

Microcosm and the Macrocosm in the Thirteenth Century (S. 374–381), stellt hauptsächlich am Beispiel Grossetestes fest, daß die platonische Grundidee der Parallelität von Körper- und Weltseele im Laufe des 13. Jh. fallengelassen wurde. – Maria Cândida Pacheco, L'homme comme microcosme chez S. Antoine de Lisboa (S. 382–388), lenkt die Aufmerksamkeit auf den zu Unrecht kaum zu den ma. Philosophen gerechneten Heiligen und wertet dessen Predigten zum Thema aus. – Hisako Nagakura, L'homme au centre de l'univers créé – L'humanisme de saint Bonaventure (S. 389–395), fragt nach der Bedeutung der Imago-dei-Lehre bei Bonaventura. – Walter Artus, Man as Center and End of the World within the Thought of Ramon Llull (S. 396–405). – Georges C. Anawati, Principes de l'humanisme arabe médiéval: un humanisme théocentrique (S. 406–413). – Emel Esin, L'homme et son univers dans les inscriptions et textes médiévaux turcs (S. 414–418). – Constant J. Mews, Man's Knowledge of God according to Peter Abelard (S. 419–426). – Horacio Santiago-Otero, „Esse et habere“ en Hugo de San Victor (S. 427–431). – Jan A. Aertsen, The Circulation-Motive and Man in the Thought of Thomas Aquinas (S. 432–439). – Ralph McInerny, Aquinas on Divine Omnipotence (S. 440–444). – Jan P. Beckmann, Weltkontingenz und menschliche Vernunft bei Wilhelm von Ockham (S. 445–457), hält der Ockham gerne unterschobenen These von der Grundlosigkeit der Welt entgegen, der Venerabilis Inceptor habe durchaus an der Widerspruchsfreiheit und Ordnungshaftigkeit der Welt festgehalten, sich aber trotzdem der Kühnheit der Leibnizschen These von der besten aller möglichen Welten enthalten. – Tamar M. Rudavsky, Divine Omniscience in Gersonides and Crescas (S. 458–464). – Edward P. Mahoney, John of Jandun and Agostino Nifo on Human Felicity („Status“) (S. 465–477). – Der zweite Band beginnt mit der Sektion „La connaissance humaine“ mit den Themenkreisen Sprachanalyse und Logik, sinnliche Erfahrung und Intellekt und Wissenschaftsgeschichte: Steven P. Marrone, Robert Grosseteste on the Certitude of Induction (S. 481–488). – Maria de Lourdes Sirgado Ganhó, Le pouvoir de la parole chez saint Antoine de Lisbonne (S. 489–495). – Roberto Busa, L'ontologie générative chez S. Thomas d'Aquin (S. 496–504). – Thomas Losoncy, Language as Evidencing Man's distinctively Human Being in Giles of Rome (S. 505–509). – Gerhard Seel, Der antike modallogische Determinismus und Ockhams Kritik an Duns Scotus (S. 510–520). – Simo Knuuttila, Ethics and the Emergence of Deontic Logic in the Fourteenth Century (S. 521–529). – Ivan Boh, Elements of Epistemic Logic in Later Middle Ages (S. 530–534), weist auf Probleme der modernen Logik hin, die schon bei Buridan, Richard Kilvington, Albert von Sachsen u. a. verhandelt wurden, und stellt am Schluß eine eigene kleine Bibliographie zum Thema zusammen. – John Trentman, Mental Language and Lying (S. 544–553), umreißt die Geschichte der reservatio mentalis von Plato bis in die Neuzeit und fördert vor allem für die Scholastik (u. a. bei Martin Azpilcueta = Navarrus) manche lustige Spitzfindigkeit zutage. – Marc M. Bastait's, „Similitudo sensibilis“ chez Aristote, Avicenne et S. Thomas (S. 554–559), verdeutlicht die verschiedenen Vorstellungen vom Sehvorgang anhand von schematischen Skizzen, was der Verständlichkeit der Darlegungen zweifellos zugute kommt. – Kinkichi Udo, Being, Truth and Cognition in St. Thomas Aquinas (S. 560–564). – Frederick Purnell, Henry of Ghent as Medieval Platonist in the Philosophy of Jacopo Mazzoni (S. 565–572). – John F. Wippl, The Role of the Phantasm in Godfrey of Foun-