
Los caminos de Heidegger: un mapa bibliográfico

ALEJANDRO ESCUDERO PÉREZ
UNED

Heidegger es un pensador tan controvertido como relevante y decisivo. Una parte significativa del futuro de la filosofía pasa, a nuestro entender, por los textos de este pensador singular e inquietante. En sus escritos hay, nos parece, claves y orientaciones con las que plantear los problemas y enfrentar los dilemas que atraviesan y sostienen la compleja y agitada actualidad de una modernidad en crisis.

Pero, ¿por dónde empezar la lectura y el estudio de Heidegger? Aquí recomendaremos una serie de publicaciones en español que ayuden en la ardua, compleja y fascinante aventura de adentrarse en los sinuosos y escarpados claros del denso bosque recorrido por su paciente, profundo y solvente pensamiento.

Si alguien siente curiosidad por la peripecia vital de Martin Heidegger podrá satisfacerla con la lectura del libro de R. Safranski *Un maestro de Alemania. Heidegger y su tiempo*, ed. Tusquets, 1997 o el de Hugo Ott, *M. Heidegger, en camino hacia su biografía*, Alianza, 1992. Resultan también interesantes *Encuentros y diálogos con Martin Heidegger (1929-1976)*, ed. Katz, 2007, escrito por el crítico de arte Heinrich Wiegand Petzet y Ernst Nolte, *Heidegger. Política e historia en su vida y pensamiento*, ed. Tecnos, 1998.

Antes de frecuentar textos sobre aspectos concretos o sobre periodos específicos de su dilatada trayectoria es conveniente el estudio de una introducción general. En este campo destacan los libros de Otto Pöggeler, *El camino del pensar de Martin Heidegger*, ed. Alianza, 1986, Ramón Rodríguez, *Heidegger y la crisis de la época moderna*, ed. Síntesis, 2006 y Arturo Leyte, *Heidegger*, ed. Alianza, 2005. En esta línea también pueden mencionarse los escritos *Introducción a Heidegger*, G. Vattimo, ed. Gedisa, 1996; Felipe Martínez Marzoa, *Heidegger y su tiempo*, ed. Akal, 1999; *Heidegger o la experiencia del pensamiento*, ed. Edaf, 1975, de

René Schérer y Arion Lothar Kelkel,; y el reciente *Heidegger: del sentido a la historia*, ed. Plaza y Valdés, 2013, editado por Ángel Xolocotzi. Proporciona buenas pistas, por otra parte, el libro de Jean Beaufret *Al encuentro de Heidegger. Conversaciones con F. de Towarnicki*, ed. Monte Ávila, 1993. Además, en este apartado, cabe mencionar una exposición pionera cuya lectura aún resulta interesante, el libro de Alphonse de Waelhens, *La filosofía de Martin Heidegger*, ed. CSIC, 1952.

La edición de las obras completas ha permitido conocer la enorme riqueza que escondían las investigaciones filosóficas de Heidegger que desembocaron en la publicación, en 1927, de *Ser y tiempo*. Sobre este complejo y deslumbrante periodo hay estupendos estudios: *La transformación hermenéutica de la fenomenología. Una interpretación de la obra temprana de Heidegger*, ed. Tecnos, 1997, de Ramón Rodríguez o de Ángel Xolocotzi, *Fenomenología de la vida fáctica (Heidegger y su camino a 'Ser y tiempo')*, ed. Plaza y Valdés, 2004. Otros estudios reseñables son los de Pablo Redondo Sánchez, *Experiencia de la vida y fenomenología en las Lecciones de Friburgo de Martin Heidegger (1919-1923)*, ed. Universidad de Salamanca, 2001, *La revolución filosófica de Martin Heidegger*, ed. Biblioteca Nueva, 2001, de Modesto Berciano y *El tiempo del sujeto (un diagnóstico de la crisis de la modernidad)*, ed. Arena, 2010 y *Heidegger en el laberinto de la modernidad*, misma ed., 2017, de Alejandro Escudero. En 1923 Heidegger redactó lo que se conoce como el «Informe Natorp», y sobre este interesante escrito Carmen Segura ha publicado el libro *Hermenéutica de la vida humana*, ed. Trotta, 2002.

De todas las publicaciones de Heidegger el libro que, por méritos propios, sin duda, goza de una más amplia recepción es *Ser y tiempo*. Cabe destacar algunos estudios de este clásico de la filosofía del siglo XX: Patricio Peñalver, *Del espíritu al tiempo*, ed. Anthropos, 1989; H. Dreyfus, *Ser-en-el-mundo*, ed. Cuatro Vientos, 1996, Alejandro G. Vigo, *Arqueología y aleteología*, ed. Biblos, 2008. Recientemente, además, han aparecido comentarios que analizan minuciosamente el tratado de 1927: Ramón Rodríguez (coord.), *Ser y tiempo de Martin Heidegger (un comentario fenomenológico)*, ed. Tecnos, 2015; Jorge Eduardo Rivera y María Teresa Stiven, *Comentario a «Ser y tiempo» de Martin Heidegger*, ed. Universidad Católica de Chile, en tres volúmenes publicados respectivamente en 2008, 2010 y 2015. Una vez apareció *Ser y tiempo*, en sus cursos universitarios encontramos rastros precisos de lo que debería haber sido la parte

que finalmente no fue publicada, a su estudio se dedican los libros de Friedrich-Wilhelm von Herrmann, *La segunda mitad de Ser y tiempo*, ed. Trotta, 1997 y Jean Greisch, *La invención de la diferencia ontológica (Heidegger después de Ser y tiempo)*, ed. Las Cuarenta, 2010.

En general, principalmente porque aún es pronto para que algo así suceda, la recepción entre nosotros del llamado «segundo Heidegger» -es decir, de los escritos de los años treinta en adelante- es escasa. Mencionaremos, en primer lugar, el apéndice que Félix Duque redactó, con el título de «Los últimos años de Heidegger», para el libro de Otto Pöggeler al que anteriormente nos referimos. Cabe también resaltar dos estudios de Ángel Xolocotzi, *Facetas heideggerianas*, ed. Los libros de Homero, 2009, y *Fundamento y abismo: aproximaciones al Heidegger tardío*, ed. Porrúa, 2011, y los libros *La cuadratura (la última palabra del pensamiento ontológico de Heidegger)*, ed. Universidad de Málaga, 2009, y *La filosofía del Entre en Heidegger (una interpretación de las «Contribuciones a la filosofía»)*, ed. Biblos, 2010, de Carlos Másmela. Sigue siendo interesante la lectura del libro de Reuben Guilead, *Ser y libertad. Un estudio sobre el último Heidegger*, ed. G. del Toro, 1969. Del estudioso Alberto Rosales, cabe mencionar varios artículos importantes: «El giro del pensamiento de Heidegger y sus dificultades», en la revista *Seminarios de filosofía*, n.º 9, 1996, «Heidegger y el problema de la alétheia», en el libro *Unidad en la dispersión*, ed. Universidad de Los Andes, 2006, «Heidegger y la pregunta por el ser», en *Revista de filosofía* (Universidad de Los Andes), n.º 19, 2008. Exponen también distintos aspectos de la propuesta de Heidegger posterior a *Ser y tiempo* los artículos «Heidegger: acontecer del ser y mundos posibles» de Alejandro Escudero, en el libro *12 pensadores (y uno más) para el siglo XXI*, editado por Cristina de Peretti y Cristina Rodríguez Marciel, ed. Dykinson, 2014; «Transcendentalidad, facticidad y fundación en los *Beiträge* de Heidegger», de Juan Luis Vermal, en el libro editado por Salvi Turró, *Fonamentació i facticitat en l'idealisme alemany i la fenomenologia*, ed. Societat Catalana de Filosofia, 2007; «Investigaciones acerca de la estructura conflictiva del *Ereignis* en *Beiträge zur philosophie* de Martin Heidegger», de Leticia Basso Monteverde, revista *Thémata*, n.º 49, 2014.

La carencia de presentaciones de conjunto de los escritos de Heidegger posteriores a *Ser y tiempo* se ve, en parte, compensada por los estudios que se refieren a aspectos concretos de sus inda-

gaciones: el arte, la técnica, el lenguaje, etc. Vayamos, pues, a continuación, con la mención de los que nos parecen más reseñables.

La meditación heideggeriana sobre el arte pasa por realizar una propuesta que parte de una crítica de la estética moderna (en la que el arte es introducido en el modelo sujeto/objeto y, también, desposeído de un papel y un lugar destacado en el conjunto del mundo). Heidegger sostiene que hay un nexo intrínseco entre el Arte y la Verdad y, con ello, apunta hacia un futuro en el que la obra de arte alcance de nuevo la relevancia que ha perdido en el mundo moderno. Sobre la filosofía del Arte esbozada por Heidegger cabe mencionar, en primer lugar, el libro pionero de Pedro Cerezo Galán, *Arte, verdad y ser en Heidegger*, ed. Fundación Universitaria Española, 1952. El texto de Walter Biemel, *La interpretación del arte en Heidegger*, ed. Universidad de Valencia, 1994, ofrece unas claves precisas para entender las líneas básicas de lo que Heidegger propone, al igual que el escrito de Hans Georg Gadamer, «La verdad de la obra de arte», incluido en el recopilatorio *Los caminos de Heidegger*, ed. Herder, 2003. En el libro colectivo *Heidegger y el arte de verdad*, editado por la Cátedra Jorge Oteiza, 2005, hay importantes ensayos sobre esta vertiente de la indagación heideggeriana. Félix Duque ha publicado varios libros en los que recoge y relanza el planteamiento de Heidegger: *Arte público y espacio político*, ed. Akal, 2001, y *La fresca ruina de la tierra*, ed. Calima, 2002. Pueden destacarse, además, los estudios de Kosme de Barañano, *Chillida, Heidegger, Husserl: el concepto del espacio en la filosofía y en la plástica del siglo XX*, ed. Universidad del País Vasco, 1992; R. Bejarano, *Habitación del vacío. Heidegger y el problema del espacio después del humanismo*, ed. Plaza y Valdés, 2010; Beatriz Elena Bernal Rivera, *El arte como acontecimiento: Heidegger-Kandinsky*, ed. El Siglo del Hombre. Por su parte, Arturo Leyte ha publicado, en la editorial La Oficina, 2016, el texto *Post Scriptum a «El origen de la obra de arte» de Martín Heidegger* (con el que complementa la nueva traducción que, junto a Helena Cortés, ha realizado del escrito heideggeriano con el que arrancó su atención al Arte y a las obras artísticas). En el libro *Estética, miradas contemporáneas*, editado por Carlos Eduardo Sanabria, por la Fundación Jorge Tadeo de la Universidad de Bogotá, en el año 2004, hay una serie de notables ensayos sobre el tema de Dieter Jähning, John Sallis y Babette E. Barbich. Por último, resaltaremos una prolongación de los planteamientos de Heidegger en los libros de José García Leal, por ejemplo, en *Arte y conocimiento*, ed. Universidad de Granada, 1995; *Filosofía del arte*, ed. Síntesis, 2002, y, *El conflicto del arte y la estética*, ed. Eug, 2010.

Otro de los campos en los que la meditación heideggeriana muestra una singular fecundidad concierne a la pregunta por la técnica y lo técnico. La propuesta de Heidegger parte de considerar al saber técnico uno de los ámbitos en los que lo ente resulta desocultado, un ámbito en el que se manifiestan los fenómenos; y desde aquí, desde esta idea directriz, cuestiona la habitual consideración instrumental y antropomórfica de lo técnico y la técnica. Por eso, y una vez explicado que el modo de ser y de darse el saber técnico en el mundo moderno está marcado por lo que denomina *Gestell* (armazón impositivo), Heidegger considera ingenuos y erróneos los planteamientos según los cuales o el hombre domina la técnica o esta acabará dominándole a él. Respecto a este conjunto de cuestiones y problemas, tan candentes debido a que el mundo contemporáneo está marcado por el imperio de la tecnociencia, cabe mencionar los libros de Félix Duque *Filosofía de la técnica de la naturaleza*, ed. Tecnos, 1986, y *Habitar la tierra*, ed. Abada, 2008. También se explica la propuesta de Heidegger en los libros de Jorge Acevedo *Heidegger y la época de la técnica*, ed. Universitaria, 1999, y *Heidegger: existir en la era técnica*, ed. Universidad Diego Portales, 2014. Otros libros destacables son: Ángel Xolocotzi (coord.), *La técnica: ¿orden o desmesura?*, ed. Los Libros de Homero, 2009; F. Riu, *Ensayos sobre la técnica en Ortega, Heidegger; García Bacca*, ed. Anthropos, 2010; Josep M. Esquirol, *Los filósofos contemporáneos y la técnica (de Ortega a Sloterdijk)*, ed. Gedisa, 2011; Eduardo Sabrovsky (ed.), *La técnica en Heidegger*, dos volúmenes, ed. Universidad Diego Portales, 2006; Carl Mitcham, *¿Qué es la filosofía de la tecnología?*, ed. Anthropos, 1989.

Otro de los fenómenos ampliamente considerados por Heidegger es el lenguaje. Heidegger discute las concepciones que lo toman como un peculiar instrumento o una facultad humana pues en ellas el lenguaje termina degradándose y perdiendo fuste y brillo. Más originariamente, sostiene Heidegger, el decir del lenguaje en el acaecer del hablar o del escribir es un mostrar(se) del ente desde él mismo, por lo que primariamente el lenguaje es un «médium» del manifestarse de los fenómenos, una condición a priori de su fenomenalidad. Para adentrarse en los vericuetos de este planteamiento es una buena lectura el ensayo de Ramón Rodríguez «El lenguaje como fenomenología», en *Hermenéutica y subjetividad*, ed. Trotta, segunda edición revisada y ampliada, 2010. Son recomendables también los estudios: Adriano Fabris, *El giro lingüístico: hermenéutica y análisis del lenguaje*, ed. Akal, 2001; Adrián Bertorello, *El límite del lenguaje*, ed. Biblos, 2008, Luisa Paz Rodríguez Suárez, *Sentido y ser en Heidegger (una aproximación al problema del*

lenguaje), ed. Prensas Universitarias de Zaragoza, 2004; Tatiana Aguilar, *El lenguaje en el primer Heidegger*, ed. FCE, 1998; Juan Carlos Rodríguez, *Para una lectura de Heidegger (algunas claves de la escritura actual)*, ed. Universidad de Granada, 2012. Ha alcanzado difusión el libro de Cristina Lafont titulado *Lenguaje y apertura del mundo (el giro lingüístico de la hermenéutica de Heidegger)*, ed. Alianza, 1997, su principal interés reside en que pone en comunicación autores de la filosofía analítica como Quine o Putnam con la propuesta de Heidegger, sin embargo, se le atribuye al filósofo alemán una tesis —«el hombre con el lenguaje abre un mundo»— que éste autor en ningún momento ha sostenido (entre otras cosas porque esta tesis supone la validez del modelo sujeto/objeto y una concepción meramente instrumental del lenguaje).

Dentro del fenómeno del lenguaje Heidegger ha prestado especial atención al lenguaje de la poesía. ¿Por qué? porque en el arte del lenguaje éste resplandece y reverdece una y otra vez. En términos generales son recomendables, para empezar, *Poema y diálogo*, ed. Gedisa, de Hans Georg Gadamer; *Poema y enigma*, ed. Huerga y Fierro, 1999, de José M. Cuesta Abad; *La palabra inicial*, ed. Biblos, 2010, de Hugo Mújica. Y en referencia a poetas concretos cabe destacar respecto a Hölderlin los libros de Beda Aleman, *Hölderlin y Heidegger*, ed. Mirasol, 1965 y Román Cuartango, *Así como fundan los poetas*, editorial Límite, 1999; y sobre el poeta Paul Celan cabe mencionar el libro de Pablo Oyarzún Robles, *Entre Celan y Heidegger*, ed. Metales Pesados.

Heidegger, como es sabido, ha desplegado una crítica del «humanismo», en ella, en el fondo, lo que el pensador trata de relanzar es la pregunta por qué o quiénes somos nosotros, los seres humanos. ¿Somos —en tanto el sujeto o el fundamento— los señores del ente o somos los cuidadores de la diferencia del ser y el ente en la que se salvaguarda el límite, lo posible y el acotamiento? Una buena presentación breve del problema la encontramos en un capítulo del libro de Carla Cordua *Filosofía a destiempo (seis ensayos sobre Heidegger)*, ed. Ril, 1999, titulado «La carta sobre el Humanismo». Abordan también el tema, desde ópticas distintas, el artículo de Jacques Derrida «Los fines del hombre» (en *Márgenes de la filosofía*, ed. Cátedra, 1989) y el escrito «Normas para el parque humano» de Peter Sloterdijk (incluido en el libro *Sin salvación. Tras las huellas de Heidegger*, ed. Akal, 2011). Persiguen distintas ramificaciones del problema los libros *En torno al humanismo*, ed. Tecnos, 2002, de Félix Duque, o el escrito de Ernesto Grassi *Heidegger y el problema del humanismo*, ed. Anthropos, 2006. Esta cuestión —¿en qué consiste el ser humano?— linda con la

problemática de la animalidad y hay sobre ella una interesante serie de libros que expresamente se refieren a la propuesta de Heidegger; pueden mencionarse, por ejemplo, *Lo Abierto (el hombre y el animal)*, ed. Pre-Textos, 2005, de Giorgio Agamben; *El animal que luego estoy si(gui)endo*, ed. Trotta, 2008, de Jacques Derrida; *Fuga animal*, ed. Dykinson, 2012, de Pablo Perera; una presentación de la problemática general -nutrida, como decimos, de la senda inaugurada por Heidegger- puede consultarse en el libro *Humanismo/animalismo*, ed. Arena, 2012, coordinado por Miguel Cereceda y Tommaso Menegazzi. Una interesante prolongación de las consideraciones de Heidegger sobre la cuestión de los seres vivos y su entorno están en dos libros de Carlos Castrodeza: *La marsopa de Heidegger*, ed. Dykinson, 2003 y *La darwinización del mundo*, ed. Herder, 2009. Por último, y sobre el asunto clave del nexo entre el humanismo y la moderna metafísica de la subjetividad, son relevantes los libros de Jean-François Mattéi, *La barbarie interior*, ed. Sol, 2005, François Flahault, *El crepúsculo de Prometeo*, ed. Galaxia Gutenberg, 2013, y Jean-Marie Schaeffer, *El fin de la excepción humana*, ed. Marbot, 2009.

Uno de los principales ejes de la investigación filosófica de Heidegger ha sido el problema de la verdad (por ejemplo, en el parágrafo 44 de *Ser y tiempo*, el escrito *De la esencia de la verdad*, la pregunta por la verdad del ser como hilo conductor de la indagación ontológica a partir de los años treinta, etc.). Su aportación se concentra en señalar que la adecuación o el consenso —dos de las concreciones de la verdad del ente— suponen tanto un desocultamiento del fenómeno como el estar ya abierto de un campo de sentido dentro del cual algo se presenta siendo esto o aquello. Respecto a la propuesta de Heidegger resultan esclarecedores los ensayos de Pedro Cerezo Galán, «Variaciones sobre la alétheia: la cuestión ontológica de la verdad en Martin Heidegger» (en *El valor de la verdad*, ed. Comares, 2000, coordinado por María José Frapolli y Juan Antonio Nicolás); «Sentido de la verdad como desvelamiento» de Félix Duque (Revista *Er*, n.º 5, 1987); «Doce tesis acerca de la verdad» de Jorge Acevedo Guerra (Revista *La Lámpara de Diógenes*, números 12-13, 2006); «Heidegger ante la cuestión de la verdad» de María del Carmen Paredes Martín (en el libro editado por ella misma *Intencionalidad, mundo y sentido*, ed. Universidad de Salamanca, 2003); «Reflexión sin espejo: la verdad de la hermenéutica» de Ramón Rodríguez (en su libro *Del sujeto y la verdad*, ed. Síntesis, 2004).

Es obvio, ya desde el título de la obra de 1927, que el asunto del tiempo y la temporalidad ha marcado profundamente la inves-

tigación de Heidegger. En ella se ha trazado un recorrido que va desde la exploración de la temporalidad de la existencia humana a una indagación sobre la temporalización del tiempo desde el acontecer del ser (*Ereignis*). Para adentrarse en esta problemática pueden consultarse los libros de François Dastur, *Heidegger y la cuestión del tiempo*, ed. Signo, 2006; Carlos Másmela, *El tiempo del ser*, ed. Trotta, 2000; *Heidegger y los relojes*, ed. Herder, 2008, de Joan González. Resulta curiosa, por otra parte, la ausencia de estudios que consideren las averiguaciones de Heidegger en torno al problema del espacio —semejantes a las de Didier Franck, Jeff Malpas o Edward S. Casey—, sólo cabe mencionar el artículo de José Luis Pardo «El ser y el espacio» (Revista *Er*, números 7-8, 1988-1989; germen de los libros *Sobre los espacios*, ed. Serbal, 1991, y *Las formas de la exterioridad*, ed. Pre-Textos, 1992) y el libro de Luis Castro Nogueira *La risa del espacio*, ed. Tecnos, 1997.

Heidegger nunca escribió exactamente lo que tradicionalmente se ha denominado una «ética», pero esto no significa que desde la propuesta filosófica que se articula en torno a la pregunta por el ser no se ofrezcan pistas relevantes sobre lo que en el futuro pueda seguir mereciendo ese nombre. En este campo temático es esclarecedor, en primer lugar, el ensayo de Pedro Cerezo Galán, «De la existencia ética a la ética originaria» (en el libro colectivo *Heidegger: la voz de tiempos sombríos*, ed. Serbal, 1991). También resultan reseñables: *Heidegger y la ética*, de Luis César Santiesteban, ed. Aldus, 2009; *Heidegger y la pregunta por la ética*, Juliana González Valenzuela (coord.), ed. UNAM; «Ontología existencial y ética. En torno a la 'ética implícita' de *Ser y tiempo*» de Ramón Rodríguez (en su libro *Fenómeno e interpretación*, ed. Tecnos, 2015).

En Heidegger las cuestiones que en un amplio sentido pueden denominarse «religiosas» son uno de los hilos conductores del conjunto de su trayectoria. La lectura del artículo de Bernhard Welte «La cuestión de Dios en el pensamiento de Heidegger» (Revista *Teología*, n.º 12, 1968) ofrece una aproximación al problema conducida por alguien que dialogó expresamente con Heidegger sobre el tema. Además, pueden mencionarse libros como el de Philippe Capelle-Dumont, *Filosofía y teología en el pensamiento de Martin Heidegger*, ed. FCE, 2012; Néstor A. Corona, *Lectura de Heidegger: la cuestión de Dios*, ed. Biblos, 2010; Enzo Solari, *El problema de Dios según Heidegger*, Ediciones Universitarias de Valparaíso, 2014.

Heidegger, en paralelo con el asunto de la ética anteriormente mencionado, nunca escribió lo que suele llamarse una «teoría política». Las razones de esta omisión han sido analizadas con lucidez por Arturo Leyte en el epílogo de su libro *Heidegger*, ed. Alianza,

2005. Nada de esto implica o significa, y volvemos al paralelismo con la ética, que en su planteamiento no estén implícitas valiosas pistas —aún por desplegar a fondo— sobre el aspecto político de la actual crisis de la modernidad. Por otra parte, y esto es algo inevitable, toda esta problemática está sesgada -a veces de un modo interesante, aunque en general de una manera poco fructífera- por el peculiar «compromiso» de Heidegger con el Nacionalsocialismo. A continuación, mencionaremos una serie de ensayos que abordan este conjunto de cuestiones: *Heidegger y el nacionalsocialismo: una crónica*, ed. Plaza y Valdés, 2014, de Ángel Xolocotzi; Miguel de Beistegui, *Heidegger y lo político, distopías*, ed. Prometeo, 2013; Marcel Conche, *Heidegger en la tormenta*, ed. Melusina, 2006; Philippe Lacoue-Labarthe, *La ficción de lo político*, ed. Arena, 2002 y *Heidegger, la política del poema*, ed. Trotta, 2007; Otto Pöggeler, *Filosofía y política*, ed. Alfa, 1984; Eduardo Carrasco Picard, *Heidegger y el nacionalsocialismo*, ed. Catalonia, 2012; «La guarda del espíritu. Acerca del 'nacionalsocialismo' de Heidegger», de Félix Duque (en *Heidegger: la voz de los tiempos sombríos*, op. cit.; también «La tentación del abismo. Incitaciones y vías políticas desde el pensamiento de Heidegger», en *Heidegger o el final de la filosofía*, ed. Universidad Complutense, 1993, editado por Juan Manuel Navarro Cordón y Ramón Rodríguez). Este último es también el autor del ensayo «Heidegger y el nacionalsocialismo. ¿Un viaje a Siracusa?», en M. Heidegger: *Escritos sobre la universidad alemana*, Tecnos, 1989. En relación con los «Cuadernos negros» —un asunto que está dando lugar a numerosas publicaciones en Italia, Alemania, Francia, etc.— su editor, Peter Trawny, ha publicado ya dos libros: *Heidegger y el mito de la conspiración mundial de los judíos*, ed. Herder, 2015 y *Fuga del error (la an-arquía de Heidegger)*, ed. Herder, 2016. Por último, aludiremos a una conocida línea crítica iniciada por Víctor Farías en el libro *Heidegger y el nazismo*, ed. FCE, 1998 y continuada por Julio Quesada *Heidegger de camino al holocausto*, ed. Biblioteca Nueva, 2013 y Emmanuel Faye, *Heidegger: la introducción del nazismo en la filosofía*, ed. Akal, 2009 (como con razón ha destacado Xolocotzi, en esta línea no brilla precisamente la perspicacia filosófica y sí numerosos prejuicios ideológicos que espolean una auténtica caza de brujas que ha calado en la parte del público más proclive al sensacionalismo que a la reflexión).

En la filosofía de Heidegger hay una interesante reflexión sobre uno de los conceptos fetiche en el siglo XX: el concepto de «valor» (y, con él, los discursos sobre la «crisis de los valores» o sobre la «falta de valores», etc.). Sobre esta temática son destacables los libros de Josefina García Gainza, *Heidegger y la cuestión*

del valor (estudio de los escritos de juventud, 1919-1927), ed. Newbook, 1997 y Carlos B. Gutiérrez, *La crítica del concepto de valor en Heidegger*, ed. Universidad de Los Andes, 2009.

Hay otro campo en el que han cuajado investigaciones interesantes: el del cruce entre el psicoanálisis de Lacan y la filosofía de Heidegger (tanto en su analítica de la existencia como en su ontología del acontecimiento). Mencionaremos al respecto los libros de Jorge Alemán y Sergio Larriera, *El inconsciente: existencia y diferencia sexual*, ed. Síntesis, 2001 y *Existencia y sujeto*, ed. Miguel Gómez, 2006; también aborda este conjunto de cuestiones el libro de Héctor López, *Lo fundamental de Heidegger en Lacan*, ed. Letra Viva, 2011.

Heidegger, ya desde sus primeros cursos y escritos, ha impulsado una importante reconsideración filosófica de los afectos, las emociones, los sentimientos (véase, por ejemplo, el § 29 de *Ser y tiempo*). Respecto a esta interesante cuestión son reseñables los libros *Filosofar desde el temple de ánimo*, ed. Universidad de Salamanca, 2005, de Pablo Redondo Sánchez, y *El temblor del ser (cuerpo y afectividad en el pensamiento tardío de Martin Heidegger)*, ed. Biblos, 2015, de Valentina Buló Vargas.

En uno de los textos incluidos en *Del camino hacia el lenguaje* resalta tanto el interés de Heidegger por el mundo y el pensamiento oriental como la necesidad de un diálogo profundo entre Oriente y Occidente. Es esta una amplia y relevante línea de investigación en pleno desarrollo. Puede vislumbrarse una primera aproximación al tema en el libro de Carlo Saviani, *El oriente de Heidegger*, ed. Herder, 2004. También hay que destacar aquí que el filósofo Byung-Chul Han (autor de libros como *El aroma del tiempo*, *Filosofía del budismo Zen*, *La salvación de lo bello*, etc.) tiene en Heidegger una de sus continuas fuentes de inspiración (no en vano realizó su tesis doctoral sobre él).

En el campo de la filosofía de la mente -en autores cuyo propósito explícito es cuestionar el dualismo antropológico propio de la separación entre la mente y el cuerpo- hay una importante recepción y prolongación de la propuesta de Heidegger -en general, a través de dos autores, Gilbert Ryle y Hubert Dreyfus-: Andy Clark, *Estar ahí (cerebro, cuerpo y mundo en la nueva ciencia cognitiva)*, ed. Paidós, 1999; Francisco Varela, *De cuerpo presente*, ed. Gedisa, 2009; Alva Noë, *Fuera de la cabeza*, ed. Kairós, 2010; Markus Gabriel, *Yo no soy mi cerebro*, ed. Pasado y Presente, 2016.

En la corriente denominada «nuevo realismo» hay una línea específica directamente influenciada por Heidegger, pueden aquí mencionarse, en primer lugar, dos libros de Graham Harman: *El ob-*

jeto cuádruple (una metafísica de las cosas después de Heidegger), ed. Anthropos, 2016 y *Hacia el realismo especulativo*, ed. Caja Negra, 2015. Son además relevantes los libros: *¿Por qué el mundo no existe?*, ed. Pasado y Presente, 2015, de Markus Gabriel y *Recuperar el realismo*, ed. Rialp, 2016, de Hubert Dreyfus y Charles Taylor.

Hay que mencionar, también, una serie de autores y libros en los que hay una recepción de Heidegger. Por ejemplo, en Emmanuel Levinas, en *Descubriendo la existencia con Husserl y Heidegger*, ed. Síntesis, 2005, *Dios, la muerte y el tiempo*, ed. Cátedra, y *De la existencia al existente*, ed. Arena. O libros de Jacques Derrida como *Del espíritu. Heidegger y la cuestión*, ed. Pre-Textos y *Políticas de la amistad*, ed. Trotta. Es importante mencionar de Jean-Luc Marion su libro *Reducción y donación (investigaciones acerca de Husserl, Heidegger y la fenomenología)*, ed. Prometeo, 2011 y *Siendo dado*, ed. Síntesis. El libro de A. Potesta, *El origen del sentido: Husserl, Heidegger, Derrida*, ed. Metales Pesados, 2013, contiene un debate cruzado entre estos tres autores. Por su parte, desde el pragmatismo americano, Richard Rorty retoma elementos de la filosofía de Heidegger tanto en *La filosofía y el espejo de la naturaleza*, ed. Cátedra, 1983, como en *Ensayos sobre Heidegger y otros pensadores contemporáneos*, ed. Paidós, 1993. Por último, en este apartado, puede recordarse los libros de Lucien Goldmann, *Lukács y Heidegger (hacia una nueva filosofía)*, ed. Amorrortu, 1975 y Kostas Axelos, *Introducción a un pensar futuro*, ed. Amorrortu, 1973.

Heidegger ha realizado una lectura del conjunto de la tradición filosófica en la que ha dialogado críticamente con una serie de cimas de esta tradición. Sobre la lectura heideggeriana de Aristóteles, por ejemplo, son importantes los libros de Franco Volpi, *Heidegger y Aristóteles*, ed. FCE, y *Ser y tiempo en Aristóteles*, ed. Biblos, 2011, de Enrico Berti (hay un artículo suyo que merece destacarse: «La interpretación heideggeriana de la metafísica de Aristóteles como ontoteología», en *Pensar la nada*, ed. Biblioteca Nueva, 2007, editado por L. Sáez, J. de la Higuera y J. F. Zúñiga). Respecto a la lectura de Kant desarrollada por Heidegger, además de muchos artículos, puede consultarse el n.º 1 de *Studia Heideggeriana*, coordinado por B. Ainbinder (el número 5 de esta revista está dedicado a la relación de Husserl y Heidegger). Sobre la recepción de Schelling por parte de Heidegger se ha ocupado Alejandro Rojas Jiménez en el libro *La deuda inconfesada de Heidegger (de la presencia de Schelling en la obra de Heidegger después de 1941)*, ed. Universidad de Málaga, 2014.

En el capítulo de libros colectivos dedicados a estudiar determinados aspectos de la obra de Heidegger resaltaremos los siguien-

Alejandro Escudero Pérez

tes: *Sendas que vienen*, en dos volúmenes, ed. Círculo de Bellas Artes, 2008, editor Félix Duque; *Heidegger o el final de la filosofía*, ed. Universidad Complutense, 1993, editores Juan Manuel Navarro Cordón y Ramón Rodríguez. De varios autores son: *Los confines de la modernidad*, ed. Granica, 1988, y *Heidegger: la voz de los tiempos sombríos*, ed. Serbal, 1991. Alfredo Rocha de la Torre es el editor de *Heidegger hoy*, ed. Grama, 2011 y Rogelio Fernández Couto es el compilador de *Commemorando a Heidegger*, ed. Letra Viva, 2002. Por último mencionaremos *Rupturas con la tradición (estudios sobre Walter Benjamin y Martin Heidegger)*, ed. Trotta, 2008, cuyos editores son G. Amengual, M. Cabot, y J. L. Vermal.

Este amplio conjunto de libros es, en el fondo, una invitación a pensar con Heidegger los problemas y cuestiones que atraviesan la actualidad con el fin de afrontarlos en su raíz. En un escrito —«El profesor, el pensador, el amigo»— Walter Biemel contaba que en los Seminarios que Heidegger impartía expresaba un particular disgusto cuando alguno de los participantes se limitaba a repetir sobre el asunto considerado lo que el propio Heidegger había escrito anteriormente. Esta significativa anécdota nos enseña algo clave: entender a Heidegger consiste, en última instancia, en encontrar en sus textos incitaciones y potencialidades aún no expresamente desplegadas por ellos; por esto, en definitiva, la obra de Heidegger —los caminos que en ella se dibujan, recorren e insinúan— encierra una enorme fecundidad que a sus lectores y estudiosos nos corresponde desarrollar en el futuro.

Edición de
Ramón Rodríguez

GUÍA COMARES *de*
Heidegger

Granada
2 0 1 8

COLECCIÓN
GUÍA COMARES *de*

8

Director:

JUAN ANTONIO NICOLÁS
(jnicolas@ugr.es)

Coordinador:

MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
(manuel_sanchez_rodriguez@yahoo.com)

© Los autores

Editorial Comares, S.L.
Polígono Juncaril
C/ Baza, parcela 208
18220 Albolote (Granada)
Tlf.: 958 465 382

<https://www.comares.com> • E-mail: libreriacomares@comares.com

<https://www.facebook.com/Comares> • <https://twitter.com/comareseditor>

ISBN: 978-84-9045-656-9 • Depósito legal: Gr. 320/2018
Fotocomposición, impresión y encuadernación: Ed. Comares, S.L.

Sumario

ABREVIATURAS	IX
PRESENTACIÓN	1
I APUNTES BIOGRÁFICOS	
Heidegger: un hombre sin biografía	9
ÁNGEL XOLOCOTZI YÁÑEZ	
II ITINERARIOS	
Análisis intencional y génesis.	33
FRANCISCO DE LARA	
La equivocidad de <i>Ser y tiempo</i>	55
MANUEL JIMÉNEZ REDONDO	
El tránsito hacia un nuevo comienzo: la metafísica del Dasein (1927-1930)	75
FRANÇOIS JARAN	
Consideraciones sobre el Giro	99
ALBERTO ROSALES	
III LOS GRANDES TEMAS DEL PENSAMIENTO HEIDEGGERIANO	
El concepto existencial de ciencia	121
ROBSON RAMOS DOS REIS	
El sentido de la fenomenología: Heidegger y Husserl	143
ROBERTO WALTON	
La teoría de la comprensión y del círculo hermenéutico	167
JEAN GRONDIN	

Guía Comares de Heidegger

El problema de la verdad en Heidegger	187
JUAN JOSÉ GARCÍA NORRO	
Cuestión del ser y crítica del sujeto	207
RAMÓN RODRÍGUEZ	
Heidegger acerca del razonamiento práctico: moralidad y agencia	227
STEVEN CROWELL	
«En lo impoético, pensar lo poético» (De las difíciles relaciones de Heidegger con la tecnología)	255
FÉLIX DUQUE	
La cuestión del lenguaje en Heidegger	289
LEONARDO SAMONÀ	

IV

LA DESTRUCCIÓN DE LA TRADICIÓN METAFÍSICA

Heidegger: La construcción de la ontoteología.	315
JEAN-FRANÇOIS COURTINE	
Asimilación, destrucción y apropiación de algunos conceptos fundamentales de la filosofía aristotélica	337
CARMEN SEGURA PERAITA	
Heidegger, intérprete de Kant.	359
ALEJANDRO VIGO PACHECO	
El encuentro con Nietzsche	377
JUAN LUIS VERMÁL	
Los caminos de Heidegger: un mapa bibliográfico.	395
ALEJANDRO ESCUDERO PÉREZ	
OBRAS DE HEIDEGGER	407