în contextul democratizării și al integrării europene* [*Moralne dileme in avtonomija v kontekstu demokratizacije in vstopa v EU Access to EU*], skupaj z N. Szabo, Casa Cărții de Știință 2007; *Recherches phénoménologiques actuelles en Roumanie et France* (skupaj z A. Schnellom, Olms, 2006); *Phenomenology 2010*, Vol. III (skupaj s P. Kontosom in A. Serranom de Haro, Zeta Books, 2011). Objavil je tudi vrsto član-

kov in poglavij v monografijah o temah, kot so zasvojenost, nasilje in pomen bolezni, ter sodeloval pri pripravi vrste praktičnih vodnikov za pravniške poklice.

Information on the Organisation of the Congress
Informationen über die Organisation des Kongresses
Podatki o organizaciji kongresa

Organizing Committee / Organisationsausschuss / Organizacijski odbor:

Dean Komel (Chair of the Congress Organising Committee, Institute Nova Revija for the Humanities, Forum for the Humanities, University of Ljubljana)

Alfredo Rocha de la Torre (Co-Director of the International Center of Studies on Contemporary Nihilism, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia)

Adriano Fabris (Co-Director of the International Center of Studies on Contemporary Nihilism, Interdisciplinary Center for Research in Communication at the Department of Civilization and Forms of Knowledge of the University of Pisa, University of Pisa)

Tomaž Zalaznik (Director of Institute Nova Revija for the Humanities, Forum for the Humanities)

Moderation / Moderation / Moderiranje:

Manca Erzetič (Institute Nova Revija for the Humanities, The New University)

Andrej Božič (Institute Nova Revija for the Humanities, Forum for the Humanities)

The Institute Nova Revija for the Humanities (INR) is organizing the congress within the framework of the research program “The Humanities and the Sense of Humanity from Historical and Contemporary Viewpoints” (P6-0341), the research project “The Hermeneutic Problem of the Understanding of Human Existence and Coexistence in the Epoch of Nihilism” (J7-4631), and the infrastructure program “Center for the Promotion of the Humanities” (I0-0036), which are financially supported by the Public Agency for Research and Innovation of the Republic of Slovenia (ARIS).

Institut Nova Revija für Humanwissenschaften (INR) organisiert den Kongress im Rahmen des Forschungsprogramms „Die Humanwissenschaften und der Sinn der Humanität in geschichtlicher und aktueller Hinsicht“ (P6-0341), des Forschungsprojekts „Das hermeneutische Problem der menschlichen Existenz und Koexistenz in der Epoche des Nihilismus“ (J7-4631) sowie des Infrastrukturprogramms „Zentrum für Promovierung der Humanwissenschaften“ (I0-0036), die von der Öffentlichen Agentur für Forschung und Innovation der Republik Slowenien (ARIS) finanziell unterstützt werden.

Inštitut Nove revije – zavod za humanistiko (INR) organizira kongres v okviru raziskovalnega programa „Humanistika in smisel humanosti v vidikih zgodovinskosti in sodobnosti“ (P6-0341), raziskovalnega projekta „Hermenevtični problem razumevanja človeške eksistence in koeksistence v epohi nihilizma“ (J7-4631) ter infrastrukturnega programa „Center za promocijo humanistike“ (I0-0036), ki jih sofinancira Javna agencije za raziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS).

Abstracts – Zusammenfassungen – Povzetki

The 2nd Congress of the International Center of Studies on Contemporary Nihilism (CeNic):

Human Existence and Coexistence in the Epoch of Nihilism

Der 2. Kongress des Internationalen Zentrums für Studien zum zeitgenössischen Nihilismus:

Menschliche Existenz und Koexistenz in der Epoche des Nihilismus

2. kongres Mednarodnega centra za preučevanje sodobnega nihilizma:

Človeška eksistenca in koeksistenca v epohi nihilizma

Uredil / Edited by: Dean Komel

Jezikovni pregled angleških in nemških besedil / Linguistic overview of English and German texts: Jason Blake, Mira Miladinović Zalaznik

Uvod in prevod povzetkov v slovenščino / Introduction and Translation of Abstracts into Slovenian: Dean Komel

Tipografija in postavitev / Typesetting and Layout by: Žiga Stopar

Izdal / Published by: Inštitut Nove revije – zavod za humanistiko / Institute Nova Revija for the Humanities,

Tisk / Printed by: DEMAT d.o.o.

Printed in Slovenia 2023