

BULLETIN HEIDEGGÉRIEN (*Bhdg*)

- **Secrétaires :**

Christophe PERRIN (Université catholique de Louvain)

Sylvain CAMILLERI (Université catholique de Louvain)

- **Comité scientifique :**

Jeffrey Andrew BARASH (Université de Picardie Jules Verne)

Rudolf BERNET (Katholieke Universiteit Leuven)

Steven CROWELL (Rice University)

Jean-François COURTINE (Université Paris-Sorbonne)

Dan DAHLSTROM (Boston University)

Françoise DASTUR (Université de Nice Sophia-Antipolis)

Günter FIGAL (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg)

Jean GRONDIN (Université de Montréal)

Theodore KISIEL (Northern Illinois University)

Richard POLT (Xavier University)

Jean-Luc MARION (Académie française)

Claude ROMANO (Université Paris-Sorbonne)

Hans RUIN (Södertörn University)

Thomas SHEEHAN (Stanford University)

Makito SHIGERU (Aoyama Gakuin Daigaku)

Christian SOMMER (CNRS, Paris)

Peter TRAWNY (Bergische Universität Wuppertal)

Jean-Marie VAYSSE (Université de Toulouse-Le Mirail) †

Helmut VETTER (Universität Wien)

Holger ZABOROWSKI (Philosophisch-Theologische Hochschule Vallendar)

- **Comité de rédaction :**

Diana AURENQUE (Universidad de Santiago de Chile)

Vincent BLOK (Radboud University Nijmegen)

Cristian CIOCAN (Universitatea din Bucuresti)

Guillaume FAGNIEZ (FNRS-Université libre de Bruxelles)

Dean KOMEL (Univerza v Ljubljani)

François JARAN (Universitat de València)

- **Correspondants locaux :**

Claudio CALABRESE (Universidad Panamericana)

Tziovanis GEORGAKIS (Πανεπιστήμιο Κύπρου)

Urs GOESKEN (Université de Berne)

Takashi IKEDA (University of Tokyo)

Celso MARQUES JR (Universidade de São Paulo)

Kata MOSER (Université de Berne)

Francesco PAOLO DE SANCTIS (Università Ca' Foscari Venezia)

Young-Hwa SEO (Seoul National University)

Yuliya Aleksandrovna TSUTSEROVA (University of Chicago)

Wenqi YANG (University of Copenhagen)

Erdal YILDIZ (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

SOMMAIRE DU BHDG – 8

LIMINAIRES
I. « Rapport sur le fonds d'archives Martin Heidegger de la ville de Meßkirch », par Ian Alexander MOORE	4
II. « État de la recherche heideggerienne actuelle au Japon », par Makito SHIGERU	6
III. « "Heidegger aujourd'hui : actualité et postérité de la pensée de l' <i>Ereignis</i> ". Chronique du colloque international du de la Faculté de philosophie de l'Université Laval, Québec, 20-23 septembre 2017 », par Jean-François RIOUX	15
 BIBLIOGRAPHIE POUR L'ANNÉE 2017	 21
1. Textes de Heidegger	21
2. Traductions de textes de Heidegger	21
3. Collectifs et numéros de revues	23
4. Études générales	34
5. Études particulières	40
6. Suppléments bibliographiques aux livraisons précédentes	69
 RECENSIONS	 74
 INSTRUMENTUM	 140
« Concordance Heidegger, GA 95, 96 et 97 », par François JARAN & Christophe PERRIN	

** Les secrétaires du Bhdg remercient le Centre d'études phénoménologiques de l'Université catholique de Louvain (dir. Mme Danielle Lories) et le Centre d'herméneutique phénoménologique de l'Université Paris-Sorbonne (dir. MM. Claude Romano, Jean-Claude Gens et Michael Foessel) d'accueillir cette publication sur leurs sites respectifs.*

*** Il est possible de se procurer des tirés-à-part du Bhdg en écrivant à l'adresse : bulletin.heideggerien@gmail.com. Nota bene : le numéro ISSN de la version imprimée diffère de celui de la version électronique.*

BULLETIN HEIDEGGÉRIEN VIII*

*Organe international de recension et de diffusion des recherches heideggériennes pour l'année 2017***

LIMINAIRES

I.

RAPPORT SUR LE FONDS D'ARCHIVES MARTIN HEIDEGGER DE LA VILLE DE MEßKIRCH

En mai 2016, j'ai passé une semaine en Allemagne au château de la ville de Meßkirch pour, en tant que titulaire de la bourse « Martin Heidegger », mener des recherches au fonds d'archives consacré au penseur qui siège en ces murs. Puisque n'existe ni en lui, ni hors de lui, aucun fichier ou synopsis de ses collections, je dresse ici le résumé des différents supports mis à la disposition des chercheurs en me permettant de souligner plusieurs éléments tout à fait dignes d'intérêt.

On y trouve d'abord des centaines de volumes provenant de la chambre de la maison de Fritz Heidegger où Martin avait l'habitude de travailler. La plupart appartenait à Fritz bien que, comme en témoignent des dédicaces dans ces ouvrages ainsi que la correspondance qu'il entretenait avec son grand frère, certains fussent des présents de Martin¹. Bon nombre de ces volumes, et plus particulièrement ceux qui traitent de théologie, de l'histoire de l'Église ou de la philosophie de Martin sont copieusement annotés par Fritz. Ces annotations ne révèlent pas seulement le brillant et vif esprit du cadet, elles offrent souvent également un éclairage sur la propre réflexion de l'aîné de même que sur sa vie. À cet égard, les notes ajoutées par Fritz quant à la biographie de Walter Biemel, *Martin Heidegger in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten*², viennent diversement corroborer, compléter comme mettre à l'épreuve les affirmations de l'auteur.

* Fondé par Sylvain Camilleri & Christophe Perrin.

** Ont collaboré à ce *Bulletin* : Mmes Jill Drouillard, Kata Moser, Yuliya Aleksandrovna Tsutserova, Wenqi Yang ; MM. Duilio Albarello, Claudio Calabrese, Sylvain Camilleri, Benoît Donnet, Guillaume Fagniez, Tziovani Georgakis, Urs Goesken, Takashi Ikeda, François Jaran, Grégoire Languouët, Celso Marques Jr, Ian Alexander Moore, Francesco Paolo De Sanctis, Sébastien Perbal, Christophe Perrin, Jean-François Rioux, Makito Shigeru, Felipe Shimabukuro, Paul Slama, Claude Vishnu Spaak et Erdal Yildiz. Le symbole signale les publications recensées de l'année.

¹ Consultable au *Deutsches Literaturarchiv* de Marbach, l'abondante correspondance entre Fritz et Martin Heidegger est à présent accessible aux chercheurs sans autorisation de leur famille. Pour une courte sélection comparative, on se reportera à Walter Homolka et Arnulf Heidegger (éds.), *Heidegger und der Antisemitismus. Positionen im Widerstreit*, Fribourg-en-Brisgau, Herder, 2016.

² Walter Biemel, *Martin Heidegger in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten*, Reinbek, Rowohlt, 1973.

Beaucoup de ces livres contiennent de même des dédicaces faites à Fritz ou Martin par des personnes qui ont joué un rôle important dans la vie de celui-ci, ainsi Jean Beaufret, Max Müller, Sophie Dorothee von Podewils et Bernhard Welte. Dans un des numéros du *Philosophisches Jahrbuch* édité par Max Müller et Michael Schmaus qui fait partie de la collection de Fritz figure même une lettre de Müller à Martin qui n'a pas encore été publiée à ce jour³. Autre pièce d'une importance toute particulière dans cette collection : une longue lettre de William Richardson adressée à Martin qui sert de base à la célèbre préface de ce dernier à *Heidegger: Through Phenomenology to Thought*, l'œuvre maîtresse de Richardson. On trouve la lettre dans la copie du livre de Richardson adressée à la bibliothèque « avec les compliments de l'auteur ». Autant la lettre que la préface comportent des passages soulignés et des annotations qui, s'ils peuvent être l'œuvre de Fritz, sont probablement davantage de la main de Martin lorsqu'il travaillait à la composition de la préface et qu'il en reçut la version publiée.

Ces archives ne semblent pas comporter de grandes nouveautés de Martin Heidegger lui-même, à l'exception, remarquable, de son édition de 1946 de l'œuvre poétique de Georg Trakl⁴. Outre des soulignages et des annotations en marge des annexes du volume, il existe plusieurs notes dans le poème de Trakl intitulé « *Gesang des Abgeschiedenen* », ainsi que des commentaires de Heidegger sur « *Nachtergebung* » et « *Grodek* ». Mentionnons également le tapuscrit de la correspondance entre Heidegger et Siegfried Schüle, le maire de Meßkirch de l'époque ; les tapuscrits de deux lettres jamais parues que Heidegger écrivit à Lev Shestov en 1929 — d'où se devine que Heidegger avait pour projet de donner une conférence à Paris sur Husserl et de lui consacrer un article — ; une lettre qu'il écrivit au sculpteur Bernhard Heiliger ; des photocopies des annotations faites par Heidegger sur les textes suivants : la recension de *Vom Wesen des Grundes* par Otto Friedrich Bollnow⁵, la recension de *Kant und das Problem der Metaphysik* par Rudolf Oberecht⁶, une page de l'ouvrage de Kant *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*⁷ et la seconde version de « *Griechenland* » par Hölderlin parmi d'autres. Dans ces archives, on peut également trouver, reliés par Fritz Heidegger, deux tapuscrits des séminaires sur Nietzsche tenus par Martin durant le semestre d'hiver 1936-1937 et le semestre d'été 1937⁸.

Ceux qui s'intéressent à la relation de Martin Heidegger à Augustin seront contents d'apprendre qu'en 1954, il offrit à Heinrich Heidegger, son neveu, les volumes de l'édition latine Migne en l'honneur de la première messe qu'il célébra en tant que prêtre⁹. Certains de

³ *Philosophisches Jahrbuch*, 1962, vol. 69, n° 2.

⁴ Georg Trakl, *Die Dichtungen. Gesamtausgabe, mit einem Anhang: Zeugnisse und Erinnerungen*, Zürich, Arche, 1946.

⁵ Otto Friedrich Bollnow, *Deutsche Literaturzeitung*, 1930, n° 51, colonnes 1879-1887. Cf. *GA* 73.1, 445 et *GA* 96, 216-218.

⁶ Rudolf Oberecht, *Blätter für deutsche Philosophie*, 1931-1932, t. 5, n° 1, pp. 132-135. Cf. « *Zu Oberecht und Cassirers Kritik* », dans *GA* 3, 297-303.

⁷ Édité par Karl Vorländer, Leipzig, Meiner, 1925⁶.

⁸ Publiés en tant que tomes 43 et 44 de la *Gesamtausgabe*.

⁹ Heinrich Heidegger cite une lettre que lui a envoyée Martin et qui est également consultable aux archives : « Pour ma première messe, j'ai moi-même reçu de Martin Heidegger l'édition latine

ces volumes sont disponibles aux archives, ainsi que les trois volumes du théologien de Tübingen, Johannes von Kuhn, que Heidegger offrit à son frère en 1944¹⁰.

Il me faut mentionner pour finir les nombreux enregistrements sonores et vidéos conservés aux archives. Parmi ceux-ci, on trouve une séquence audio de plus d'une heure et demie qui a servi de base au fameux entretien du *Spiegel*, la version originale et quelque peu différente de la conférence « *Gelassenheit* » tenue par Heidegger en 1955, ainsi que beaucoup d'interviews des membres de la famille de Heidegger et de ses étudiants (parmi lesquels Elfride, Jörg, Hermann et Heinrich Heidegger, aussi bien que Walter Biemel, Käte Bröcker-Oltmanns et Rainer Marten). Peut-être la pièce la plus remarquable de cette collection est-elle un film que Jörg tourna de ses parents à Todtnauberg et dans la *Hütte*.

Pour quiconque souhaite faire des recherches sur Heidegger à partir d'archives, le *Martin-Heidegger-Archiv* situé à Meßkirch devrait, avec le *Deutsches Literaturarchiv* de Marbach et l'*Universitätsarchiv* de Fribourg, être tenus pour l'un des lieux les plus importants.

Ian Alexander MOORE

Traduit de l'anglais par Christophe Perrin

II.

ÉTAT DE LA RECHERCHE HEIDEGGÉRIENNE ACTUELLE AU JAPON

Présenter l'état de la recherche heideggérienne actuelle au Japon revient à faire la part belle au *Forum heideggérien* qui, tenu pour la première fois en septembre 2006 sous la houlette du Professeur Ichiro Mori (Université Tohoku), a connu en septembre 2017 sa douzième édition.

d'Augustin, "sachant bien", écrivait-il [Martin Heidegger], que dans les prochaines années de ton apprentissage pratique, tu (n')étudieras (pas) Augustin. Mais la lecture régulière de ses sermons et de ses commentaires t'apportera largement plus tard enrichissement et stimulation, et tu comprendras qu'une source inépuisable coule là » — Heinrich Heidegger et Pierfrancesco Stagi, *Martin Heidegger: Ein Privatporträt zwischen Politik und Religion*, Meßkirch, Gmeiner, 2012, p. 128-129 ; l'interpolation du « ne... pas » de Heidegger est de Heinrich. Cf. « Tischrede bei der Primizfeier des Neffen Heinrich Heidegger (Pfingstsonntag 1954) », dans *GA* 16, 488-490 ; un enregistrement de Heidegger lisant une version un peu différente de ce texte est disponible aux archives.

¹⁰ *Die christliche Lehre von der göttlichen Gnade. Erster und allgemeiner Theil: Die ursprüngliche Gnade und die damit zusammenhängenden Untersuchungen über den Begriff und das Wesen der Gnade überhaupt, mit besonderer Beziehung auf die Scholastik und deren neueste Umdeutung*, Tübingen, Haupp, 1868 ; *Einleitung in die katholische Dogmatik*, vol. 1, première partie de Johannes von Kuhn, *Katholische Dogmatik*, Tübingen, Laupp, 1859² ; *Die christliche Lehre von der göttlichen Dreieinigkeit*, Tübingen, Laupp, 1857. Ces volumes portent la propre signature de Heidegger sur les pages de titre de l'ancien et épais script des années 1910, suggérant que, avant de les donner à son frère, il en avait lui-même fait usage. Sur la relation de Heidegger avec l'école de théologie de Tübingen, voir Johannes Schaber, « Der Theologiestudent Martin Heidegger und sein Dogmatikprofessor Carl Braig », *Freiburger Diözesanarchiv*, 2005, t. 125, pp. 329-347.

Quoique Hajime Tanabe, Shuzo Kuki, Tetsuro Watsuji et Kiyoshi Miki aient écrit d'excellents ouvrages sur Heidegger, que presque tous les volumes de la *Gesamtausgabe* aient été publiés récemment dans l'archipel et que l'on constate présentement un regain d'intérêt parmi les chercheurs, Ichiro Mori faisait alors état de la stagnation des recherches heideggériennes au Japon à double titre. D'abord, les chercheurs du pays n'y dialoguaient pas. Tokyo et Kyoto comportaient bien sûr des cercles d'études, sinon des sociétés universitaires qui s'intéressaient au penseur allemand, mais c'était toujours localement qu'il se voyait étudié et débattu. D'où la nécessité de créer à la fois un espace et un temps pour organiser de féconds échanges à l'échelle nationale comme, bientôt, à l'échelle internationale. Ensuite, les études heideggériennes existantes ne sortaient pas de la répétition du jargon heideggérien. Il fallait donc non seulement élargir les groupes de discussion constitués, mais encore les ouvrir pour apprendre à appréhender la pensée du natif de Messkirch dans le cadre plus large de l'histoire de la philosophie, sinon de l'histoire des idées.

Cette double exigence est très nette dans la manière dont, dans le prospectus accompagnant sa première édition, Ichiro Mori a fixé l'esprit du *Forum heideggérien* :

- « le *Forum heideggérien* au Japon est un lieu de dialogue et d'échange entre chercheurs japonais qui s'intéressent à la pensée heideggérienne ;
- nous nous intéressons au fondement de la philosophie moderne en nous appuyant sur la réflexion heideggérienne. »

Le *Forum heideggérien* n'est donc pas un simple colloque ayant pour but de présenter quelque nouveauté : nous qui y participons nous réunissons une fois par an autour d'un thème précis sur lequel nous nous focalisons. Le temps de présentation de chaque conférencier est fixé à trente minutes. Parce que nous accordons beaucoup d'importance au débat, chaque communication est suivie de cinquante minutes de discussion. Nous tenons un journal électronique. Rédigés par certains orateurs choisis, les synopsis de ces réunions peuvent y être consultés. Nous exposerons ici les sujets qui nous ont rassemblés jusqu'ici, à savoir le thème commun autant que le numéro spécial de chaque rencontre annuelle.

Première réunion (2006)

- Thème commun : La fin de la philosophie et le problème de la pensée
- Numéro spécial : Derrida. Heidegger et la philosophie française contemporaine
- . Masataka Furusho (Université de Yamaguchi), « La question heideggérienne de l'au-delà de la *causa* et de la *ratio*. Retour sur son projet philosophique ».
- . Yoshimichi Saito (Université Keiō), « À la "fin" de la philosophie ».
- . Toru Ito (Institut universitaire de technologie de Kyoto), « "La fin de la philosophie" et la question de la production ».
- . Hakaru Kodama (Université de Greifswald), « Qu'appelle-t-on la raison ? Petit guide entre Nietzsche et Heidegger ».
- . Tatsuya Nishiyama (Université de Tokyo), « Vers une confrontation entre Heidegger et Derrida. Délimitation ontologico-politique de la notion de "retrait" ».
- . Hiroki Agari (Université de Shizuoka), « Derrida, Adorno, Heidegger ».

- . Takashi Minatonichi (Université Kōnan), « Heidegger et Derrida dans le contexte de la mondialisation ».

Seconde réunion (2007)

-Thème commun : le temps et l'être

-Numéro spécial : Aristote. Heidegger et philosophie antique

- . Takashi Nakahara (Université d'Osaka), « Reconstruction de "Temps et être" ».
- . Ryoichi Hosokawa (Université de Kyūshū), « Temps et être ».
- . Tsuneichiro Uemura (Université préfectorale pour femmes de Gunma), « Temps et existence ».
- . Motoki Saito (Université Hōsei), « De la *phronēsis* à la *sophia*. Le déroulement de l'interprétation d'Aristote chez le jeune Heidegger ».
- . Hideki Mori (Université d'éducation de Hyōgo), « L'importance de l'enseignement de la physique chez le jeune Heidegger ».
- . Koji Sakashita (Université Nanzan), « Pourquoi le jeune Heidegger a-t-il envisagé de lire le *De Anima* et l'*Ethica Nicomachea* sur la base plus large d'une interprétation du *De motu animalium* dans le *Rapport Natorp* (GA 62, 397) ? Une approche des textes fragmentaires de Heidegger (GA 62, 403-415, « *Beilagen* ») à travers l'étude de la question et de la référence ».
- . Noriaki Ono (Université de Kyoto), « Le concept eschatologique du politique chez Heidegger ».

Conférence spéciale : Jean Greisch, « Danger et responsabilité. Penser en tant qu'expérience et en tant que tâche ».

Troisième réunion (2008)

-Thème commun : L'aspect public et la philosophie. La philosophie de l'aspect public

-Numéro spécial : Heidegger et la philosophie japonaise moderne

- . Tsutomu Sagara (Université Tōyō), « Possibilité d'une philosophie de l'acte. À partir de la pensée de Heidegger et de Nishida dans les années 1930 ».
- . Takuzo Kotobuki (Université d'Ehime), « Le sens de la "critique du public" dans l'ontologie de Heidegger ».
- . Tamaki Takada (Université d'Osaka), « Que signifie Heidegger aujourd'hui ? Dans le changement structurel constant du public ».
- . Junichi Saito (Université Waseda), « Le politique dans les royaumes publics. D'une perspective de Hannah Arendt ».
- . Katsuya Akitomi (Institut universitaire de technologie de Kyoto), « Martin Heidegger et Keiji Nishitani. À propos de l'interprétation de Nietzsche ».
- . Katsuhito Inoue (Université du Kansai), « La généalogie de la philosophie académique à l'époque Meiji et le problème de la métaphysique chez M. Heidegger. Le point de rencontre des pensées du tathāgatagarbha et du mode de penser judéo-hébraïque ».
- . Tadashi Karube (Université de Tokyo), « La liberté et le concept de *Mitssein*. Martin Heidegger Heidegger et les philosophes japonais ».
- . Ryoosuke Ohashi (Université de Ryūkyō), « Qui est Martin Heidegger ? ».

Quatrième réunion (2009)

- Thème commun : Où est Dieu maintenant ?
- Numéro spécial : Hölderlin. Heidegger et les poètes
- . Makito Shigeru (Université Aoyama Gakuin), « Un lien entre l'être et Dieu. L'abîme dans la pensée de Heidegger ».
- . Yuji Nagamachi (Université Sophia), « Le "Dieu qui entre dans la métaphysique" ou le Dieu qui "s'en va"? La pensée de l'estre de Heidegger et la thèse fondamentale d'Eckhart "*Esse est Deus*" ».
- . Takashi Onuki (École de filles Jiyu Gakuen), « De la reconnaissance à l'expérience. Une transformation du gnosticisme ».
- . Eichi Katayanagi (Université Seigakuin), « De ce côté de la fin sans fin et au-delà ».
- . Tatsuya Nishiyama (Université Waseda), « Traduction du commentaire heideggérien du fragment de Pindare chez Hölderlin ».
- . Hiroshi Sekiguchi (Université Waseda), « Qu'est-ce que penser comparé à poétiser ? ».
- . Masaki Nakamasa (Université de Kanazawa), « Langue maternelle et philosophie. Une réflexion politico-philosophique sur l'interprétation par Heidegger de la poésie de Hölderlin ».
- . Teruaki Takahashi (Université Rikkyō), « Poésie et philosophie ou poétiser et penser chez Hölderlin. Réflexions sur l'ode "*Abbitte*" ».

Cinquième réunion (2010)

- Thème commun : Construire, demeurer et penser
- Numéro spécial : Merleau-Ponty. Heidegger et la phénoménologie
- . Eisuke Yamamoto (Université de Kanazawa), « La pensée heideggérienne de l'espace. L'espace événementiel ».
- . Tomomi Inada (Institut national de technologie, Collège Tsuyama), « Apprendre à vivre. La topologie de Heidegger et l'architecture moderne ».
- . Uzushi Nakamura (Université pour femmes Mukogawa), « Essai sur la re-lation entre l'architecture et la philosophie ».
- . Kengo Kuma (Université de Tokyo), « L'architecture comme pont ».
- . Tetsuo Sawada (Université de Tokyo), « Langage et idéalité. Sur la relecture merleau-pontienne de *L'origine de la géométrie* de Husserl et son introduction de la théorie heideggérienne de la parole ».
- . Daisuke Honda (Université Keiō), « Être-au-monde et phénoménologie des couleurs. Étude comparative de Heidegger et de Merleau-Ponty ».
- . Takashi Kakuni (Université de Ritsumeikan), « Je ne suis pas saisissable de ce côté. Merleau-Ponty et Heidegger autour de Klee ».
- . Tetsuya Kono (Université Rikkyō), « Vivre à l'état sauvage et vivre sans habitation ».

Sixième réunion (2011)

- Thème commun : le néant
- Numéro spécial : Nietzsche
- . Tsunafumi Takeuchi (Université de Ryūkoku), « Nihilisme et généalogie ».

- . Yoshiyasu Matsui (Université Gakuin de Kobe), « Le néant en tant qu'affaire de la pensée ».
- . Motoyoshi Irifuji (Université Aoyama Gakuin), « La manière de parler du néant. Ce n'est PAS qu'il y ait quelque chose plutôt que rien ».
- . Masako Keta (Université de Kyoto), « Auto-conscience et néant. L'auto-conscience et le néant absolu dans la philosophie de Nishida Kitaro ».
- . Keiko Yamamoto (Université Waseda), « La question du sens de la musique dans les derniers écrits de Nietzsche ».
- . Norio Murai (Université de Meisei), « La pensée de l'être et la dynamique de la polarisation. Rhétorique, herméneutique et philologie chez Heidegger et Nietzsche ».
- . Norihide Suto (Université d'Osaka), « De la "justesse". Nietzsche et Heidegger ».
- . Masaki Tajima (Université de Chiba), « Mort et langage ».

Septième réunion (2012)

-Thème commun : Nature et question de technique

-Numéro spécial : Pré-Socrate, post-Heidegger

- . Yohei Kageyama (Université de Wuppertal), « Expérience de la nature et fondation de la vie ».
- . Hiroshi Abe (Université de Kyoto), « De la responsabilité à la technologie ».
- . Yoshiyuki Koizumi (Université de Ritsumeikan), « Une continuation à travers les régimes de guerre et les régimes d'après-guerre ».
- . Masachi Osawa (Thinking O), « Les déchets de l'histoire. Une réponse à la théorie heideggérienne de la technique ».
- . Fumito Kimura (Université Fukushu), « Technique et éthique. Hans Jonas et Hannah Arendt ».
- . Yoshiya Goto (Université d'éducation de Hokkaidō), « De l'*alèthéia* à l'*Öffentlichkeit* des mortels ».
- . Katsutoshi Unchiyama (Université de Kyoto), « Quelques caractéristiques du mode de pensée présocratique ».
- . Tetsuhiko Shinagawa (Université du Kansai), « Technique, responsabilité et être humain. Jonas et Heidegger quant à la technique ».

Huitième réunion (2013)

-Thème commun : Ressenti fondamental du temps

-Numéro spécial : Kant

- . Asuka Suehisa (Université Gakushūin), « Reconnaissance de la misère et avenir de l'alignement. Enquête sur la tonalité fondamentale de l'histoire de l'être ».
- . Nobuyuki Kobayashi (Université Waseda), « Disposition, *époque* et poésie ».
- . Masahiro Morioka (Université préfectorale d'Osaka), « De la dignité de la vie humaine ».
- . Hideki Minei (Université Kwansai Gakuin), « Tristesse de l'être et amour du néant. Tonalité fondamentale du point de vue de l'expérience consciente de Nishida ».
- . Tilman Borsche (Université de Hildesheim), « Essai d'interprétation de la politique atomique du Japon et de l'Allemagne du point de vue de l'histoire de l'être ».

- . Fumitaka Maruyama, (Université de Tokyo), « De quoi parlons-nous quand nous parlons du rien ? ».
- . Shojiro Kotegawa (Université Kokugakuin), « Comment la conscience nous appelle-t-elle ? Implications et problèmes de l'interprétation heideggerienne de Kant ».
- . Yasushi Kato (Université Hitotsubashi), « Kant et Heidegger à propos de l'institutionnalisation de la conscience ».
- . Shigeru Fujutani (Université de Kyoto), « Kant et Heidegger. Hénologie dans la philosophie moderne ».

Neuvième réunion (2014)

-Thème commun : Phénoménologie comme possibilité

-Numéro spécial : Husserl

- . Keiko Ueda (Université métropolitaine de Tokyo), « Heidegger et la phénoménologie de la religion" comme possibilité ».
- . Ichiro Mori (Université du Tūhoku), « De la phénoménologie de la générativité ».
- . Shigeru Taguchi (Université de Hokkaidō), « Idées concernant la phénoménologie de la médiation ».
- . Shun'ichi Noma (Université de Kyoto), « Être en souffrance. La possibilité de la psychopathologie anthropologique ».
- . Rie Wakami (Université d'art et design de Kyoto), « Intuition catégorielle et temporalité. La réception de l'intention de Husserl de Heidegger ».
- . Takashi Yoshikawa (Université préfectorale de Kōchi), « Croire en ce monde. La portée de la philosophie critique de Husserl ».
- . Isamu Miyahara (Université de Nagoya), « À propos du temps et de la vie. Le point de rencontre entre Heidegger et Husserl ».
- . Tetsuya Sakakibara (Université de Tokyo), « Le "souci" chez Husserl et Heidegger ».

Dixième réunion (2015)

-Thème commun : Le problème de la race. Les questions soulevées par les *Cahiers noirs*

-Numéro spécial : Levinas

- . Yohei Kageyama (Université de Tokyo), « Les Juifs chez Hegel et Heidegger et le problème de la coexistence des peuples ».
- . Keisuke Kato (Université de Kobe Yamate), « Le concept de métapolitique ».
- . Ryoichi Hosokawa (Université de Kyūshū), « De "la grandeur historique du peuple" au "peuple des poètes et des penseurs" ».
- . Osamu Nishitani (Université Rikkyō), « Pourquoi lisons-nous Heidegger ? ».
- . Hiroshi Takai (Université de Tokyo), « Je suis qui je suis. Heidegger et Levinas ».
- . Yotetsu Tonaki (Université Keiō), « *Geworfenheit* ou fécondité ? Le projet caché de la critique de l'ontologie heideggerienne chez Emmanuel Levinas ».
- . Yasuhiko Murakami (Université d'Osaka), « Une recherche phénoménologique qualitative sur la pratique du soin palliatif à domicile ».
- . Yoshiyuki Sato, « De l'"au-delà". L'"au-delà" et l'idéalité chez Levinas ».

Conférence spéciale : Sujeong Lee, « Une affection de l'ontologie ».

Onzième réunion (2016)

-Thème commun : La source de l'art et la mission de la pensée

-Numéros spéciaux : Post-Derrida. Heidegger et la philosophie française et italienne contemporaine

- . Masayuki Taki (Université de Tokyo), « Le problème de la vérité dans l'œuvre d'art ».
- . Kenta Kodaira (Université Rikkyō), « L'aspect général de l'expérience herméneutique. L'art de la pensée et du langage chez Gadamer ».
- . Yasuhiro Niizeki (Université Tōkai), « Le point de repère pour le sculpteur. Forme de vie, "aura" de la forme, forme dévotionnelle ».
- . Günter Figal (Université Albert-Ludwig de Fribourg-en-Brisgau), « Un bâtiment, un temple grec ne reflète rien. Réflexions sur l'architecture de l'*Anschluss* à partir de Heidegger ».
- . Nobuyuki Kobayashi (Université Waseda), « La variété de la théorie heideggérienne de l'art de Heidegger. Ses paires opposées et ses thèmes connexes ».
- . Yasuhiko Masuda (Université de Ryūkyū), « Ressemblance et divergence entre Heidegger et Deleuze-Guattari. Sur l'appartenance mutuelle ».
- . Nao Sawada (Université Rikkyō), « Jean-Luc Nancy. L'entretien infini avec Heidegger ».
- . Atsushi Okada (Université de Kyoto), « Comment Agamben a-t-il lu Heidegger ? ».

Douzième réunion (2017)

-Thème commun : De l'humanisme et par-delà l'humanisme

-Numéro spécial : Philosophie allemande classique

- . Shojiro Kotegawa (Université Kokugakuin), « La confrontation de Heidegger à Levinas à propos de l'humanité ».
- . Kento Tabata (Université d'éducation de Miyagi), « Pensée et action sur l'humanisme. Heidegger et Arendt ».
- . Keijiro Matsumoto (Université Kyoiku d'Osaka), « Que signifie "sur l'humanisme" ? ».
- . Tetsuro Matsuzawa (Université de Kyoto), « Penser l'humanisme à partir de l'étude des chimpanzés ».
- . Kentaro Odagiri (Société japonaise pour la promotion de la science), « L'interprétation heideggérienne de Schelling ».
- . Masumi Nagasaka (Université préfectorale pour femmes de Gunma), « La racine commune de la sensibilité et de la raison. Traversée de *Kant et le problème de la métaphysique* de Heidegger et de la *Critique de la faculté de juger* de Kant ».
- . Yasuki Okochi (Université Hitotsubashi), « Concept et vie. L'idéalisme comme critique du naturalisme ».
- . Thomas Buchheim (Université Louis-et-Maximilien de Munich), « Que sont les personnes ? Réflexion sur un concept problématique ».

De ce *Forum*, Katsuya Akitomi (Institut universitaire de technologie de Kyoto), Hiroshi Abe (Université de Kyoto), Masataka Furusho (Université de Tokyo) et Ichiro Mori (Université du Tōhoku) sont les plus éminentes figures. On leur doit *Le guide Heidegger*, publié en 2014. Cet ouvrage majeur est un précieux guide pour l'amateur comme pour

l'expert dans lequel une trentaine de chercheurs traitent du jeune Heidegger ainsi que du Heidegger de la maturité selon les deux grands axes constitués par ses œuvres majeures : *Être et temps* (1927) et les *Contributions à la philosophie* (1936-1938). Le livre présente la manière dont Heidegger aborde Aristote, les questions de la théologie, les problèmes d'*Être et temps*, puis s'appesantit sur « L'origine de l'œuvre d'art », l'interprétation de Hölderlin et de Nietzsche, les diverses difficultés posées par les *Contributions à la philosophie* ainsi que plusieurs travaux dédiés par le penseur aux théories de la vérité. Du Heidegger plus tardif sont étudiés la fameuse *Lettre sur l'humanisme*, les textes intitulés *Qu'appelle-t-on penser ?*, les conférences de Brême, *Acheminement vers la parole* ainsi que « Le principe de raison ». On y trouve une introduction aux *Cahiers noirs* signée par Peter Trawny de même qu'un résumé de chacun des tomes de la *Gesamtausgabe* établi par de jeunes chercheurs. C'est que si tous les textes de Heidegger sont lus et travaillés au Japon, manquait encore une vue d'ensemble de la pensée de l'auteur qui, ne pouvant être le fruit du travail d'un seul homme, se devait d'être le résultat d'un effort conjoint, celui-là même consenti par les fidèles du *Forum heideggérien*.

Katsuya Akitomi, Hiroshi Abe, Masataka Furusho et Ichiro Mori ont d'ailleurs poursuivi leur travail en éditant un second volume du *Guide Heidegger* en 2016. La première partie de ce nouveau collectif met en perspective les philosophies d'Anaximandre à Platon en poursuivant sur Aristote et sur les pensées qui se sont succédé durant les périodes médiévale et moderne. Sa seconde partie aborde les dialogues de Heidegger avec, notamment, Nietzsche, Bergson, Husserl, Jaspers, Gadamer, Arendt et Jonas. La troisième partie du volume traite des philosophes post-heideggériens tels qu'Adorno, Habermas, Ricœur, Levinas et Derrida. Une dernière section précise la manière dont les penseurs japonais comme Nishida, Tanabe, Nishitani, Watsuji et Kuki ont accueilli la pensée du philosophe allemand. En tout, plus d'une cinquantaine de chercheurs liés au *Forum heideggérien* ont collaboré à ce livre qui témoigne ainsi de la façon dont, impressionnant lecteur de la tradition occidentale, Heidegger n'a lui-même cessé d'avoir des lecteurs impressionnés de toute tradition, y compris japonaise.

Pour clore cet aperçu, disons un mot d'une difficulté actuelle. Si 49 volumes de la *Gesamtausgabe* ont été publiés à ce jour en traduction japonaise par la maison d'édition Soubun-sha à Tokyo, celle-ci cessera son activité d'ici 2020. Aussi la question de son successeur se pose-t-elle alors que Katsuya Akitomi, Hiroshi Abe, Ryosuke Ohashi, Tetsuya Sakakibara, Hiroshi Sekiguchi et Takao Todoriki ont assuré vouloir continuer de traduire les œuvres complètes du penseur, dont, bientôt, les fameux *Cahiers noirs*.

Restera à répertorier les principales figures du *Forum heideggérien* au Japon mentionnées ci-dessus :

- . Katsuya Akitomi : né en 1962, docteur de l'Université de Kyoto, professeur à l'Institut universitaire de technologie de Kyoto. Ouvrage de référence : *L'art et la technique. La portée du questionnement heideggérien* (en japonais, Sobunsha, 2005).
- . Hiroshi Abe : né en 1971, docteur de et professeur à l'Université de Kyoto. Ouvrage de référence : *Da-Sein. Logos et Ethos. Correspondances avec Heidegger* (en japonais, Koyo Shobo, 2002).

- . Masataka Furusho : né en 1968, docteur de et professeur à l'Université de Tokyo. Ouvrage de référence : *La philosophie heideggérienne de la langue. Le rapport entre l'intentionnalité et la publicité* (en japonais, Iwanami Shoten, 2002).
- . Shigeo Kawaguchi : né en 1976, docteur de l'Université de Kyoto, professeur associé à l'Université Kōnan. *Herméneutique de la représentation et de l'archive — Paul Ricœur et La Mémoire, l'histoire, l'oubli* (en japonais, Presses de l'Université de Tokyo, 2012).
- . Ichiro Mori : né en 1962, docteur de l'Université de Tokyo et professeur à l'Université du Tōhoku. Ouvrages de référence : *Mort et naissance. Martin Heidegger, Shuzo Kuki, Hannah Arendt* (en japonais, Presses de l'Université de Tokyo, 2008) ; *Au-delà de la mort. Une possibilité de philosophie après le 11 mars 2011* (en japonais, Presses de l'Université de Tokyo, 2013) ; *Rejouer le problème de la génération. Philosopher avec Heidegger et Arendt* (en japonais, Akashi Shoten, 2017).
- . Hideki Mine : né en 1950, docteur de l'Université Eberhard Karl de Tübingen et professeur à l'Université Kwansei Gakuin. Ouvrages de référence : *Sans fond et co-science. Le problème de la liberté dans la philosophie tardive de Schelling* (en allemand, Peter Lang, 1983) ; *Entre l'être et le néant. Heidegger et la métaphysique* (en japonais, Minerva Shobo, 1991) ; *Heidegger et la philosophie japonaise. Tetsuro Watsuji, Shuzo Kuki, Hajime Tanabe* (en japonais, Minerva Shobo 2002).
- . Norio Murai : né en 1962, docteur de l'Université Sophia et professeur à l'Université Chūō. Ouvrages de référence : *Destruction et marche arrière. Heidegger et l'histoire de la métaphysique* (en japonais, Chisen Shokan, 2014) ; *Nietzsche. La philosophie de l'apparence* (en japonais, Chisen Shokan, 2014) ; *La possibilité des sciences de l'esprit. Langue, histoire, image* (en japonais, Chisen Shokan, 2016).
- . Ryosuke Ohashi : né en 1944, docteur de l'Université Louis-et-Maximilien de Munich, habilité à l'Université Julius-Maximilian de Wurtzbourg, professeur émérite de l'Université d'Osaka. Ouvrage de référence : *Sérénité, moment et lieu. Schelling et Heidegger* (en japonais, Soubunsha, 1980) ; *La philosophie de l'esprit comme sens*, (en japonais, Soubunsha, 2009).
- . Motoki Saito : né en 1968, docteur de l'Université Hōsei et professeur à l'Université Takachiho. Ouvrage de référence : *Herméneutique de l'être. Structure, tournant et répétition dans Être et temps de Martin Heidegger* (en japonais, Presses de l'Université Hōsei, 2012).
- . Kiyoshi Sakai : né en 1950, docteur de l'Université de Kyoto et professeur à l'Université Gakushūin. Ouvrage de référence : *Le monde et le je. Réflexion sur la métaphysique leibnizienne* (en japonais, Soubunsha, 1987) ; *La Monadologie leibnizienne et sa portée philosophique* (en japonais, Chisen Shokan, 2013).
- . Tetsuya Sakakibara : né en 1958, docteur de et professeur à l'Université de Tokyo. Ouvrage de référence : *La genèse de la phénoménologie de Husserl. Enquête sur l'émergence et le développement de sa méthode* (en japonais, Presses de l'Université de Tokyo, 2009).
- . Hiroshi Sekiguchi : né en 1958, chargé de cours à l'Université Waseda. Ouvrages de référence : les traductions de « *Der Ursprung der Kunstwerke* » (en japonais, Heibonsha, 2008) et de « *Die Frage nach der Technik* » (en japonais, Heibonsha).
- . Makito Shigeru : né en 1958, docteur de l'Université de Kyoto et professeur à l'Université Aoyama Gakuin. Ouvrage de référence : *Heidegger et la théologie* (en japonais, Chisen Shokan, 2011).

. Asuka Suehisa : né en 1973, docteur de l'Université de Wuppertal et professeur associé à l'Université de Seijo. Ouvrage de référence : *La tonalité fondamentale du Japon. Essai sur la phénoménologie des tonalités fondamentales de Heidegger* (en allemand, Peter Lang, 2010).

. Takao Todoroki : né en 1968, docteur de l'Université de Tokyo et professeur à l'Académie nationale de défense. Ouvrages de référence : *L'être et la société. La structure et le développement de la philosophie de Heidegger* (en japonais, Presses de l'Université Hōsei, 2007) ; *Heidegger. Introduction à Être et temps* (Kodansha, 2017).

. Kazunori Watanabe : né en 1975, docteur de l'Université Gakushūin et chargé de cours aux Universités d'Aoyama Gakuin et Gakushūin. Ouvrage de référence : *La discussion du sens chez le jeune Heidegger. Création, conception et développement* (en japonais, Koyo Shobo, 2014).

. Eisuke Yamamoto : né en 1966, docteur de l'Université Hōsei et professeur à l'Université de Kanazawa. Ouvrage de référence : *Étude des Contributions à la philosophie de Heidegger* (en japonais, Presses de l'Université Hōsei, 2009).

Makito SHIGERU

Traduit de l'anglais, revu et corrigé par Christophe Perrin

III.

« HEIDEGGER AUJOURD'HUI : ACTUALITÉ ET POSTÉRITÉ DE LA PENSÉE DE L'EREIGNIS »

Chronique du colloque international de la Faculté de philosophie de l'Université
Laval, Québec, 20-23 septembre 2017

Du 20 au 23 septembre 2017, une température estivale régnait sur la ville de Québec alors que se tenait le colloque international « Heidegger aujourd'hui : Actualité et postérité de la pensée de l'Ereignis ». Grâce à l'initiative de Sophie-Jan Arrien et de Christian Sommer, la Faculté de philosophie de l'Université Laval a accueilli vingt-sept chercheurs et chercheuses de quatre générations différentes : Jeffrey A. Barash (Université d'Amiens), Miguel de Beistegui (Université de Warwick), Elisa Bellato (Université Laval/Université Paris-Sorbonne), Robert Bernasconi (Université d'État de Pennsylvanie), Emmanuel Cattin (Université Paris-Sorbonne), Ryan Coyne (Université de Chicago), Sylvaine Gourdain (Université Saint-Louis-Bruxelles), Jean Greisch (Institut catholique de Paris), Jean Grondin (Université de Montréal), François Jaran (Université de Valence), Servanne Jollivet (Transferts culturels, CNRS/ENS), Iain Macdonald (Université de Montréal), Giulio Mellana (Université Laval/Université Paris-Sorbonne), Jean-Claude Monod (Archives Husserl de Paris, CNRS/ENS), Christophe Perrin (Université catholique de Louvain), Dominique Pradelle (Université Paris-Sorbonne), François Raffoul (Université d'État de Louisiane), Camille Riquier (Institut catholique de Paris), Christopher Sauder (Collège universitaire dominicain d'Ottawa), Claudia Serban (Université Toulouse-Jean-Jaurès), Paul Slama (Université Paris-Sorbonne), Ovidiu Stanciu (Archives Husserl de Paris,

CNRS/ENS), Laurent Villevieille (Archives Husserl de Paris, CNRS/ENS), Jean Vioulac (Paris), Claude Vishnu Spaak (Archives Husserl de Paris, CNRS/ENS).

Engagés à éclairer la pensée de Heidegger tout en adoptant une attitude "dépassionnalisée" à son égard, les précédents travaux de Sophie-Jan Arrien (*L'inquiétude de la pensée* (2014)) et de Christian Sommer (*Aristote, Luther, Heidegger* (2005) et *Mythologie de l'événement* (2017)) nous avaient habitués à un sérieux certain, mais non dénué d'audace. De ce point de vue, le colloque « Heidegger aujourd'hui » s'est inscrit en continuité avec la perspective générale des deux chercheurs à l'égard des études heideggériennes.

Ainsi, dans son allocution inaugurale, Sophie-Jan Arrien a proposé un fil conducteur cohérent, original et suffisamment ouvert dans lequel elle a invité ses collègues à inscrire leur réflexion. Pour elle, l'heure est au bilan : il s'agit de demander « ce qui est vivant et ce qui est mort dans la pensée de Heidegger, en soumettant à discussion, après les avoir identifiées, ses percées réelles comme ses impasses ». Ce but est conditionné par une double responsabilité. D'une part, les études heideggériennes en sont à une époque charnière : pour la première fois de l'histoire, la quasi-totalité de l'œuvre de Heidegger est accessible. Selon Sophie-Jan Arrien, ces développements éditoriaux transforment profondément l'horizon de la recherche. Prenons pour seul exemple les *Beiträge zur Philosophie*, qui demeuraient dans une large mesure incompréhensibles tant que les cours, les traités et les *Schwarze Hefte* de la même période n'étaient pas disponibles. Désormais publiés, ces écrits des années 1930 et 1940 peuvent et doivent aujourd'hui faire l'objet de synthèses et être mis en lien avec les textes publiés du vivant de Heidegger, qui y trouvent ainsi un nouvel éclairage, notamment métapolitique. Pour cette raison, "Au travail !" aurait bien pu être le premier slogan de ce colloque. D'autre part, on le sait, les textes heideggériens des années 1930 et 1940 commandent une constante lucidité eu égard à leur contenu qui n'a eu cesse, depuis des années, de nourrir une vaste polémique sur la valeur globale de l'œuvre de Heidegger. Tant l'adhésion au parti national-socialiste de l'auteur que son antisémitisme doivent être examinés dans le cadre de sa tentative de penser l'essence du politique, cette tentative devant elle-même être jugée en conséquence — ce qui ne saurait se passer du minutieux travail d'exégèse qui est le propre de la recherche universitaire. "Sans polémique, mais sans œillères", tel aurait donc pu être le second slogan de ce colloque. Une fois "dépolitisés", voire "dénazifiés", si une telle chose devait être possible, que reste-t-il des concepts métapolitiques de peuple, de langue, d'histoire et de poésie chez Heidegger? Que reste-t-il, plus précisément, qui soit philosophiquement « opératoire » chez Heidegger 2 (Sophie-Jan Arrien reprenant ici la distinction établie par Christian Sommer entre le Heidegger 1 des années 1920, le Heidegger 2 des années 1930 et 1940 et le Heidegger 3 de l'après-guerre)?

De manière paradoxale, il nous apparaît que ces questions ne pouvaient trouver une réponse satisfaisante au moment même du colloque. Dans une certaine mesure, l'immédiateté des conférences empêchait d'identifier les lignes de force, les concepts fédérateurs et les critiques communes qui les traversaient. En ce sens, la réponse aux questions posées nous semble appeler un regard rétrospectif qui prend la forme d'une seconde question : le colloque « Heidegger aujourd'hui », qu'en reste-t-il ? Pour y répondre,

nous proposons de revenir sur certaines des contributions les plus significatives à nos yeux, et ce, à partir des trois axes directeurs du colloque.

Le premier axe était consacré à la question politique. Plus précisément, il s'agissait de penser la dimension proprement philosophique des concepts « métapolitiques » que Heidegger développe dans les années 1930 et 1940 et d'en évaluer les conséquences, les préjugés et les dérives. À cet égard, la contribution de Jeffrey Andrew Barash était exemplaire. Intitulée « L'histoire de l'être comme mythologie politique », sa conférence débutait en distinguant deux sens de la notion de mythe chez Heidegger : 1) l'acception grecque ancienne, qui entretient un rapport originaire à la vérité ; 2) l'acception contemporaine, qui est un mode de dissémination de la machination (*Machenschaft*) par lequel s'effectue un ensorcellement et un réenchantement de la puissance. Se concentrant sur cette seconde acception, le conférencier a alors bien rappelé que, du point de vue de Heidegger, la machination a une emprise complète sur toute entreprise de la culture. Pour le conférencier, le statut de cette vision totalisante de la machination n'est nulle part plus problématique que dans la distinction heideggérienne entre l'historien (*Historiker*) et le penseur de l'histoire (*Geschichtdenker*). Alors que le premier chercherait à expliquer l'histoire, à calculer ses effets et propagerait ainsi la machination, le second, chargé d'annoncer l'*Ereignis*, ferait apparaître son caractère unique et inexplicable. Par là, Heidegger ramène toutes les possibilités de la science historique — la vérité objective, le mensonge, l'illusion, etc. — sur un même niveau. C'est ainsi du moins que le conférencier explique que Heidegger ait refusé d'admettre une quelconque différence de valeur entre l'histoire politico-économique et la science de la race de son époque. Ici, Jeffrey Andrew Barash retrouve chez le second Heidegger le problème qu'il avait déjà identifié dans son livre *Heidegger et son siècle*, concernant l'incapacité de l'ontologie fondamentale de *Sein und Zeit* à préférer une représentation exacte des faits contre un récit mensonger. Or, le conférencier fait désormais un pas de plus, en proposant que cette incapacité est à l'origine du fait que Heidegger ait pu appuyer une des plus puissantes mythologies politiques de notre temps, le national-socialisme.

L'axe politique, également abordé par Jean Grondin et Jean-Claude Monod, s'est conclu par la conférence « Grand Politics and the Question of Survival in Heidegger's *Black Notebooks* » de Ryan Coyne, qui fut l'une des plus denses et précises du colloque. Rappelons d'abord que, chez Nietzsche, la notion de « grande politique » s'oppose à la « petite politique » en ce qu'elle correspond non pas à *un* combat pour la domination parmi d'autres, mais plutôt *au* combat pour la domination lui-même. La thèse de Ryan Coyne est que l'idée qu'on retrouve dans les *Schwarze Hefte* d'une éducation par la méditation repose sur le fait que l'être-historique heideggérien est une forme de grande politique. En effet, une connexion essentielle semble relier cette éducation, qui vise à libérer la pensée de tous les dogmatismes, et la lutte à mort contre ceux ayant « sur-vécu » (*überlebt*) à la destruction de leur essence et en lesquels la temporalité est disjointe. Dans ce contexte, la question se pose avec Ryan Coyne de savoir s'il est possible de séparer ce qui est mort de ce qui est vivant chez Heidegger, sachant que l'inconditionnalité de la pensée se paie au prix de l'annihilation des « sur-vivants » par ceux ayant appris à se sacrifier pour l'Être et à voir la machination (*Machenschaft*) pour ce qu'elle est.

Le deuxième axe du colloque — privilégié par une majorité de chercheurs — suggérerait d'explicitier les concepts centraux qui font l'originalité et la difficulté de l'œuvre de Heidegger des années 1930 et 1940 : *Da-Sein* (François Jaran), *Ereignis* (Servanne Jollivet), différence ontologique (Claude Vishnu Spaak), terre et monde (Ovidiu Stanciu). Cela ne pouvait évidemment pas se faire sans rendre compte du dialogue critique que Heidegger entretient durant cette période avec plusieurs auteurs de la tradition philosophique, tels que Schelling (Robert Bernasconi), Aristote (Christopher Sauder), Nietzsche (Paul Slama), etc.

Proposant un tel dialogue critique, la conférence d'Emmanuel Cattin, intitulée « Kyrios. Martin Heidegger et Karl Barth », visait à accentuer la confrontation entre le philosophe de Marbourg et le théologien de Göttingen sur la question du christianisme. Ainsi, dans les *Schwarze Hefte*, Heidegger accuse Barth de surpasser le pharisaïsme juif ancien dans la méconnaissance du sens de ce qui est effectivement réel. De son côté, dans sa *Dogmatique*, Barth accuse Heidegger de demeurer aveugle à l'effectivité du néant. Pour le conférencier, le point focal de leur confrontation est en fait le sens d'être de toute seigneurie, le *kyrios*, lequel donne sens à toute effectivité, celle du réel comme celle du néant. Pour Barth, que la seigneurie soit gouvernée par un souverain unique, Dieu, est un trait d'essence de la seigneurie. En dehors d'elle, nous n'existerions pas ou alors nous serions perdus. Pour Heidegger, Barth tient ainsi la voie libre pour la *brutalitas* de l'être, laquelle est l'essence même de la romanité. C'est pourquoi il lui oppose sa propre pensée d'une divinité, celle du dernier dieu, qui montre plutôt qu'elle ne commande et qui, dans sa mort, entraîne avec elle tous les théismes.

« Que veut dire *Ermächtigung* ? » : l'apparente simplicité de cette question, à laquelle Claudia Serban a offert dans sa conférence de remarquables développements, s'est révélée cacher un problème philosophique d'une difficulté redoutable, à savoir celui de la tension entre possibilité et puissance dans l'œuvre de Heidegger — difficulté à laquelle s'est aussi attaqué Iain Macdonald dans une conférence consacrée à Heidegger et Adorno. Comme la conférencière l'a bien montré, le concept d'*Ermächtigung* n'est pas restreint dans le corpus heideggérien à sa signification péjorative — associée à la volonté de puissance —, dont l'opposé serait la force tranquille du possible (*stille Kraft des Möglichen*) comme amour désirant (*Mögen*). Au contraire, il gagne dans la pensée de l'autre commencement une signification proprement positive, celle d'*Ermächtigung* de l'être contre celle de l'étant, renvoyant autant à un événement dans l'histoire de l'être qu'à une opération de la philosophie. Toutefois, cela ne peut être vu que partiellement tant que ce concept est traduit dans tous les contextes par "donation du pouvoir" (Christian Sommer) ou par "attribution de pleins pouvoirs" (Jean Vioulac). C'est notamment la raison pour laquelle Claudia Serban leur préfère parfois l'expression "montée en puissance". Cette traduction possède deux avantages : d'une part, elle conserve la racine *Macht* et, d'autre part, elle évite de référer à une instance extérieure qui donnerait ou attribuerait le pouvoir.

À la table de la relève, Elisa Bellato présentait le fruit de ses recherches doctorales dans sa conférence intitulée « Un nouveau mythe ? La question de l'origine et son seuil ». L'objectif principal était comprendre en quoi, chez Heidegger, la poésie *est* mythe, c'est-à-dire histoire des dieux, lesquels ont une temporalité propre qui s'enracine dans l'instant (*im Blitz*). C'est alors en remontant à la philosophie classique allemande (et notamment à la

dette de Heidegger envers Schelling) que la conférencière a pu dégager le cœur de sa question, à savoir le conflit entre la liberté de l'homme et les lois nécessaires de la nature. Dans sa conférence, tirée de la thèse qu'il prépare, Giulio Mellana proposait une réponse à la question « Qui est l'Eckhart de Heidegger ? ». En montrant que la pauvreté est le ton fondamental (*Grundton*) de l'essence cèle des peuples occidentaux, le conférencier a caractérisé de façon originale la manière dont Heidegger inscrit Eckhart dans le destin occidental compris comme histoire de l'être (*Seinsgeschichte*).

Le troisième axe du colloque avait pour but de considérer le legs et l'actualité de Heidegger. En quelque sorte, il s'agissait pour Miguel de Beistegui, François Raffoul, Sylvaine Gourdain, Jean Greisch, Christophe Perrin, Camille Riquier, Christian Sommer et Jean Vioulac de mettre à l'épreuve les ressources de sa pensée dans son ensemble pour déterminer si et à quel degré elle pouvait s'ouvrir à d'autres voies et contribuer à développer certains thèmes philosophiques contemporains, parmi lesquels on peut compter le politique, l'esthétique, la linguistique, etc. C'est le problème épistémologique qui retiendra ici notre attention.

Heidegger, penseur de la science ? Dominique Pradelle a défendu cette hypothèse dans sa conférence intitulée « Système et historicité des sciences ». Appuyant son propos sur l'exemple des mathématiques dans *Le principe de raison*, le conférencier a bien montré que la synonymie entre les termes *axioma*, *principium* et *Grundsatz* n'est qu'apparente. En effet, pour les Grecs, les *axiomata* sont des notions communes à l'ensemble des sciences démonstratives. Elles indiquent une compréhension de l'étant mathématique telle qu'il apparaît comme ce qui est arraché à l'occultation pour se tenir dans la non-occultation. L'étant n'y est donc compris ni comme ob-jet (*Gegenstand*) — dans le cas de *principium* —, ni comme fond disponible (*Bestand*) — dans le cas de *Grundsatz*. De cette manière, Heidegger a réussi à penser l'appartenance de chaque terme, voire de chaque science, à une configuration éphémère hétérogène aux autres. Cette appartenance peut être mise au jour grâce à certains signes, dans le langage par exemple. Pour le conférencier, Heidegger fonde ainsi une épistémologie des ruptures, anticipant celles de Bachelard et de Foucault.

Intitulée « Heidegger philosophe des sciences ? La détermination heideggérienne de la science moderne », la conférence de Laurent Villevieille se plaçait en continuité avec celle de Dominique Pradelle. Or, cette fois, la démonstration s'est faite à partir de l'exemple de la physique : d'Aristote à Galilée, il n'y a pas eu progrès, mais transformation du rapport à l'étant naturel. Pour le conférencier, toute la question était alors de déterminer ce qui attribue une unité à ce rapport à l'étant. Heidegger résout la difficulté grâce au concept de « projet ». Ainsi, à la modernité, l'unité du rapport à l'étant naturel se fonde sur un projet mathématique. Le conférencier a alors montré comment toutes les sciences, aussi rigoureuses (*streng*) soient-elles, sont dérivées eu égard à l'installation d'un projet, lequel relève plutôt d'un savoir propre au sérieux de la métaphysique.

La discussion ouverte après ces deux conférences s'est révélée très stimulante. Notamment, Dominique Pradelle se demandait si l'opposition entre la rigueur de la science et le sérieux de la métaphysique pouvait être tenue jusqu'au bout, sachant que l'idéal de scientificité chez Husserl n'en conserve pas le procédé. En guise de réponse, Laurent

Villevieille suggérait que Heidegger était en quelque sorte plus husserlien que Husserl lui-même quand il défend que la fondation de la science ne peut pas être scientifique.

Deux bémols accompagnent notre appréciation autrement très positive du colloque. Premièrement, rappelons que Sophie-Jan Arrien avait souhaité dans son allocution d'ouverture que ce colloque jette « les bases du travail à venir sur la pensée heideggérienne, tout en évaluant son sens, sa postérité et son actualité pour nous, aujourd'hui ». Or, il nous apparaît légitime de nous interroger quant à savoir si son appel a bien été entendu. En effet, au lieu de s'appropriier à nouveau frais le corpus heideggérien, certains chercheurs se sont rabattus sur des thèses pour le moins traditionnelles. De notre point de vue, un travail plus soutenu dirigé spécifiquement sur les textes des années 1930 et 1940 leur aurait probablement permis de présenter des réflexions plus convaincantes. On regrettera notamment que Christian Sommer, coorganisateur du colloque et certainement l'un des meilleurs spécialistes de Heidegger, n'ait pas profité de l'occasion pour nous livrer le cœur de son ouvrage, « Mythologie de l'événement », publié quelques semaines seulement après le colloque. Deuxièmement, on aurait pu s'attendre d'un colloque international à une plus grande diversité des intervenants. Où étaient les chercheurs d'origine allemande, brésilienne, japonaise, iranienne, etc. ? Force est de constater que ce colloque a surtout consolidé les relations déjà étroites entre le Québec et la France au lieu de prendre le risque des nouvelles rencontres — parfois les plus décisives.

Malgré ces deux réserves, le succès global du colloque international « Heidegger aujourd'hui : Actualité et postérité de la pensée de l'*Ereignis* » nous semble évident. D'abord, la présence de quatre générations différentes, le nombre de chercheurs et leur réputation respective en faisait un événement marquant. Ensuite, la participation du public au colloque a été très forte du début à la fin : le plus souvent, les places assises étaient toutes occupées. À ceux et celles qui doutaient de la nécessité d'organiser des événements philosophiques d'envergure de ce côté de l'Atlantique, la Faculté de philosophie de l'Université Laval a montré qu'elle pouvait, elle aussi, revendiquer le statut de centre international de recherche en philosophie. Enfin, on nous chuchote à l'oreille que la publication augmentée des actes du colloque est en préparation chez Hermann. Pas moins de deux volumes nous attendent ! Une chose est claire : de cette façon, la communauté universitaire lance un signal fort en faveur des études heideggériennes et de leur avenir. En attendant la publication des actes de colloque, nous pouvons écouter la majorité des conférences sur le site Youtube de la Faculté de philosophie de l'Université Laval : <https://www.youtube.com/channel/UCr3oPhnVvoJGzR1wXXQ43rA/featured>.

Jean-François RIOUX

BIBLIOGRAPHIE POUR L'ANNÉE 2017

1. Textes de Heidegger

- 1.1. HEIDEGGER (Martin), *Zollikoner Seminare, GA 89*, édité par TRAWNY (Peter), Francfort-sur-le-Main, Klostermann, 850 p.
- 1.2. HEIDEGGER (Martin)/LÖWTH (Karl), *Briefwechsel 1919-1973*, édité par DENKER (Alfred), Fribourg-en-Brisgau, Alber, Martin Heidegger Briefausgabe, 336 p.

2. Traductions de textes de Heidegger

Traductions anglaises

- 2.1. HEIDEGGER (Martin), *Art and Thinking: Protocol of a Colloquium on May 18, 1958*, trad. de CULBERTSON (Carolyn) & KEILING (Tobias), *Philosophy Today*, 61/1, pp. 47-51
- 2.2. HEIDEGGER (Martin), *Heidegger's Notes on Klee in the Nachlass*, trad. de DEL ROSARIO ACOSTA LÓPEZ (María), KEILING (Tobias), MOORE (Ian Alexander) & ALEKSANDROVNA TSUTSEROVA (Yuliya), *Philosophy Today*, 61/1, pp. 19-28
- 2.3. HEIDEGGER (Martin), *Notes on Klee*, trad. de DEL ROSARIO ACOSTA LÓPEZ (María), KEILING (Tobias), MOORE (Ian Alexander) & ALEKSANDROVNA TSUTSEROVA (Yuliya), *Philosophy Today*, 61/1, pp. 7-17
- 2.4. HEIDEGGER (Martin), *Ponderings VII-XI. Black Notebooks 1938-1939*, trad. de ROJCEWICZ (Richard), Bloomington, Indiana University Press, Studies in Continental Thought, 366 p.
- 2.5. HEIDEGGER (Martin), *Ponderings XII-XV. Black Notebooks 1939-1941*, trad. de ROJCEWICZ (Richard), Bloomington, Indiana University Press, Studies in Continental Thought, 238 p.
- 2.6. HEIDEGGER (Martin), *Reciprocal Mirroring: Conversation between Shin'ichi Hisamatsu and Martin Heidegger on May 19, 1958*, trad. de CULBERTSON (Carolyn) & KEILING (Tobias), *Philosophy Today*, 61/1, pp. 53-57

Traductions chinoises

- 2.7. HEIDEGGER (Martin), *Hai de ge er shuo cun zai yu si [Heidegger, sur l'être et la pensée]*, trad. de YANG (Dong-sheng), Hubei, Huazhong University of Social Science and Technology, 336 p.
- 2.8. HEIDEGGER (Martin), *Hai de ge er zi shu [Les propres récits de Heidegger]*, trad. de DING (Da-tong) & SHEN (Li-mei), Tianjin, Tianjin People's Publishing House, 250 p.
- 2.9. HEIDEGGER (Martin), *Ren, shi yi de qi ju [Le peuple et l'habitation poétique : super Heidegger]*, trad. de GAO (Yuan-bao), Pékin, Beijing Times Chinese Press, 248 p.
- 2.10. HEIDEGGER (Martin), *Shen me jiao si xiang [Qu'appelle-t-on penser ?]*, trad. de SUN (Zhou-xing), Pékin, The Commercial Press, 329 p.

- 2.11. HEIDEGGER (Martin), *Xing er shang xue dao lun [Introduction à la métaphysique]*, trad. de WANG (Qing-jie), Pékin, The Commercial Press, 284 p.
- 2.12. HEIDEGGER (Martin), *Xing er shang xue de ji ben gai nian [Les concepts fondamentaux de la métaphysique]*, trad. de ZHAO (Wei-guo), Pékin, The Commercial Press, 535 p.

Traduction espagnole

- 2.13. HEIDEGGER (Martin), *Cuadernos negros, 1938-1939: reflexiones VII-XI*, trad. de CIRIA (Alberto), Madrid, Trotta, Estructuras y procesos, 384 p.

Traduction française

- 2.14. HEIDEGGER (Martin), *Vers une définition de la philosophie*, trad. d'ARRIEN (Sophie-Jan) & CAMILLERI (Sylvain), Paris, Seuil, L'Ordre philosophique, 288 p.

Traductions italiennes

- 2.15. HEIDEGGER (Martin), *Aristotele. Metafisica (1-3). Sull'essenza e la realtà della forza*, trad. d'UGAZIO (Ugo), Milan, Mursia, Biblioteca di filosofia, 162 p.
- 2.16. HEIDEGGER (Martin) & RICKERT (Heinrich), *Carteggio (1912-1933) e altri documenti*, trad. de DONISE (Anna) & RUOPPO (Anna Pia), Salerne, Orthotes, Germanica, 168 p.
- 2.17. HEIDEGGER (Martin), *Concetti fondamentali della filosofia aristotelica*, trad. de GURISATTI (Giovanni), Milan, Adelphi, Biblioteca filosofica, 441 p.
- 2.18. HEIDEGGER (Martin), *La questione della tecnica*, trad. de SOLLAZZO (Federico), Florence, GoWare, Meme. Piccoli grandi classici, 90 p.
- 2.19. HEIDEGGER (Martin), *L'evento*, trad. de STRUMMIELLO (Giuseppina), Milan, Mimesis, Volti, 342 p.
- 2.20. HEIDEGGER (Martin), *Problemi fondamentali della fenomenologia (1919-20)*, éd. par MENGA (Ferdinando G.), trad. de SPINELLI (Antonino) & PFEFFERKORN (Julia), Macerata, Quodlibet, Le forme dell'anima, XIV-223 p.

Traductions portugaises

- 2.21. CASSIRER (Ernst) & HEIDEGGER (Martin), *Disputa de Davos entre Ernst Cassirer e Martin Heidegger*, trad. de PEREZ (André Rodrigues Ferreira), *Cadernos de Filosofia Alemã*, 22/1, pp. 157-178
- 2.22. HEIDEGGER (Martin), *As questões fundamentais da filosofia*, trad. de CASANOVA (Marco Antônio), São Paulo, WMF Martins Fontes, 294 p.

Traductions turques

- 2.23. HEIDEGGER (Martin), « Messkirch Anma Konuşması », trad. d'AYDOĞAN (Ahmet), in AYDOĞAN (Ahmet) (éd.), *Heidegger: Teknoloji ve İnsanlığın Geleceği*, Istanbul, Say Yayınları, pp. 157-172
- 2.24. HEIDEGGER (Martin), « Tam da Aristotelesçi Felsefenin Temel Kavramı Olarak Οὐσία », trad. de YURT (Engin), ŞAR (Güvenç) & YILDIZ (Erdal), *Kutadgubilig: Felsefe – Bilim Araştırmaları*, 34, pp. 585-596

3. Collectifs et numéros de revues

En allemand

- 3.1. DENKER (Alfred) & ZABOROWSKI (Holger) (éds.), *Heidegger-Jahrbuch*, 10, *Heidegger und der Humanismus*, Fribourg-en-Brisgau, Alber, 296 p.
- DENKER (Alfred), « Martin Heideggers "Brief über den 'Humanismus'". Eine biographische und werkgeschichtliche Einordnung », pp. 9-19 ; ZWIERLEIN (Eduard) « Sinnen und Sorgen, dass der Mensch menschlich sei. Heideggers Ansatz für die *humanitas* im "Wesen" des Menschen als Ek-sistenz », pp. 20-33 ; ELM (Ralf), « Im Freien? – Platons Ideenoptik und Heideggers Aufenthaltsdenken. Zur Bedeutung der *Feldweg-Gespräche* für den "Humanismusbrief" », pp. 34-61 ; BAMBACH (Charles), « Ethos – Aufenthalt. Heideggers heraklitische Kritik an der metaphysischen Ethik », pp. 62-78 ; FEHÉR (István M.), « "Das zureichende Sagen dieser Kehre." Heideggers Rückblick auf *Sein und Zeit* in seinem "Humanismusbrief" », pp. 79-101 ; NEUMANN (Günther), « Sein des Menschen, Ethos und Freiheit in Martin Heideggers "Brief über den 'Humanismus'" und *Sein und Zeit* », pp. 102-118 ; RADINKOVIĆ (Željko), « Von der existentialen Möglichkeit zum mögenden Vermögen der Seinsgeschichtlichkeit », pp. 119-133 ; MOSKOPP (Werner), « Meta-, Post- und Neo-Ethik – Über die Aufgabe des Denkens », pp. 134-147 ; HILT (Annette), « Geschichtlichkeit des Humanismus, Unergründlichkeit der Menschen und der Takt, die Frage nach dem Humanum zu stellen », pp. 148-164 ; BLANCH (Raimon Pàez), « Dasein und Mensch bei Heidegger. Eine Überlegung anlässlich des "Humanismusbriefes" », pp. 165-177 ; KOPRIWITZA (Tschasslaw), « Heidegger und der Anthropozentrismus », pp. 178-190 ; VEDDER (Ben), « The Question of God in Heidegger's "Letter on 'Humanism'" », pp. 191-197 ; RUOPPO (Anna Pia), « "Wann werden Sie eine Ethik schreiben?" Über Möglichkeiten und Grenzen einer Ethik im Denken Heideggers », pp. 198-222 ; CERCEL (Gabriel), « Der andere Mensch. Zur dialogischen Wende der späten Hermeneutik Heideggers », pp. 210-222 ; ZIMMERMANN (Jens), « Irren ist menschlich. Heideggers Fehlinterpretation des Humanismus », pp. 223-236 ; BABICH (Babette), « Heideggers "Brief über den 'Humanismus'". Über die Technik, das Böartige des Grimmes – und das Heilen », pp. 237-250 ; ZABOROWSKI (Holger), « Bedingungen und Möglichkeiten des Humanismus – heute. Jaspers, Heidegger und Levinas zur Frage nach dem Menschen », pp. 251-264 ; BLOK (Vincent), « Denken als Handlung. Heideggers Besinnung auf das Wesen des Menschen im Zeitalter des *human enhancement* », pp. 265-279
- 3.2. DENKER (Alfred) & ZABOROWSKI (Holger) (éds.), *Heidegger-Jahrbuch*, 11, *Zur Hermeneutik der "Schwarzen Hefte"*, Fribourg-en-Brisgau, Alber, 224 p.
- VIETTA (Silvio), « Prophet Heidegger: Sprechform und Botschaft eines Apokalyptikers des 20. Jahrhunderts », pp. 11-25 ; FARIN (Ingo), « Zurückweisung der ungerechtfertigten und verfälschenden Kritik an Heidegger », pp. 26-44 ; POLT (Richard), « The *Black Notebooks* as Thought Journals », pp. 45-60 ; IRELAND (Julia A.), « Putting Heidegger's *Black Notebooks* in the Gray Zone: Intervention and Complicity »,

pp. 61-76 ; NELSON (Eric), « Heidegger's *Black Notebooks*: National Socialism, Antisemitism, and the History of Being », pp. 77-88 ; CAPOBIANCO (Richard), « The "Turn" Away from the Transcendental-Phenomenological Positioning of *Being and Time* to the Thinking of Being as *Physis* and *Aletheia* », pp. 89-99 ; VALLEGA-NEU (Daniela), « Die *Schwarzen Hefte* und Heideggers seynsgeschichtliche Abhandlungen (1936-1942) », pp. 100-117 ; XOLOCOTZI YAÑEZ (Ángel), « Historie, Geschichte und Destruktion der Ontologie anhand der Schwarzen Hefte », pp. 118-129 ; TODOROKI (Takao), « Was bedeuten Heideggers Äußerungen über das Judentum in den *Schwarzen Heften*? », pp. 130-147 ; BRENCIO (Francesca), « The Fugue of Being: Heidegger's Critique of the Jewish-Christian Tradition in the Context of the *Black Notebooks* (1931-1948) », pp. 148-164 ; RUBIO (Roberto), « Riss und Fugue: Der Beitrag der Schwarzen Hefte zum Programm der Destruktion des Bildes », pp. 165-183 ; THOMSON (Ian), « Heidegger's Nazism in the Light of His Early Black Notebooks: A View from America », pp. 184-208

3.3. FRIEDMAN (Michael) & SEPPi (Angelika) (éds.), *Martin Heidegger: Die Falte der Sprache*, Vienne, Turia + Kant, 305 p.

– FRIEDMAN (Michael) & SEPPi (Angelika), « Die Falte(n) der Sprache(n). Zur Einführung », pp. 7-36 ; – *Teil I: Die Zwiefalt von Sprache und Sein* : SCALA (André), « Anmerkungen zur Genese der Zwiefalt bei Heidegger », pp. 39-52 ; SEPPi (Angelika), « "Wenn einer immerfort dasselbe sagt [...]". Heidegger, die Tautologie und ein gewisser Idiot », pp. 53-88 ; TOMŠIČ (Samo), « Sein und Lust. Der ontologische Skandal der Sprachautonomie », pp. 89-119 ; – *Teil II: Die Falten der Übersetzung* : WOLFSON (Elliot R.), « Zeitliche Entzweiung und offenes System. Die Atonalität der Kabbala und Heideggers anfängliches Denken », pp. 121-167 ; MALABOU (Catherine), « Heideggers Wandel », pp. 168-192 ; FRIEDMAN (Michael), « Jenseits der (deutschen) Sprache. Eine mathematisch-hebräische Falte », pp. 193-225 ; – *Teil III: Die Faltungen von Wort, Ort und Politik* : LAPIDOT (Elad), « Die Versammlung. Über Heideggers Logopolitik », pp. 227-252 ; DI BLASI (Luca), « Territorialisierung des Ursprungs. Zur politischen Topologie Martin Heideggers », pp. 253-278 ; BÖSEL (Bernd) & MAN (Sandra), « Sprache, eine Falte des Raums », pp. 279-305

3.4. GANDER (Hans-Helmuth) & STRIET (Magnus) (éds.), *Heideggers Weg in die Moderne. Eine Verortung der "Schwarzen Hefte"*, Francfort, Klostermann, Heidegger Forum, 272 p.

– GANDER (Hans-Helmuth) & STRIET (Magnus), « Vorwort », pp. 7-9 ; EBBACH (Wolfgang), « Krisenphänomene der Weimarer Republik und intellektueller Antimodernismus », pp. 13-34 ; ARNOLD (Claus), « Katholischer Antimodernismus », pp. 35-48 ; TRAWNY (Peter), « Antisemitismus und Geschichte. Zur Funktion des "Weltjudentums" in Heideggers "Geschichte des Seins" », pp. 49-70 ; SOMMER (Andreas Urs), « Nietzsche als Drehscheibe in "die" Moderne? Heideggers Nietzsche in den *Schwarzen Heften* und die Rolle des Philosophen », pp. 71-94 ; ANGEHRN (Emil), « Ursprungsdenken und Modernitätskritik. Seinsgeschichte zwischen Wahrheit und Ideologie », pp. 95-114 ; MALPAS (Jeff), « Die Wende zum Ort und die

Wiedergewinnung des Menschen: Heideggers Kritik des "Humanismus" », pp. 115-134 ; MÜLLER (Oliver), « Martin Heideggers Verführbarkeit. Zu Lesarten, Deutungen und Distanznahmen Hans Blumenbergs », pp. 135-164 ; BERMES (Christian), « Verrat am Leben? Heidegger und der Tod », pp. 165-180 ; DEMMERLING (Christoph), « Heideggers "Einführung in die Metaphysik" und Jürgen Habermas' Heidegger-Kritik von 1953 », pp. 181-198 ; ESSEN (Georg), « Auf Holzwegen in die Moderne? Die katholische Theologie und Martin Heidegger », pp. 199-228 ; MARTEN (Rainer), « Martin Heidegger: Das Sein selbst », pp. 229-242 ; THOMÄ (Dieter), « Heidegger als Philosoph des Ausrufezeichens », pp. 243-266

3.5. SCHMID (Hans Bernhard) & THONHAUSER (Gerhard) (éds.), *From Conventionalism to Social Authenticity. Heidegger's Anyone and Contemporary Social Theory*, Cham, Springer, Studies in the Philosophy of Sociality, 278 p.

– THONHAUSER (Gerhard), « Introduction », pp. 1-8 ; – *Part I: Interpreting the Anyone* : WRATHALL (Mark A.), « Who is the Self of Everyday Existence? », pp. 9-28 ; KNOWLES (Charlotte), « *Das Man* and Everydayness: A New Interpretation », pp. 29-52 ; KO (Jo-Jo), « Heidegger's Underdeveloped Conception of the Undistinguishedness (*Indifferenz*) of Everyday Human Existence », pp. 53-78 ; BEINSTEINER (Andreas), « Unobstrusive Governance: Heidegger and Foucault on the Sources of Social Normativity », pp. 79-99 ; – *Part II: Contextualizing the Anyone* : THOMPSON (Kevin), « The Historicity of *das Man*: Foucault on Docility and Optimality », pp. 101-114 ; THOMÄ (Dieter), « The Danger of Being Ridden by a Type: Everydayness and Authenticity in Context – Reading Heidegger with Hegel and Diderot », pp. 115-132 ; BORTUN (Ileana), « Authenticity and Plurality: From Heidegger's "Anyone" to Arendt's "Common Sense" and Back Again », pp. 133- ; MEYER (Katrin), « Ambivalence of Power: Heidegger's *das Man* and Arendt's *Acting in Concert* », pp. 157-178 ; GUIDI (Lucilla), « A Groundless Place to Build: The Ambivalence of Production as a Chance of Action Between Martin Heidegger and Hannah Arendt », pp. 179-199 ; – *Part III: Towards Social Authenticity* : SCHMIDT (Christian), « How to Change *das Man*? », pp. 201-218 ; WEICHOLD (Martin), « Social Authenticity: Towards a Heideggerian Analysis of Social Change », pp. 219-240 ; THONHAUSER (Gerhard), « Transforming the World: A Butlerian Reading of Heidegger on Social Change? », pp. 241-260 ; SCHMID (Hans Bernhard), « Authentic Role Play: A Political Solution to an Existential Paradox », pp. 261-274

3.6. SEUBERT (Harald) & NEUGEBAUER (Klaus) (éds.), *Auslegungen. Von Parmenides bis zu den Schwarzen Heften*, Fribourg-en-Brigau, Alber, Martin-Heidegger-Gesellschaft Schriftenreihe, 336 p.

– SEUBERT (Harald) & Neugebauer (Klaus), « Vorwort », p. 9 ; BARBARIĆ (Damir), « Eine Kehre und viele Brüche auf einem Denkweg », pp. 10-21 ; CATTANEO (Francesco), « Übersetzung und hermeneutische Erfahrung der Sprache », pp. 22-34 ; DUNSHIRN (Alfred), « Parmenides – Beispiele philologischer Zugänge », pp. 35-50 ; FEHÉR (István M.), « Heideggers theologische Herkunft – Fragen der Interpretation (mit einem Anhang über Geschichte und Geschichtslosigkeit) », pp. 51-90 ; GÜNTHER

(Hans-Christian), « Heidegger und Parmenides », pp. 91-104 ; MARAFIOTTI (Rosa Maria), « Die Seinsfrage und die *Schwarzen Hefte*. Zu einer Ortbestimmung der judenbezogenen Textstellen », pp. 117-136 ; MEHRING (Reinhard), « "Das Jüdische" in der Metaphysik. Heideggers schwarze Stellen im Rahmen der Gesamtausgabe », pp. 137-166 ; NEUGEBAUER (Klaus), « Heidegger liest Zeitung. Medialität als Metontologie », pp. 157-180 ; NOUVEANU (Alina), « "zu begreifen, was uns ergreift...". Philosophie und Literaturwissenschaft, Heidegger und Steiger », pp. 181-191 ; PADRUTT (Hanspeter), « "Rätsel Bewusstsein" und Ortsverlegung vom Bewusstsein ins Dasein », pp. 192-209 ; PÖLTNER (Günther), « Zur Auslegung von Texten mittelalterlicher Philosophen und Theologen durch Heidegger », pp. 210-225 ; RECK (Hansjörg), « Zur Aktualität der Zollikoner Seminare von Martin Heidegger und Medard Boss », pp. 226-242 ; SCHLÜBLER (Ingeborg), « Blick – Allmacht – Wink. Zur Gottesfrage bei Martin Heidegger », pp. 243-271 ; THURNHER (Rainer), « Heideggers seinsgeschichtliches Denken in manichäisch-adventistischer Zuspitzung », pp. 272-303 ; VON BÜLOW (Ulrich), « Das "Hand-Werk" des Denkens – Zum Nachlass von Martin Heidegger », pp. 304-331

En anglais

3.7. BACKMAN (Jussi), MÄCKLIN (Harri) & VASQUEZ (Raine) (éds.), *Thinking Contemporary Art with Heidegger, Journal of Aesthetics and Phenomenology*, 4/2, 102 p.

– BACKMAN (Jussi), MÄCKLIN (Harri) & VASQUEZ (Raine), « Editors' Introduction », pp. 93-99 ; BENJAMIN (Andrew), « The World in Ruins: Heidegger, Poussin, Kiefer », pp. 101-123 ; KEILING (Tobias), « », pp. 125-138 ; LINDBERG (Susanna), « Liberation – of Art and Technics: Artistic Responses to Heidegger's Call for a Dialogue between Technics and Art », pp. 139-154 ; DELAY (Steven), « Disclosing Worldhood or Expressing Life? Heidegger and Henry on the Origin of the Work of Art », pp. 155-171 ; DI CESARE (Donatella), « The "Jewish Question" and the Question of Being: Heidegger before and after 1945 », pp. 173-182 ; FARIN (Ingo) & MALPAS (Jeff), « On Overestimating Philosophy: Lessons from Heidegger's *Black Notebooks* », pp. 183-195

3.8. BJÖRK (Mårten) & SVENUNGSSON (Jayne) (éds.), *Heidegger's Black Notebooks and the Future of Theology*, Cham, Palgrave Macmillan, 322 p.

– SVENUNGSSON (Jayne), « Introduction: Heidegger and Theology after the *Black Notebooks* », pp. 1-22 ; WOLFE (Judith), « Religion in the *Black Notebooks*: Overview and Analysis », pp. 23-48 ; RUIN (Hans), « In the Spirit of Paul: Thinking the Hebraic Inheritance (Heidegger, Bultmann, Jonas) », pp. 49-75 ; PATTISON (George), « Why Heidegger Didn't Like Catholic Theology: The Case of Romano Guardini », pp. 77-98 ; BLANTON (Ward), « Anarchist Singularities or Proprietorial Resentments? On the Christian Problem in Heidegger's *Notebooks* of the 1930s », pp. 99-129 ; SCHMIDT (Christoph), « Monotheism as a Metapolitical Problem: Heidegger's War Against Jewish Christian Monotheism », pp. 131-157 ; BIELIK-ROBSON (Agata), « Love Strong as Death: Jews Against Heidegger (On the Issue of Finitude) », pp. 159-189 ; SÁ CAVALCANTE SCHUBACK (Marcia), « Apocalypse and the History of Being », pp. 191-

210 ; WOLFSON (Elliot R.), « Gottwesen and the De-Divinization of the Last God: Heidegger's Meditation on the Strange and Incalculable », pp. 211-255 ; MJAALAND (Marius Timmann), « Confessions and Considerations: Heidegger's Early *Black Notebooks* and His Lecture on Augustine's Theory of Time », pp. 257-275 ; BJÖRK (Mårten), « The Irritability of Being: Martin Heidegger, Hans Driesch and the Future of Theology », pp. 277-313

3.9. CERELLA (Antonio) & ODYSSEOS (Louiza) (éds.), *Heidegger and the Global Age*, Londres/New York, Rowman & Littlefield International, New Heidegger Research, 368 p.

– Introduction : CERELLA (Antonio) & ODYSSEOS (Louiza), « De-framing the Global », pp. 1-21 ; – *Part I: Inside the Global: Enframings* : MARDER (Michael), « Devastation », pp. 25-42 ; EL-BIZRI (Nader), « Transnational Islamist Militancy and Heidegger's Meditations on Technology », pp. 43-62 ; LUCAS (Peter), « Environmental (In)Action in the Age of the World Picture », pp. 63-80 ; LEWIS (Michael), « Heidegger and Žižek: On Political and Non-Political Action at the End of History », pp. 81-106 ; – *Part II: Across the Global: Influences* : CERELLA (Antonio), « Images of the World: Ontology and History in the Work of Foucault, Schmitt and Heidegger », pp. 109-136 ; RINGMAR (Erik), « Heidegger on Willpower and the Mood of Modernity », pp. 137-160 ; CHANTER (Tina), « Who Is the Peasant Woman Who Trudges through the Fields? Provincializing Eurocentric Artistic Space », pp. 161-186 ; HEMMING (Laurence Paul), « Heidegger's Hegel, the Christian Jew: "Europe" as "Planetary Criminality and Machination" », pp. 187-212 ; – *Part III: Outside the Global: Crossings* : DICKS (Henry), « Thinking the Clearing in the Age of the Earth System: Heidegger and "Cities Like Forests" », pp. 215-232 ; HATZISAVVIDOU (Sophia), « Dwelling Politically: Reading Heidegger in the Anthropocene », pp. 233-252 ; BIRMINGHAM (Peg), « A Universal Right to Politics: Thinking Heidegger's *Gelassenheit* in the Age of the Global Refugee Crisis », pp. 253-268 ; ODYSSEOS (Louiza), « The Quest for Global Ethics after the Decolonial Challenge: Potentialities of Heidegger's Thought », pp. 269-296 ; DALLMAYR (Fred R.), « World Order and *Abendland*: Heidegger on Global Renewal », pp. 297-314

3.10. FRIED (Gregory) & POLT (Richard) (éds.), *After Heidegger?*, Londres/New York, Rowman & Littlefield International, New Heidegger Research, 368 p.

– FRIED (Gregory) & POLT (Richard), « Introduction », pp. xv-x ; – *Part I: Overviews* : HYLAND (Drew A.), « Heidegger: Enduring Questions », pp. 3-10 ; FRIED (Gregory), « On Beyond Heidegger », pp. 11-18 ; DAHLSTROM (Daniel O.), « In Heidegger's Wake », pp. 19-28 ; GORDON (Peter), « The Critical Appropriation of Heidegger's Philosophy », pp. 29-40 ; SHEEHAN (Thomas), « But What Comes *Before* the "After"? », pp. 41-56 – *Part II: After the Black Notebooks* : DI CESARE (Donatella), « What is Left of Heidegger: On the Future of a Philosopher », pp. 59-66 ; TRAWNY (Peter), « Thinking-Time: Or, Why Do "We" Ask About the Future of Heidegger's Thinking? », pp. 67-76 ; IRELAND (Julia A.), « Getting Ourselves on the Hook », pp. 77-

86 ; BABICH (Babette), « Aftermath », pp. 87-98 ; – *Part III: Politics and Ethics* : MCCUMBER (John), « Heidegger: Beyond Anti-Semitism and *Seinsgeschichte* », pp. 101-110 ; HATAB (Lawrence J.), « *Ecce Homo/Ecce Cogitatio*: On Heidegger's Politics and His Philosophy », pp. 111-122 ; IYER (Arun), « Thought, Action and History: Rethinking Revolution After Heidegger », pp. 123-132 ; SCHMIDT (Dennis J.), « Ethics After Heidegger », pp. 133-140 ; – *Part IV: Life and Existence* : SCHARFF (Robert C.), « Becoming Hermeneutical Before Being Philosophical: Starting Again After Heidegger », pp. 143-156 ; NELSON (Eric S.), « The Strangeness of Life in Heidegger's Philosophy », pp. 157-168 ; GUIGNON (Charles) & AHO (Kevin), « Alienation and Belongingness », pp. 169-178 ; POLT (Richard), « Being at Issue », pp. 179-190 ; BRAVER (Lee), « Heidegger's Schematizations », pp. 191-198 ; KISIEL (Theodore), « Dasein: From Existential Situation to Appropriation in the Event », pp. 199-208 ; – *Part V: Phenomenology and Ontology* : CROWELL (Steven), « Of Paths and Method: Heidegger as a Phenomenologist », pp. 211-222 ; WITHY (Katherine), « Still, the Unrest of the Question of Being », pp. 223-232 ; CRITCHLEY (Simon), « What Is the Meaning of the Meaning of Being? », pp. 233-238 ; RAFFOUL (François), « The Future of Thought: Of a Phenomenology of the Inapparent », pp. 239-248 ; – *Part VI: Thinking with Late Heidegger* : MCNEILL (William), « On the Essence and Concept of Ereignis: From *Technē* to Technicity », pp. 251-262 ; KLEINBERG-LEVIN (David), « Learning to See Otherwise: The Transformative Appropriation of Vision », pp. 263-272 ; DE BEISTEGUI (Miguel), « On the Meaning and Possibility of Thought », pp. 273-282 ; FIGAL (Günter), « Clearing and Space: Thinking with Heidegger and Beyond », pp. 283-294 ; VALLEGA-NEU (Daniela), « Thinking Bodily Time-Spaces with and Beyond Heidegger », pp. 295-302 ; MITCHELL (Andrew J.), « The Appeal of Things: Ethics and Relation », pp. 303-308 ; CAPOBIANCO (Richard), « Overcoming the Subjectivisms of Our Age (or Why Heidegger Is Not a Phenomenologist) », pp. 309-320 ; – *Part VII: Openings to Others* : THOMSON (Iain), « Thinking Heidegger's Postmodern Unthought: From Ontotheology to Ontological Pluralism in Technology, Education, Politics, and Art », pp. 323-334 ; DAVIS (Bret), « East-West Dialogue after Heidegger », pp. 335-346 ; GLAZEBROOK (Trish), « This is Not a Love Story: Robot Girl and *das Rettende* After Heidegger », pp. 347-356

3.11. LAPIDOT (Elad) & BRUMLIK (Micha) (éds.), *Heidegger and Jewish Thought. Difficult Others*, Londres/New York, Rowman & Littlefield International, New Heidegger Research, 352 p.

– LAPIDOT (Elad), « Introduction », pp. 1-12 ; – *Part I: Heidegger Thinks the Jews* : COHEN (Joseph) & ZAGURY-ORLY (Raphaël), « Beyond Apocalyptic Logos », pp. 15-32 ; TRAWNY (Peter), « Heidegger and Marx. A Phantasmatic Dialectic », pp. 33-40 ; BRUMLIK (Micha), « Everyday Life, Hatred of Jews, and the Identitarian Movement: The Present-Day Heritage of Martin Heidegger », pp. 41-54 ; FRIED (Gregory), « "Whitewashed with Moralism": On Heidegger's Anti-Americanism and Anti-Semitism », pp. 55-74 ; DI CESARE (Donatella), « Being and the Jew: Between Heidegger and Levinas », pp. 75-86 ; – *Part II: Heidegger and Jewish Thinkers* :

GOODMAN-THAU (Eveline), « *Den Anderen Denken – Being, Time and the Other in Emmanuel Levinas and Martin Heidegger* », pp. 89-108 ; THOMÄ (Dieter), « Groundlessness and Worldlessness: Heidegger's Anti-Semitism and Jewish Thought », pp. 109-134 ; BABICH (Babette), « Heidegger's *Judenfrage* », pp. 135-154 ; – *Part III: Heideggerian and Jewish Thought* : WOLFSON (Elliot), « Heidegger's Seyn/Nichts and the Kabbalistic Ein Sof: A Study in Comparative Metaontology », pp. 177-200 ; HADAD (Yemima), « Fruits of Forgetfulness: Politics and Nationalism in the Philosophies of Martin Buber and Martin Heidegger », pp. 201-220 ; DOLGOPOLSKI (Sergey), « How Else Can One Think Earth? The Talmuds and Pre-Socratics », pp. 221-244 ; FAGENBLAT (Michael), « Of Dwelling Prophetically: On Heidegger and Jewish Political », pp. 245-268 ; LAPIDOT (Elad), « People of Knowers: On the Political Epistemology of Heidegger and R. Chaim of Volozhin », pp. 269-290

3.12. LOVE (Jeff) (éd.), *Heidegger in Russia and Eastern Europe*, Londres/New York, Rowman & Littlefield International, New Heidegger Research, 392 p.

– LOVE (Jeff), « Introduction: A (Counter-) Revolution Delayed », pp. ix-x ; – *Part I: Heidegger and Russia: Influences* : MENG (Michael), « Russia in the Age of *Machenschaft* », pp. 3-30 ; GERIGK (Horst-Jürgen), « Dostoevsky and Heidegger: Eschatological Poet and Eschatological Thinker », pp. 31-54 ; MEDZHIBOVSKAYA (Inessa), « Tolstoy and Heidegger on the Ways of Being », pp. 55-94 ; KLUGE (Alexander), « Heidegger in Crimea (excerpt) », pp. 95-114 ; – *Part II: Philosophical Traces* : MOURAL (Josef), « Patočka and Heidegger in the 1930s and 1940s: History, Finitude, and Socrates », pp. 117-136 ; SUVÁK (Vladislav), « The Essence of Truth (alētheia) and the Western Tradition in the Thought of Heidegger and Patočka », pp. 137-156 ; SERAFIN (Andrzej), « Apocalypse of a Polish Soul: On Krzysztof Michalski's Heideggerianism », pp. 157-176 ; HAGEDORN (Ludger) & KUBASIAK (Piotr), « Heidegger: Krzysztof Michalski », pp. 177-204 ; MARDER (Michael), « The Ecology of Property: On What Is Heidegger's and Bibikhin's Own », pp. 205-222 ; – *Part III: Political Contexts* : KROUPA (Daniel), « Heidegger in Communist Czechoslovakia », pp. 225-248 ; LOVE (Jeff), « The Post-Soviet Heidegger », pp. 249-272 ; DUGIN (Alexander), « Plural Anthropology – the Fundamental-Ontological Analysis of Peoples (excerpt) », pp. 273-294 ; BIBIKHIN (Vladimir), « From *Being and Time* to the *Beitrag* », pp. 295-324 ; HORUJY (Sergey S.), « Heidegger, Synergic Anthropology, and the Problem of Anthropological Pluralism », pp. 325-354

3.13. MITCHELL (Andrew J.) & TRAWNY (Peter) (éds.), *Heidegger's Black Notebooks. Responses to Anti-Semitism*, New York, Columbia University Press, 280 p.

– MITCHELL (Andrew J.) & TRAWNY (Peter), « Introduction », pp. xvii-xxvii ; TRAWNY (Peter), « The Universal and Annihilation: Heidegger's Being-Historical Anti-Semitism », pp. 1-17 ; GILMAN (Sander L.), « Cosmopolitan Jews vs. Jewish Nomads: Sources of a Trope in Heidegger's *Black Notebooks* », pp. 18-35 ; MENDIETA (Eduardo), « Metaphysical Anti-Semitism and Worldlessness: On World

Poorness, World Forming, and World Destroying », pp. 36-51 ; BERGO (Bettina), « "Sterben sie?": The Problem of *Dasein* and "Animals"... of Various Kinds », pp. 52-73 ; POLT (Richard), « Inception, Downfall, and the Broken World: Heidegger Above the Sea of Fog », pp. 74-97 ; MARDER (Michael), « The Other "Jewish Question" », pp. 98-113 ; GESSMANN (Martin), « Heidegger and National Socialism: He Meant What He Said », pp. 114-129 ; GUMBRECHT (Hans Ulrich), « "The Supreme Will of the People": What Do Heidegger's *Black Notebooks* Reveal? », pp. 130-135 ; GORDON (Peter E.), « Prolegomena to Any Future Destruction of Metaphysics: Heidegger and the *Schwarze Hefte* », pp. 136-151 ; ROCKMORE (Tom), « Heidegger After Trawny: Philosophy or Worldview? », pp. 152-167 ; BERNASCONI (Robert), « Another Eisenmenger? On the Alleged Originality of Heidegger's Antisemitism », pp. 168-185 ; ŽIŽEK (Slavoj), « The Persistence of Ontological Difference », pp. 186-200

3.14. MOORE (Ian Alexander) (éd.), *Special Topic on Heidegger and Paul Klee, Philosophy Today*, 61/1, 84 p.

– MOORE (Ian Alexander), « Introduction », pp. 1-2 ; SCHMIDT (Dennis J.), « Introduction to Heidegger's "Notes on Klee" », pp. 3-6 ; SEUBOLD (Günter), « The "Protofigural" and the "Event". Heidegger's Interpretation of Klee », pp. 29-45

3.15. ZABOROWSKI (Holger) (éd.), *Heidegger's Question of Being. Dasein, Truth, and History*, Washington, The Catholic University of America Press, Studies in Philosophy and the History of Philosophy, 272 p.

– ZABOROWSKI (Holger), « Introduction », pp. 1-7 ; DAHLSTROM (Daniel), « Rethinking Difference », pp. 8-25 ; CAPOBIANCO (Richard), « The Truth of Being », pp. 26-47 ; BERNET (Rudolf), « Heidegger on Aristotle: *dunamis* as Force and Drive », pp. 49-69 ; MCNEILL (William), « Tracing *technè*: Heidegger, Aristotle, and the Legacy of Philosophy », pp. 71-89 ; MAKKREEL (Rudolf A.), « Heidegger's Non-Idealistic Reading of Kant: A *Kehre* about Judgment », pp. 90-105 ; POLT (Richard), « Drawing the Line: Political Thought in Heidegger's Lecture Courses and Seminars of 1933-35 », pp. 106-141 ; VELKLEY (Richard), « Political Philosophy and the Ontological Question: Preliminary Remarks on Heidegger and Strauss », pp. 143-163 ; ZABOROWSKI (Holger), « Technology, Truth, and Thinking: Martin Heidegger's Reading of Ernst Jünger's *The Worker* », pp. 165-183 ; KISIEL (Theodore), « How Heidegger Resolved the Tension between Technological Globalization and Indigenous Localization: A Twenty-First-Century Retrieval », pp. 184-205 ; BAMBACH (Charles), « Heidegger's Poetic Measure: An Ethics of Haunting », pp. 207-223

En arabe

3.16. ‘ATĪYA (Ahmad ‘Abd al-Halīm) (éd.), *Heidegger al-yawm: at-tafkîr, al-jâmi‘a, al-lâhût: nusûs ma-dirâsât* [*Heidegger aujourd’hui. La pensée, l’Université, la théologie: textes et études*], Le Caire, Isdârât Multaqâ al-Falâsifa al-‘Arab, x p.

– x

En français

3.17. DI CESARE (Donatella) (éd.), *Heidegger et les « Cahiers noirs », Revue internationale de philosophie*, 1/279, 80 p.

- DI CESARE (Donatella), « Présentation », pp. 5-6 ; COHEN (Joseph) & ZAGURY-ORLY (Raphaël), « De la "Vérité de l'Être" à l'"auto-annihilation du judaïsme" », pp. 7-25 ; BENSUSSAN (Gérard), « Heidegger, une métapolitique de l'autodestruction », *Revue internationale de philosophie*, 71/279, pp. 27-41 ; MARTINENGO (Alberto), « La double contrainte du principe et de l'anarchie », pp. 43-50 ; DI CESARE (Donatella), « Selbstvernichtung. La Shoah et l'"auto-anéantissement" des Juifs », pp. 51-68

3.18. SCHNELL (Alexander) (éd.), *Lire les Beiträge zur Philosophie de Heidegger*, Paris, Hermann, Rue de la Sorbonne, 358 p.

- SCHNELL (Alexander), « Avant-propos », pp. 5-6 ; SOMMER (Christian), « *Für die Wenigen – Für die Seltenen*. Doctrine ésotérique et "art d'écrire" chez Heidegger », pp. 7-24 ; TRAWNY (Peter), « Adyton », pp. 25-35 ; FLATSCHER (Matthias), « "L'action de se rendre compréhensible est le suicide de la philosophie". Au sujet de la conception de la philosophie et de son rapport à la sphère publique dans les *Beiträge zur Philosophie* », pp. 37-55 ; SALLIS (John), « À la limite », pp. 57-68 ; PERRIN (Christophe), « Les *Beiträge zur Philosophie* portent-ils bien leur nom ? De la philosophie de la contribution des *Contributions à la philosophie* », pp. 69-85 ; FAGNIEZ (Guillaume), « Philosophie et *Weltanschauung* : les *Beiträge zur Philosophie* comme dénouement », pp. 87-103 ; NITSCHKE (Martin), « Le milieu comme site au sein du champ de la phénoménologie – La contribution des *Beiträge zur Philosophie* », pp. 105-120 ; TENGELYI (László), « La pensée historique de Heidegger dans les *Contributions à la philosophie* », pp. 121-140 ; DASTUR (Françoise), « Le tournant de l'*Ereignis* et la pensée à venir », pp. 141-158 ; SCHNELL (Alexander), « *Ereignis* et *Da-sein* dans les *Beiträge zur Philosophie* », pp. 159-178 ; GOURDAIN (Sylvaine), « Le retrait de l'*Ereignis*, ouverture à l'im-possible », pp. 179-196 ; KEILING (Tobias), « Sur le chemin de la sérénité ? Retenue et recueillement dans les *Beiträge zur Philosophie* », pp. 197-213 ; MIRKOVIĆ (Nikola), « Jubilation et Terreur. Sur un aspect de la théorie de la *Stimmung* dans les *Contributions à la philosophie* », pp. 215-230 ; SLAMA (Paul), « Les *Beiträge zur Philosophie* comme philosophie transcendantale du vouloir », pp. 231-251 ; SERBAN (Claudia), « La pensée de la fissuration de l'être (*Zerkliiftung des Seyns*) dans les *Beiträge zur Philosophie* », pp. 253-270 ; FIGAL (Günter), « L'oubli de Dieu », pp. 271-290 ; CATTIN (Emmanuel), « Le dieu, le seigneur », pp. 291-308 ; CORIANDO (Paola-Ludovika), « Besoin de l'être. Sur le "dernier dieu" dans les *Beiträge zur Philosophie* de Heidegger », pp. 309-324 ; SAUDER (Christopher),

« Machination et mobilisation : techno-nihilisme entre Friedrich Nietzsche et Ernst Jünger », pp. 325-342

En italien

3.19. AJAZZI MANCINI (Mario) (éd.), *Celan e Heidegger. Una riga magnificamente indecifrabile... Todtnauberg cinquant'anni dopo*, Florence, Press & Archeos, 200 p.

- AJAZZI MANCINI (Mario), « "Quanta cenere da benedire": Premessa a Todtnauberg cinquant'anni dopo », p. 13-18, AJAZZI MANCINI (Mario), « Todtnauberg, una riga magnificamente indecifrabile », p. 19-104 ZINO (Alberto), « Orchidee sparse per dono in un prato morto », pp. 105-134 ; DETTI (Ilaria), « Segreto di cenere », pp. 135-146 ; LORENZINI (Giulia), « A mani vuote », pp. 147-160 ; MARIOTTI (Nicola), « Incontro », pp. 161-172 ; MAZZEI (Stefano), « Ospitalità », pp. 173-199

3.20. ALBANESE (Luciano) (éds.), *Immagini della crisi. Nietzsche, Husserl, Joyce, Heidegger, Bachtin, Bataille, Foucault e Murakami*, Rome, Stamen, 153 p.

- ALBANESE (Luciano), « Prefazione », pp. 7-8 ; PETTIROSSI (Silvia Maria), « Foucault, Derrida: cogito e grande internamento », pp. 9-14 ; FASOLI (Doriano) & RELLA (Franco), « Micrologie. Una conversazione », pp. 15-28 ; ALBANESE (Luciano), « Nietzsche a Capri », pp. 39-48 ; D'UGO (Nicola), « Introduzione alla polifonia di Michail Bachtin », pp. 49-76 ; BODEI (Remo) & FASOLI (Doriano), « Destini personali. Una conversazione », pp. 77-88 ; D'UGO (Nicola), « James Hoyve, Molly Bloom e madre natura », pp. 89-110 ; ALBANESE (Luciano), « Il primo e l'ultimo Heidegger », pp. 111-130 ; D'UGO (Nicola), « A proposito di *Kafka sulla spiaggia* di Haruki Murakami », pp. 131-142 ; ALBANESE (Luciano), « Alcune considerazioni sul problema del realismo », pp. 143-147

En plusieurs langues :

3.21. *Differenz. Revista sobre Heidegger*, 3, 229 p.

- *Estudios* : BASSO MONTEVERDE (Leticia), « La noción de comunidad en Heidegger y su recepción en la filosofía francesa », pp. 13-34 ; BUENO ESPINOZA (Miguel Ángel), « La ciencia de los eíde. La estructura ónto-lógica del "decir el ser" como condición epistemológica de posibilidad y a la vez amenaza de la metafísica », pp. 35-56 ; EXPÓSITO ROPERO (Noé), « Husserl, Heidegger y la fenomenología. Algunas reflexiones crítica a propósito de *Ser y tiempo de Martin Heidegger. Un comentario fenomenológico* », pp. 57-81 ; MATTANA EREÑO (Leonardo), « Método e historicidad. La recepción de Dilthey y los estudios medievales en el joven Heidegger », pp. 125-140 ; MOSQUERA VARAS (Andrea Carolina), « Con-temporaneidad de la caverna (¿ontológica o política?) de Platón: Heidegger y Marzoa; Strauss y Badiou », pp. 157-178

3.22. *Dossiê Heidegger e os Medievais, Sofia*, 5/2, 171 p.

- SILVA SANTOS (Bento) & PAES HENRIQUES (Rafael), « Editorial », pp. 273-278 ; GIACHINI (Enio Paulo), « Desprendimento em Eckhart como positividade da

Forma », pp. 279-290 ; FERRANDIN (Jairo), « O aspecto teológico-religioso na construção do pensamento inicial de Heidegger », pp. 291-301 ; ESCUDERO (Jesús Adrián), « El estudiante Heidegger y la teología », pp. 302-321 ; MAC DOWELL (João A.), « Até que ponto a metafísica de Tomás de Aquino pode ser classificada como ontoteológica? », pp. 322-351 ; FERNANDES (Marcos Aurélio), « Heidegger, Scotus e o indivíduo », pp. 352-382 ; BRITO MARTINS (Maria Manuela), « A Habilitationsschrift de Heidegger: As Categorias e a doutrina da significação em Duns Escoto », pp.383-409 ; KIRCHNER (Renato), « Tradução e breves considerações acerca de alguns poemas do jovem Heidegger », pp. 410-425 ; MCGRATH (Sean J.), « Reading Heidegger, Reading Scotus », pp. 426-444

3.23. EMAD (Parvis) *et al.* (éds.), *Being-historical Thinking and Mindfulness: Plato, Leibniz, Hegel, and the Question of Truth*, *Heidegger Studies*, 33, 369 p.

- – *Articles* : GRONDIN (Jean), « L'herméneutique du cercle de la compréhension dans *Sein und Zeit*. Une relecture des §§ 31 et 32 », pp. 9-26 ; NEUMANN (Günther), « Die Gesamtinterpretation der "Monadologie" in Heideggers Leibniz-Seminar vom Wintersemester 1935/36 », pp. 27-75 ; SCHMIDT (Stefan W.), « Die Monade in biologischer Hinsicht – Heideggers Phänomenologie des Lebendigen », pp. 77-92 ; MINCA (Bogdan), « Heidegger's Return to the Cave. The Interpretation of the Platonic Cave Allegory and *Theaetetus* as an Early Indication of *Kebre* and *Ereignis* », pp. 93-110 ; GORGONE (Sandro), « Das Ereignis des Menschen und die Aufgabe des Daseins: Inständigkeit, Sterblichkeit, Weite », pp. 111-128 ; KOVACS (George), « Becoming Mindful of the History of Be-ing », pp. 129-143 ; PIMENTEL (Dror), « Representation and Reification: Being and its Face », pp. 145-173 ; SCHILD (Alexandre), « *Machenschaft?* La tournure de fond en comble grecque ... de la seule et unique histoire-destinée (*Geschichte*) de l'estre ! (1ère partie) », pp. 175-198 ; ZIMMERMANN (Stephan), « Heidegger über den Streit von Welt und Erde in der *Kunstwerk*-Abhandlung », pp. 199-230 ; VALAGUSSA (Francesco), « Was findet zwischen "vorgefunden" und "erfunden" statt? Die Rolle der Kunst zwischen Hegel und Heidegger », pp. 231-245 ; BRENCIO (Francesca), « Thinking without Bannisters: Heidegger, the Jews and Modernity in the Context of the *Black Notebooks* (1931-1948) », pp. 247-276 ; RADLOFF (Bernhard), « Metaphysical Judeo-Christianity and the Politics of Life in Heidegger's *Black Notebooks* », pp. 277-302 ; VON HERRMANN (Friedrich-Wilhelm), « Die Reinheit des seinsgeschichtlichen Denkens », pp. 303-309 ; – *Essays in Interpretation* : SCHALOW (Frank), « Time, Being, and Enowning: Re-enacting the Thinking of *Beiträge* », pp. 313-328 ; BORGHI (Maurizio), « Metaphysical Anti-Semitism in the *Black Notebooks*? », pp. 329-342 ; HERKERT (Felix), « Bencio, Francesca (Hg.) La pietà del pensiero. Heidegger e i *Quaderni Neri* », pp. 343-346

3.24. *Heidegger, Languages, Arts, Logoi.ph. Journal of Philosophy*, 3/9, 336 p.

- « Introduction », pp. ; CAPUTO (Annalisa), « Heidegger and Languages. Legacy and Dialogues », pp. 1-3/« Heidegger e i linguaggi. Eredità e dialoghi », pp. 4-6 ; – *Theoretical Issues* : GRONDIN (Jean), « Entrare nel circolo ermeneutico significa anche

volerne uscire », pp. 7-15 ; SHEEHAN (Thomas), « Senso, significato ed ermeneutica. Da Aristotele ad Heidegger », pp. 16-26 ; ARDOVINO (Adriano), « Esperire, nominare, pensare. Appunti su una costellazione heideggeriana », pp. 27-68 ; – *Philosophy and Art* : FÓTI (Véronique M.), « At Vision's Crossroads. Merleau-Ponty, Heidegger, and the Art of Kiki Smith », pp. 69-82 ; TAMINIAUX (Jacques), « L'origine de *L'origine dell'opera d'arte* », pp. 83-94 ; MARAFIOTI (Rosa Maria), « La "vita" dell'arte nel "mondo tecnico". Detto e non detto del dialogo tra Heidegger e Krämer-Badoni », pp. 95-112 ; – *Philosophy and Music* : CAPUTO (Annalisa), « For a Reinterpretation of Heideggerian "*Stimmungen*". From Music to Neurosciences », pp. 113-135 ; LIN (Tung-Lung), « *The Heidegger Collection. Composizione per orchestra* », pp. 136-144 ; BRUGIATELLI (Vereno), « L'invito di Heidegger all'ascolto del "suono senza suono" del *Satz vom Grund* », pp. 145-150 ; SGARRO DI MODUGNO (Francesca), « Musica, tecnica e metafisica. Alcune questioni heideggeriane "dentro" la filosofia del limite di Eugenio Trías », pp. 151-163 ; – *Philosophy and Poetry* : JAMME (Christoph), « "Ein Gespräch, an dem wir würgen". Heidegger und Celan », pp. 164-170 ; KARAKASIS (Georgios), « Founding the Being. F. Hölderlin, the Poet of Martin Heidegger », pp. 171-182 ; MITCHELL (Andrew J.), « La poetica heideggeriana della relazionalità », pp. 183-193 ; MAZZARELLA (Eugenio), « L'includibilità del nesso poesia/pensiero. Intervista a cura di Annalisa Caputo », pp. 337-341 ; DE NATALE (Ferruccio), « Il dialogo di Heidegger con Hölderlin su lutto e gioia », pp. 194-205 ; VISCOMI (Marco), « La dialogica del poetare. Heidegger interprete di Hebel », pp. 206-220 ; *Rhetoric and Phenomenology* : RODRIGO (Pierre), « Δύναμις e Ἐνέργεια sotto lo sguardo fenomenologico (GA, XXXIII - Met, Θ 1-3). Heidegger lettore di Aristotele », pp. 221-235 ; CANZONIERI (Armando), « Heidegger on Rhetorical Language. The 1924 Lecture Course on the *Basic Concepts of Aristotelian Philosophy* », pp. 236-246 ; ESPINET (David), « Nell'ombra della luce: l'ascolto, la svolta pratica della fenomenologia e la metafisica della vista », pp. ; TRITARELLI (Mattia), « Il "Vorgriff" nella fenomenologia di "Essere e tempo" », pp. ; PASQUALIN (Chiara), « Considerazioni sull'origine "patica" del linguaggio attraverso i testi heideggeriani », pp. 276-291 ; – *Philosophy and Cinema* : CAPUTO (Annalisa), « *Song to Song* di Malick e un (im)possibile scenario esistenziale. A partire da *Essere e tempo* », pp. 292-304 ; – *School at Play* : KRUGER-ROSS (Matthew James), « Saying Language: Heidegger on Teaching, Technology and Language », pp. 305-314 ; CAPUTO (Annalisa), « *Essere e tempo* di Heidegger. Una interpretazione didattica », pp. 315-319 ; CAPUTO (Annalisa), « *Philosophia ludens* su *Essere e tempo* di Heidegger », pp. 320-325 ; MOSCHETTA (Angela), « Perché qualcosa e non il nulla? *Philosophia ludens* per bambini », pp. 326-336

4. Études générales

En allemand

- 4.1. ANGLLET (Kurt), *Erniedrigung, Erhöhung, Auferstehung Jesu Christi Theologie im Zeitalter des Schweines: zu Nietzsche und Heidegger*, Wurtzbourg, Echter, 156 p.

- 4.2. BARTEIT (Ulrich), *Inaugurationsstrategien. Zur Genese des philosophischen Metasubjekts am Beispiel von Edmund Husserl und Martin Heidegger*, Wurtzbourg, Königshausen & Neumann, 255 p.
- 4.3. BOJDA (Martin), *Hölderlin und Heidegger*, Fribourg-en-Brisgau, Alber, Alber Thesen Philosophie, 424 p.
- 4.4. FRAZZI (Simone), *Religiöses Leben und philosophische Selbstbestimmung. Die Luther'sche Beitrag zur Entwicklung der Philosophie des jungen Heideggers*, Wurtzbourg, Ergon, Studien zur Phänomenologie und praktischen Philosophie, 212 p.
- 4.5. GEIER (Manfred), *Wittgenstein und Heidegger. Die letzten Philosophen*, Reinbeck, Rowohlt, 448 p.
- 4.6. GUTSCHMIDT (Rico), *Sein ohne Grund. Die post-theistische Religiosität im Spätwerk Martin Heideggers*, Fribourg-en-Brisgau, Alber, 416 p.
- 4.7. HALÁSZ (Hajnalka), *Differenzen des Sprachdenkens Jakobson, Luhmann, Humboldt, Gadamer und Heidegger*, Bielefeld, Transcript, Lettre, 232 p.
- 4.8. HONGJOON (Jo), *Zwiespalt der Zeit und Zweibeit der Zeitlichkeit Betrachtung von Aristoteles' und Heideggers Beantwortungen der Frage nach dem Sein der Zeit*, Wurtzbourg, Königshausen & Neumann, Epistemata Philosophie, 258 p.
- 4.9. IORIO (Alessandro), *Das Sein erzählt. Heideggers narratives Denken*, Francfort-sur-le-Main, Klostermann, Heidegger Forum, 192 p.
- 4.10. KIEBACHER (Michaela), */Zwischen/ als Ort der kreativen EntFaltung. Unterwegs zu einer Aisthetik des Zwischen mit Heidegger und Deleuze & Guattari und Cage*, Hambourg, Dr. Kovač, Komparative Philosophie und Interdisziplinäre Bildung (KoPhil), 146 p.
- 4.11. LOTTERFUCHS (Fritz H.), *Heidegger. Die Erotik der Erkenntnis*, Munich, BookRix, 27 p.
- 4.12. SCHAEFER (Ulfried), *Martin Heidegger und Walter Schloß. Ihre Korrespondenz zwischen 1950 und 1976 zum Berliner Heidegger-Kreis: eine kleine biographische Dokumentation*, Herne, Schäfer, 116 p.
- 4.13. THONHAUSER (Gerhard), *Perspektiven mit Heidegger. Zugänge – Pfade – Anknüpfungen*, Fribourg-en-Brisgau, Alber, 400 p.
- 4.14. UNRUH (Patrick), *Register zur Martin Heidegger Gesamtausgabe*, Francfort-sur-le-Main, Klostermann, 618 p.
- 4.15. VON HERRMANN (Friedrich-Wilhelm) & ALFIERI (Francesco), *Martin Heidegger. Die Wahrheit über die Schwarzen Hefte*, Berlin, Duncker & Humblot, 336 p.
- 4.16. YANG (Dong), *Selbstbildung und Sprachwelt. Grundzüge eines abendländisch-nachmetaphysischen Denkens im Ausgang vom seinsgeschichtlichen Denken Heideggers*, Münster, LIT-Verlag, Subjekt, Zeit, Geschichte, 164 p.
- 4.17. YILDIRIM (Halis), *Das Neue und das Bestehende Eine materialistische Untersuchung zu Heidegger, Adorno, Foucault und Derrida*, Cologne, PapyRossa, PapyRossa Hochschulschriften, 220 p.

En anglais

- 4.18. ARMITAGE (Duane), *Heidegger and the Death of God. Between Plato and Nietzsche*, Cham, Palgrave Macmillan, 118 p.

- 4.19. BELU (Dana S.), *Heidegger, Reproductive Technology, & the Motherless Age*, Cham, Palgrave Macmillan, Palgrave pivot, 137 p.
- 4.20. BLOK (Vincent), *Ernst Jünger's Philosophy of Technology. Heidegger and the Poetics of the Anthropocene*, Abingdon/New York, Routledge, Routledge Studies in Twentieth Century Philosophy, 154 p.
- 4.21. CLAXTON (Susanne), *Heidegger's Gods: An Ecofeminist Perspective*, Londres/New York, Rowman & Littlefield International, New Heidegger Research, 176 p.
- 4.22. DENNIS (Otto), *A Heideggerian Paradigm for Ethics of Posterity*, Sarrebruck, Lambert Academic Publishing, 292 p.
- 4.23. ENGELLAND (Chad), *Heidegger's Shadow. Kant, Husserl, and the Transcendental Turn*, Abingdon/New York, Routledge, Routledge Studies in Twentieth Century Philosophy, 276 p.
- 4.24. HARDING (Brian), *Not Even a God Can Save Us Now: Reading Machiavelli after Heidegger*, Montréal/Kingston, McGill Queen University Press, McGill-Queen's Studies in the History of Ideas Series, 224 p.
- 4.25. HATAB (Lawrence J.), *Proto-Phenomenology and the Nature of Language. Dwelling in Speech I*, Londres, Rowman & Littlefield International, New Heidegger Research, 274 p.
- 4.26. KADIR ÇÜÇEN (Abdul), *Martin Heidegger vice versa René Descartes*, Sarrebruck, Lambert Academic Publishing, 232 p.
- 4.27. KOUPPANOU (Anna), *Technologies of Being in Martin Heidegger. Nearness, Metaphor and the Question of... Education in Digital Times*, Abingdon/New York, Routledge, Routledge International Studies in the Philosophy of Education, 178 p.
- 4.28. LIVINGSTON (Paul M.), *The Logic of Being. Realism, Truth, and Time*, Evanston, Northwestern University Press, Northwestern University Studies in Phenomenology & Existential Philosophy, 280 p.
- 4.29. LOHT (Shawn), *Phenomenology of Film. A Heideggerian Account of the Film Experience*, Lanham, Lexington Books, 220 p.
- 4.30. MAGRINI (James M) & SCHWIELER (Elias), *Heidegger on Literature, Poetry, and Education after the "Turn". At the Limits of Metaphysics*, Abingdon/New York, Routledge, Routledge International Studies in the Philosophy of Education, 234 p.
- 4.31. SCHATZKI (Theodore R.), *Martin Heidegger. Theorist of Space*, Stuttgart, Steiner, Sozialgeographische Bibliothek, 116 p.
- 4.32. THOMPSON (Toby), *Heidegger and Executive Education. The Management of Time*, Londres, Taylor and Francis, New Directions in the Philosophy of Education, 256 p.
- 4.33. TKACH (David), *Heidegger in the Library*, Sacramento, Library Juice Press, x p.
- 4.34. TONNER (Philip), *Dwelling. Heidegger, Archaeology, Mortality*, Abingdon/New York, Routledge, Routledge Studies in Archaeology, 172 p.
- 4.35. WILLIAMS (Duane), *Language and Being. Heidegger's Linguistics*, Londres/New Delhi/New York/Sydney, Bloomsbury, Bloomsbury Studies in Continental Philosophy, 224 p.
- 4.36. ZUIDERVAART (Lambert), *Truth in Husserl, Heidegger, and the Frankfurt School. Critical Retrieval*, Cambridge/Londres, MIT Press, 256 p.

En arabe

- 4.37. NABİL ('Imâd), *Taqwîd kâtidrâ'îyât al-afkâr at-taqlîdîya: Heidegger wa-munsâ l-wujûd* [La destruction des cathédrales de pensées traditionnelles. Heidegger et l'oubli de l'être], Beyrouth, Dâr al-Fârâbî, x p.

En chinois

- 4.38. CHEN (Jia-ying), *Hai de ge er zhe xue gai lun* [Une introduction à Heidegger], Pékin, The Commercial Press, 376 p.
- 4.39. HU (Zi-xin), *Hai de ge er* [Heidegger], Xian, Shanxi Normal University General Publishing House, 154 p.
- 4.40. LIU (Xiao-feng), *Hai de ge er yu zhehong guo* [Martin Heidegger et la Chine], Shanghai, East China Normal University Press, 294 p.
- 4.41. SHI (Ting-xiong), *Hai de ge er de wei yi zhi si: cun zai* [L'unique pensée de Heidegger : l'être], Pékin, Social Sciences Academic Press, 247 p.
- 4.42. WANG (Qing-jie) & ZHANG (Ren-zhi), *Hai de ge er: fan yi, jie shi yu li jie* [Heidegger. Traduction, interprétation et compréhension], Pékin, SDX Joint Publishing Company, 443 p.
- 4.43. XIA (Ke-jun), *Yi ge deng dai yu wu yong de min zu: zhuang zhi yu hai de ge er de di er ci zhuan xiang* [Un peuple qui attend et ne sert à rien : Zhuangzi et le deuxième tournant chez Heidegger], Pékin, Beijing University Press, 292 p.
- 4.44. ZHANG (Dong-feng), *Pan duan yu cun zai: hai de ge er zao qi pan duan xue shuo yan jiu* [De la théorie heideggérienne du jugement et de l'ontologie], Pékin, Social Sciences Academic Press, 208 p.

En espagnol

- 4.45. BASSO MONTEVERDE (Leticia), *La unidad de la diferencia. Acerca del acontecer en la obra de Heidegger*, Buenos Aires, Editorial Biblos, Filosofía, 290 p.
- 4.46. BEDOYA RODAS (Carlos Arturo), *Recuperar la vida. Hermenéutica y destrucción en el joven Heidegger (1919-1923)*, Medellín, Editorial Universidad Pontificia Bolivariana, 228 p.
- 4.47. FÉDIER (François), *Voç del amigo y otros ensayos en torno a Heidegger* [traduction espagnole de Jorge Acevedo], Gorbea, Ediciones de la Universidad Diego Portales, Pensamiento Contemporáneo, 248 p.
- 4.48. FERRER GRÀCIA (Joan), *El Poema de Parménides: entre Zenó i Heidegger. Una relectura*, Barcelone, Institut Privat d'Estudis Món Juïc, Cum laude, 563 p.
- 4.49. GONZÁLEZ VARELA (Nicolás), *Heidegger: nazismo y política del ser*, Vilassar de Dalt, Montesinos, 486 p.
- 4.50. PEREZ CASTAÑEDA (Sandra), *Fenomenologías del tiempo en Marcel Proust. Husserl, Heidegger y San Agustín en una narración de ficción*, Sarrebruck, Editorial Académica Española, 64 p.
- 4.51. ROMERO AYALA (Salvador Krsnaly), *Verdad y Ereignis en el pensamiento de Martin Heidegger. La idea del Ser y la Verdad en el segundo Heidegger*, Sarrebruck, Editorial Académica Española, 224 p.

En français

- 4.52. CAMILLERI (Sylvain), *Heidegger et les grandes lignes d'une phénoménologie herméneutique du christianisme primitif*, Cham, Springer, Phaenomenologica, 845 p.
- 4.53. CAMUS (Sébastien), *Heidegger*, Paris, Ellipses, 218 p.
- 4.54. DE BENOIST (Alain), *Ce que penser veut dire. Penser avec Goethe, Heidegger, Rousseau, Schmitt, Péguy, Arendt...*, Monaco, Éditions du Rocher, 384 p.
- 4.55. FRANCK (Didier), *Le nom et la chose. Langage et vérité chez Heidegger*, Paris, Vrin, 304 p.

- 4.56. GOURDAIN (Sylvaine), *L'Ethos de l'impossible. Dans le sillage de Heidegger et Schelling*, Paris, Hermann, Le Bel Aujourd'hui, 388 p.
- 4.57. GUZMÁN (Eladio Conchas), *Le Discours philosophique sur Dieu dans l'œuvre de Martin Heidegger*, Paris, Edilivre, 420 p.
- 4.58. MAALOUF (Jihad), *La santé qui vient. Une approche heideggérienne*, Paris, Orizons, 251 p.
- 4.59. SOMMER (Christian), *Mythologie de l'événement. Heidegger avec Hölderlin*, Paris, PUF, Épiméthée, 232 p.
- 4.60. SPAAK (Claude Vishnu), *Interprétations phénoménologiques de la Physique d'Aristote chez Heidegger et Patočka*, Cham, Springer, Phaenomenologica, 372 p.

En italien

- 4.61. AMOROSO (Leonardo), *Da Kant a Heidegger. Saggi di estetica*, Pise, ETS, Philosophica, 162 p.
- 4.62. CARBONE (Guelfo), *La questione del mondo nei primi corsi friburghesi di Martin Heidegger*, Milan, Mimesis, BABELe parole della filosofia, 326 p.
- 4.63. CUSANO (Nicoletta), *Sintesi e separazione*, Milan, Mimesis, Filosofie, 267 p.
- 4.64. DI SOMMA (Anna), *Metafisica e Lichtung nel pensiero di Martin Heidegger*, Rome, Armando, Scaffale aperto, 184 p.
- 4.65. DUCCI (Benedetta), *Una discendenza complicata. La comunità dopo Heidegger*, Florence, Clinamen, 74 p.
- 4.66. ESPOSITO (Costantino), *Introduzione a Heidegger*, Bologne, Il mulino, Itinerari, 230 p.
- 4.67. FISTETTI (Francesco), *Hannah Arendt e Martin Heidegger. Alle origini della filosofia occidentale*, Rome, Editori Riuniti, 178 p.
- 4.68. GABRIELLI (Fabio) & GARLASCHELLI (Enrico), *Il paradigma fenomenologico-ermeneutico. Husserl, Heidegger, Gadamer, Ricoeur, Levinas, Derrida*, Mantoue, La Cittadella, 436 p.
- 4.69. MONTANI (Pietro), *Antigone e la filosofia. Hegel, Holderlin, Kierkegaard, Heidegger, Bultrmann*, Rome, Donzelli, Virgola, 372 p.
- 4.70. PELINI (Daniele), *Das Denken der Kehre (1930-1976). Heidegger dall'oltrepassamento al superamento della metafisica*, Rome, Stamen, Studi, 217 p.
- 4.71. SQUEO (Fabio), *L'altrove della mancanza nelle relazioni di esistenza. Heidegger, Lacan, Sartre, Lévinas*, Rome, Bibliotheka, 58 p.

En japonais

- 4.72. GOTŌ (Yoshiya), *Haidegā to tomo ni haidegā ni kōshite: muimi na sekai ni okeru imi no tanjō* [*Philosophiser avec et contre Heidegger : sur la genèse du sens au milieu d'un monde qui n'en a aucun*], Kyoto/Tokyo, Kōyō shobō, 280 p.
- 4.73. KUSHITA (Junichi), *Haidegā to ikimono no mondai* [*Heidegger et le problème de la vie animale*], Tokyo, Hōsei daigaku shuppankai, 269 p.
- 4.74. MORI (Ichirō), *Sedai mondai no sainetsu: haidegā ārento to tomo ni tetugaku suru* [*Le problème de génération revient : philosopher avec Heidegger et Arendt*], Tokyo, Akashi syoten, 344 p.
- 4.75. TANAKA (Satoshi), *Kyōsonzai no kyōikugaku: ai wo mokuji suru haidegā* [*Pédagogie de l'être ensemble : le sens de l'amour chez Heidegger*], Tokyo, Tōkyō daigaku syuppankai, 520 p.
- 4.76. TODOROKI (Takao), *Haidegā sonzai to jikan nyūmon* [*Introduction à Être et temps de Heidegger*], Tokyo, Kōdansya, 448 p.

En polonais

- 4.77. KRÓL (Remigiusz), *Analiza kategorii bycia i człowieka w koncepcji filozoficznej Martina Heideggera*, Truskaw, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Studia i Szkice Filozoficzne, 302 p.

En portugais

- 4.78. ABDALA (Amir), *A morte em Heidegger*, Jundiaí, Paco Editorial, 292 p.
- 4.79. DA SILVA WEBBER (Suelen), *Direito e Filosofia: a (ir)responsabilidade judicial na hermenêutica heideggeriana*, Sarrebruck, Novas Edições Acadêmicas, 96 p.
- 4.80. MARTINS FILHO (José Reinaldo F.), *Fenomenologia e subjetividade: a retomada e a crítica de Husserl a Heidegger*, Curitiba, Editora Prismas, 224 p.
- 4.81. MOREIRA BARBOSA JR (Silvio), *O caráter indeterminado no problema da unidade do homem. A ontologia fundamental de Martin Heidegger enquanto crítica ao programa de uma antropologia filosófica*, Sarrebruck, Novas Edições Acadêmicas, 164 p.
- 4.82. NUNES (Benedito), *Heidegger*, São Paulo, Loyola, 168 p.
- 4.83. PESSOA (Fernando Mendes), *Verdade, Liberdade e Destino no pensamento de Heidegger*, São Paulo/Lisbonne, Chiado Editora, 100 p.
- 4.84. VANDER VIEIRA DO NASCIMENTO (José), *A questão da linguagem em Heidegger: entre a técnica e a serenidade. Um questionamento filosófico da tecnologia*, Sarrebruck, Novas Edições Acadêmicas, 112 p.
- 4.85. WEBBER (Marcos André), *O ser-para-a-morte em Ser e Tempo. A finitude temporal do Dasein como abertura para uma dimensão ética na filosofia de Martin Heidegger*, Sarrebruck, Novas Edições Acadêmicas, 72 p.

En tchèque

- 4.86. ADAMEC (Jiří) & TÁBORSKÝ (Michal), *Čas Heideggerova bytí : (1889-1976) : přehled "souborného vydání"*, Brno, Adamec Jiří Filosofický seminář – katedra teorie, 172 p.

5. Études particulières

En allemand

- 5.1. AKATSUKA (Hiroyuki), « Vom Menschen als Medium. Zur Frage nach dem Menschen in Heideggers *Beiträgen zur Philosophie* », in OBERPRANTACHER (Andreas) & SIEGETSLEITNER (Anne) (éds.), *Mensch sein – Fundament, Imperativ oder Floskel? Beiträge zum 10. Internationalen Kongress der Österreichischen Gesellschaft für Philosophie in Innsbruck, Innsbruck University Press*, pp. 33-42
- 5.2. BELLERS (Jürgen) & PORSCHE-LUDWIG (Markus) (éds.), *Grosse Philosophen zu Fragen der Politik und Gesellschaft des 21. Jahrhunderts Aristoteles, Thomas, Machiavelli, Herder, Hegel, Simmel, Scheler, Heidegger, Spaemann: zur Ordnung der Gesellschaft, zu Krieg und Frieden, zur gemischten Verfassung, zum Dämonischen, zu den Verbänden und NGOs, zur Freiheit, zur sozialen Nervosität, zu...*, Nordhausen, Traugott Bautz, 86 p. chapitres « Bildung (Martin Heidegger) » ; « Revolution (Martin Heidegger) » ; « Vrewaltung (Martin Heidegger) » ; « Vertrauen (Martin Heidegger) » ; « Entwicklung (Martin Heidegger) » ; « Organisation (Martin Heidegger) » ; « Natur (Martin Heidegger) » ; « Wohnen (Martin Heidegger) » ; « Wachstum (Martin Heidegger) » ; « Nähe (Martin Heidegger) » ; « Dorf (Martin Heidegger) » ; « Heimat (Martin Heidegger) » ; « Gelassenheit (Martin Heidegger) » ; « Anmerkung zu Heideggers Denken »
- 5.3. CESARONE (Virgilio), « Revolution und seinsgeschichtliches Denken », *Phainomena*, 26, 102/103, pp. 51-62
- 5.4. GOURDAIN (Sylvaine), « Das Unvordenkliche denken. Das un-mögliche Ethos des Denkens bei Heidegger und Schelling », in OBERPRANTACHER (Andreas) & SIEGETSLEITNER (Anne) (éds.), *Mensch sein – Fundament, Imperativ oder Floskel? Beiträge zum 10. Internationalen Kongress der Österreichischen Gesellschaft für Philosophie in Innsbruck, Innsbruck University Press*, pp. 371-380
- 5.5. HAN (Choong-Su), « Der Begriff des Atmens bei Heidegger und im Taoismus », in OBERPRANTACHER (Andreas) & SIEGETSLEITNER (Anne) (éds.), *Mensch sein – Fundament, Imperativ oder Floskel? Beiträge zum 10. Internationalen Kongress der Österreichischen Gesellschaft für Philosophie in Innsbruck, Innsbruck University Press*, pp. 73-82
- 5.6. KRAATZ (Karl), « Das Verhältnis von Sein und Sollen als das Problem des Bösen bei Susan Neiman und Martin Heidegger », in BROCK (Eike) & HONNACKER (Ana) (éds.), *Das Böse erzählen. Perspektiven aus Philosophie, Film und Literatur*, Münster, Lit, Philosophie aktuell. Studien und Diskurse, pp. 171-192
- 5.7. MARAFIOTI (Rosa Maria), « Der Mensch und der Denker. Heideggers Verirrung und seine Kritik am Nationalsozialismus ausgehend von den *Schwarzen Heften* », in NOVEANU (Alina), PFEFFERKORN (Julia) & SPINELLI (Antonino) (éds.), *Seefahrten des Denkens. Dietmar Koch zum 60. Geburtstag*, Tübingen, Attempto, pp. 203-218
- 5.8. RADINKOVIĆ (Željko), « Daseinsanalyse und die Seinsfrage beim frühen Heidegger. Destruktion des Husserlschen Bewusstseinsbegriffs als des absoluten Seins im Sinne der absoluten Gegebenheit », *Filozofija i društvo*, 3, pp. 613-630
- 5.9. SFORZA (Maria Agustina), « Anthropologische Differenz bei Heidegger. Überschneidungen zwischen Ek-sistenz, Leben und Technik », in OBERPRANTACHER

(Andreas) & SIEGETSLEITNER (Anne) (éds.), *Mensch sein – Fundament, Imperativ oder Floskel? Beiträge zum 10. Internationalen Kongress der Österreichischen Gesellschaft für Philosophie in Innsbruck*, Innsbruck University Press, pp. 105-116

- 5.10. STEIMANN (Michael), « Wertung und Wertwiderstand. Selbsterfahrung und die antinomische Struktur der Existenz bei Jaspers und Heidegger », *Discipline Filosofiche*, 27/1, pp. 75-94
- 5.11. VAN LOON (Joost), « Geworfenheit und Intensität: ein Ansatz zum monistischen Denken mit Heidegger », *Eichstätter Beiträge zur Soziologie*, 9, pp. 1-14

En anglais

- 5.12. ADLER (Anthony Curtis), « Unspeakable Trash: Heidegger, Philip K. Dick, and the Philosophy of Horror », in BROWN (Nahum) & SIMMONS (J. Aaron) (éds.), *Contemporary Debates in Negative Theology and Philosophy*, Cham, Palgrave Macmillan, Palgrave Frontiers in Philosophy of Religion, pp. 339-370
- 5.13. AGARWALA (Anasuya), « Phenomenology: "Back to the Things Themselves" (with Reference to Husserl's Idea of Phenomenology and Heidegger's *Being and Time*) », *International Journal of Recent Scientific Research*, 8/4, pp. 16555-16558
- 5.14. ANDERSSON (Tommy), « Otherworldly Worlds. Rethinking Animality With and Beyond Martin Heidegger », *Studia Phaenomenologica*, 17, pp. 57-81
- 5.15. SHEEDFAR (Shila) & ARDALANI (Hossein), « The position of Subject and Object in Photography from the Perspective of Kant and Heidegger's Theories Position of Subject and Object in Photography according to Kant and Heidegger Viewpoint », *Quid*, 1, pp. 2370-2383
- 5.16. AZAROVA (Natalia), « Heidegger's Poetry: Discourse of a Sage or Language Experiment », *Horizon. Studies in Phenomenology*, 6/2, pp. 250-281
- 5.17. BABICH (Babette), « Heidegger on Technology and *Gelassenheit*: *wabi-sabi* and the Art of *Verfallenheit* », *AI and Society*, 32/2, pp. 157-166
- 5.18. BABICH (Babette), « Heidegger on *Verfallenheit* », *Foundations of Science*, 22/2, pp. 261-264
- 5.19. BABICH (Babette), « On Heidegger on Education and Questioning », in PETERS (Michael A.) (éd.), *Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory*, Singapoure, Springer Nature Singapore, pp. 1-13
- 5.20. BADGER (Lee Michael), « Phenomenology as the Original Science of Life in Heidegger's Early Freiburg Lectures », *Journal of the British Society for Phenomenology*, 48/1, pp. 28-43
- 5.21. BALAY (Joe), « Heidegger on the Semblance of the Beautiful », *Research in Phenomenology*, 47/3, pp. 351-365
- 5.22. BAMBACH (Charles), « Who is Heidegger's Hölderlin? », *Research in Phenomenology*, 47/1, pp. 39-59
- 5.23. BARRAGÁN-ABREU (Oscar), « The Metaphysical Origins of Language. Phenomenological Reflections about Language in M. Heidegger », *Guillermo de Ockham. Revista Científica*, 15/1, pp. 1-26

- 5.24. BARTLETT (Anthony W.), « After Sacrifice Ontology: The Shared Revelatory Dynamic of Heidegger and Girard », *Contagion: Journal of Violence, Mimesis, and Culture*, 24, pp. 119-138
- 5.25. BATTIN (Justin Michael), « Situating Heidegger for the Study of Mobile Media Technology Use », *Mobile Media Technologies and Poiesis*, pp. 19-49
- 5.26. BAX (Chantal), « Otherwise than Being-with: Levinas on Heidegger and Community », *Human Studies*, 40/3, pp. 381-400
- 5.27. BEINSTEINER (Andreas), « Primordially and the Pragmata: A Critical Assessment of Rorty's Challenge to Heideggerian Nostalgia », in ŠVEC (Ondřej) & ČAPEK (Jakub) (éds.), *Pragmatic Perspectives in Phenomenology*, Londres/New York, Routledge, Routledge Research in Phenomenology, pp. 53-69
- 5.28. BEINSTEINER (Andreas), « The "As" and the Open: On the Methodological Relevance of Heidegger's Anthropocentrism », *Studia Phaenomenologica*, 17, pp. 41-56
- 5.29. BILBAO (Ana) & REICHL (Pavel), « Between Earth and World: Heidegger on Turrell, Nature, and Aesthetic Intelligibility », *Kritische Berichte*, 2, pp. 84-91
- 5.30. BLOK (Vincent), « Realism without Speculation: Heidegger, Meillassoux and the Question of Philosophical Method », *Studia Phaenomenologica*, 17, pp. 381-404
- 5.31. CAIVANO (Dean) & MURPHY (Hailey), « Revealing and Acting: Anxiety and Courage in Heidegger and Arendt », *Spectra*, 6/1, pp. 1-11
- 5.32. CAPOBIANCO (Richard), « Heidegger on Pindar's "Gold" and Heraclitus's "Kosmos" as Being Itself », *Filozofia*, 72/5, pp. 347-356
- 5.33. CESARONE (Virgilio), « Revolution und seinsgeschichtliches Denken », *Phainomena*, 26/102-103, pp. 51-62
- 5.34. CHILLÓN (José Manuel), « Ready-to-Hand in Heidegger. Philosophy as an Everyday Understanding of the World and the Question Concerning Technology », in BERTOLASO (Marta) & DI STEFANO (Nicola) (éds.), *The Hand. Perception, Cognition, Action*, Cham, Springer, Studies in Applied Philosophy, Epistemology and Rational Ethics, pp. 115-126
- 5.35. CHOI (Youngjoon) & DATTILO (John), « Connections between Media Technology and Leisure: Insights from Aristotle and Heidegger », *Annals of Leisure Research*, 20/2, pp. 152-168
- 5.36. COOKE (Roderick), « Utopia Banished: Reading Zola Through Heidegger », *Nineteenth-Century French Studies*, 45/1-2, pp. 64-81
- 5.37. COOPER (Andrew), « Beyond Heidegger: From Ontology to Action », *Thesis Eleven*, 140/1, pp. 90-105
- 5.38. COSTELLO (Peter), « Heidegger and Scripture: The Calling of Thinking in Our Abandonment », *Open Theology*, 3/1, pp. 321-337
- 5.39. CROCKETT (Clayton), *Derrida After the End of Writing. Political Theology and New Materialism*, chap. 4 : « Interrupting Heidegger With a Ram: Derrida's Reading of Celan », New York, Fordham University Press, Perspectives in Continental Philosophy, pp. 59-73
- 5.40. CROSS (D. J. S.), « Derrida–De-Distancing–Heidegger. On the Spatiality of Woman in Spurs », *Philosophy Today*, 61/1, pp. 117-134

- 5.41. CROWELL (Steven), « Competence over Being as Existing: The Indispensability of Haugeland's Heidegger », in ADAMS (Zed) & BROWNING (Jacob) (éds.), *Giving a Damn. Essays in Dialogue with John Haugeland*, Cambridge/Londres, The MIT Press, pp. 73-102
- 5.42. CROWELL (Steven), « Exemplary Necessity: Heidegger, Pragmatism and Reason », in ŠVEC (Ondřej) & ČAPEK (Jakub) (éds.), *Pragmatic Perspectives in Phenomenology*, Londres/New York, Routledge, Routledge Research in Phenomenology, pp. 242-256
- 5.43. D'AGNESE (Vasco), « Behind and Beyond Self-Mastery: Risk, Vulnerability, and Becoming Through Dewey and Heidegger », *Interchange*, 48/1, pp. 97-115
- 5.44. D'AGNESE (Vasco), « Education as a Leap and as Transcendence: Rereading Dewey and Heidegger via Art », *The Journal of Aesthetic Education*, 51/4, pp. 60-76
- 5.45. DAVIES (Paul), « Reputations: Martin Heidegger », *Architectural Review*, 1440, pp. 33-35
- 5.46. DAWSEY (Jason), « Ontology and Ideology: Günther Anders's Philosophical and Political Confrontation with Heidegger », *Critical Historical Studies*, 4/1, pp. 1-37
- 5.47. DILL (Matt), « Heidegger, Art, and the Overcoming of Metaphysics », *European Journal of Philosophy*, 25/2, pp. 294-311
- 5.48. DUARTE (Eduardo M.), « Heidegger and Learning », in PETERS (Michael A.) (éd.), *Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory*, Singapoure, Springer Nature Singapore, pp. x-y
- 5.49. EMSLIE (Michael) & WATTS (Rob), « On Technology and the Prospects for Good Practice in the Human Services: Donald Schön, Martin Heidegger, and the Case for Phronesis and Praxis », *Social Service Review*, 91/2, pp. 319-356
- 5.50. ERICKSON (Stephen A.), « Van Gogh Heidegger and the Attuned Life », in NICHOLS (David P.) (éd.), *Van Gogh Among the Philosophers. Painting, Thinking, Being*, Lanham, Lexington Books, pp. 117-136
- 5.51. ESCUDERO (Jesús Adrián), « *Eigentlichkeit* and Agency in *Sein und Zeit* », *Phainomena*, 26/102-103, pp. 63-78
- 5.52. EUBANKS (Kevin P.), « Heidegger Reading Mann, or What time is It, Hans Castorp?: Death, Bildung, and the Possibility of Time in The Magic Mountain », *College Literature*, 44/2, pp. 256-287
- 5.53. FARUQUE (Muhammad U.), « Heidegger and Mullā Ṣadrā on the Meaning of Metaphysics », *Philosophy East and West*, 67/3, pp. 629-650
- 5.54. FIRENZE (Antonino), « "A Dog Does Not Exist but Merely Lives." The Question of Animality in Heidegger's Philosophy », *Philosophy Today*, 61/1, pp. 135-154
- 5.55. GAHRN-ANDERSEN (Rasmus), « Beyond Latour and Heidegger or: how to Avoid Conceptual Gaps When Clarifying Human Sociality », *Rask*, 46, pp. 3-18
- 5.56. GASCHÉ (Rodolphe), *Persuasion, Reflection, Judgment. Ancillae Vitae*, Bloomington, Indiana University Press, Studies in Continental Thought, part II : « Reflection (Heidegger) », pp. 73-142
- 5.57. GELLEY (Alexander), « The Speech of Dasein: Heidegger and Quotidian Discourse », *Boundary 2*, 44/2, pp. 75-94
- 5.58. GLEN (E.), « Heidegger's Thinking of Being from a Viewpoint of Salim », *Studies in Philosophy East-West*, 83, pp. 541-564

- 5.59. GOLOB (Sacha), « Martin Heidegger: Freedom, Ethics, Ontology », in TIMMERMANN (Jens) & GOLOB (Sacha) (éds.), *The Cambridge History of Moral Philosophy*, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 623-636
- 5.60. GOLOB (Sacha), « Methodological Anxiety: Heidegger on Moods and Emotions », in COHEN (Alix) & STERN (Robert) (éds.), *Thinking About the Emotions. A Philosophical History*, Oxford, Oxford University Press, Mind Association Occasional Series, pp. 254-271
- 5.61. GROSSER (Florian), « Heidegger, the Politics of Space, and the Space of Politics », *Geographica Helvetica*, 72/1, pp. 93-96
- 5.62. GUIDI (Lucilla), « Moods as Groundlessness of the Human Experience. Heidegger and Wittgenstein on *Stimmung* », *Philosophia*, 45/4, pp. 1599-1611
- 5.63. HAAS (Andrew), « On Being in Hegel and Heidegger », *Hegel Bulletin*, 38/1, pp. 150-170
- 5.64. HADAEGH (Bahee) & SOHRABI (Mohsen), « Heidegger and the Question of Freedom in The Eumenides », *Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities*, 8/4, pp. 53-61
- 5.65. HODGE (Steven), « Heidegger and Curriculum », in PETERS (Michael A.) (éd.), *Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory*, Singapoure, Springer Nature Singapore, pp. x-y
- 5.66. HOLLAND (Nancy J.), « Nature (or Not) in Heidegger », in KUPERUS (Gerard) & OELE (Marjolein) (éds), *Ontologies of Nature. Continental Perspectives and Environmental Reorientations*, Cham, Springer, Contributions to Phenomenology, pp. 135-157
- 5.67. HUI (Yuk), « Rhythm and Technics: On Heidegger's Commentary on Rimbaud », *Research in Phenomenology*, 47/1, pp. 60-84
- 5.68. INKPIN (Andrew), « Being articulate: Rede in Heidegger's *Being and Time* », *International Journal of Philosophical Studies*, 25/1, pp. 99-118
- 5.69. IONEL (Lucian), « Moods Between Intelligibility and Articulability. Re-Examining Heidegger's and Hegel's Accounts of Affective States », *Philosophia*, 45/4, pp. 1587-1598
- 5.70. JAYRAJ (S. Joseph Arul), « Formation of a Word: A Semiotic, Syntactic, and Semantic Analysis as Viewed by Saussure, Lévi-Strauss, Heidegger, Fish, and Latour », *Language in India*, 17/4, pp. 80-93
- 5.71. KATES (Joshua), « "Neither a God Nor ANT Can Save Us": Latour, Heidegger and History », *Paragraph*, 40/2, pp. 153-173
- 5.72. KEILING (Tobias), « Heidegger's *Black Notebooks* and the Logic of a History of Being », *Research in Phenomenology*, 47/3, pp. 406-428
- 5.73. KIM (Dae-Hyeon), « A Comparative Study Concerning the Idea of "Conscience" in Daesoon Thought and Heidegger: Focusing on the Tendency of "Conscience" to Return to Itself », *The Journal of Daesoon Academy of Sciences*, 28, pp. 243-265
- 5.74. KREJBERG KNUDSEN (Nicolai), « Depopulation: On the Logic of Heidegger's Volk », *Research in Phenomenology*, 47/3, pp. 297-330
- 5.75. LAFOREST (Marie-Eve), KROL (Pawel J.) & LEBLANC (Nancy), « Theoretical and Ethical Issues Using Heidegger's Hermeneutics in a Research Project with Children

- Living with Physical, Intellectual or Social Disabilities », *Journal of Nursing Education and Practice*, 7/10, pp. 46-55
- 5.76. LEGRAND (Dorothee), « Is There a Phenomenology of Unconsciousness? Being, Nature, Otherness in Heidegger, Merleau-Ponty, Levinas », in LEGRAND (Dorothee) & Trigg (Dylan) (éds.), *Unconsciousness Between Phenomenology and Psychoanalysis*, Cham, Springer, Contributions To Phenomenology, pp. 95-112
- 5.77. LEWIS (Clay), « The Way of Nature: History and Truth in Heidegger's Late Thought », *Cosmos and History: The Journal of Natural and Social Philosophy*, 13/1, pp. 73-93
- 5.78. LEWIS (Tyson E.), « Heidegger and Mood », in PETERS (Michael A.) (éd.), *Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory*, Singapoure, Springer Nature Singapore, pp. x-y
- 5.79. LEWIS (Tyson E.), « Study Time: Heidegger and the Temporality of Education », *Journal of Philosophy of Education*, 51/1, pp. 230-247
- 5.80. LINGIS (Alphonso), « The First Person Singular. Missteps on Heidegger's Path », *Philosophy Today*, 61/1, pp. 85-97
- 5.81. LONG (Fiachra), « Transhuman Education? Sloterdijk's Reading of Heidegger's *Letter on Humanism* », *Journal of Philosophy of Education*, 51/1, pp. 177-192
- 5.82. LONGTIN HANSEN (Rebecca), « Immanent Transcendence in the Work of Art – Jaspers and Heidegger on Van Gogh », in NICHOLS (David P.) (éd.), *Van Gogh Among the Philosophers. Painting, Thinking, Being*, Lanham, Lexington Books, pp. 137-158
- 5.83. LOTZ (Christian), « Sensuality, Materiality, Painting – What is Wrong with Jaspers' and Heidegger's Van Gogh Interpretations? », in NICHOLS (David P.) (éd.), *Van Gogh Among the Philosophers. Painting, Thinking, Being*, Lanham, Lexington Books, pp. 81-96
- 5.84. LOVE (Jeff) & MENG (Michael), « Heidegger and Post-Colonial Fascism », *Nationalities Papers*, 45/2 pp. 307-332
- 5.85. LOUDOVIKOS (Nicholas), « Analogical Ecstasis: Maximus the Confessor, Plotinus, Heidegger, and Lacan », in MITRALEXIS (Sotiris), STEIRIS (Georgios), PODBIELSKI (Marcin) & LALLA (Sebastian L.) (éds.), *Maximus the Confessor as a European Philosopher*, Eugene, Cascade, Veritas, pp. 241-254
- 5.86. M ADEL (Abdel-Fattah), « Fictional Characters Outside Fiction: "Being" as a Fictional Character in Heidegger's *Being and Time* », *Arab World English Journal For Translation and Literary Studies*, 1/2, pp. 163-175
- 5.87. MARSHALL (David L.), « Rhetorical Trajectories from the Early Heidegger », *Philosophy & Rhetoric*, 50/1, pp. 50-72
- 5.88. MARTIS (John), « The Religious Elephant in Heidegger's Phenomenological Room », *Australasian Theological Studies*, 29/3, pp. 244-260
- 5.89. MIKA (Carl), « Heidegger's Enframing and the Indigenous Self in Education », in PETERS (Michael A.) (éd.), *Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory*, Singapoure, Springer Nature Singapore, pp. x-y
- 5.90. MCKINNEY (Tucker), « Two Forms of Practical Knowledge in *Being and Time* », in ŠVEC (Ondřej) & ČAPEK (Jakub) (éds.), *Pragmatic Perspectives in Phenomenology*, Londres/New York, Routledge, Routledge Research in Phenomenology, pp. 70-86

- 5.91. MCMANUS (Denis), « Beholdenness to Entities and the Concept of "Dasein": Phenomenology, Ontology and Idealism in the early Heidegger », *European Journal of Philosophy*, 25/2, pp. 512-534
- 5.92. MILLER (Ellen), « Building and Dwelling with Heidegger and LEGO® Toys », in IRWIN (William), COOK (Roy T.) & BACHARACH (Sondra) (éds.), *LEGO® and Philosophy. Constructing Reality Brick by Brick*, Hoboken, John Wiley & Sons, Inc., pp. x-y
- 5.93. MITCHELL (Andrew J.), « Rethinking Thinking. Heidegger in the 1950s », *Graduate Faculty Philosophy Journal*, 38/1, pp. 115-129
- 5.94. MITTERPACH (K.) & ŠTÚR (M.), « Heidegger's Science », *European Journal of Science and Theology*, 13/2, pp. 147-159
- 5.95. MOYLE (Tristan), « Heidegger's Philosophical Botany », *Continental Philosophy Review*, 50/3, pp. 377-394
- 5.96. NENON (Thomas), « Heidegger's Pragmatist Readers », in ŠVEC (Ondřej) & ČAPEK (Jakub) (éds.), *Pragmatic Perspectives in Phenomenology*, Londres/New York, Routledge, Routledge Research in Phenomenology, pp. 39-52
- 5.97. NEUBERT (Simone), « Latent Moods in Heidegger and Sartre: from Being Assailed by Moods to Not Conceding to (some) Moods that Assail Us », *Philosophia*, 45/4, pp. 1563-1574
- 5.98. NICHOLS (David P.), « Van Gogh in Tragic Portraiture – Jaspers, Bataille, Heidegger », in NICHOLS (David P.) (éd.), *Van Gogh Among the Philosophers. Painting, Thinking, Being*, Lanham, Lexington Books, pp. 185-201
- 5.99. NITSCHKE (Martin), « A Place of Encounter with a Divine. Heidegger on the Spatiality of Religious Experience », *Open Theology*, 3/1, pp. 338-344
- 5.100. NOBRE (Angela Lacerda), DUARTE (Rogério) & JACQUINET (Marc), « M. Heidegger, Technology and Sustainability. Between Intentionality, Accountability and Empowerment », *Proceedings of the 19th International Conference on Enterprise Information Systems (ICEIS 2017)*, 3, pp. 186-190
- 5.101. NOROOZI (Nassim), « Heidegger and Wonder », in PETERS (Michael A.) (éd.), *Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory*, Singapoure, Springer Nature Singapore, pp. x-y
- 5.102. OKRENT (Mark), « On Layer Cakes: Heidegger's Normative Pragmatism Revisited », in ŠVEC (Ondřej) & ČAPEK (Jakub) (éds.), *Pragmatic Perspectives in Phenomenology*, Londres/New York, Routledge, Routledge Research in Phenomenology, pp. 21-38
- 5.103. ONISHI (Bradley B.), « Transcendence as Indistinction in Eckhart and Heidegger », *Religions*, 8/4, pp. 56-68
- 5.104. O'REGAN (Cyril), « Hölderlin and Heidegger: Which God Will Save Us? », in ALISON (James) & PALAVER (Wolfgang) (éds.), *The Palgrave Handbook of Mimetic Theory and Religion*, New York, Palgrave Macmillan, pp. 371-377
- 5.105. PARK (In-Jung), « A Study on the Meaning of Heidegger's Being through Critical Review of Descartes' Ontology », *Journal of the Daedong Philosophical Association*, 78, pp. 71-93

- 5.106. PITTA (Maurício Fernando) & WEBER (José Fernandes), « Heidegger and Sloterdijk on the Concept of "Inner Space" in Rilke », in BALTAR (Ronaldo) & MATEUS (Elaine) (éds.), *Humanities under Different Perspectives*, São Paulo, Blücher, pp. 33-43
- 5.107. QUAY (John), « Heidegger as Teacher », in PETERS (Michael A.) (éd.), *Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory*, Singapoure, Springer Nature Singapore, pp. x-y
- 5.108. QUAY (John), « Heidegger on Teaching », in PETERS (Michael A.) (éd.), *Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory*, Singapoure, Springer Nature Singapore, pp. x-y
- 5.109. RAPAPORT (Herman), « Fantasies of Settlement: Heidegger, Tocqueville, Fichte, Faulkner », *Modern Fiction Studies*, 63/1, pp. 9-28
- 5.110. ROCKMORE (Tom), « Lukács, Heidegger and Reification », *Consecutio Rerum. Rivista critica della Postmodernità*, 1/2, pp. 167-177
- 5.111. ROY (Satarupa Sinha), « Wandering to Dwell: Heidegger and the Phenomenology of Dwelling in Sebald's: The Rings of Saturn », *Modern Fiction Studies*, 63/1, pp. 29-49
- 5.112. RUKGABER (Matthew), « Social Phenomenology, Mass-Society and the Individual in Hegel and Heidegger », *Hegel Bulletin*, 38/1, pp. 129-149
- 5.113. RUTHROF (Horst), « Heidegger: Wahrnehmungsvergessenheit », *Analysis and Metaphysics*, 16, pp. 84-102
- 5.114. RUŽIĆ (Goran), « Heidegger, Plato and the Problem of Truth (ἀλήθεια-μίμησις-λόγος) », *Systasis*, 30, pp. 9-17
- 5.115. SAME (Seyyed Jamal) & SAFIAN (Mohammad Javad), « Analysis of the Mutual Relation between Deconstructional Interpretation of Plato's Viewpoint of Truth and History of Truth in Heidegger », *Falsafeh*, 44/2, pp. 47-66
- 5.116. SAMPATH (Rajesh), « The Being of God's Time: The Problem of Time in Barth's Church Dogmatics and Heidegger's *Being and Time* », *LAFOR Journal of Ethics, Religion & Philosophy*, 3/1, pp. 26-34
- 5.117. SCHMID (Jelscha), « Disordered Existentiality: Mental Illness and Heidegger's Philosophy of Dasein », *Phenomenology and the Cognitive Sciences*, pp. 1-18
- 5.118. SCHULZ (Michael), « Beyond Being: Outline of the Catholic Heidegger School », *Studia Teologii Dogmatycznej*, 3, pp. 177-192
- 5.119. SERAFINI (Luca), « Heideggerian Ethics and Kantian Ethics: Diverging Interpretations in Contemporary French Debate », *Journal of the British Society for Phenomenology*, 48/4, pp. 319-335
- 5.120. SERCK-HANSEN (Camilla), « Rediscovering the *Critique of Pure Reason* as a Propaedeutic to Metaphysics: What Heidegger Saw and McDowell Missed », in GABRIEL (Markus) & MOE RASMUSSEN (Anders) (éds.), *German Idealism Today*, Berlin, De Gruyter, pp. x-y
- 5.121. SHOCKEY (R. Matthew), « Forms not Norms! On Haugeland on Heidegger on Being », *European Journal of Philosophy*, 25/2, pp. 485-511
- 5.122. SIM (Yeon-Kyeong), « A Study of the Meaning of Anxiety in Heidegger's Thinking of Being and the Role of Education », *The Journal of Educational Studies*, 48/2, pp. 49-73
- 5.123. SIMON (Jules), « The Art of Interpretation: Rosenweig's Midrash and Heidegger's Hermeneutics », *Journal of Chinese Philosophy*, 42/1-2, pp. 99-124

- 5.124. SODIQ SANI (John), « Heidegger's "Potentiality-for-being": Towards Adequate Economic Development in Nigeria », *Development Southern Africa*, 34/2, pp. 210-223
- 5.125. STEKELER-WEITHOFER (Pirmin), « Philosophical Oracles. Tropical Forms in Speculative Reflections from Heraclitus to Heidegger », in FANTINO (Enrica), MUSS (Ulrike) & SCHUBERT (Charlotte) (éds.), *Heraklit im Kontext*, Berlin/Boston, De Gruyter, pp. 507-532
- 5.126. SUAREZ (David), « A Dilemma for Heideggerian Cognitive Science », *Phenomenology and the Cognitive Sciences*, 16/5, pp. 909-930
- 5.127. SÜNER (Ahmet), « A Critical Evaluation of Heidegger's Criticism of Aesthetics in "The Origin of the Work of Art" », *Journal of European Studies*, 47/1, pp. 21-33
- 5.128. TCHIR (Trevor), *Hannah Arendt's Theory of Political Action. Daimonic Disclosure of the "Who"*, Cham, Springer, International Political Theory, chap. 4 : « *Aletheia*: The Influence of Heidegger », pp. 97-124
- 5.129. THOMSON (Iain), « Thinking Love: Heidegger and Arendt », *Continental Philosophy Review*, 50/4, pp. 453-478
- 5.130. THONHAUSER (Gerhard), « "Thinker Without Category": Kierkegaard in Heidegger's Thinking of the 1930s », in GRØN (Arne), ROSFORT (René) & SÖDERQUIST (K. Brian) (éds.), *Kierkegaard's Existential Approach*, Berlin, De Gruyter, Kierkegaard Studies, pp. 27-48
- 5.131. TORSÉN (Ingvid), « The Problem of Agency in Heidegger's Interpretation of Van Gogh », in NICHOLS (David P.) (éd.), *Van Gogh Among the Philosophers. Painting, Thinking, Being*, Lanham, Lexington Books, pp. 63-80
- 5.132. TURANLI (Aydan), « Martin Heidegger on Technology: A Response to Essentialist Charge », *Kilikya Felsefe Dergisi*, 2, pp. 1-16
- 5.133. VABALAITĒ (Rūta Marija), « Activity and Passivity in the Creation of Art: Heidegger and Later Philosophers », *Filosofija Sociologija*, 28/1, pp. 3-10
- 5.134. VAN DEN BOSSCHE (Marc), « On Heidegger's Actuality », *Foundations of Science*, 22/2, pp. 265-267
- 5.135. VEDDER (Ben), « Heidegger (1889-1976) », in GOODCHILD (Philip) & PHELPS (Hollis) (éds.), *Religion and European Philosophy. Key Thinkers from Kant to Žižek*, Abingdon/New York, Routledge, pp. 245-265
- 5.136. VOLKOVA (S.V.), « M. Heidegger: Analytics of Human Being in the Context of Education », *Alma mater. Vestnik Vysshey Shkoly*, 3, pp. 27-32
- 5.137. WANG (Nian-nian), « A Comparative Study of Heidegger and Taoism on Human Nature », 15/5, pp. 344-347
- 5.138. WEN-SHENG (Wang), « Heidegger on the Problem of the Embodiment of God », *Yearbook for Eastern and Western Philosophy*, 2, pp. 257-272
- 5.139. WENTZER (Thomas Schwarz), « Rethinking Transcendence: Heidegger, Plessner and the Problem of Anthropology », *International Journal of Philosophical Studies*, 25/3, pp. 348-362
- 5.140. WINKLER (Rafael), « Dwelling and Hospitality: Heidegger and Hölderlin », *Research in Phenomenology*, 47/3, pp. 366-387

- 5.141. WITHY (Katherin), « Concealing and Concealment in Heidegger », *European Journal of Philosophy*, 25/4, pp. 1496-1513
- 5.142. WITHY (Katherin), « Haugeland's Heidegger and the Metaphysics of Normativity », *European Journal of Philosophy*, 25/2, pp. 463-484
- 5.143. WOOD (Robert), « Edith Stein's Experiential Critique of Heidegger », in HOSKINS (Gregory) & BERENDZEN (J. C.) (éds.), *Living Existentialism. Essays in Honor of Thomas W. Busch*, Eugene, Pickwick Publications, pp. 197-213
- 5.144. WRATHALL (Mark A.), « Heidegger on the Connection between Nihilism, Technology, Art, and Politics (1992) », in DREYFUS (Hubert L.), *Background Practices. Essays on the Understanding of Being*, Oxford, Oxford University Press, pp. x-y
- 5.145. WRATHALL (Mark A.), « Individuation and Heidegger's Ontological "Intuitionism" », in FÓTI (Véronique M.) & KONTOS (Pavlos) (éds.), *Phenomenology and the Primacy of the Political. Essays in Honor of Jacques Taminiaux*, Cham, Springer, Contributions to Phenomenology, pp. 69-86
- 5.146. WRATHALL (Mark A.), « Making Sense of Human Existence: Heidegger on the Limits of Practical Familiarity », in ŠVEC (Ondřej) & ČAPEK (Jakub) (éds.), *Pragmatic Perspectives in Phenomenology*, Londres/New York, Routledge, Routledge Research in Phenomenology, pp. 227-241
- 5.147. YOSEF-HASSIDIM (Doron), « Heidegger and Schooling », in PETERS (Michael A.) (éd.), *Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory*, Singapoure, Springer Nature Singapore, pp. x-y
- 5.148. ZIAREK (Krystof), « End and/or Beginning: The World as One-Time Event in Heidegger and Dōgen », in SÁ CAVALCANTE SCHUBACK (Marcia) & LINDBERG (Susanna) (éds.), *The End of the World. Contemporary Philosophy and Art*, Mondres/New York, Rowman & Littlefield International, Future Perfect: Images of the Time to Come in Philosophy, Politics and Cultural Studies, pp. 71-90

En arabe

- 5.149. AL-HAMRÎ (Badr), « al-Wasiya al-akhîra li-Martin Heidegger [Le dernier testament de Martin Heidegger] », *Afkâr*, 17, pp. 70-73
- 5.150. 'AWN (Mushîr Bâsil) & MUSTAQÎM (al-Mahdî), « Heidegger wa-l-fikr al-'arabî [Heidegger et la pensée arabe, interview] », *Yatafakkarûn*, 10, pp. 222-240

En chinois

- 5.151. CAI (Xiang-yuan), « Hai de ge er de yi wai-zai cun zai lun cha yi de kai duan chu shen wen qi ke neng xing » [« "L'accident" de Heidegger : explorer les possibilités de la différence ontologique dans son "commencement" »], *World Philosophy*, 5, pp. 37-44
- 5.152. CAO (Shun-qing) & HAN (Zhou-kun), « Hai de ge er yu lao zi: shi shi lian xi, jiao dian ji gong tong de guan qie » [« Heidegger et Lao-Tseu : connexions factuelles, convergence et préoccupations communes »], *Journal of Anhui University (Philosophy and Social Sciences Edition)*, 3, pp. 50-58

- 5.153. CHEN (Yong), « Sheng cun, zhi shi yu ben zhen xing—lun ya li shi duo de yu hai de ge er shi jian zhe xue » [« Existence, connaissance et authenticité – sur la philosophie pratique d'Aristote et de Heidegger »], *Philosophical Researches*, 4, pp. 87-94
- 5.154. DAI (Yan-chun), « Cun zai de kun jing yu yi shu de tu wei – lun hai de ge er de yi shu cun zai lun » [« Le dilemme de l'être et la percée de l'art – à propos de la théorie heideggérienne de l'art »], *Modern Philosophy*, 2, pp. 15-20
- 5.155. GAO (Hai-qing) & CHEN (Zhen-jun), « Xian xiang xue de she hui kong jian: hai de ge er, ma er ku sai he ji shu pi pan » [« L'espace phénoménologique social : Heidegger, Marcuse et le criticisme technologique »], *Journal of Guangxi University (Philosophy and Social Science)*, 3, pp. 6-12
- 5.156. GAO (Hai-qing), « Lun hai de ge er zhi ji shu xu wu zhu yi » [« Du nihilisme technologique heideggérien »], *Academics*, 2, pp. 55-64
- 5.157. GAO (Shan-kui), « Hai de ge er, shi te lao si yu bo la tu de dong xue yin yu » [« Heidegger, Strauss et la métaphore platonicienne de la caverne »], *Jilin University Journal Social Sciences Edition*, 5, pp. 128-135
- 5.158. GAO (Xuan-yang), « Sheng ming de shi ji xing ji qi fan si xing quan shi—ji nian hai de ge er zhu <cun zai yu shi jian> chu ban 90 zhou nian » [« La facticité de la vie et son interprétation réfléchie – En commémoration du 90e anniversaire de la publication d'*Être et temps* »], *Academia Bimestrie*, 5, pp. 141-146
- 5.159. HUANG (Xiao-zhou), « Hai de ge er shi ji xing jie shi xue de liang zhong tu wei » [« Les deux avancées heideggériennes dans l'herméneutique de la facticité »], *Social Scientist*, 6, pp. 46-51
- 5.160. LIANG (Jia-rong), « Ni cai de yi zhi gai nian yu hai de ge er de jie shi » [« Le concept nietzschéen de volonté et son interprétation par Heidegger »], *Journal of Southwest University (Social Sciences Edition)*, 4, pp. 42-54
- 5.161. LIU (Xiao-feng), « Hai de ge er de shi ren yu shi jie li shi—<cun zai yu shi jian> chu ban 90 zhou nian zhi ji de fan si » [« Le poète Heidegger et l'histoire mondiale – Réflexions sur le 90e anniversaire de la publication d'*Être et temps* »], *Jiangnan Tribune*, 10, pp. 69-76
- 5.162. LU (Qun-feng), « Zhuan ji yin ji shu de "qiang" cu bi, "ying" zuo jia te zheng fen xi—ji yu hai de ge er de ji shu si xiang » [« Caractéristiques du "fort" *Herausfordern* et du "dur" *Ge-stell* de la technologie génétiquement modifiée : à partir de l'idéologie de la technique de Heidegger »], *Studies in Philosophy of Science and Technology*, 3, pp. 90-95
- 5.163. MA (Lin), « Hai de ge er yu hei ge er guan yu fei xing gai nian de jiao she » [« La confrontation de Heidegger à Hegel quant à la négativité »], *Academic Monthly*, 10, pp. 35-45
- 5.164. MA (Xiao-hu) « Chong xin shen shi ma ke si yu hai de ge er de hui tong » [« Réexamen des points communs entre Marx et Heidegger »], *Modern Philosophy*, 1, pp. 35-42
- 5.165. MA (Xiao-hu), « Hai de ge er de ni cai chan shi yu shi cun zhe xue de ji ben xing xiang » [« L'interprétation heideggérienne de Nietzsche et l'image basique de la philosophie existentielle »], *Journal of Tongji University (Social Science Section)*, 3, pp. 16-24

- 5.166. MA (Ying-hui), « Cun zai yi huo shan de cun za – lun hai de ge er dui cun zai zhi si de qu jie » [« Être ou être de bien : sur le passage négligé de la vie à l'être chez Heidegger »], *Academic Research*, 9, pp. 14-21
- 5.167. MA (Ying-hui), « Jing xiang guan xi zhong de hai de ge er yu hu sai er » [« Heidegger et Husserl et la relation miroir-image »], *Journal of Dialectics of Nature*, 11, pp. 112-121
- 5.168. MA (Ying-hui), « Sheng huo shi jie yu chao yue lun xian xiang xue – jian lun hu sai er dui hai de ge er "zhe xue ren lei xue" de pi ping » [« Le monde de la vie et la phénoménologie transcendantale – une discussion simultanée sur la critique de Husserl de "l'anthropologie philosophique" de Heidegger »], *Journal of Anhui University (Philosophy and Social Sciences Edition)*, 4, pp. 37-43
- 5.169. PU (Lin), « Hai de ge er lun ya li shi duo de de "nu si" gai nian » [« Heidegger et le concept aristotélicien de *noûs* »], *Philosophical Trends*, 3, pp. 60-68
- 5.170. SHI (Ting-xiong), « Shi yu si zai hai de ge er de lun shu zhong ru he ge ge fen li you yuan shi tong yi » [« Comprendre la relation de séparation et d'union originelle de la poésie et de la pensée dans les œuvres de Heidegger »], *Journal of Northwest Normal University (Social Sciences)*, 5, pp. 79-84
- 5.171. SUN (Guan-chen), « Hai de ge er yu fei xi te: zhe xue shi shang de yi ge ling lei yu hui » [« Heidegger et Fichte : un détour alternatif de l'histoire en philosophie »], *Nanjing Journal of Social Sciences*, 11, pp. 38-45
- 5.172. SUN (Guan-chen), « Zai lun hai de ge er yu xin kang de zhu yi » [« Repenser Heidegger et le néo-kantisme »], *World Philosophy*, 4, pp. 51-58
- 5.173. SUN (Li-tian) & LIN (Ming-bin), « Xing er shang xue de zhuan xiang: lun hai de ge er "si xiang de yi ju" » [« Un tournant métaphysique : sur le "déplacement de pensée" heideggérien »], *Academic Research*, 3, pp. 16-20
- 5.174. SUN (Ye-cheng) & ZHANG (Yang), « Zhu zi yu hai de ge er: "tian li" yu "cun zai" zhi bi jiao » [« Zhu Xi et Heidegger : une comparaison de "Tianli" et d'"être" »], *Academics*, 2, pp. 55-64
- 5.175. SUN (Zhou-xing), « Hai de ge er yu de guo dang dai yi shu » [« Heidegger et l'art contemporain allemand »], *Academics*, 8, pp. 5-15
- 5.176. TANG (Shu-sheng) & ZHANG (Rong), « Ci zai nai zi wo de gen ju – hai de ge er dui fei xi te zi wo yu she ding de cun zai lun jie du » [« Le *Dasein* est le fondement du "je" – l'interprétation ontologique de Fichte par Heidegger »], *Jiangsu Social Sciences*, 3, pp. 29-35
- 5.177. WANG (Hong-jian), « 2016 nian wei ye na hai de ge er nian hui ji yao » [« Minutes de la conférence annuelle Heidegger 2016 à Vienne »], *Philosophical Analysis*, 2, pp. 170-173
- 5.178. WANG (Hong-jian), « Lun li zhi yin ni – hai de ge er lun li xue wen ti tan xi » [« L'éthique cachée – une analyse de l'éthique heideggérienne »], *Morality and Civilization*, 5, pp. 138-145
- 5.179. WANG (Xiao-sheng), « A duo nuo dui hai de ge er cun zai lun de nei zai pi pan » [« Une critique intérieure de l'ontologie de Heidegger par Adorno »], *Academic Monthly*, 7, pp. 25-34

- 5.180. WANG (Ying-bin), « Hai de ge er lun ke xue shi zai de ci zai shi jie gou » [« Heidegger et la structure de *Dasein* de la réalité scientifique »], *Journal of Dialectics of Nature*, 6, pp. 124-130
- 5.181. WANG (Zhong-ling), « Lun hai de ge er de wen yi guan » [« De la théorie heideggérienne de la littérature et de l'art »], *Jiangsu Social Sciences*, 2, pp. 184-197
- 5.182. WU (San-xi) & ZHANG (Wenqi), « Hai de ge er yu kang de de cun zai lun ti » [« Des pensées sur l'être de Heidegger et de Kant »], *Theory Monthly*, 12, pp. 36-41
- 5.183. XIE (Yu-wei), « Ji chu cun zai lun he yi shi "cun zai lun" de – hai de ge er zao qi si xiang de ji ben jie gou kuang jia ji qi nei zai kun jing » [« Pour l'ontologie fondamentale est-elle "ontologique" ? – La structure basique de la première pensée de Heidegger et ses problèmes inhérents »], *Philosophical Researches*, 6, pp. 74-82
- 5.184. XU (Xiao-wei) « Zhe xue bian ge yu yu yan zhuan huan—cong wan qi hai de ge er tao lun ban tan qi », [« La réforme de la philosophie et la transformation du langage – du séminaire chez le dernier Heidegger »], *Social Scientis*, 2, pp. 35-39
- 5.185. YANG (Dong), « Lun hai de ge er de zhuan xiang wen ti » [« Le problème du tournant chez Heidegger »], *Academic Monthly*, 9, pp. 51-57
- 5.186. YANG (Dong), « Lun hai de ge er si xiang dao lu zhong de ma ke si » [« De Marx dans le chemin de pensée de Heidegger »], *Modern Philosophy*, 3, pp. 30-37
- 5.187. YANG (Hong-xiang) & PANG (Li-sheng), « Ren de sheng cun fang shi de xian dai xing pi pan – ji yu ma ke si, ni cai, hai de ge er » [« De la critique de la modernité de la voie de l'existence humaine – à partir de Marx, Nietzsche et Heidegger »], *Journal of Yanbian University (Social Sciences)*, 3, pp. 11-21
- 5.188. ZHANG (Dong-feng), « Hai de ge er pan duan xue shuo de xing cheng » [« La formation de la théorie heideggérienne du jugement »], *Zhejiang Academic Journal*, 2, pp. 101-109
- 5.189. ZHANG (Ke), « Lun hai de ge er "de guo gu dian zhe xue chan shi" de kai duan » [« Sur le début de l'interprétation de la philosophie classique allemande" par Heidegger »], *Jiangsu Social Sciences*, 3, pp. 22-28
- 5.190. ZHANG (Ke), « Lun hai de ge er "si chong yi ti" si xiang de qi yuan – ji yu hei pi bi ji (GA 97) de wen ben fen xi » [« Sur l'origine de la pensée heideggérienne du "quadriparti" »], *Journal of Social Sciences*, 6, pp. 126-136
- 5.191. ZHANG (Ke), « Lun "xing shi xian shi" zai hai de ge er si xiang zhong de shi ji di wei » [« Sur le statut actuel de "l'indication formelle" chez Heidegger – une analyse simultanée de sa source et de sa destination »], *World Philosophy*, 4, pp. 43-50
- 5.192. ZHANG (San-xi) & LI (Ming-yong), « Hai de ge er mei jie ben ti lun si xiang chan shu » [« De la pensée heideggérienne de l'ontologie des médias »], *Journal of Central China Normal University (Humanities and Social Sciences)*, 5, pp. 82-86
- 5.193. ZHANG (Xing-juan), « Hai de ge er: zhe xue zuo wei sheng ming dui li shi de qing ting » [« Heidegger : la philosophie comme écoute de la vie à l'histoire »], *Journal of Guangxi Normal University (Philosophy and Social Sciences Edition)*, 4, pp. 9-14
- 5.194. ZHANG (Xu), « Hai de ge er "cun zai lun cha yi" si xiang de qi yuan, han yi yu fa zhan » [« L'origine, la signification et le développement de la pensée heideggérienne de la différence ontologique »], *Journal of Renmin University of China*, 3, pp. 47-53

- 5.195. ZHANG (Xu), « Hai de ge er yi shu zuo pin ben ti lun » [« L'ontologie heideggérienne de l'œuvre d'art »], *Literature & Art Studies*, 9, pp. 5-15
- 5.196. ZHI (Yun-bo), « Ji po, jian ji yu chang kai: hai de ge er dui shi de chen si » [« Urgence, construction et découverte : la conception heideggérienne du poétiser »], *Journal of Social Sciences*, 9, pp. 184-191
- 5.197. ZHI (Yun-bo), « Yi ben you chen si shi ge: lun hai de ge er de shi xue li lun » [« Mettre le poème dans l'Ereignis : la théorie poétique heideggérienne »], *Journal of Zhejiang Gongshang University*, 2, pp. 32-39
- 5.198. ZHOU (Yan-hong), « Lun ma ke si he hai de ge er dui yu ren de ben zhen zhuang tai de zhui qiu: ji shu pi pan de shi jiao » [« De la recherche par Marx et Heidegger du véritable état humain : du point de vue de la critique technologique »], *Studies in Philosophy of Science and Technology*, 6, pp. 107-112
- 5.199. ZHU (Qing-hua) « Hai de ge er de zhe bi he zhen li » [« La dissimulation et la vérité chez Heidegger »], *World Philosophy*, 1, pp. 106-111

En danois

- 5.200. RABJERG (Bjørn), « Hvem er befrieren? Idealisme og realisme. Perspektiver på Platons hulelignelse hos Løgstrup og Heidegger », *Slagmark*, 76, pp. 151-165

En espagnol

- 5.201. ABELLÓN (Pamela Celeste), « Simone de Beauvoir y Martín Heidegger a propósito del humanismo », *Agora. Papeles de filosofía*, 36/1, pp. 71-92
- 5.202. ÁLVAREZ (Eduardo Huárag), « Octavio Paz y Martin Heidegger: acerca de la naturaleza del arte y la poesía », *Mnemosine*, 13/2, pp. x-y
- 5.203. ALZOLA (Pablo), « Al encuentro de la muerte: una lectura del primer cine de Terrence Malick desde la filosofía de Martin Heidegger », *La torre del Virrey. Revista de Estudios Culturales*, 20/2, pp. 1-70
- 5.204. ANTÚNEZ (José Vicente Villalobos), « La investigación educativa y la fenomenología de M. Heidegger », *Opción*, 33/83, pp. 7-11
- 5.205. CALABRESE (Claudio César), « Buscar a Dios. Heidegger interpreta el libro x de *Confesiones* », *Revista de Filosofía del Departamento de Filosofía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción*, Chili, 16, pp. 29-43
- 5.206. CALABRESE (Claudio César), « Tránsito de la fenomenología a la hermenéutica. Heidegger lector de *Confesiones X*, 1-23 », *Open Insight*, 8/13, pp. 189-215
- 5.207. CAMILLERI (Sylvain), « Heidegger y Kierkegaard: En el comienzo », *Disputatio*, 6/7, pp. 81-101
- 5.208. CAMPOS-WINTER (Hugo), « Interpretación ontoepistemológica de Jaspers y Heidegger desde Holzapfel », *Cinta de moebio*, 58, pp. 74-88
- 5.209. CANDILORO (Hernán Javier), « Verdad y poder en la perspectiva de la ἀλήθεια. Una indagación sobre los fundamentos ontológicos de la biopolítica contemporánea en el Parménides de Heidegger », *Areté*, 29/1, pp. 59-90

- 5.210. COLOMER (Jordi Magnet), « Ontología de la sociedad unidimensional y crítica de la racionalidad tecnológica. El influjo de M. Heidegger en la obra tardía de H. Marcuse », *Devenires*, 18/35, pp. 41-72
- 5.211. DÁVILA (Javier Medina), « La noción de Pusini en el último Heidegger: naturaleza, cosmos y tierra », *Revista de Estudios Bolivianos*, 26, pp. 99-125
- 5.212. DE BIELKE (*Martín Simesen*), « Conceptos y fundamentos para una crítica del "tiempo vulgar" en Heidegger », *Tópicos. Revista de Filosofía*, 52, pp. 277-318
- 5.213. DONNARI (Carolina), « Modernidad y trabajo. A propósito de la interpretación de Martin Heidegger », in ASSALONE (Eduardo) (éd.), *El concepto moderno de Trabajo Actas de las VI Jornadas Nacionales de Filosofía Moderna*, Mar del Plata, Universidad Nacional de Mar del Plata, pp. 136-141
- 5.214. ESCUDERO (Jesús Adrián), « Heidegger, leitor da retórica aristotélica », *Aufklärung*, 4, pp. 87-104
- 5.215. FARÍAS RIVAS (Rodrigo), « "No veo más que a Heidegger y Lacan". Comentario a la distinción entre filosofía y espiritualidad en *La hermenéutica del sujeto* de Michel Foucault », *Ideas y Valores*, 66/164, pp. 251-264
- 5.216. GAMBOA (Leonardo Verano), « El ser corporal: Dasein y lenguaje en el pensamiento de Martin Heidegger », *Convivium*, 29/30, pp. 185-202
- 5.217. GARRIDO PERIÑÁN (Juan José), « La experiencia de la religiosidad: caminos fenomenológicos en busca de la mismidad del *Dasein*. Heidegger y la fenomenología de la religión », *Revista Portuguesa de Filosofía*, 73/2, pp. 533-556
- 5.218. GIUBILATO (Giovanni Jan), « El arte de pensa, performance y tras-formación estética de la filosofía en Martin Heidegger », *Artefilosofía*, 22, pp. 126-141
- 5.219. GODOY (Iván), « Horror vacui. Una aproximación al vacío de un par de zapatos a partir de Martin Heidegger », *Ideas Valores*, 66/165, pp. 111-132
- 5.220. GOSETTI-FERENCZI (Jennifer Anna), « Muerte y autenticidad. Reflexiones sobre Heidegger, Rilke y Blanchot », *Andamios*, 14/33, pp. 123-148
- 5.221. HERNÁN CANDILORO (Javier), « Verdad y poder en la perspectiva de la ἀλήθεια. Una indagación sobre los fundamentos ontológicos de la biopolítica contemporánea en el Parménides de Heidegger », *Areté*, 29/1, pp. 59-90
- 5.222. HERRERA RODRÍGUEZ (Camilo), « Escenas de una vida de provincias de J. M. Coetzee: una mirada a la novela autobiográfica desde la analítica existencial de Martin Heidegger », *Perseitas*, 5/2, pp. 421-439
- 5.223. INVERSO (Hernán Gabriel), « Heidegger frente a Husserl en la *Introducción a la investigación fenomenológica* », *Estudios de Filosofía*, 56, pp. 49-72
- 5.224. JOHNSON (Felipe), « El Nacionalsocialismo de Heidegger o el abandono de las cosas mismas », *Anales del Seminario de Historia de la Filosofía*, 34/1, pp. 185-202
- 5.225. JOHNSON (Felipe), « La problemática dimensión orgánica del cuerpo humano: sobre los límites entre la Analítica del *Dasein* de Martin Heidegger y el Análisis del *Dasein* de Medard Boss », *Areté. Revista de Filosofía*, 29/2, pp. 305-331
- 5.226. KOPTSEVA (Natalia P.), « La verdad en la ontología fundamental de Martin Heidegger », *Revista de Filosofía*, 85/1, pp. 22-45

- 5.227. MALDONADO (Rebeca), « La temporalidad metanoética: Sobre Tanabe, Heidegger y Shinran », *European Journal of Japanese Philosophy*, 2, pp. 113-144
- 5.228. MANILLA (Felipe Arámburo), « El concepto de *tiempo mundano* en Martin Heidegger », in XOLOCOTZI (Ángel), CHÁVEZ (Román) & GIBU (Ricardo) (éds.), *Mundo y "mundo-de-vida" Su origen y desarrollo en la interpretación fenomenológica contemporánea*, Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pp. 21-32
- 5.229. MASCARÓ (Luciano), « Desmundanización, tematización y objetivación: las claves para la interpretación de la filosofía de la ciencia de Heidegger en el período de Marburgo », *Límite. Revista Interdisciplinaria de Filosofía y Psicología*, 12/38, pp. 49-59
- 5.230. MASCARÓ (Luciano), « Heidegger y la noción de verdad en las ciencias ópticas: una reconstrucción de los sentidos de verdad que imperan en las ciencias de lo intramundano », *Daimon. Revista Internacional de Filosofía*, 70, pp. 165-180
- 5.231. MASCARÓ (Luciano), « La articulación Naturaleza-Técnica en la filosofía del primer Heidegger », in LAWLER (Diego), VACCARI (Andrés) & BLANCO (Javier) (éds.), *La técnica en cuestión. Artificialidad, cultura material y ontología de lo creado*, Buenos Aires, Teseo, UAI – Investigación, pp. 149-164
- 5.232. MENDOZA (Luis Fernando), « Articulación de la comprensión trascendental del ser y teoría de la estructura categorial del mundo. Consideraciones en torno a un diálogo posible entre los proyectos ontológicos de Martin Heidegger y Nicolai Hartmann », in XOLOCOTZI (Ángel), CHÁVEZ (Román) & GIBU (Ricardo) (éds.), *Mundo y "mundo-de-vida". Su origen y desarrollo en la interpretación fenomenológica contemporánea*, Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pp. 129-159
- 5.233. MONTIEL (Abelardo Montiel), « El fenómeno de la muerte en *Sein und Zeit* de Martín Heidegger », *Arandu-UTIC – Revista Científica Internacional*, 4/1, pp. 233-268
- 5.234. OJEDA (César), « Heidegger, la ausencia y el lenguaje », *Rev GPU*, 13/3, pp. 246-252
- 5.235. PAJÓN (Gladys L. Portuondo), « Comentario sobre el significado existencial de la muerte Heidegger y Jaspers », *Filosofía: revista del postgrado de Filosofía de la Universidad de los Andes*, 28, pp. 85-91
- 5.236. PENAGOS (Jonathan Andrés Rúa), « ¿Qué es la muerte para Martin Heidegger? », *La Vicentina*, 1, pp. 25-29
- 5.237. PÉREZ (Manuel Asensi), « La teoría de los modelos de mundo a la luz de Heidegger, Lacan y McCarthy », *El hilo de la fábula. Revista anual del Centro de Estudios Comparados*, 16, pp. 17-32
- 5.238. PÉREZ GUERRERO (Javier), « La negatividad en el humanismo de Heidegger », *Thémata. Revista de Filosofía*, 54, pp. 281-300
- 5.239. PERIÑÁN (Juan José Garrido), « Ciencia originaria de la vida: *sophrosyne*, en, mundo y Dasein. Acerca de Platón y Heidegger », *Estudios de Filosofía*, 55, pp. 68-81
- 5.240. PERIÑÁN (Juan José Garrido), « En busca del sí mismo perdido del Dasein: un diálogo entre Kafka y Heidegger en torno a la cuestión de la culpabilidad y la mismidad », *Éndoxa*, 40, pp. 159-182
- 5.241. PERIÑÁN (Juan José Garrido), « La experiencia de la religiosidad: caminos fenomenológicos en busca de la mismidad del Dasein. Heidegger y la fenomenología de la religión », *Revista Portuguesa de Filosofía*, 73/2, pp. 533-556

- 5.242. PERIÑÁN (Juan José Garrido), « *Lichtung* en *El final de la filosofía y la tarea del pensar*: qué nos tiene que decir el claro del ser », *Tópicos*, 53, pp. 147-174
- 5.243. PORTA (Marco), « Carlos Cardona en diálogo con Heidegger: el olvido del ser no es irreversible », *Metafísica y persona*, 2/3, pp. 131-150
- 5.244. POTESTÀ (Andrea), « Contar historias: Heidegger y Derrida pensadores de la historicidad », *Kriterion*, 58/137, pp. 235-249
- 5.245. QUESADA (Julio), « ¿Quién es el Aristóteles de Heidegger? El revisionismo anti democrático de la *φρόνησις* », *Stoa*, 8/16, pp. 79-92
- 5.246. RABE (Ana María), « Espacio y tiempo en la vida humana y su experiencia en el arte. Un estudio en torno al intercambio intelectual entre Martin Heidegger y Eduardo Chillida », *Pensamiento*, 73/277, pp. 789-821
- 5.247. RABE (Ana María), « Un estudio comparativo de las concepciones espacio-temporales de Heidegger, Chillida, Newton y Wittgenstein », *Eidos*, 28, pp. 77-102
- 5.248. RODRIGO (Farías Rivas), « "No veo más que a Heidegger y Lacan". Comentario a la distinción entre filosofía y espiritualidad en *La hermenéutica del sujeto* de Michel Foucault », *Ideas Valores*, 66/164, pp. 251-264
- 5.249. ROSSI (Luis Alejandro), « El existencialismo político en Martin Heidegger y Carl Schmitt », *Revista de Filosofía Aurora*, 29/47, pp. 523-550
- 5.250. SABROVSKI (Eduardo), « La crítica de Emmanuel Lévinas a la concepción del habitar en Martín Heidegger », *ARQ* (Santiago), 62, url : <http://www.arqjournal.com/index.php/arqjournal/article/view/364>
- 5.251. SERRANO (Aarón Rodríguez), « El desprecio, la técnica y el lenguaje: sobre el rechazo de Heidegger a la expresión cinematográfica », *Cultura, lenguaje y representación*, 18, pp. 27-43
- 5.252. SOTO NÚÑEZ (Claudia Alejandra Vargas) & CELIS (Ivonne Esmeralda), « La Fenomenología de Husserl y Heidegger », *Cultura de los Cuidados*, 21/48, pp. 43-50
- 5.253. TRAWNY (Peter), « Antisemitismo e historia: en torno a la función del "judaísmo mundial" en la Historia del ser de Heidegger », *Tópicos*, 53, pp. 437-453
- 5.254. VÉLEZ (Francisco Vicente Galán), « Percepción sensible y lenguaje en Heidegger, Zubiri y Lonergan », *En-claves del pensamiento*, 11/21, pp. 127-156
- 5.255. WINTER (Rosemarie), « Hölderlin – Ortega – Heidegger. El pensador indica "El Ser", el poeta indica "Lo Sagrado" », *Revista de Estudios Ortegaianos*, 34, pp. 145-152

En français

- 5.256. ARRIEN (Sophie-Jan), « Précis de *L'inquiétude de la pensée* », *Philosophiques*, 44/2, pp. 319-325
- 5.257. ARRIEN (Sophie-Jan), « Réponses à mes critiques », *Philosophiques*, 44/2, pp. 369-382
- 5.258. BAUMIER (Matthieu), « Nous sommes sur un cadavre, L'Après Heidegger/Gadamer », *Revue littéraire*, 67, pp. x-y
- 5.259. CAMILLERI (Sylvain), « Autour du statut de la religion dans les écrits du jeune Heidegger », *Philosophiques*, 44/2, pp. 335-342
- 5.260. CRISTIN (Renato), « La *Heimat* entre philosophie et poésie : Heidegger et le langage du propre », *Revue littéraire*, 67, pp. x-y

- 5.261. FAGNIEZ (Guillaume), « Ontologie et anthropologie de l'historique. L'"historisme" heideggérien et sa critique chez Karl Löwith », *Alter*, 25, pp. 97-114
- 5.262. FAGNIEZ (Guillaume), « Remarques sur le "sens du sens" chez le jeune Heidegger », *Philosophiques*, 44/2, pp. 349-355
- 5.263. FARGES (Julien), « Une réponse husserlienne ? Réfutation et absorption des objections heideggériennes dans les manuscrits de Husserl », *Alter*, 25, pp. 215-233
- 5.264. FAYE (EMMANUEL), « Arendt, Heidegger et le "déluge" d'Auschwitz », *Revue d'histoire de la Shoah*, 2/207, pp. 97-114
- 5.265. FAYE (EMMANUEL), « Heidegger et la Russie. De la révolution conservatrice à la Seconde Guerre mondiale », *Sens public*, url : <http://sens-public.org/article1278.html>
- 5.266. FUCHS (Édith), « Antisémitisme : de la "passion criminelle" à "l'errance de la pensée" », *Revue d'histoire de la Shoah*, 2/207, pp. 53-68
- 5.267. GOURDAIN (Sylvaine), « Le sens et la pensée entre sociologie de la connaissance et herméneutique. Karl Mannheim et Martin Heidegger », *Phantasia*, 6, pp. 60-75
- 5.268. JARAN (François), « Heidegger et le problème de l'accès phénoménologique à la réalité historique », *Alter*, 25, pp. 59-77
- 5.269. JOLLIVET (Servanne), « Critiques et ambivalence du recours à l'historicité chez Heidegger. Entre refondation radicale et résurgence métaphysique », *Alter*, 25, pp. 79-95
- 5.270. KELLERER (Sidonie), « Antisémitisme et racisme dans la pensée de Heidegger : état de la recherche », *Revue d'histoire de la Shoah*, 2/207, pp. 25-43
- 5.271. PÉGNY (Gaëtan), « Alexandre Douguine, un heideggerisme à la fois assumé et dissimulé », *Revue d'histoire de la Shoah*, 2/207, pp. 115-128
- 5.272. PERRIN (Christophe), « Heidegger, philosophe de la liberté ? », *Phainomena. Journal of Philosophy and Hermeneutics*, 26/100-101, pp. 41-59
- 5.273. RASTIER (François), « Déconstruction de l'antisémitisme et auto-anéantissement de la culture », *Revue d'histoire de la Shoah*, 2/207, pp. 129-145
- 5.274. REVEL (Judith), « Lire Foucault à l'ombre de Heidegger », *Critique*, 1/836-837, pp. 53-65
- 5.275. RENAUDIÉ (Pierre-Jean), « Le sol et la clé de voûte de la phénoménologie. Phénoménologie et herméneutique catégoriale de Husserl à Heidegger », *Les Études philosophiques*, 3/173, pp. 331-350
- 5.276. ROMANO (Claude), « L'énigme du "Selbst" dans l'ontologie fondamentale heideggérienne », *Studia Phaenomenologica*, 17, pp. 329-354
- 5.277. ROMANO (Claude), « L'ipséité : un essai de reformulation à la lumière de Heidegger et de Wittgenstein », *Les Études philosophiques*, 1/171, pp. 119-140
- 5.278. SERBAN (Claudia), « Commentaire sur *L'inquietude de la pensée* », *Philosophiques*, 44/2, pp. 357-363
- 5.279. SOMMER (Christian), « L'être ou la vie », *Philosophiques*, 44/2, pp. 365-368
- 5.280. SPAAK (Claude Vishnu), « L'éclaircie et le fond. La confrontation héraclitienne entre Fink et Heidegger (remarques pour une cosmologie phénoménologique) », *Revue philosophique de Louvain*, 114/4, pp. 683-723

- 5.281. STEVENS (Bernard), « À propos du néant, de Heidegger à Nishitani », *Revue philosophique de la France et de l'étranger*, 142/1, pp. 51-62
- 5.282. TERZI (Roberto), « Être, histoire, écriture : Derrida lecteur de Heidegger », *Studia Phaenomenologica*, 17, pp. 355-380
- 5.283. THOMAS-FOGIEL (Isabelle), « Commentaire sur *L'inquietude de la pensée* », *Philosophiques*, 44/2, pp. 327-333
- 5.284. THOMAS-FOGIEL (Isabelle), « Qu'est-ce que la philosophie de Heidegger a d'original ? », *Revue philosophique de la France et de l'étranger*, 142/2, pp. 195-214
- 5.285. VILLEVIELLE (Laurent), « Indication formelle et déformalisation », *Philosophiques*, 44/2, pp. 343-347
- 5.286. WOLIN (Richard), « Heidegger : la question juive », *L'homme et la société*, 1/203-204, pp. 287-314
- 5.287. WOLIN (Richard), « L'affaire Peter Trawny », *Revue d'histoire de la Shoah*, 2/207, pp. 69-96
- 5.288. ZARKA (Yves-Charles), « Jankélévitch ironiste : contre Heidegger », *Cités*, 2/70, pp. 3-6

En italien

- 5.289. BORBONE (Giacomo), « Il compito del pensiero. Alcune considerazioni su Heidegger e la fine della filosofia », *Annali della facoltà di Scienze della formazione Università degli studi di Catania*, 16, pp. 103-118
- 5.290. BRENCIO (Francesca), « I *Quaderni Neri* di Martin Heidegger. Osservazioni "inutili" eppure necessarie », *Idee. Rivista del Dipartimento di Filosofia dell'Università del Salento*, pp. 13-36
- 5.291. BRENCIO (Francesca), « Martin Heidegger e la riflessione sul male. Dall'etica originaria ai *Quaderni Neri* », *Magazzino di Filosofia – Quadrimestrale di informazione, bilancio ed esercizio della filosofia*, 29, p. 39-95
- 5.292. D'AGNESE (Vasco), « Pensiero, potere e oggettivazione. Rileggere le pratiche educative attraverso Heidegger », *Scuola democratica*, 1, pp. 237-248
- 5.293. DE LA TORRE (Alfredo Rocha), « Verità e linguaggio nella filosofia di Martin Heidegger: al di là del fondamento », *Teoria. Rivista di filosofia*, 37/1, pp. 139-155
- 5.294. DE MONTICELLI (Roberta), « Heidegger, la questione dei *Quaderni neri* e l'*Italian Thought*. In margine a un libro di Donatella di Cesare », *Rivista di filosofia*, 3, pp. 403-434
- 5.295. ESPOSITO (Costantino), « Heidegger e il nichilismo europeo », *Acta Philosophica*, 26/1, pp. 105-122
- 5.296. GIUGLIANO (Antonello), « Imago-imitago. Note filosofiche sullo status storico e metafisico del concetto di immagine (Warburg, Benjamin, Heidegger, Nancy) », *Archivio di storia della cultura*, 30, pp. x-y
- 5.297. JASONNI (Massimo), « Trionfo e paura del cattolicesimo (dai «quaderni neri» di Heidegger) », *Il Ponte*, 73/1, pp. 104-110
- 5.298. MORANI (Roberto), « Figure e significati del nulla nel pensiero di Heidegger », *Consecutio Rerum. Rivista critica della Postmodernità*, 1/2, pp. 33-48

- 5.299. PIETROPAOLI (Matteo), « Heidegger e la critica del soggetto fenomenologico tra dogmaticità e tradizione moderna. Sul corso universitario Prolegomeni alla storia del concetto di tempo (1925) », *Archivio di storia della cultura*, 30, pp. 137-15
- 5.300. PIETROPAOLI (Matteo), « Reminiscenza e morte in heidegger a partire dal Fedone di Platone », *Rivista di Filosofia Neo-Scolastica*, 1, pp. 35-50
- 5.301. RESTA (Caterina), « L'impossibile. Il potere e la morte tra Heidegger et Levinas », *Giornale di Metafisica*, 2, pp. 623-637
- 5.302. RIVA (Franco), « 1927. Marcel, Heidegger e gli equivoci storiografici », *Aoristo – International Journal of Phenomenology, Hermeneutics and Metaphysics*, 2/1, pp. 255-280
- 5.303. SCOLARI (Paolo), « Vita e storia. Nietzsche in *Essere e Tempo* », *Aoristo – International Journal of Phenomenology, Hermeneutics and Metaphysics*, 2/1, pp. 281-299
- 5.304. SERRAI (Alfredo), « Una precoce intuizione di Heidegger. Da *L'homme plante* al dilemma della musica », *Bibliothecae.it*, 6/2, pp. 392-397
- 5.305. STORACE (Erasmus Silvio), « Sulle emozioni epistemiche. Una prospettiva estetica e un'esegesi genealogica attraverso le *Confessiones* di Agostino nella lettura di Martin Heidegger », *Studi di estetica*, 45/4/7, pp. 131-149
- 5.306. VASSALLO (Candida Maria), « La "quadratura" di Heidegger come strumento di lettura: tre edifici dell'abitare collettivo », *BDC*, 16/2, pp. 337-351
- 5.307. ZOCCHI (Elisa), « *Stimmung* e trascendenza. Il ruolo del pathos in Martin Heidegger », *Rivista internazionale di filosofia e psicologia*, 8/1, pp. 47-60
- 5.308. ZUCCARINO (Giuseppe), « Una strana amicizia. Char e Heidegger », *Philosophy Kitchen – Rivista di filosofia contemporanea*, url: <http://philosophykitchen.com/wp-content/uploads/2017/01/Zuccarino-Char-Heidegger.pdf>, pp. 1-16

En japonais

- 5.309. AKITOMI (Katsuya), « Tetsugaku no kakyō: Nishida to haidegā no tetsugakuteki taiwa ni mukete san » [« La patrie de la philosophie. À propos du dialogue philosophique entre Heidegger et Nishida, troisième partie »], *Bunmei to tetsugaku. Nichidoku bunka kenkyūjo nenpō*, 9, pp. 139-152
- 5.310. AOYANAGI (Hiroshi), « Kotoba wo hagukumu tame ni: haidegā no gengoron no shikai kara » [« Vers un dialogue entre l'être et l'autre : les leçons de la philosophie du langage de Heidegger »], *Utsunomiya daigaku kyōiku gakubu kenkyū kiyō*, 67, pp. 157-177
- 5.311. FUJITA (Hisashi), « Berukuson kara haidegā e: rizumu to basyo » [« De Bergson à Heidegger : du rythme et de la place »], *Nishinibon tetsugaku nenpō*, 25, pp. 117-13
- 5.312. GOTŌ (Yoshiya), « Sekai no uchi to soto ni sonzai suru: Haidegā to Yaspāsu ni okeru » [« Être hors et dans le monde : Heidegger et Jaspers »], *Tōboku Tetsugaku Nenpō*, 33, pp. 85-106
- 5.313. IKEBE (Yasushi), « Haidegā ni okeru tetsugaku to kagaku: tetsugaku nyūmon wo tegakari ni shite » [« Philosophie et science : sur la base de l'Introduction à la philosophie »], *Fumanitasu*, 42, pp. 1-19
- 5.314. KABURAGI (Masahiko), « Hisaichi hinansaki ni sumu to ū koto: haidegā tetsugaku no shiten kara » [« Qu'est-ce que l'exil dans la catastrophe de la centrale nucléaire de

- Fukushima ? Réflexions du point de vue de la philosophie de Heidegger », *Chikyū syakai tōgō kagaku*, 24/1, pp. 1-11
- 5.315. KATŌ (Tetsurī), « Seishinshi kara sonzairon e: syoki haidegā no michi kara » [« De l'histoire de l'esprit à l'ontologie : le premier chemin de pensée de Heidegger »], *Seiji Shisō kenkyū*, 17, pp. 7-45
- 5.316. KOBAYASHI (Masatsugu), « Haidegā ni okeru seiji to minzoku to kokka [« Politique, peuple et État chez Heidegger »], *Nagoya daigaku hōsei Ronshū*, 269, pp. 137-157
- 5.317. KURŌKA (Yoshimasa), « Haidegā to dekaruto no isan » [« Heidegger et l'héritage cartésien »], *Ritsumeikan daigaku jinbunkagaku kenkyūjo kijō*, 112, pp. 71-90
- 5.318. MATSUMOTO (Naoki), « Shi wo kataru kotoba wo donoyōni kiku ka: haidegā sonzai to jikan ni okeru shi no jitsuzonronteki na bunseki ni tsuite » [« Comment entendre les mots sur la mort : sur l'analyse existentielle de la mort dans *Être et temps* »], *Syūkyō tetsugaku kenkyū*, 34, pp. 44-57
- 5.319. MURAI (Norio), « Haidegā to sukora gaku: cyōetsu gainen kara cyōetsuron teki shikō he » [« Heidegger et la scolastique : des concepts transcendants à la pensée transcendantale »], *Nyūkusu*, 4, pp. 144-149
- 5.320. MURAI (Norio), « Cyōetsuron sei no henyō: nishida to haidegā ni okeru baikai to zō » [« Transformation du transcendantal : médium et image chez Heidegger et Nishida »], *Nishida tetsugakukai nenpō*, 14, pp. 51-71
- 5.321. NAKAI (Daisuke), « Marutin haidegā ni okeru jiyū to jissen: sonzai to jikan no seijigaku teki dokkai » [« Liberté et pratique chez Heidegger : une lecture politique d'*Être et temps* »], *Dōshisya hōgaku*, 69/4, pp. 1447-1486
- 5.322. NAKAYAMA (Tsuyoshi), « Yaspāsu to Haidegā to tonō taiketsu: Sekaikan no shinrigaku ronpyō to kuro nōto wo tegakari toshite » [« Confrontation entre Jaspers et Heidegger sur la base de la *Psychologie des visions du monde* et des *Cahiers noirs* »], *Tōboku Tetsugaku Nenpō*, 33, pp. 107-126
- 5.323. NISHIMURA (Chihiro), « Haidegā ni okeru kaisyaku to genmei no syudaika » [« Interprétation et discussion de l'énoncé dans la philosophie de Martin Heidegger »], *Metafysika*, 48, pp. 61-74
- 5.324. NISHIYAMA (Tatsuya), « Sei jikan renzokusei: haidegā no berukuson kaisyaku » [« Vie, temps et contionuité : l'interprétation heidegérienne de Bergson »], *Nishinibon tetsugaku nenpō*, 25, pp. 95-115
- 5.325. ODAGIRI (Kentarō), « Syoki haidegā ni okeru kanshin no cyūdō tai » [« Sur la voix intermédiaire du souci chez le jeune Heidegger »], *Ritsumeikan tetsugaku*, 28, pp. 87-107
- 5.326. OGOSE (Tōru), « Haidegā kyōsonzi rikai no tame no joron: ningen ni totteno tsunagari no jūyōsei » [« Esquisse d'une compréhension du concept d'être-ensemble chez Heidegger : l'importance des liens humains »], *Manabu to oshieru no gensyōgaku kenkyū*, 17, pp. 85-99
- 5.327. OKUYA (Kōichi), « Shyērā no tetugakuteki ningengaku to Haidegā tonō taiketsu ni » [« L'anthropologie philosophique de Scheler et sa confrontation avec Heidegger, seconde partie »], *Sapporo gakuin daigaku jinbun gakkaikai kijō*, 102, pp. 53-75
- 5.328. PERRIN (Christophe), « Keijijōgaku no henkō=hensō. Haidegā saidoku, musubinaoshi (1929, 1943, 1949) » [« Variations métaphysiques. Relire et relier

- Heidegger (1929, 1943, 1949) »] [traduction japonaise de Kawaguchi Shigeo, introduction de Shigeru Makito], *Shiso*, 1113, pp. 6-24
- 5.329. SASAKI (Masatoshi), « Haidegā ni okeru genonzai no keijijōgaku to kibun no mondai » [« La métaphysique du *Dasein* de Heidegger et le problème des tonalités », *Kōchi kōgyō kōtō senmon gakkō gakujuutsu kiyō*, 62, pp. 25-36
- 5.330. SHINO (Yoshinobu), « Mu wo meguru haidegā shisō to cyūgokugaku tonō taiwa » [« Dialogue sur le néant entre la pensée heideggérienne et la sinologie », *Meiji daigaku kyōyō ronsyū*, 522, pp. 19-35
- 5.331. TAKAYASHIKI (Naohiro), « Haidegā sonzai to jikan ni okeru taido toshite no basyo:shintaisei to katari no renkan no tsuikyū » [« La place comme attitude dans *Être et temps* de Heidegger : réflexions sur la relation entre l'incarnation et le discours », *Hōsei daigaku daigakuin kiyō*, 79, pp. 13-27
- 5.332. TANABE (Yoshiomi), « Haidegā no pasukaru ron: kuro nōto ni ikyō shite » [« La vision heideggérienne de l'apologétique pascalienne : une étude des *Cahiers noirs* », *Ōtani gappō*, 96/2, pp. 1-22
- 5.333. TAKAI (Hiroshi), « Sekinin aru kōi syutai towa: Haidegā no dōtsu ni motoduite » [« Être un agent responsable : le point de vue heideggérien sur la responsabilité morale », *Rinrigaku Nenpō*, 66, pp. 143-157
- 5.334. TERAJ (Norie), « Haidegā shyōki shisō ni okeru jiko to tasya no kankeisei heno toi:sonzai to jikan ni okeru shi e to kakawaru sonzai to minzoku kara kōsatsu suru » [« Sur la relation entre soi et l'autre chez le jeune Heidegger à partir des concepts d'être-vers-la-mort et de peuple dans *Être et temps* », *Seishin joshi daigaku daigakuin ronsyū*, 39/1, pp. 52-64
- 5.335. TSUNODA (Yukihiko), « Burukuharuto to haidegā (2) girisya rōma seishinshi tomo karamete » [« Burckhardt et Heidegger (2) en relation à l'histoire de la pensée gréco-romaine », *Meiji daigaku kyōyō ronsyū*, 522, pp. 51-99
- 5.336. UOTANI (Masahiro), « Kōkyōsei to hirikisa: haidegā no sonzairon kara » [« La publicité et la nullité dans l'ontologie heideggérienne », *Tetsugaku shisō ronsyū*, 35, pp. 64-72
- 5.337. YAMAMOTO (Eisuke), « Shijin teki ni ningen wa sumu: haidegā ni okeru shisaku to kūkan » [« L'homme habite le monde en poète : poésie et espace chez Heidegger », *Tetsugaku Ningengaku Ronsō*, 8, pp. 15-26
- 5.338. YAMASHITA (Tomohiro), « Keijijōgaku ni totte sekininn towa nanika: haidegā sonzai to jikan ni okeru honraisei no kaisyaku » [« Qu'est-ce que la responsabilité métaphysique ? Une interprétation de l'authenticité dans *Être et temps* de Heidegger », *Tetsugaku*, 139, pp. 119-148

En lituanien

- 5.339. KLUSAITĖ (Lina), « M. Heideggeris ir kalbos paslėptis postmoderniame teatre », *Menotrya*, 24/2, pp. 119-130
- 5.340. VABALAITĖ (Rūta Marija), « Aktyvumas ir pasyvumas meno kūryboje: M. Heideggeris ir vėlesni filosofai », *Filosofija, Sociologija*, 28/1, pp. 3-10

En polonais

- 5.341. AUGUSTYNIAK (Piotr), « Krytyka wartości w ujęciu Martina Heideggera i Fryderyka Nietzschego », *Zarządzanie Publiczne*, 1, pp. 30-35
- 5.342. DREWNIAK (Tomasz), « Filozofia życia jako model artystycznego ugruntowania dyskursu filozoficznego. Rozważania nad książką H. Benisza pt. Schopenhauer – Nietzsche – Heidegger. Fundamentalne kwestie filozofii życia, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2015, ss. 600 », *Studia z Historii Filozofii*, 8/1, pp. 173-198
- 5.343. MICHALSKI (Karol), « Heidegger, Luter i problem grzechu », *Studia z Historii Filozofii*, 8/2, pp. 157-171
- 5.344. STRZELECKI (Radosław), « Pułapka wartościowania – pułapka silnej podmiotowości: koreferat do wystąpienia Piotra Augustyniaka "O Heideggerowsko-Nietzscheańskiej krytyce wartości oraz o tym, co pozytywnego z niej wynika" », *Zarządzanie Publiczne*, 1, pp. 23-29
- 5.345. URBAŃSKI (Paweł), « Zadanie myślenia, czyli Heideggerowskie strategie w kontekście końca filozofii », *Studia Philosophica Wratislaviensia*, 12/1, pp. 85-105

En portugais

- 5.346. ABDALA (Amir), « A crítica heideggeriana à metafísica », *Eleutheria*, 2/2, pp. 8-23
- 5.347. AFONSO (Claudia), « A metafísica, o nada e o medo em Heidegger », *Revista Estética e Semiótica*, 7/1, pp. 115-119
- 5.348. ALVES (Marcos Alexandre), DE SOUZA (Guilherme Alves) & ZANARDI (Isis Moraes), « Educação integral e a relação entre ensinar e aprender filosofia na perspectiva de Heidegger », *Revista de Ciências Humanas – Educação*, 18/30, pp. 99-116
- 5.349. ALVES (Marcos Alexandre) & TELES (Alice Krebs), « Fenomenologia e Religião: uma leitura do livro *Fenomenologia da vida religiosa* de Heidegger », *Ekstasis: revista de hermenêutica e fenomenologia*, 6/1, pp. 6-11
- 5.350. BARBOSA (Kherlley Caxias Batista), « O confronto crítico de Arendt com Jaspers e Heidegger », *Perspectivas*, 2/1, pp. 18-39
- 5.351. BRAGA (Tatiana Benevides Magalhães) & FARINHA (Marciana Gonçalves), « Heidegger: em busca de sentido para a existência humana », *Revista da Abordagem Gestáltica*, 23/1, pp. 65-73
- 5.352. CARDOSO (Tarcisio), « A mediação técnica em Heidegger e Latour », *Paulus. Revista de Comunicação da FAPCOM*, 1/1, pp. 59-68
- 5.353. CARUZO (Miguel Angelo), « Do objeto ao fático: a questão do como (*Wie*) no pensamento do jovem Heidegger », *Argumentos*, 9/18, pp. 149-159
- 5.354. CASPER (Bernhard), « O ambiente teológico-escolástico e os traços básicos anti-idólicos do pensamento do jovem Heidegger », *Scintilla*, 14/1, pp. 39-57
- 5.355. CODATO (Lucimar Aparecida Britto), GARANHANI (Mara Lúcia), GONZÁLEZ (Alberto Durán) & FERNANDES (Maria de Fátima Prado), « Estudantes, docentes e profissionais na atenção básica: coexistência segundo a fenomenologia heideggeriana », *Trabalho, Educação e Saúde*, 15/2, pp. 519-536
- 5.356. CORDEIRO (Robson Costa), « Linguagem e Memória em Hölderlin e Heidegger », *Aufklärung*, 4, pp. 105-118

- 5.357. COUTHINO LOPES (Tomás Jobin) & ROCHA (Fábio Libório), « Ciência, técnica e pensamento em Heidegger », *Cadernos Zygmunt Bauman*, 7/14, pp. 24-34
- 5.358. CRAIA (Eladio C. P.), « Heidegger e a técnica Entre a diferença ontológica e a identidade metafísica », in LAWLER (Diego), VACCARI (Andrés) & BLANCO (Javier) (éds.), *La técnica en cuestión. Artificialidad, cultura material y ontología de lo creado*, Buenos Aires, Teseo, UAI – Investigación, pp. x-y
- 5.359. DA SILVA (Gabriel Vinícius Ribeiro) & BRZOZOWSKI (Jerzy André), « Hermenêutica e metafísica – Dilthey e Heidegger », *Anais da JIC – Jornada de Iniciação Científica e Tecnológica*, 1/7, pp. x-p
- 5.360. DA SILVA (Wellington Amâncio), « Hans Ulrich Gumbrecht Leitor de Martin Heidegger: concepção de produção de presença », *Revista Brasileira de Estudos da Presença*, 7/3, pp. 505-522
- 5.361. DA SILVA TOLEDO (Daniel), « A dinâmica ontológica de Heidegger como chave de compreensão fenomenológica para O movimento essencial de recuo da deidade », *Synesis*, 9/1, pp. 58-79
- 5.362. DE AMORIM (Alvino Moraes), « Pensando a educação na perspectiva de Martin Heidegger », *Revista eletrônica de educação da faculdade Araguaia*, 11, pp. 354-364
- 5.363. DE ARAÚJO (Gilvan Charles Cerqueira), « A silhueta do ser: o conceito de fenômeno em Kant e Heidegger », *Geodialogos*, 4/1, pp. 41-52
- 5.364. DE ARAUJO (Thalles Azevedo), « Heidegger: a proximidade vicinal como base do acolhimento da diferença », *Contemporânea – Revista de Ética e Filosofia Política*, 3/2, pp. 85-110
- 5.365. DE AZEREDO (Jéferson Luís), « Elementos de continuidade do primeiro ao segundo Heidegger: linguagem e verdade », *Seminário de Filosofia e Sociedade*, 1, pp. x-y
- 5.366. DE AZEREDO (Jéferson Luís), « *Selbstsorge* – cuidado de si e *Fürsorge* – preocupação a partir de Heidegger: análise ontológica em relação à educação », *Revista Linguagem, Ensino e Educação*, 1/1, pp. 1-8
- 5.367. DE BRITO (José Wilson Rodrigues), « Apontamentos para um crítica a metafísica tradicional em Heidegger », *Revista Húmus*, 7/21, pp. 77-89
- 5.368. DE CASTRO (Fábio Caprio Leite), « Yvonne Picard e a fenomenologia entre Husserl e Heidegger », *Veritas*, 62/3, pp. 779-797
- 5.369. DE MAGALHÃES (Theresa Calvet), « Fenomenologia e Hermenêutica: leitura e explicitação da introdução a *Sein und Zeit* », *Fenomenologia e Direito*, 9/2, pp. 157-188
- 5.370. DE MORAES (Francisco), « Heidegger leitor de Aristóteles: a questão do ser », *Aufklärung*, 4, pp. 37-46
- 5.371. DE SANT’ANNA (Ronaldo Nascimento), « A influência filosófica de Martin Heidegger e a metodologia da pesquisa no direito », *Revista Direito Unifacs*, 202, pp. 1-11
- 5.372. DE SOUZA (Ivan Clementino), « A presença poética de Friedrich Hölderlin na filosofia de Martin Heidegger », *Revista Saber Acadêmico*, 23, pp. 42-56
- 5.373. DORO (Marcelo José), « Heidegger e a ciência », *Kalagatos*, 14/1, pp. 37-48
- 5.374. DORO (Marcelo José), « Socialização, individuação e singularização em Heidegger: aproximações com o campo educacional », *RESAFE*, 28, pp. 65-81

- 5.375. DOS REIS (Róbson Ramos), « Heidegger e os limites da matematização no conhecimento dos organismos vivos », *Kriterion*, 138, pp. 691-710
- 5.376. DOS SANTOS (Ariane Gomes), DE SOUZA MONTEIRO (Claudete Ferreira), NUNES (Benevina Maria Vilar Teixeira), BENÍCIO (Claudia Daniella Avelino Vasconcelos) & NOGUEIRA (Lidya Tolstenko), « O cuidado em enfermagem analisado segundo a essência do cuidado de Martin Heidegger », *Revista Cubana de Enfermería*, 23/3, pp. x-y
- 5.377. DOS SANTOS (Fabio Candido), « Do "homologeïn" ao niilismo: a saga da "hybris" na consolidação da metafísica como "métron" do real », *Ekstasis: revista de hermenêutica e fenomenologia*, 6/1, pp. 84-120
- 5.378. DOS SANTOS MOURA-MELO (Iago) & AFONSO-ROCHA (Ricardo), « Benedito Nunes, Des-Leitor de Martin Heidegger », *Terminiós Revista Científica*, 7/2, pp. x-y
- 5.379. DRAGUS (Maria das Graças Garcia Bueno), « A pintura de Vermeer no cinema à luz da filosofia da linguagem em Heidegger », *Revista Relicário*, 4/7, pp. 183-193
- 5.380. DUTRA (Elza) & ROEHE (Marcelo Vial), « Compreendendo narrativas sobre suicídio com base na analítica existencial de Martin Heidegger », *Revista da Abordagem Gestáltica*, 23/1, pp. 32-41
- 5.381. ERICKSEN (Lauro), « Angústia, verdade e "subjetividade": Kierkegaard influenciando Heidegger », *Dissertatio*, 45, pp. 24-45
- 5.382. ERICKSEN (Lauro), « Subjetividade e "autenticidade" em Kierkegaard e a sua influência na ontologia de Heidegger », *Kalagatos*, 14/1, pp. 49-66
- 5.383. ERICKSEN (Lauro), « Verdade, desvelamento e ser-com: o entendimento compartilhado do Dasein », *Griot*, 15/1, pp. 44-59
- 5.384. ESCUDERO (Jesús Adrián), « Heidegger, leitor da retórica aristotélica », *Aufklärung*, 4, pp. 87-104
- 5.385. FARINHA (Marciana Gonçalves) & BRAGA (Tatiana Benevides Magalhães), « Heidegger: em busca de sentido para a existência humana », *Revista da Abordagem Gestáltica*, 23/1, pp. 74-83
- 5.386. FERNANDES (Maurício), « Notas sobre o entrelaçamento do conceito de técnica e antissemitismo no pensamento de Martin Heidegger: revisitando uma polêmica », *Pensando – Revista de Filosofia*, 8/15, pp. 183-208
- 5.387. FERREIRA (Acylene Maria Cabral), « Heidegger e o projeto de superação da subjetividade », *Princípios*, 24/43, pp. 107-130
- 5.388. FOGEL (Gilvan), « Escuta, silêncio e linguagem », *Aufklärung*, 4, pp. 47-58
- 5.389. FRANCO (Ludmila Paiva Bahia), « Banimento do pensar pelo domínio da técnica », *Cadernos da Fucamp*, 16/26, pp. 11-21
- 5.390. FRANCO DE SÁ (Alexandre), « Para além do liberalismo: o pensamento político de Martin Heidegger », *Aoristo. International Journal of Phenomenology, Hermeneutics and Metaphysics*, 1/1, pp. 43-58
- 5.391. GATTO (Eduardo A. G.), « Notas sobre música e educação à luz do pensamento de Heidegger », *Prometeus*, 10/22, pp. 129-154
- 5.392. GUEDES (Alexandre), « Martin Heidegger e Hannah Arendt o "si mesmo" e o limite do mal », *Revista Guairacá de Filosofia*, 33/1 pp. 65-84

- 5.393. GUERRERO-CASTAÑEDA (Raúl Fernando), PRADO (Marta Lenise do), KEMPFER (Silvana Silveira) & VARGAS (Maria Guadalupe Ojeda), « Trascendencia, historicidad y temporalidad del ser adulto mayor: reflexión enfermera en Heidegger », *Revista Brasileira de Enfermagem*, 70/4, pp. 891-895
- 5.394. GUIMARÃES (Carlos Roberto), « A morada do Ser: uma reflexão acerca da essência da linguagem a partir do pensamento de Heidegger », *Aufklärung*, 4, pp. 23-30
- 5.395. GUSMÃO (José Lucas Omena) & LIMA (Walter Matias), « Pedagogia da "presença": uma aproximação da "analítica existencial" de Martin Heidegger e suas consequências nos processos educativos », *Refilo*, 3/2, pp. 150-164
- 5.396. KIRCHNER (Renato), « A problemática do Tempo na conferência heideggeriana *Der Begriff der Zeit* », *Aoristo*, 1/1, pp. 105-123
- 5.397. KREIBICH (Susiane), « O homem é formador de mundo: mundo como conceito metafísico segundo Martin Heidegger », *Intuitio*, 10/1, pp. 94-106
- 5.398. KWANG-MO LEE (Giovanni), « Schelling's and Heidegger's Critique of Hegel and another Grounding of Thought », *Hegel-Studien*, 41, pp. 137-168
- 5.399. LEONARDI (Armenia Cristina Dias), « O reconhecimento do outro através de si mesmo: a busca de uma justiça equitativa sob a concepção de Martin Heidegger », *Fenomenologia e Direito*, 9/2, pp. 31-50
- 5.400. LIMA (Marcus da Silva), « A ontologia de Heidegger: Dasein e vida autêntica », *Analecta*, 3/1, pp. x-y
- 5.401. LOPES (Tomás Jobin Coutinho) & ROCHA (Fábio Libório), « Ciência, técnica e pensamento em Heidegger », *Cadernos Zygmunt Bauman*, 7/14, pp. 24-34
- 5.402. MACHADO (Fabrício Fonseca), « Descartes, Heidegger, a condição humana e o tempo futuro », *Revista eletrônica de filosofia de Florianópolis*, 1/1, pp. 158-173
- 5.403. MACHADO (Fabrício Fonseca), « Descartes, Heidegger, a condição humana e a questão do tempo futuro », *Revista Eletrônica de Filosofia*, 1/1, pp. 158-173
- 5.404. MACHADO (Ícaro Miguel Ibiapina) & DA SILVA (Everaldo), « Heidegger, Descartes e a metafísica matemática », *Cadernos Zygmunt Bauman*, 7/14, pp. 35-45
- 5.405. MACIEL (Caroline Alexandre), PEREIRA (Eduarda Ramos), MARCELINO (Daniela), CUNHA (Greice Kely dos Santos Bazani), GOULART (Helen), MOTTA (Marcela de Jesus) & ROMANCINE (Vanessa Martins), « A ontologia e hermenêutica em Heidegger », *Seminário de Filosofia e Sociedade*, 1, pp. x-y
- 5.406. MARCON (Paola) & TEIXEIRA (Carlos Roberto Gaspar), « "Martin Heidegger e a Questão da Técnica": os 10 anos da obra de Francisco Rüdiger », *Parágrafo*, 5/2, pp. 201-206
- 5.407. MEDEIROS (Claudio Vinícius Felix), « Foucault e Heidegger: mestres do cuidado », *Revista Dissertatio de Filosofia*, 45, pp. 131-148
- 5.408. MEIRA (Danjone Regina), « A obra de arte "Guernica": diálogos com Tillich e Heidegger », *Correlatio*, 16/1, pp. 201-224
- 5.409. MELLO (Cleyson de Moraes), « A essência do direito e o desencobrimento do Ser », *Fenomenologia e Direito*, 9/2, pp. 75-92
- 5.410. MELLO (Cleyson de Moraes), « O fundamento do direito em Heidegger », *Lex Cult*, 1/1, pp. 50-60

- 5.411. MONTARROYOS (Heraldo Elias), « O conceito de danos existenciais na justiça do trabalho brasileira: a contribuição hermenêutica do juiz Heidegger », *Cadernos de pós-graduação em Direito UFRGS*, 12/1, pp. 321-348
- 5.412. MOURA (Patrícia de Campos), « Notas sobre uma ontologia em Lacan: um diálogo com Heidegger », *Psicologia USP*, 28/3, pp. 451-456
- 5.413. PITTA (Maurício Fernando), « Do problema da espacialidade em Heidegger à esferologia de Sloterdijk », *Synesis*, 9/1, pp. 141-164
- 5.414. PRADO (Germano Nogueira), « O cotidiano e a caverna: a vida comum entre Heidegger e Platão », *Ekstasis: revista de hermenêutica e fenomenologia*, 6/1, pp. 34-50
- 5.415. PROVINCIAITTO (Luís Gabriel) & KIRCHNER (Renato), « O caráter científico da Teologia a partir da conferência "Fenomenologia e Teologia" de Martin Heidegger », *Estudos de Religião*, 31/2, pp. 127-151
- 5.416. RODRIGUES FERREIRA PEREZ (André), « Apresentação à tradução "Disputa de Davos entre Ernst Cassirer e Martin Heidegger" », *Cadernos de Filosofia Alemã*, 22/1, pp. 157-160
- 5.417. ROEHE (Marcelo Vial) & DUTRA (Elza), « Compreendendo narrativas sobre suicídio com base na analítica existencial de Heidegger », *Revista de abordagem Gestáltica*, 23/1, pp. 32-41
- 5.418. RUTIGLIANO (Francisca Soares), « Heidegger e o Diálogo: o percurso de uma discussão fenomenológica na qual o fenômeno da serenidade é apresentado enquanto o constitutivo da essência do pensamento », *Revista Portuguesa de Filosofia*, 73/2, pp. 893-942
- 5.419. SEIBT (Cezar Luís), « Sobre o conhecimento na tradição e em Heidegger », *Kalagatos: Revista Filosófica*, 14/2, pp. 339-350
- 5.420. SOLER (Rodrigo Diaz de Vivar y), « Foucault leitor de Heidegger », *Revista Synthesis Letras Educação e Humanidades*, 2/2, pp. 5-13
- 5.421. SOUZA (Gabriela Nascimento), « Heidegger em busca da verdade da obra de arte: dialogando com a elegia Pão e Vinho de Hölderlin », *Cadernos de Filosofia Alemã*, 22/4, pp. 129-143
- 5.422. TAVARES (Olyver), « Heidegger e a educação: a (im)possibilidade de uma pedagogia do cuidado », *e-Revista Facitec*, 1/13, pp. 1-15
- 5.423. VASCONCELOS (Thiago), « A crítica da modernidade em Heidegger e Hans Jonas », *Revista Reflexões*, 6/11, pp. 75-96
- 5.424. VEIGA (Itamar Soares), « O homo sacer de Agamben e a "perspectiva biopolítica" a respeito de Heidegger », *Synesis*, 9/1, pp. 80-97
- 5.425. VIEIRA (Marcelo Rosa), « Sobre questão do método de redução fenomenológica em Heidegger », *Multi-Science Journal*, 1/7, pp. 64-78
- 5.426. VIVAR Y SOLER (Rodrigo Diaz), « Foucault leitor de Heidegger: da ontologia fundamental à ontologia histórica de nós mesmos », *Revista Synthesis*, 2/2, pp. 5-13
- 5.427. WAGNER (Guilherme) & SILVEIRA (Everaldo), « Reflexões ontológicas em educação matemática: Heidegger ea perspectiva da educação matemática crítica », *Revista de Educação, Ciências e Matemática*, 7/2, pp. 173-192

- 5.428. WERLE (Marco Aurélio), « A subjetividade como fundamento da Técnica », *Aoristo*, 1/1, pp. 59-70

En russe

- 5.429. ANTONOVA (Yelizaveta Mikhailovna), « Stroitelnyie lesa u sobora: Martin Khaidegger i poéticheskoye myschleniye » [« Échafaudage de la cathédrale : Martin Heidegger et la pensée poétique »], *Filosofiya i kouljtoura*, 6, pp. 36-43
- 5.430. BALASCH (A. N.), « Martin Khaidegger i spor o podlinnosti v kouljtoure XX veka » [« Martin Heidegger et la dispute de l'authenticité dans la culture au XXe siècle »], *Vestnik rousskoi kbristianskoi goumanitarnoi akademii*, 18/3, pp. 86-94
- 5.431. BELYAYEV (A. P.), « Martin Khaidegger vs. Jhak Derrida : popytka ponimaniya » [« Martin Heidegger et Jacques Derrida : une tentative de compréhension »], in *Filosofiya nauka: problemy sootneseniya. Ahyoshinskiye Tchteniya – 2016. Matérialy mejdounarodnoi konferentsii*, Moscou, Rossiyskiy gosouardstvenniy goumanitarniy universitet, pp. 470-479
- 5.432. DEINEKA (E. A.), « "Poétika filosofii", ili anti-Khaidegger Anri Meschonnika » [« "La poétique de la philosophie", ou l'anti-Heidegger de Henri Meschonnic »], *Kritika i semiotika*, 2, pp. 287-302
- 5.433. DYOMIN (Iliya Vyatcheslavovitch), « Tchelovek tehniki. M. Khaidegger i F. G. Yunger ob ekzistentsialnom smysle tehniki » [« L'humain de la technique. M. Heidegger et F. G. Jünger sur le sens existentiel de la technique »], *Naoutchno-technicheskíye vedomosti sankt-pyeterbourjskogo gosouardstvennogo politechnicheskogo universityeta. Goumanitarniye i obschestvenniye nauki*, 8/1, pp. 116-125
- 5.434. KROUGLIKOV (S. T.), « Vremya i vremennostj: Avgoustin, Kant, Khaidegger » [« Le temps et la temporalité : Augustin, Kant, Heidegger »], *Vestnik Permskogo Natsionalnogo Issledovateljskogo Politechnicheskogo Universiteta. Kouljtoura, Istoriya, Filosofiya, Pravo*, 1, pp. 24-29
- 5.435. KOZLOVA (M. V.), « Khaidegger i Nitzsche : Iskousstvo kak volya k vlasti » [« Heidegger et Nietzsche : l'art en tant que volonté au pouvoir »], dans *Fridrich Nitzsche i sovremennostj [Friedrich Nietzsche et la modernité]*, Moscou, Moskovskiy gorodskoi pedagogitcheskiy universitet, pp. 152-157
- 5.436. LOGINOVA (M. V.), « Éstéticheskii aspekt moltschaniya v kouljtoure: S. L. Frank i M. Khaidegger » [« L'aspect esthétique du silence dans la culture : S. L. Frank et M. Heidegger »], *Mejdounarodnyi journal goumanitarnikh i yestestvennikh nauk*, 2, pp. 186-188
- 5.437. MIKHAILOVSKY (A. V.), « Khaidegger i Aristotelj o techne i physis. Statya vtoraya. "Podlinnaya tehnika" » [« Heidegger et Aristote sur *techné* et *physis*. Deuxième article. "Technique authentique" »], *Vestnik RGGU, Seriya : Filosofiya. Soziologiya, Iskousstvovedeniye*, 1/7, pp. 36-46
- 5.438. MAKSIMOVA (Yelena) & FEDOTOVA (Natalya), « Filosofskiy dialog: M. Khaidegger i sovremennaya russkaya antropologiya » [« Dialogue philosophique : M. Heidegger et l'anthropologie russe contemporaine »], *Journal sibirskogo federaljnogo universiteta*, 10/2, pp. 238-2410

- 5.439. MAMÉDALIYEV (Z. G.), « Protivoborstvo kouljtoury i tsivilitsii: Khaidegger, Khabermas, Khantington » [« L'antagonisme de la culture et de la civilisation : Heidegger, Habermas, Huntington »], *Tžennosti i smysly*, 3/49, pp. 48-58
- 5.440. POGORELJSKAYA (S. V.), « Martin Khaidegger : "Noviy ouniversitet pridyt, yesli my pojhertvouem sebya dlya nego": zapiski vremeyon rektorata 1933-1934 gg. (analititscheskiy obzor) » [« Martin Heidegger : "La nouvelle université viendra quand nous nous y sacrifierons" : notes de l'époque du rectorat de l'année 1933-1934 (revue analytique) »], *Sotzialnyie i goumanitarniye naouki. Otetschestvennaya i žaroubejnaya literatoura, Seriya 3 : Filosofija. Referativnyi journal*, 2, pp. 173-179
- 5.441. POUSSCHAEV (U. V.), « Zoulk A. Schtain i Khaidegger: dve fénoménologii » [« Szulk A. Stein et Heidegger : deux phénoménologies »], *Sotsialnyie i goumanitarniye naouki. Otetschestvennaya i žaroubejnaya literatura. Seriya 3: Filosofija. Referativnyi journal*, 2, pp. 152-155
- 5.442. REZNTCHENKO (Anna Igorevna), « Florenskiy i Khaidegger ob ἀλήθεια: zabveniye i/ili sokrytostj? » [« Florenskiy et Heidegger sur ἀλήθεια : l'oubli et/ou la dissimulation? »], *Vestnik RGGU. Seriya: Filosofija, Sotsiologija, Iskouststovedeniye*, 1/7, pp. 47-63
- 5.443. SAYAPOVA (A. M.), « L. N. Tolstoy, M. Khaidegger, A. M. Guilyazov o souschnostnom "ya" tchtloveka » [« L. N. Tolstoy, M. Heidegger, A. M. Guilyazov sur le "Je" ontologique de l'humain »], *Outcheniye žapiski Kazanskogo universiteta, Seriya: Goumanitarniye naouki*, 159/1, pp. 55-65
- 5.444. SCHREIBER (M.), « Martin Khaidegger i religiya » [« Martin Heidegger et la religion »], in *Bogosloujebnii praktiki i koultoviye iskoustva v sobremennom mire, sbornik matérialov mejdounarodnoi naoutchnoi konferentsii*, Izdatelstvo, Magarin Oleg Grigoriyevitch (Maikop), pp. 977-988
- 5.445. SPEKTOR (David Mikhailovitch), « M. Khaidegger: Neobratimostj vremeni-bytiya » [« M. Heidegger : l'irréversibilité du temps-être »], *Goumanitarniy Vektor*, 12/3, pp. 75-84
- 5.446. STYOPIN (Anton Vladimirovitch), « Stop-kran istorii. V. Benyamin, M. Khaidegger, L. Kamper » [« Le stop-robinet de l'histoire. W. Benjamin, M. Heidegger, L. Kemper »], Moscou, FLINTA/Nijniy Novgorod, Izdatelstvo Mininskogo universiteta, pp. 105 sv.
- 5.447. VOLKOVA (Svetlana Vladimirovna), « M. Khaidegger: Analitika tchelovetcheskogo bytiya v kontekste obrazovaniya » [« M. Heidegger : l'analytique de l'être de l'humain dans le contexte de formation »], *Alma Mater (Vestnik Vyschei Shkoly)*, 3, pp. 27-32
- 5.448. VOLKOVA (Svetlana Vladimirovna), « Problema intersubjektivnosti v sovremennoi filosofii : E. Gousserlj – M. Khaidegger » [« Le problème de l'intersubjectivité en philosophie contemporaine : E. Husserl – M. Heidegger »], *Istoriticheskiye, filosofskiye, polititscheskiye i yuriditscheskiye naouki, kouljtouologija i iskouststovedeniye. Voprosi teorii i praktiki*, 10-2/84, pp. 39-41
- 5.449. YERMILOV (K. A.), « Poustoslovie: zabytj nichto. Khaidegger i Saltykov-Schedrin » [« Paroles vides : oublier le néant. Heidegger et Saltykov-Schedrin »], *Einai: Problemy filosofii i teologii*, 6-1/11, pp. 55-66

En slovaque

- 5.450. LEŠKO (Vladimír), « Heidegger a Parmenides », *Filozofia*, 72/5, pp. 357-370
- 5.451. LEŠKO (Vladimír), « Pútavo o pútavom Heideggerovi. Rozhovor s profesorom Richardom Capobiancom », *Filozofia*, 72/5, pp. 397-408

En tchèque

- 5.452. BLECHA (Ivan), « Technika, stavění a bydlení u Martina Heideggera a José Ortegy y Gasset », *Filozofia*, 7/5, pp. 333-346

En turc

- 5.453. AYDOĞDU (Hüseyin), « Kierkegaard ve Heidegger'de Ölümün Eksistensiyal-Ontolojik Çözümlemesi », *Kaygı*, 27, pp. 127-150
- 5.454. BIRGÜL (Mehmet), « Varlığın Çobanı ya da Varlığın Duacısı: Martin Heidegger ve Nurettin Topçu Üzerine Düşünceler », *Beytulhikme*, 7/2, pp. 257-302
- 5.455. DELICE (Didem), « Heidegger'in Tekniğin Kökenine İlişkin Soruşturması », *FLSF*, 23, pp. 307-328
- 5.456. GÜR (Aysun), « Heidegger'de Varolanlar ile Dünyanın İlişkisi Üzerine », *Kaygı*, 28, pp. 128-143
- 5.457. KOCAMAN (Ayşe Çiğdem), « Martin Heidegger'de "Birlikte Varolma" ve Dasein'in Kendini "Herkes" de Yitirmesi », *Journal of Urban Academy*, 10/4, pp. 500-511
- 5.458. POLAT (Ezgi) & AŞKIN (Zehragül), « Ölüm Kavramının Heidegger ve Sartre Felsefesindeki Yeri », *Kilikya Felsefe Dergisi*, 1, pp. 42-60
- 5.459. ÇAĞMAR (Mehmet Ş.), « Sanat Eserinde Hakikat: Martin Heidegger ve Walter Benjamin », *e-Şarkıyat İlmî Araştırmalar Dergisi*, 9/2, pp. 599-611
- 5.460. YILDIZDÖKEN (Çiğdem), « Heidegger'de Dasein'in Varlığı ve Zaman Meselesi », *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 53, pp. 162-178

6. Suppléments bibliographiques aux livraisons précédentes

– 2016 –

Traductions

- 6.1. HEIDEGGER (Martin), « Mâ al-insân? [Qu'est-ce que l'homme? (Extrait de la *Lettre sur l'humanisme*)] », trad. de WAHBA (Mûsâ), *Ittijâh*, 32, pp. 31-34
- 6.2. HEIDEGGER (Martin), *Nihâyat al-falsafa wa-mibnat at-tafkîr* [« La fin de la philosophie et la tâche de la pensée »], trad. d'AR-RAHBA ('Alî), Damas, Dâr at-Takwîn, 80 p.

Collectif et numéro de revue

- 6.3. 'AWN (Mushîr Bâsil), DAVID (Chai) & ASADÎ (Muhammad Ridâ) (éds.), *al-Istighrâb [L'Oxidantisme]*, 5, *Martin Heidegger, faylasûf al-hadra [Martin Heidegger, philosophe de l'existence]*, Beyrouth, al-Markaz al-Islâmî li-d-Dirâsât al-Istratîjîya, 520 p.
– *al-Mubtadâ' [Éditorial]* : HAYDAR (Mahmûd), « al-Faysasûf al-hâ'ir fî l-hadra [Le philosophe perplexe dans l'existence] », pp. 3-20 ; – *al-Muhâwarât [Entretiens]* : CORBIN

(Henri) & NEMO (Philippe), « Henri Corbin wasîtan bayna Heidegger wa-al-Suhrawardî. Mâ adraktuhu bi-fadli Heidegger ‘athartu ‘alayhi fi l-mîtâfîzîqâ al-islâmîya [Henri Corbin, intermédiaire entre Heidegger et Suhrawardi. Ce que j’ai appris grâce à Heidegger est ce que j’ai découvert dans la métaphysique islamique] », trad. de TÂHIR (Rasha) & DARWÎSH (Manâr), pp. 22-39 ; WEHBE (Moussa) & IBRÂHÎM (Khudur), « Moussa Wehbe râwîyan hijratahu ilâ l-falsafa. Sa’îtu ma’a Heidegger li-yakûn maqrû’an bi-l-‘arabîya [Moussa Wehbe, associant son mouvement à la philosophie. Je me suis efforcé de faire comprendre la philosophie de Heidegger en arabe] », pp. 40-50 ; – *al-Malaff [Dossier]* : ‘AWN (Mushîr Bâsil), « Min al-insân as-sayyid ilâ l-insân ar-râî. Ma’âthir al-inqilâb al-untûlûjî fi fikr Martin Heidegger [De l’homme maître à l’homme berger. Les obstacles de la révolution ontologique dans la pensée de Martin Heidegger] », pp. 52-96 ; DAVID (Chai), « Heidegger wa-t-tâwîya. Min al-‘adam ilâ l-bahth ‘an jalâ’ al-fitra [Heidegger et le taoïsme. Du rien à la recherche de la clarification de la prédisposition] », trad. d’AL-YÛSUF (Sâmî), pp. 97-116 ; GALLEZE (Ouiza), « Mafhûm al-jasad ‘inda Heidegger. Bayna th-thanâ’îya wa-falsafat al-kaynûna [Le concept de corps chez Heidegger. Entre le dualisme et la philosophie de l’être] », pp. 117-137 ; GUILFORD (Jeff), « Hal kâna Heidegger sûfîyan? Lâ tufham al-kaynûna ka-shay’ bal hîya mâ yatasâmâ fawqa l-ashyâ’ [Heidegger était-il un soufi ? L’être n’est pas saisi comme une chose, il dépasse plutôt toute chose] », trad. d’A. (T.), pp. 138-147 ; ASADÎ (Muhammad Ridâ), « Bayna Mullâ Sadrâ wa-Heidegger. Bahth muqârin fi jadalîyat annazar wa-l-‘amal [Entre Mulla Sadra et Heidegger. Étude comparative de la polémique de la théorie et de la pratique] », pp. 148-157 ; DEWALQUE (Arnaud), « an-Naqd al-Heideggerî li-falsafat ad-dîn (Windelband, Rickert, Troelsch) [La critique heideggérienne de la philosophie de la religion] », trad. d’AL-FAQÎH (Hâdiya), pp. 158-177 ; WARMINSKI (Andrzej), « Heidegger qâri’an shi’rîyat Hölderlin. al-Insân hûwa akthar al-ashyâ’ idhâshan wa-gharâbatan [Heidegger analyse les poèmes d’Hölderlin. L’être humain, une des questions les plus étonnantes] », trad. de TÛQÂN (Râmî), pp. 178-195 ; SÂMÎ (Mîrnâ), « Heidegger wa-d-dîn. as-Safar fi l-lugha wa-s-sakan ilâ jiwâr Allâh [Heidegger et la religion. Le voyage dans la langue et la demeure à côté d’Allah] », pp. 196-213 ; ÂYATOLLÂH (Hamîd Rezâ), « Nazariyat al-wujûd bayna l-wujûdîya wa-asâlat al-wujûd [Théorie de l’existence entre l’existentialisme et la primauté de l’existence] », pp. 214-248 ; – *Halaqât al-jadal [Cycles de la controverse]* : WAHBE (Moussa), « Heidegger bi-l-‘arabîya. Hal yumkin ann naqâl al-heideggerîya bi-lughat al-‘arab wa-kayfa yumkin li-qawlihâ inn yakûn? [Heidegger en arabe. Est-il possible de traduire la pensée de Heidegger en arabe ? Comment ?] », pp. 250-266 ; FATHÎ (‘Alî), « Heidegger wa-nihâyat al-falsafa. Yabda’ at-tafalsuf min su’âl al-wujûd nafsîhi [Heidegger et la fin de la philosophie. Penser comme un philosophe commence par la question de l’existence même] », trad. d’ABBÂS (Dalâl), pp. 267-288 ; ‘ATÎYA (Ahmad ‘Abd al-Halîm), « Heidegger wa-nahnu. Iqtirâb naqdî min al-qirâ’ât al-‘arabîya li-falsafatihi [Heidegger et nous. Documentation critique de l’analyse arabe de sa philosophie] », pp. 289-304 ; AL-MATÛRÎ (Mâzin), « Mabhath al-wujûd ‘inda Heidegger. Ta’liq ‘alâ ba’d utrûhâtihi fi kitâb ‘al-Kaynûna wa-z-zamân’ [Recherche de l’existence chez Heidegger. Commentaire sur certains de ses thèses dans son livre *Être et temps*] », pp. 305-316 ;

ĠTĀNĪ (Nadīma), « Hal ta'aththara Heidegger bi-al-Shîrâzî - wa-kayfa? Ḍurûrat al-'uthûr 'alâ l-halqa ad-dâ'î'a [Heidegger était-il influencé par Shirazi ? Comment ? Le chaînon manquant doit être trouvé] », pp. 317-327 ; DE BENOIST (Alain), « Heidegger nâqidan Nietzsche. Irâdat al-qûwa wa-mîtâfizîqâ d-dâtîya [Heidegger critiquant Nietzsche. Volonté de puissance et métaphysique de la subjectivité] », trad. d'AYYÛB ('Imâd), pp. 328-339 ; 'ABD AL-MUHSIN (Mâhir), « Gadamer mu'awwilan Heidegger. Muthallath 'al-la'b wa-r-ramz wa-l-ihtifâl' ka-nazarîya ma'rifiya [Gadamer expliquant Heidegger. Le triangle de "jeu, symbole et célébration" comme une théorie de connaissance] », pp. 340-358 ; 'ĪD (Muhammad Sayyid), « Mafhûm al-hirmînûtiqâ fî falsafat Heidegger. al-Ittisâl bi-l-kâ'in ka-manhaj li-l-fahm [Le concept d'herméneutique dans la philosophie de Heidegger. La communication avec la créature comme méthode de compréhension] », pp. 359-372 ; – *al-Shâhid [Témoignage]* : ZAYNADDĪN (Rashâ), « Martin Heidegger. Sîratuhu adh-dhâtîya, falsafatuhu, wa-abraz a'mâlihi [Martin Heidegger. Son autobiographie, sa philosophie et ses travaux les plus importants] », pp. 374-382 ; – *Muntadâ al-Istighrâb [Forum de l'Occidentalisme]* : FAYE (Emmanuel), PÉGNY (Gaëtan), FORTIN (Béatrice) & COHEN-HALIMI (Michèle), « Martin Heidegger aw 'ubûr al-layl. Ḥiwârîya ma'a arba'a mufakkirîn mutakhassisîn bi-l-falsafa as-siyâsiya [Martin Heidegger ou la traversée de nuit. Entretien avec quatre penseurs spécialisés en philosophie politique] », trad. de DARWĪSH (Manâr), pp. 384-402 ; FÉDIER (François) & DE RUBERCY (Eryck), « Hal kâna Heidegger nâziyan? .. mu'addîyan li-s-sâmîya? [Heidegger était-il Nazi ? Antisémite ?] », trad. d'AL-FAQĪH (Hudâ), pp. 403-210 ; – *Nusûs musta'âda [Textes récupérés]* : HEIDEGGER (Martin), « Fî l-hiwâr al-akhîr ma'a Martin Heidegger. Wahdahu Allâh bi-imkânîhi an yamnahunâ an-najât [Le dernière interview avec Martin Heidegger. Seul Dieu peut encore nous sauver] », trad. d'AL-'ASĪLĪ ('Alî), pp. 422-447 ; HEIDEGGER (Martin), « Su'âl mâhiyat al-wujûd wa-jawharuhu [Question de l'essence et de l'essence de l'existence] », trad. de NABĪL ('Imâd), pp. 448-466 ; – *'Ālam al-mafâhîm [Le monde des concepts]* : SABĪLĀ (Muhammad), « Mustalahât Heideggerîya [Le vocabulaire heideggérien] », pp. 468-484 ; – *Fadâ' al-kutub [L'espace des livres]* : AN-NĀSIR (Hudâ), « 'al-Wujûd wa-l-mawjûd 'inda Heidegger' li-l-bâhith Jamâl Muhammad Sulaymân. Nisyân al-mawjûd li-l-'uthûr 'alâ l-wujûd ["L'existence et l'être chez Heidegger" par le chercheur Jamâl Muhammad Sulaymân. L'oubli de l'être pour trouver l'existence] », pp. 486-490 ; TÛQĀN (Râmî), « 'Madkhal ilâ l-mîtâfizîqâ' li-Martin Heidegger. Li-mâdhâ kâna wujûd al-mawjûdât badalan min al-'adam? [L'Introduction à la métaphysique de Martin Heidegger. Pourquoi l'existence des étants au lieu du rien?] », pp. 491-496

Études générales

- 6.4. BIANCHI (Massimo Luigi), *Tramandare in filosofia. Böhme, Schelling, Heidegger*, Vérone, Olschki, 216 p
- 6.5. HILMĪ (Fâtima), *Al-Ghayr wa-l-mâhîya wa-l-ikhtilâf: Min Martin Heidegger ilâ Jean-Paul Sartre [L'autre, l'essence et la différence : de Martin Heidegger à Jean-Paul Sartre]*, Casablanca, Idîsiyûn Blûs, 64 p.

Études particulières

- 6.6. ALBARRACÍN (Juan Diego Hernández), « De Heidegger a Morin: una interpretación desde la superación metafísica a los fundamentos de la complejidad », *Revista de Filosofía*, 3/84, pp. 59-88
- 6.7. BELLO (Fernando Gilabert), « Heidegger en torno al error de la Modernidad: La crítica al dualismo cartesiano de cuerpo y alma (*Sein und Zeit*, parágrafos 19, 20, 21) », *Daimon. Revista Internacional de Filosofía*, supp. 5, pp. 89-98
- 6.8. BUSSE (Francisca Sofía Hernández), « La vida cristiana para el joven Heidegger: un modelo histórico », *Revista de Humanidades*, 34, pp. 171-196
- 6.9. CANDIOTTO (Laura), « Heidegger's ontic relatedness: *Pros ti* and *Mitsein* », *Revista de Filosofía Aurora*, 28/43, pp. 313-328
- 6.10. CELIS (Carlos), « ¿Y para qué poetas en tiempos del malestar? A propósito de Hölderlin y la esencia de la poesía de M. Heidegger », *La tercera orilla*, 17, pp. x-y
- 6.11. CHEN (Yong), « Hai de ge er lun zhe xue zuo wei yuan ke xue » [« Heidegger à propos de la philosophie comme méta-science »], *Journal of Xiamen University*, 1, pp. 79-88
- 6.12. CRITELLI (Dulce), « A Técnica no Pensamento de Martin Heidegger », *Política. Revista de Ética e Filosofia Política*, 4/2, pp. 75-88
- 6.13. DA SILVA (Ellen Fernanda Gomes), MELO (Jailton Bezerra) & BARRETO (Carmem), « Apontamentos sobre leituras do corpo na ciência moderna e no pensamento de Martin Heidegger », *Ekstasis: Revista de Hermenêutica e Fenomenologia*, 5/2, pp. 136-151
- 6.14. DE ABREU SIQUEIRA (Ana Carla), « O significado de filosofia na metafísica de Aristóteles e sua influência no pensamento de Heidegger », *Kínesis*, 8/18, pp.18-30
- 6.15. DE LA BARRERA (Emilio Morales), « Para una fenomenología del encuentro (un contrapunto entre el ser-con-otros de Martin Heidegger y las meditaciones sobre lo cotidiano de Humberto Giannini) », *Intus Legere Filosofía*, 9/2, pp. 11-28
- 6.16. DENG (Hui), « Lue lun hai de ge er de li shi si xiang » [« Des pensées de Heidegger sur l'histoire »], *Journal of Xiangtan University*, 6, pp. 117-122
- 6.17. GIUBILATO (Giovanni Jan), « Dolor e historia del Ser: el debate entre Heidegger y Jünger sobre el dolor en la época de la técnica », *Natureza humana*, 18/1, pp. 55-68
- 6.18. GOLOB (Sacha) & MCKAY (Kathleen), « The *Holzwege* of Heidegger and Finlay », *Evental Aesthetics*, 5/1, pp. 58-87
- 6.19. GRETIĆ (Goran), « Heideggerova kritika boljševizma i liberalizma », *Anali Hrvatskog politološkog društva: časopis za politologiju*, 13/1, pp. 37-50
- 6.20. LEMMENS (Pieter), « Van ontologie naar organologie. Heidegger en Stiegler over het gevaar en de ambivalentie van de techniek », *De Uil van Minerva*, 28/4, pp. x-y
- 6.21. MEES (Leonardo), « A superação da doença metafísica segundo Kant, Nietzsche e Heidegger », *Revista Filosófica São Boaventura*, 10/2, pp. 11-22
- 6.22. MOLINA MOLINA (Laura), « El cuerpo como a priori del conocimiento científico y el "giro hacia la facticidad" de la Física contemporánea. Un diálogo de K.O. Apel con y contra M. Heidegger », *Daimon. Revista Internacional de Filosofía*, supp. 5, pp. 457-466

- 6.23. MONTEIRO (Felipe Sávio Cardoso Teles), REIS (Carlos Eduardo Soares) & BESER (Carlos Vitor Esmeraldo Albuquerque), « A interface entre Heidegger e a obra literária: "É isto um homem?" », *Cadernos Zygmunt Bauman*, 6/2, pp. 11-27
- 6.24. NISHIYAMA (Tatsuya), « Facticity and Poetics in History. Miki Kiyoshi's Reading of Heidegger », *Philosophy Today*, 60/4, pp. 893-910
- 6.25. PARELLADA (Ricardo), « Las cartas de Pablo de Tarso en la fenomenología de la religión de Heidegger », in SALVÁ (Mercedes López), SANZ EXTREMEÑO (Ignacio) & AMÉRIGO (Pablo de Paz) (éds.), *Los orígenes del cristianismo en la literatura, el arte y la filosofía (I)*, Madrid, Dykinson, pp. 201-216
- 6.26. PÉREZ (Manuel Asensi), « La teoría de los modelos de mundo a la luz de Heidegger, Lacan y McCarthy », *El Hilo de la Fabula*, 16, pp. 17-31
- 6.27. PIETROPAOLI (Matteo), « Metafisica dell'esistenza. Il possibile sviluppo metaontologico a partire da Heidegger », *Giornale di metafisica*, 2, pp. 637-651
- 6.28. QUIROGA (Fernando Lionel) & PAOLUCCI (Beatriz Aparecida), « O corpo no limiar da razão instrumental: a hermenêutica da saúde e da doença no pensamento de Hans-Georg Gadamer e Martin Heidegger », *Ekstasis: Revista de Hermenêutica e Fenomenologia*, 5/2, pp. 152-166
- 6.29. SABİLÂ (Muhammad), « Mustalahât hâyidighghiriya [Le vocabulaire heideggérien] », *al-Istighrâb*, 5, pp. 468-484
- 6.30. TIONE (Dario), « Essere e senso. La questione dell'ontologia heideggeriana in Emmanuel Levinas », *Annuario filosofico*, 32, pp. x-y

– 2015 –

Études particulières

- 6.31. BUCHHOLTZ (Alejandra), « Genesis de la primacía del pensamiento calculador: Heidegger y la representación », *Intus-Legere Filosofía*, 9/19, pp. 9-32
- 6.32. DE LANDÁZURI (Carlos Ortiz), « Dasein, personéidad, intersubjetividad y personanúcleo. El sujeto relacional después de Heidegger, en Zubiri, Appel y Polo », *Metafísica y persona*, 13, pp. 87-125
- 6.33. ROSALES (Alberto), « La recepción de la filosofía de Heidegger en Latinoamérica », *Filosofía*, 26, pp. 8-19
- 6.34. SILVA (Wellington Amâncio), « Do argumento ao consenso através da linguagem - Heidegger e a hermenêutica do cotidiano a partir de alguns tópicos de *Sein und Zeit* », *Revista Opinião Filosófica*, 6/1, pp. x-y

RECENSIONS

📖 Dana S. Belu, *Heidegger, Reproductive Technology, & The Motherless Age*, Cham, Palgrave Macmillan, Palgrave pivot, 137 p.

D'après Heidegger, chaque époque/*epochè* est caractérisé par un certain mode de révélation des étants, qui est à la fois une dissimulation d'une façon de l'Être. Ce mode particulier paraît ne venir de nulle part en ce qu'il se base sur un certain oubli. Dana S. Belu le met en scène pour son livre en faisant valoir la tendance de Heidegger « *to treat the history of being (Seinsgeschichte) as a noncausal succession of universal principles of intelligibility that presupposes the forgetting (Seinsvergessenheit) of the clearing (die Lichtung) as their source* » (p. 15). L'oubli de notre époque est marqué par une divulgation technologique dans le mode de l'arraisonement (*Gestell*) où les étants se révèlent comme partie du fonds (*Bestand*) d'être calculés, manipulés, exploités, et mis en réserve pour un usage ultérieur. La phénoménologie féministe de l'A. essaie de faire sens à la gestation, la maternité et la procréation médicalement assistée (PMA) qui font aux femmes faire partie de ce fonds et ouvre, parmi les paramètres du *Gestell*, la porte à une ère « sans mère ».

Ce texte séduit dans sa manière à rendre accessible pour une large audience les concepts abstraits de Heidegger. Bien qu'il soit clairement écrit, l'A. est bien consciente des difficultés de traduction quant au lexique heideggérien, incluant alors dans ses notes de fin des fragments de textes du penseur dans leur langue originel, l'allemand. Chaque chapitre commence avec un résumé ainsi que des mots clés qui vont au cœur de l'argument, permettant une lecture facile des analyses rigoureuses.

L'ouvrage s'ouvre avec « *Introduction: Phenomenology, Feminism, and Reproductive Technology* ». L'A. constate tout simplement ce qui est en jeu : « *[This book] applies Heidegger's concept of the technological enframing, both critically and appreciatively, to contemporary forms of human reproduction and motherhood, broadly construed* (p. 1) ». L'augmentation de la PMA fait surgir des nouvelles façons de concevoir, d'accomplir une gestation et d'accoucher, bouleversant ainsi les expériences « traditionnelles » de la maternité. Dana S. Belu parle alors de la marginalisation de la reproduction sexuelle et naturelle (sans médication) en faveur d'alternatives plus *high-tech*, amorçant le livre avec une phrase qui, manifestement, la hante : « *But a baby delivered is not a baby born* » (p. 2). Le chapitre continue en se servant de la notion du *Gestell* pour décrire comment les corps reproductifs des femmes y sont révélés comme ressources, un processus qu'elle s'appelle « *reproductive enframing* » (l'arraisonement reproductif).

Avant d'introduire une analyse approfondie de ce « *reproductive enframing* », l'A. trouve nécessaire d'offrir une interprétation critique d'une dimension paradoxale du *Gestell* dans le deuxième chapitre, « *The Paradox of Ge-stell* ». Le dilemme se pose ainsi : le *Gestell* se déroule-t-il en tant qu'arraisonement total (*total enframing*) ou partial (*partial enframing*) ? La première de ces options le considère comme un système universalisant qui ne nous offre aucune sortie. Si le *Gestell* nous englobe totalement, nous sommes compromis dans notre essence et rendus incapables de voir le mode par lequel ceci opère. Une théorie du *Gestell*

est donc impensable et, pourtant, Heidegger est bien capable d'en faire. L'A. explique cet aspect totalisant : « *The enframed subject would grasp history too as a resource rather than as a succession of revealings. The enframing is so totalized that it encompasses the thinker. Heidegger underscores this point when he insists in "Die Gefahr" that "human thinking cannot think the essence of revealing"* » (p. 13) ». Si nous sommes totalement arraisonnés, comment Heidegger est-il en mesure de penser *en dehors* du *Gestell* pour nous offrir une réflexion ontologique ? L'A. renvoie dès lors ses lecteurs vers les textes de Heidegger qui paraissent suggérer un arraisonnement partial. Dans « *Die Frage nach der Technik* », Dana S. Belu constate que l'homme « *"comes to the very brink of a precipitous fall; that is, he comes to the point where he himself will have to be taken as standing-reserve"* » (p. 14). L'A. ajoute : « *presumably, standing on the brink is not yet to fall, and so this formulation differs significantly from the earlier claim of total enframing* » (*id.*). D'ailleurs, dans *Ein Gespräch selbtritt auf einem Feldweg*, Heidegger décrit la pratique de « *meditative thinking* », une pratique de méditation où la pensée n'est pas dirigée vers un objet dans le but d'obtenir un quelconque savoir : « *It eschews calculation and the planning of how to maximize output and minimize input* » (p. 15). Pourtant, si le *Gestell* n'est que partial, l'essence de la technique est compromise. L'A. n'entreprend pas à résoudre ce paradoxe, faisant valoir qu'en fait la tension qu'elle soulève est utile pour une phénoménologie féministe de la PMA. Dans un premier temps, cette énigme révèle un système autoritaire dans lequel la domination vient s'exercer de nulle part. Dans un deuxième temps, tandis que la méthode phénoménologique est censée dévoiler les étants qui se dissimulent, le *Gestell* y résiste en ce que ceci s'occulte de plus en plus, particulièrement quand nous nous tournons vers les technologies de reproduction (p. 17). Essentiel est de comprendre l'importance de ce paradoxe afin de comprendre les chapitres qui suivent, comme une oscillation, inextricable et centrale, entre « *total enframing* » and « *partial enframing* ».

Les chapitres 3 à 5 pensent la naissance/la natalité et la procréation "artificielle" à travers un entendement du *Gestell* comme arraisonnement total (*total enframing*). Dans « *Enframing the Womb: A Phenomenological Interpretation of Artificial Conception and Surrogacy in the Motherless Age* », l'A. suggère que le « *reproductive enframing* » va au-delà d'une objectivation et d'une instrumentalisation du corps des femmes car vers une fragmentation corporelle qui fait d'elles des ressources pouvant être optimisées en continu (p. 23). Elle analyse la fécondation *in vitro* (FIV) et la gestation pour autrui (GPA) transnationale pour éclaircir comment la PMA fait éclater ce qu'elle appelle le « *whole mother* » — le tout de la conception, de la gestation, de l'accouchement et de l'éducation — en morceaux, éparpillés dans le fonds au point que la naissance *sans mère* (*motherless*) devient possible. L'A. se sert ici de la théorie de « *primary and secondary instrumentalization* » d'Andrew Feenberg pour comprendre comment la socialisation de la FIV fait apparaître les femmes et leurs ovules comme parcelles du *Bestand*. À travers un processus de décontextualisation où l'objet naturel se voit dépourvu de son monde (*de-worlded*) pour se transformer en objet technique, réduction où celui-ci est réduit à ses qualités premières et autonomisation où il se comporte comme automate dont le but est la fonctionnalité, les femmes et leur organes reproductifs se voient traitées comme des ressources interchangeable. Bien au-delà de la FIV traditionnellement conçue — ce que l'A. appelle une version « *mild* » de celle-ci —, on a là une avancée qui permet la naissance d'une progéniture sans mère. Dans cette procédure « *viable eggs [are]*

collected from the ovarian tissue of aborted fetuses for use in fertility treatments such as IVF" [...] We see how the potential reproductive energy contained in this stock- that is, in the ovarian tissue of the dead fetus- is extracted (or is it stolen?), challenged forth so that, as Heidegger presciently remarked, "the energy concealed in [its] nature is unlocked, what is unlocked is transformed, what is transformed is stored up, what is stored up is, in turn, distributed, and what is distributed is switched about ever anew" » (p. 36). Tandis que ces enfants sont nés sans mère biologiquement parlant, la notion de « *motherless* » a un double sens d'après l'A. qui voit la figure de la mère porteuse transnationale — elle parle explicitement de l'Inde et d'Israël — franchir le pas d'une ère sans mère, d'une époque où le « *whole mother* » est assumé par jusqu'à quatre mères différentes. Dana S. Belu emploie un terme proposé par Kelly Oliver, « *the mother-effect* », pour expliquer ce nouveau monde que la figure de la mère porteuse transnationale dévoile : « *Oliver writes "The mother-effect, as we might call it, is the result of the absence of a real mother, who is therefore mythologized and romanticized as the origin and plenitude of Nature, but whose disappearance is a prerequisite for the myth itself." Oliver agrees with Derrida that new reproductive technologies "only highlight what has always been the case"* » (p. 51). Pourtant, bien que l'A. utilise ce terme pour exposer la surgissement de ce « *motherless age* », elle demeure sceptique quant à son universalité. Cela veut dire qu'elle considère cette absence de mère (cette fragmentation) unique à l'âge du « *reproductive enframing* ».

Dans le quatrième chapitre, « *Mastering the Spark of Life: Between Aristotle & Heidegger on Artificial Conception* », Dana S. Belu analyse la distinction faite par Aristote entre la nature (*physis*) et l'art (*technè*) en conjonction avec le *Gestell* pour tenter de répondre à la question suivante : quand s'allume l'étincelle de la vie ? Avec la nature ou avec la technique médicale ? En considérant cette question, l'A. souligne notre tendance à *naturaliser* la FIV, floutant ainsi les lignes de démarcation entre la reproduction humaine — naturelle par excellence — et la production humaine — artificielle par essence. D'après Aristote, les étants naturels paraissent posséder en eux-mêmes un principe de mouvement et de stabilité, tandis que les étants artificiels n'ont aucune tendance innée au changement. Quand les gamètes sont mêlées en éprouvettes pour fabriquer un enfant, pourrions-nous parler d'un coup de pouce donné à la nature ou faut-il parler d'une provocation et d'une interpellation de celle-ci ? L'A. explique : « *Aristotle writes that "in the process of nature the matter is there all along" as the "necessary" (200a30) element, while in the products of art we make the material and/or "make it serviceable" (194a33-34) [...] The selection of the right clay and the purification process make the material serviceable for production. In a similar way, IVF doctors select the appropriate eggs and sperm and apply the correct techniques that alone make what can be seen as the reproductive material serviceable. In other words, they harness its potential energy to produce a child* » (p. 66). Dans cette veine, la médecine devient le véritable « *arché* » du mouvement, bien que son rôle en tant que tel demeure largement négligé (p. 67). Dans « *Die Frage nach der Technik* », Heidegger rappelle l'éclipse des quatre causes d'Aristote en faveur d'une seule d'entre elles à notre âge opérant sous le mode du *Gestell*, la cause efficiente. D'après l'A., la priorité donnée à celle-ci se révèle à nouveau en face de la PMA : « *Today artificial (re)production takes its measure from the powers of the efficient cause, the doctor* » (p. 68). Dana S. Belu conclut en affirmant que notre désir de naturaliser la PMA — une tendance qu'elle considère occulter les dimensions révolutionnaires ce celle-ci — vient de la primauté que nous attribuons à la préservation

biologique (une préservation qu'elle tient pour un « *patriarchal attachment* » — qui subordonne l'aspect nourrissant de la parentalité (p. 73).

Dans le chapitre suivant, « *On the Harnessing of Birth in the Technological Age* », l'A. compare les approches technophobes et les approches technophiles de l'accouchement moderne en jugeant qu'au fond, toutes deux opèrent sous forme de « *reproductive enframing* », réfléchissant les normes d'efficacité, de contrôle et d'optimisation. L'A. explique que la genèse de l'accouchement moderne est à chercher dans le perfectionnement du forceps au début du XVIIIe siècle ; elle se focalise néanmoins sur cette période, 1850-1970, en Europe et aux États-Unis, où elle voit émerger une surmédicalisation (p. 82). Dana S. Belu fait valoir que « *the beginning of a biomedically constructed birth can be traced back to the marginalization of the midwife in Europe and the simultaneous rise of forceps use. This overuse was initially (and remained primarily) connected to the sheer love and control of technological innovation by male doctors, and later to the doctors' desire to "expedite" birth* » (p. 83). Cet amour (*sheer love*) dans la forme d'une technophilie marquée par la convenance et l'urgence se maintient aujourd'hui sous les formes de la péridurale, du déclenchement du travail et, surtout, de la césarienne électorale ou programmée : « *Together they transform childbirth into an "obstetrical manufacturing process" that is primarily served by the woman's reproductive body rather than serving it* » (p. 89). En résistance à l'accouchement *high-tech*, surgit alors la méthode de Lamaze dans les années 1960 où, plutôt qu'introduire les technologies pour assister leur accouchement, les femmes apprennent des techniques de respiration pour dompter leur douleur. Bien que cette pratique non-technologique — l'A. y voit une forme de technophobie — paraisse échapper au « *reproductive enframing* », sa méthodologie se base elle aussi sur la discipline et le contrôle : « *The woman's work is organized by the desire to order and control the birth process as closely as possible and to avoid the hospital's technocracy. Instead of these norms being imposed on her, she shows up as the subject who actively imposes them on herself, her body* » (p. 94). Cette femme qui prend son corps pour un objet d'entraînement dans le but de provoquer un accouchement sans recours à la technologie accentue un effondrement de la distinction sujet/objet caractéristique du *Gestell* (p. 97). D'où l'impression que toute forme de reproduction s'opère sous forme du « *reproductive enframing* ». L'A. clôt toutefois son chapitre en suggérant que dès que nous comprenons comment tout ceci influence nos choix reproductifs, devient possible un accouchement en dehors du *Gestell* (p. 97).

C'est cette possibilité qui est explorée dans le dernier chapitre, « *The Poiesis of Birth* », chapitre dans lequel l'A. considère l'interprétation de Heidegger du *poiesis* — en tant que dévoilement producteur — en conjonction avec le « *work of conscience* » de Sara Ruddick. Dana S. Belu y soutient que l'accouchement dans l'eau est une forme de dévoilement poétique puisqu'il s'accompagne d'une réflexion empathique dans laquelle l'enfant et la mère ne sont pas considérés comme ressource (p. 103). Ceci posé, l'A. analyse dans ses derniers trois chapitres comment le corps des femmes se figure dans l'horizon du *Gestell* envisage totalisant. N'en demeure pas moins que le fait qu'elle soit en mesure de prendre conscience d'une telle totalisation indique plutôt un arraisonnement partial — voici le paradoxe.

Dans *Maternal Thinking: Toward a Politics of Peace*, Ruddick se demande s'il est possible d'aborder l'éducation des enfants d'une manière « authentique » comme un « *work*

of conscience » à l'opposé d'une pédagogie « inauthentique » qui les domine (p. 104). L'A. se sert de cette distinction authentique/inauthentique pour penser deux modes distincts de sollicitude (*Fürsorge*) éclairés par Heidegger : « *leaping-in* » (*einspringen*), qu'elle tient pour un être-avec (*Mit-dasein*) inauthentique et « *leaping-ahead* » (*vorspringen*), sa forme authentique. Tandis que le premier est une sorte de préoccupation dominante et contrôlante, ce dernier suscite un éveil de conscience où un « savoir-faire » (*know-how*), voire un souci de soi devient possible. L'A. constate qu'un « *leaping-in* » peut soulager la douleur de l'accouchement, mais il supprime ou modifie en tout cas l'expérience de celle-ci : « *In choosing a medicalized childbirth, especially one afforded by elective cesareans, women can be seen to abdicate the struggle and commitment to birthing [...] When pregnant women automatically valorize the judgement of dominant medical authorities without conscientiously questioning their prescriptions or asking what kind of birth may be right for them and their unborn child, they are abdicating the struggle, allowing a most intimate experience to be appropriated by experts* » (p. 107). En revanche, dans un accouchement dans l'eau, la mère et la sage-femme « *leap-ahead* » l'enfant : « *Immersed in a big tub of water at home or in the sea, the woman is free to move around. [...] The woman is not challenged-forth nor does she challenge herself forth through technology or the need to perform. [...] The midwife encourages the woman's labor without intrusion or domination* » (p. 114).

Dana S. Belu tient dans ce livre à ce que les femmes enceintes réfléchissent sur les conditions de leur accouchement en entreprenant un « *work of conscience* ». Il apparaît pourtant que, même après réflexion, celles-ci ne peuvent pas choisir authentiquement une intervention technologique. D'après l'A., toute femme qui opte pour un accouchement médicalisé — ou qui pratique la méthode de Lamaze — est dupée par une fausse conscience ; ainsi, le consentement éclairé n'est pas possible : « *I see informed consent as a derivative or degenerative form of empathy, a sign that proper trust between a woman and her doctor is missing [...] For those who value birth, empathy can be seen as, what Marcuse calls a "vital need," a need that must be satisfied in order for the individual organism to thrive* » (p. 114-115). Une telle position est très problématique en ce qu'elle dévalorise l'expérience et le « *work of conscience* » d'une femme qui n'est apparemment pas assez "éveillée" pour décider un accouchement dans l'eau. L'A. insinue que les femmes qui s'en remettent à un accouchement médicalisé ne valorisent pas l'acte de naissance et sont pauvre en empathie. Si la tension que génère une oscillation entre « *total enframing* » et « *partial enframing* » varie à travers ce livre, Dana S. Belu s'affiche en définitive plutôt en faveur du « *partial enframing* » du point de vue duquel l'accouchement "naturel" dans l'eau est le seul moyen de faire naître un enfant hors du « *reproductive framing* ». Alors que l'acte de naissance devrait être considéré comme un dévoilement poétique en soi, il ne l'est aux yeux de l'A. que s'il s'accomplit "naturellement", biologiquement parlant, sans recours à la technique — du moment de la conception jusqu'au l'instant de l'accouchement. Dana S. Belu estime que ceux qui pensent pouvoir prendre une décision éclairée (« *ideological choice talk* ») sont coupables d'« *instrumental thinking* », une forme de pensée qui éclipse le « *technological thinking* » du *Gestell* (p. 38). Il semble que si les femmes pouvaient comprendre les « vrais » paramètres du *Gestell* — avec conscience et bonne conscience —, elles opteraient pour un accouchement dans l'eau. Reste alors à l'A. à affirmer qu'elle ne préconise pas un retour au « *whole mother* » sur laquelle

se base le mythe de l'origine, quoiqu'elle crée une situation polarisante — technophobie *versus* technophilie — dans laquelle elle se retrouve du côté de la déesse¹¹.

Mais ces critiques ne doivent surtout pas être tenues pour des reproches. Bien au contraire, elles sont formulées comme une invitation à s'engager dans un texte tout à fait stimulant.

Jill Drouillard

📖 Hans Bernhard Schmid & Gerhard Thonhauser (éds.), *From Conventionalism to Social Authenticity. Heidegger's Anyone and Contemporary Social Theory*, Cham, Springer, Studies in the Philosophy of Sociality, 278 p.

Ce livre collectif se positionne contre Bourdieu et l'idée selon laquelle le « On » témoignerait d'un mépris du social chez Heidegger (par exemple, dans *L'ontologie de Martin Heidegger* ou encore dans les *Méditations pascaliennes*). La thèse est assez difficile à défendre. Alors qu'Olafson montrait que le « On » est un concept critique à l'égard de la culture de masse contemporaine, et Dreyfus qu'il est l'horizon indépassable d'intelligibilité du monde, ce livre veut défendre une troisième voie où l'un peut aller avec l'autre. Ce qui est prometteur ici, c'est de penser à la fois en termes phénoménologiques et en termes normatifs : si le « On » est le nom d'un sujet socialement normé, peut-on penser, avec Heidegger, un autre type de normativité, une authenticité qui ne serait pas soumise au social ? Quelle autre normativité le remplace ? C'est la question directrice de ce volume dirigé par Hans Bernhard Schmid et Gerhard Thonhauser, deux spécialistes à la fois de phénoménologie et de philosophie sociale, dont l'approche a le mérite de ne jamais tomber dans une phraséologie heideggérienne, et de soumettre Heidegger à l'examen rationnel et critique. De ce point de vue, et pour beaucoup d'autres raisons, ce volume est remarquable et trouve une place de tout premier plan à la fois dans les études heideggériennes mais également dans les études phénoménologiques.

1) Le premier essai de M. A. Wrathall pose la question de l'identité du « On », et montre la pertinence d'un questionnement phénoménologique sur le « soi » à partir des pathologies cliniques de manipulation, d'addiction, de dépression, etc. (p. 10-11), et plus largement des sentiments de désappropriation de soi (il aurait été intéressant ici de s'appuyer sur les théories actuelles de la reconnaissance et ses problèmes). À l'appui d'*Être et temps*, l'A. montre que chez Heidegger, le « On » n'est pas le « Je », mais les « autres ». Surgit alors le problème de tout le livre : doit-on s'appuyer sur les passages (sur lesquels on reviendra à la fin de cette recension) qui soulignent la dictature du « On », ou bien ceux où Heidegger se défend de toute appréciation morale au nom d'une approche ontologique ? L'hypothèse de l'A. est que le « Je » ne renvoie pas à la même chose selon le contexte où il apparaît dans *Être et temps*. L'A. distingue, à partir de Locke, 6 candidats qui peuvent référer

¹¹ Nous faisons ici référence à l'affirmation de Donna Haraway dans *A Cyborg Manifesto* : « Je préfère être cyborg que déesse. »

au mot « Je » : l'être humain comme cause efficiente, la personne rationnelle, la substance spirituelle, le soi psychologique (avec ses croyances, ses habitudes, ses tempéraments), le soi pratique, et l'*ego* pur (p. 15). Quel est le « Je » auquel Heidegger renvoie lorsqu'il dit que la plupart du temps, je ne suis pas moi-même ? et quel est ce « Je » qui n'est pas moi-même ?

L'A. montre qu'une grande partie de la littérature l'attribue au soi psychologique, qui évalue à partir de normes publiques ; mais cela peut alors aussi bien être le soi pratique dont les actes visent les finalités communes. C'est bien toute l'ambiguïté de la description de l'intentionnalité (héritée de Scheler) en termes d'ustensilité, qui implique à la fois affectivité et *praxis*. L'A. montre alors que le fait de ne pas être moi-même est une possibilité d'existence au même titre que n'importe quelle autre, le « Je » étant chez Heidegger compris comme ouverture à des possibilités (p. 22). C'est difficile à admettre, parce qu'il semble y avoir une hiérarchie évidente entre le « Je » comme « On » et le « Je » authentique. En effet, et l'A. le rappelle, le « On » est un mode d'existence public, anonyme, qui ne me singularise pas. J'obéis à d'autres normes que les miennes. On peut regretter ici que l'A. n'affronte pas le problème qui était le sien au départ : quel autre type de normativité faut-il suivre pour être authentique ? suffit-il de répondre : "la sienne propre" ? L'exemple intéressant qu'il donne — la résolution de se préoccuper d'avantage des pauvres que je rencontre dans la rue, et la difficulté de se défaire de ses habitudes d'évitement — ne permet pas de répondre à la difficulté.

2) Le deuxième essai, de C. Knowles, insiste sur la dimension négative du « On » et essaie de l'articuler avec le fait qu'il s'agit tout de même d'une dimension essentielle du *Dasein*. L'A. montre qu'il y a à l'évidence une tonalité très négative dans les descriptions du « On » des quatrième et cinquième chapitres d'*Être et temps* (p. 31). Distinguant l'interprétation d'Olafson de celle de Dreyfus, et critiquant à juste titre cette dernière comme trop attachée au « On », l'A. explore une troisième voie à partir des travaux de S. Mulhall où le « On » est à la fois inauthentique et la voie d'accès à l'authenticité. L'A. ne souhaite ainsi pas se départir de la négativité intrinsèque du « On » — les exemples qu'elle donne sont ainsi éclairants : nous ne faisons pas de différence entre un conducteur de bus et un autre, entre un serveur et un autre, car ce sont des « On », indifférenciés, non singularisés. Il faudrait alors distinguer des degrés d'indifférenciation, selon que l'on apprend ou non à connaître ces autres « On ». Ici, une prise en compte de la littérature de philosophie sociale ou de sociologie sur les différents types de socialisation ordinaires aurait permis de complexifier le questionnement. Cependant, l'A. conduit son analyse en termes d'« indifférence » jusqu'à l'indifférence à l'égard de moi-même qui est le propre de l'inauthenticité, mais également en termes de préjugés (par exemple, « tous les musulmans sont des terroristes », p. 45). L'authenticité serait l'attitude réflexive qui dépasserait cette tendance aux préjugés sociaux, où « tout est mis en question » (p. 47). Cela donne une interprétation politique possible où le *Dasein* authentique « reconnaît qu'en prescrivant et promouvant un mode de vie dominant, les interprétations publiques disséminées par le "On" servent souvent à exclure des minorités » (p. 48)... Cela ne peut pas être heideggérien, Heidegger qui était, en 1927, loin de la défense des minorités (c'est le moins qu'on puisse dire), mais c'est une application possible de la réflexivité/authenticité en termes de lutte

contre les stéréotypes. Une confrontation plus technique avec la sociologie ou la psychologie sociale à ce propos aurait été là aussi bienvenue.

3) La troisième contribution, de J. J. Koo, met d'abord l'accent, et à juste titre, sur l'évidente valorisation positive de l'authenticité par rapport à l'inauthenticité. Il la nuance en soulignant que l'être humain d'*Être et temps* doit nécessairement vivre en société, mais aussi qu'il doit trouver dans la quotidienneté les ressources de l'authenticité, ce qui nous semble la clé pour comprendre le passage de l'une à l'autre. Si l'on comprend bien l'A., il met de façon très intéressante l'accent sur le fait que la liberté du *Dasein*, que l'angoisse révèle, est aussi bien de choisir l'authenticité que de ne pas la choisir (p. 63). C'est très fin, parce que cela permet de décrire le moment de l'angoisse comme passage, pas encore authentique mais néanmoins déjà réflexif. Ce troisième mode d'existence, qui n'est ni purement authentique ni purement inauthentique, permet de comprendre en quoi, même authentique, le *Dasein* reste en un sens social — et l'A. accentue cela à partir du § 74 d'*Être et temps* qui fait de l'être authentique un être dont la communauté a un destin. Les connotations politiques sont ici fortes, mais l'A. préfère mentionner finalement un dialogue possible des pages sur le « On » avec les théories foucauldienne, bourdieusienne ou encore butlerienne de la subjectivité qui mettent l'accent sur les configurations normatives du soi et leur potentiel d'aliénation. Encore faudrait-il souligner que ce qui unit toutes les théories normatives est le problème de ce qu'il y aurait avant ou après l'aliénation, en d'autres termes l'hésitation entre le refus d'une origine identitaire du sujet et en même temps sa nécessaire présence derrière ses avatars aliénés — ce que l'A. ne fait pas.

4) La quatrième contribution, d'A. Beinsteiner, organise un débat pour le moins inattendu entre Heidegger et Foucault, à la suite de Dreyfus. Il tâche de mettre en relation la dictature du « On » avec le « pouvoir » foucauldien, ce qui (mais l'A. ne le mentionne pas) est attesté par Foucault lui-même dès 1966 dans un entretien pour *La Quinzaine Littéraire* (*Dits et écrits I*, Paris, Gallimard, 1994, p. 513), où Foucault souligne à propos des systèmes lévi-straussien et lacanien : « Qu'est-ce que c'est que ce système anonyme sans sujet, qu'est-ce qui pense ? Le "je" a explosé (voyez la littérature moderne) – c'est la découverte du "il y a". Il y a un *on*. D'une certaine façon, on en revient au point de vue du XVIIe siècle, avec cette différence : non pas mettre l'homme à la place de Dieu, mais une pensée anonyme, du savoir sans sujet, du théorique sans identité... [...] On pense à l'intérieur d'une pensée anonyme et contraignante qui est celle d'une époque et d'un langage. » Ce lien existe donc, et l'A. souhaite l'élaborer à partir de l'idée (assurément foucauldienne, du moins à partir du premier tome de *l'Histoire de la sexualité*) d'un pouvoir non coercitif qui serait d'autant plus pouvoir. L'A. commence par éclaircir, en commentant Dreyfus, le rôle des normes. Elle refuse de comprendre la compréhension sociale des choses en termes de normes : lorsque par exemple nous rencontrons un supérieur hiérarchique, notre comportement ne repose pas d'abord sur des normes sociales, mais sur la compréhension que nous avons de la situation et du rang de l'autre. Nous ne pouvons pas suivre cette affirmation : car, si du point de vue strictement phénoménologique, disons en première personne, l'intelligibilité précède en effet la normativité, c'est parce qu'il existe des normes sociales qui règlent les rapports hiérarchiques de façon très subtile que nous agissons de telle ou telle manière. En outre, c'est ignorer que la perception et la compréhension sont normées par les habitudes,

l'éducation, bref les diverses façons dont nous incorporons les normes. C'était peut-être l'occasion d'une discussion, qui n'a vraiment lieu dans ce volume, entre phénoménologie et sociologie, entre approche immanente des actes du sujet et approche normative de ces mêmes actes dans une certaine sociologie critique. D'ailleurs, la comparaison que l'A. fait avec Foucault brouille son affirmation sur la primauté de l'intelligibilité, lorsqu'elle traduit le processus de subjectivation du dernier Foucault en ces termes heideggériens : « *To exercise power over others thus means trying to shape and to fix the clearing that they are exposed to* » (p. 89), c'est-à-dire sans des mesures répressives visibles. Mais l'A. ne voit pas que la plupart des normes qui nous régissent, même les plus codifiées ou encore légales, ne sont pas visiblement répressives. Il faudrait penser en termes d'éducation et de processus d'invisibilisation de ces normes, par exemple à partir des textes de Durkheim sur l'éducation ou encore du travail de Piaget — et donc continuer à parler en termes de normes.

5) La cinquième contribution, de K. Thomson, poursuit le dialogue avec Foucault à partir de la question du corps. L'A. s'oppose à la compréhension cognitive du comportement social à partir de la croyance des acteurs dans les règles qu'ils suivent et dans les avantages qu'ils en tirent (le travail de M. Gilbert est particulièrement visé ici). En somme, Heidegger et Foucault pensent les comportements sociaux en termes d'incorporation d'histoire et non pas en termes de croyances et de préférences. Cet essai possède ainsi une forte problématique : penser non pas d'abord en termes cognitifs, mais d'abord en termes normatifs. En effet, chez Heidegger, le *Dasein* ne décide d'aucune norme mais les subit en tant qu'il y est jeté et sans même les connaître ni même en avoir conscience. Le débat ouvert à cette occasion par l'A. avec M. Gilbert est fondamental : le sujet a-t-il conscience des normes qui l'entourent ? doit-il les vouloir ? La solution heideggérienne est que le sujet non seulement les ignore, ne peut donc les vouloir, mais aussi les possède avant le déploiement même de l'intelligibilité. Aussi l'approche cognitive est-elle précédée par l'approche phénoménologique de ce point de vue. Le « On » est une structure *a priori*. L'A. aurait aussi bien pu faire dialoguer Heidegger avec Max Weber sur ce point, afin d'exhiber la différence entre un sujet social qui rationalise ses actions et le « On » qui est avant tout déploiement de sens déjà un sujet normé et socialisé. Mais l'A. poursuit sa défense de la ligne normative (anti-cognitive) au moyen du biopouvoir foucauldien : la discipline des corps dans *Surveiller et punir* est le lieu même de l'incorporation, avant toute intelligibilité, des normes sociales, le corps obéissant avant même que l'esprit ne s'en rende compte. Même s'il est difficile de reconnaître une telle incorporation chez Heidegger, il n'en demeure pas moins que l'A. identifie ainsi une réelle ligne de force conceptuelle pour penser le social contre une approche webérienne où l'acteur a une compréhension lucide et volontaire des normes.

6) Dans le sixième essai, D. Thomä met en dialogue de façon très originale la description heideggérienne de la quotidienneté avec le rôle que fait jouer Hegel au *Neveu de Rameau* dans la section « Esprit » de la *Phénoménologie de l'esprit*. Par cette généalogie inhabituelle, l'A. veut décrire l'habitude sociale et le conformisme. Dans un style élégant et littéraire, à vrai dire enthousiasmant, l'A. médite d'abord le moment de la conscience décrit par Hegel au moyen de Diderot — conscience ici déchirée entre, d'une part, son

appartenance au droit et, d'autre part, à la culture. L'A. fait de l'usage hegelien de Diderot une critique de la conscience bornée dont le langage est monotone et mono-syllabique (p. 117). Le dialogue sans réconciliation de *Lui* et *Moi* est chez Hegel, selon l'A., l'apologie d'une bonne aliénation qui nous fait être autre, plus riche et profond : de noble nous passons à vil, et dans la dépravation nous trouvons les ressources de l'indignation. Seule cette aliénation positive constitue le remède à l'habitude et au conformisme qui empêche la conscience de s'élever vers la saisie d'elle-même. L'« espèce » (le mot de Diderot), c'est le conformisme de *Moi*, l'« aliénation de l'esprit » (au sens clinique — Goethe traduisait par « *Entfremdung des Geistes* »), les provocations de *Lui*. Le Neveu (*Lui*) a aussi bien conscience de ce qu'il faut faire, mais choisit parfois de ne pas le faire, et à chaque fois de façon différente. L'aliénation est productrice, paradoxalement désaliénante de la monotonie des normes sociales, et les fait paraître au grand jour. C'est ce processus de libération que l'A. voit aussi à l'œuvre dans *Être et temps*. Avec un sens aigu des problèmes, l'A. souligne que l'être social du *Dasein* s'oppose à tout contractualisme puisqu'il est projeté déjà normé par le social, et qu'il fait droit à la marginalité et la subversion sans lesquelles il n'y aurait pas de tout social. Mais chez Hegel, cette forte dialectique promet — au moyen de la plus radicale singularité — l'accès à l'universalité. Or, la tâche est bien différente chez Heidegger. Outre le fait que l'A. montre de façon convaincante que le texte d'*Être et temps* se confronte bien ici et là à la *Phénoménologie de l'esprit*, il montre aussi comment la problématique de l'individuation et de la singularisation précède ontologiquement celle de l'universalité : le *Dasein* singulier (et parce qu'il est singulier) est questionnant. Mais cela pourrait laisser croire que ce *Dasein* est le concept d'un individualisme libéral ; or l'être-vers-la-mort qu'il est toujours le contraint à s'angoisser pour bien autre chose que son bien-être et les utilités qui l'amélioreront. Il n'est pas davantage le lieu d'un épicurisme béat où ce ne serait pas tant nos pratiques qui seraient modifiées avec l'authenticité que notre attitude à son égard, notre questionnement devant nos pratiques quotidiennes. Il s'agit plutôt, selon l'A. p. 128, de faire de la mort la possibilité paradigmatique de toutes les autres, et d'ajuster nos pratiques par rapport à elle. Comment ? par la « solitude », seule à même de préparer l'extrême singularité de la mort. C'est totalement aporétique, selon l'A. Et cette aporie trouve une résolution à la fin du traité dans une figure « totalitariste/totalitaire » (p. 128-129), qui renoue en fait malgré elle avec l'égalisation du « On » lorsqu'il s'agit d'unifier les authenticités des *Dasein* au sein d'un peuple historiquement déterminé. L'enjeu politique n'est ici évidemment pas mince : le combat heideggérien radical contre le libéralisme capitaliste a pour conséquence de privilégier un autre nivellement des sujets, cette fois-ci non pas libéral mais totalitaire.

Nous n'avons pu que résumer très imparfaitement la réflexion d'un article qui doit faire date dans la réception de Heidegger, tant il brille par sa clarté, son sens des problèmes et son audace herméneutique. L'atteste la conclusion de l'A., pour qui la surévaluation morale de l'authenticité ne fait aucun doute chez Heidegger, tout comme celle de la réflexivité conceptualisante chez Hegel, alors que chez Diderot, « *habit is not surpassed or outperformed by an authentic intervention in Heidegger's sense, it is dissolved or disintegrated by virtue of an internal feature of habit itself: the fact that it is based on a series of recurring affirmations or reiterations, of which each and every one can create variety or dissent* » (p. 130-131). Il faudrait se demander si chez

Heidegger lui-même il n'y a pas une telle possibilité : après tout, c'est peut-être à l'intérieur même de la quotidienneté qu'il peut y avoir de l'authenticité (n'oublions pas que l'appel de la conscience retentit au beau milieu du bavardage et parce qu'il y a bavardage), et il y a aussi, chez lui, une esthétique de la répétition, de la répétabilité qui accomplit l'authentique rapport à la mort.

7) Nous laissons ici de côté trois contributions sur les rapports du « On » à l'œuvre d'Arendt, et abordons la dixième contribution, de C. Schmidt, qui affronte le même problème que tous les autres, à savoir le rapport du « On » à l'authenticité. Le grand intérêt de cette contribution est qu'elle saisit la dimension transcendantale du « On ». Elle commence d'abord par éclaircir la double appartenance du « On », à la fois constitué par la culture de masse du début du XXe siècle et en même temps propriété ontologique du *Dasein* ; mais pourquoi faudrait-il qu'il y ait contradiction ? après tout, il peut s'agir aussi de l'essence du *Dasein* que d'être gouverné par l'opinion publique à l'époque de la massification de la culture ; on comprend mal pourquoi l'A., p. 203, s'interdit de penser en même temps l'une et l'autre dimension. La provenance théologique (augustinienne mais aussi bien luthérienne, comme l'a montré Christian Sommer — on regrette à ce propos l'absence quasi totale de toute référence à la littérature non anglo-saxonne sur la phénoménologie dans ce volume...) des concepts de « On » ou de « déchéance » aurait permis de comprendre ensemble ces deux dimensions. À l'appui des travaux de M. Tomasello, l'A. explore l'hypothèse évolutionniste de constitution d'une faculté sociale en nous, ce qui n'est pas du tout heideggérien, mais qui a le mérite de poser frontalement la question de l'anthropologisme (selon nous fortement marqué, comme l'avait fameusement observé Husserl) du traité de 1927 — comme s'est posée d'ailleurs, notamment à partir des considérations de F. Lange dans la deuxième moitié du XIXe siècle, la question de l'anthropologisme des *Critiques* kantienne. L'idée de l'A. est de contredire une interprétation évolutionniste au profit d'une compréhension transcendantale du « On », en tant qu'il s'agit d'une condition de possibilité non empirique et non génétique de l'humanité de l'être humain. Le « On » est une « infrastructure sur laquelle repose chacune de nos coopérations, et la coordination avec les autres est pré-constituée par cette structure » (p. 206 — ce n'est d'ailleurs pas incompatible avec une interprétation évolutionniste : comme Lange tâchait de rendre compte biologiquement de la constitution des *a priori* kantien, on pourrait s'efforcer de rendre compte d'un tel *a priori* social au moyen d'une doctrine de l'évolution : Heidegger n'est jamais à l'abri — mais pourquoi faudrait-il en être à l'abri ? — d'une interprétation anthropologique).

Cette interprétation transcendantale a néanmoins pour elle de problématiser la localité du « On », qui n'est ni dans les institutions et qui n'en est pas non plus indépendant ; les institutions sont plutôt les moyens de réalisation d'une structure transcendantale toujours présente (p. 207). L'A. relie d'ailleurs une telle position au concept de « *Background* » développé par John Searle dans *The Construction of Social Reality*, tout en montrant qu'il ne faut pas penser le « On » en termes normatifs comme le « *Background* » de Searle. En fait, l'A. pense plutôt le « On » en termes interactionnistes, au sens où il s'agirait d'un *a priori* subjectif qui ne serait pas contraignant comme une norme. L'A. rejoint ainsi A. Beinstiner, et s'expose à la même critique : ce n'est pas parce que la contrainte n'est pas

perceptible qu'elle n'existe pas, et c'est même le propre de la plupart des normes (sociales ou juridiques) que de ne pas se montrer comme coercitives. La psychologisation du « On » par l'A. ouvre ici un lieu de discussion important. La conclusion de l'A., cependant, laisse dans l'indécision la question de savoir quelles normes pourraient régir l'authenticité : il affirme en effet que la force des analyses de Heidegger est de permettre la pensée d'une pseudo-authenticité en termes d'aliénation, et d'ouvrir la voie à une recherche réflexive sur les institutions superflues qui nous norment pour s'en débarrasser et accéder à une vie plus authentique. Mais à partir de quels critères définir une telle vie ? l'A. n'envisage pas le problème, alors même qu'il évoque A. Honneth chez lequel cette question est capitale.

8) La onzième contribution de M. Weichold embrasse la difficulté et propose la solution suivante : l'authenticité n'est pas l'abstraction hors des normes sociales, mais la faculté de réaliser l'impact de ces normes sur nos vies et leur contingence. C'est une interprétation réflexive de l'authenticité, où la réflexivité permet de modifier nos comportements sociaux en connaissance de cause. Le critère est donc la normativité sociale elle-même telle qu'elle est analysée et comprise par l'attitude réflexive. Mais il faut selon l'A. aller plus loin, et considérer la possibilité d'une existence authentique seulement dans un cadre normatif lui-même authentique, c'est-à-dire lorsque l'attitude réflexive est partagée par tous les agents sociaux. Ce qui est intéressant dans la première partie de la démarche de l'A., c'est qu'il utilise les concepts de nécessité et de contingence pour décrire le passage d'un état inauthentique à un état authentique : dans l'inauthenticité, on doit acheter tel produit, on doit voter pour tel politique — comme si, à chaque action, un sentiment de nécessité nous prenait et nous imposait tel ou tel choix. C'est le propre de normes particulièrement puissantes que de donner cette illusion de nécessité — les travaux de Bourdieu l'ont montré avec force, notamment au moyen du concept d'« *illusio* » ; mais le passage à l'authenticité consiste dans un travail réflexif qui observe la contingence de ces normes et de leurs sources. Cette solution très élégante et convaincante est ainsi exprimée : « *The way we experience the world is completely contingent, but this cannot be realized as long as we just take our experiences at face value and do not reflect on their fundamental ontological status. This is why becoming authentic is so hard* » (p. 224). Même si l'on pourrait regretter l'absence d'usage de la sociologie pour décrire pourtant un objet sociologique par excellence, le rôle des institutions et les croyances qu'elles produisent (absence qui traverse tout l'ouvrage, comme elle traversait d'ailleurs le livre de John Searle, ce qui a été remarqué par Neil Gross non sans polémique), l'article propose une véritable solution au problème des critères de l'authenticité, en partant de l'inauthenticité.

9) Il est donc logique, de ce point de vue, que G. Thonhauser, dans la douzième contribution, poursuive une telle problématique au moyen du travail de J. Butler, chez laquelle, tout comme chez A. Honneth qu'elle a critiqué pour cette raison même, se pose la question du critère de l'authenticité, de la bonne performance dans tel ou tel cadre normatif. La compréhension de l'A. du « On » est semblable à celle de M. Weichold : l'authenticité reste une attitude socialement normée, mais consciente de l'être et donc de la contingence des normes. Que le sujet, ayant conscience de cette contingence, continue de poursuivre les mêmes buts qu'avant qu'il en ait conscience ne change rien au fait que parce que son attitude est réflexive, son existence est authentique (p. 244). L'A., commentant Dreyfus,

déploie une analyse concernant la distinction normes/finalité de l'action. Il constate avec Dreyfus que la plupart de nos actions ne se préoccupent pas tant de la réussite de l'action que du respect (non conscient) de normes sociales incorporées, mais souligne qu'il peut arriver que l'on se soucie du résultat et que cela nous impose de dévier par rapport aux normes, sans toutefois les faire taire. L'expertise au sens de Dreyfus implique de la réflexivité : elle exige de l'agent qu'il réalise la contingence et l'arbitraire des normes et la possibilité de ne pas les respecter. La *phronésis* aristotélicienne, mise au premier plan par Dreyfus dans son interprétation de Heidegger (après les découvertes capitales et séminales du regretté Franco Volpi), est un concept particulièrement utile pour penser ce phénomène. Cela peut mener à l'hypothèse de K. M. Stroh chez lequel l'authenticité conduit à l'expertise concernant les normes sociales elles-mêmes, c'est-à-dire à une attitude active devant les normes sociales que les agents sociaux peuvent transformer (conception optimiste du rapport des agents aux normes). « *None of us can change the structure of the anyone on his or her own – each of us can only decide to follow or violate norms or to embrace or refuse roles – but we together are the authors of the anyone* » (p. 249). L'A. appuie cette hypothèse émancipatrice sur d'une part la définition heideggérienne de la liberté du *Dasein* comme *Abgrund*, c'est-à-dire comme fond toujours à accomplir et qui jamais ne précède l'existence, et d'autre part (mais très rapidement) sur la comparaison avec le concept de « performativité » chez J. Butler, chez laquelle il voit la même absence de fondement engageant à la *praxis*, mais également une insistance similaire sur la pratique de la « répétition ». La difficulté de cette interprétation très stimulante est qu'elle possède un sous-bassement progressiste, alors que (et l'A. le reconnaît p. 255) Heidegger, pour dire le moins, ne l'était pas.

10) Enfin, la dernière contribution de H. B. Schmid a pour particularité de tenter un dialogue entre la phénoménologie et la sociologie, notamment au moyen du concept de « rôle social », notamment chez Merton ou Goffman, mais aussi Luhmann. Sans entrer dans le détail des denses analyses de l'A., on peut dire qu'il utilise les outils de la sociologie interactionniste pour penser un sujet constitué par les conventions. La question est alors de savoir s'il faut le faire précéder par un sujet plus authentique qui ne serait pas constitué par les normes. C'est, contre Dreyfus par exemple, l'hypothèse de l'A., qui utilise le concept goffmanien de « *Role distance* », qui décrit le jeu ou l'écart qu'il peut y avoir entre une identité normée (le rôle) et l'identité derrière le rôle — ce qui est attesté par le fait que nous savons parfois que nous jouons un rôle, réflexivité qui est mystérieuse si l'on réduit le sujet au rôle qu'il joue dans telle situation. Sans entrer dans le détail des analyses très denses de l'A., on peut résumer son propos en disant que chez Heidegger, même le « On » possède une certaine connaissance (par exemple affective) de soi qui crée une certaine distance entre le rôle et le sujet qui joue le rôle. La distinction phénoménologique ou existentialiste entre un sujet qui serait à soi et un sujet qui serait au social est de ce point de vue tout à fait justifiée pour l'A. (p. 269) : nous ne sommes pas que le rôle que nous jouons. Cependant, la distinction est trop marquée par Heidegger pour l'A., qui lui préfère la solution rousseauiste dans le *Contrat social* : si l'on comprend bien l'auteur, il faudrait interpréter le *Dasein* comme volonté générale qui prend conscience que seul, l'on ne peut que se conformer aux normes ou les transgresser, alors qu'ensemble, nous pouvons les déterminer. À ce prix, les normes ne sont plus extérieures, mais immanentes à la volonté générale qui les façonne par ses

pratiques collectives : « *Roles are what we are rather than what we play* » (p. 272). Le « On » devient (dans le cadre d'une telle volonté générale) non pas le rôle qu'on subit, mais le rôle qu'on choisit à l'intérieur même de nos pratiques — ce qui ne doit pas être toujours le cas, comme l'indique d'ailleurs l'A., sans quoi il y a le risque d'un esprit de sérieux généralisé et dangereux où nous devrions être à chaque fois les architectes de nos rôles. Un tel glissement du « *Role distance* » à l'immanence des normes à l'intérieur de la volonté générale ouvre le risque (que l'A. ne questionne pas, contrairement à D. Thomä) d'un totalitarisme de la volonté générale où le « nous » nous ferait croire qu'en tant que peuple nous choisissons nos normes alors qu'il s'agit d'une normativité plus rude encore que celle de la société capitaliste qui est tout de même la cible de Heidegger, déjà dans *Être et temps*.

Ce volume témoigne donc d'une diversité d'approches et de conceptualités remarquable, et ouvre des perspectives tout à fait inédites et prometteuses pour le dialogue entre les sciences sociales et la phénoménologie. La confrontation avec la sociologie, à part dans la dernière contribution, manque, et cela aurait permis d'accentuer ce qui distingue la phénoménologie des sciences sociales en général et de la sociologie en particulier. Sans entrer dans le détail ici, on pourrait dire que la principale distinction tient dans le fait que la phénoménologie provient d'un paradigme intuitionniste pour penser l'objectivité (sans toutefois s'y réduire : on sait que tous les objets ne sont pas intuitionnables pour Husserl, et l'intuition tend à disparaître dans la métamorphose herméneutique de la phénoménologie), alors que les sciences sociales privilégient l'approche conceptuelle, rationnelle et normative. Mais surtout, ce qui fait le propre de la phénoménologie dans sa version heideggérienne (malgré ses prolongements critiques, par exemple chez un Taylor ou un Larmore), c'est la métamorphose de l'intuitionnisme dans la croyance dans l'authenticité (comme le remarque la contribution de H. B. Schmid), c'est-à-dire dans une subjectivité qui précéderait les configurations sociales de l'identité, mais aussi dans l'originalité de cette subjectivité par rapport aux couches sociales qui s'ajoutent à cette origine. Ce n'est pas un hasard si les sciences sociales, du *Jargon de l'authenticité* d'Adorno jusqu'à *L'ontologie politique* de Bourdieu, n'ont eu de cesse de critiquer cette croyance dans une identité originaire et non constituée. Le dialogue avec la sociologie, tout de même esquissée, aurait pu souligner cette différence, même si ce volume indispensable permet de réhabiliter avec nuance et intelligence le rôle de l'authenticité, à l'image de la contribution de H. B. Schmid qui en montre le potentiel politique.

Paul Slama

 Françoise Dastur, *Déconstruction et phénoménologie. Derrida en débat avec Husserl et Heidegger*, Paris, Hermann, coll. "Le Bel Aujourd'hui", 2016, 239 p.

Déconstruction et phénoménologie rassemble sept articles de Françoise Dastur — déjà parus dans différentes revues et ouvrages collectifs — dans une version nouvelle, et, pour certains, profondément remaniée et augmentée. Dans l'avant-propos, l'A. affirme qu'il s'agit dans cet ouvrage de faire une double lecture de l'œuvre de Derrida sous le prisme de

son débat avec Husserl et Heidegger, c'est-à-dire « une lecture à la fois admirative et critique : admirative de l'attention scrupuleuse que Derrida a su porter aux textes de Husserl et de Heidegger et de la puissance interprétative dont il a ainsi fait montre, mais critique à l'égard de l'herméneutique du soupçon dont il a parfois usé et mésusé à leur égard » (p. 9). Au début du premier chapitre — « Finitude et répétition chez Husserl et Derrida » —, l'A. indique au lecteur qu'elle envisage l'œuvre de Derrida à partir de sa remarquable unité thématique, à savoir l'articulation entre la déconstruction de la métaphysique de la présence d'une part, et l'antihumanisme ou l'anti-anthropologisme de l'autre. Cette articulation est donc l'arrière-fond sur lequel Derrida entreprend sa lecture de Husserl. Selon l'A., ce qui frappe dans *Le problème de la genèse dans la philosophie de Husserl*, c'est la position ambivalente de Derrida à l'égard de Husserl : il reconnaît à la fois l'indépassable profondeur et l'irréductible insuffisance de la philosophie husserlienne de la genèse. L'indépassable profondeur « vient de la non absolutisation de la genèse qui seule permet de penser [...] "le devenir de l'absolu" » (p. 15), ce qui rapproche Husserl de la dialectique hégélienne. L'irréductible insuffisance est « liée non pas à sa structure dialectique, mais au contraire, au caractère non suffisamment dialectique de sa dialectique » (p. 17). Dans *La voix et le phénomène*, Derrida considère ainsi que « le hégélianisme "semble plus radical" que le husserlianisme, parce qu'il réussit à montrer dans le savoir absolu la finitude de l'infini lui-même » (p. 17). Le reproche fondamental de Derrida à Husserl relève du fait que ce dernier « reste prisonnier d'une grande tradition classique : celle qui réduit la finitude humaine à un accident de l'histoire, à une "essence de l'homme", qui comprend la temporalité sur le fond d'une éternité possible ou actuelle à laquelle il a pu ou pourrait participer » (p. 18). Telle est la raison décisive pour laquelle Derrida cherche à dépasser la philosophie de Husserl, ce qui fait que « l'échec de la philosophie husserlienne lui apparaît ainsi, dans une lumière nettement heideggérienne » (p. 19).

En ce qui concerne la question de la répétition, le point décisif de la critique derridienne à Husserl repose sur l'idée que la « valeur de présence est [...] l'instance ultime de la pensée husserlienne qui répète ainsi l'intention métaphysique originale, la "conscience" étant le nom de la possibilité de la présence à soi du présent dans le présent vivant et l'idéalité la forme dans laquelle la présence d'un objet peut être indéfiniment répétée comme la même » (p. 34). Aux yeux de Derrida, Husserl s'inscrit par là dans une tradition platonicienne pour laquelle l'être véritable est l'Idée, de sorte que « l'être est défini par la répétition » (p. 35). L'A. apporte cependant une précision concernant le platonisme de Husserl, à savoir qu'il doit être compris à la lumière de l'interprétation que Lotze donne de la théorie des Idées chez Platon et dont la conséquence majeure est la suivante : « l'identité de l'idéal ne peut pas être constituée *par* la répétition même si elle est constituée *en* elle » (*id.*). Cette précision permet à l'A. de faire une critique de l'interprétation derridienne de Husserl, car « en dérivant la présence de l'idéal de la répétition, [elle] ne prend pas en considération le moment "passif", c'est-à-dire *intuitif* de la reconnaissance de l'idéal dont l'"être" ne peut donc pas avoir une forme seulement "téléologique" » (p. 36).

Dans le second chapitre — « La question de la présence. Une relecture de *La voix et le phénomène* » —, l'A. a pour but « de s'interroger sur les deux thèmes fondamentaux de pensée que Derrida a trouvés chez Husserl et qui constitue la base de son projet de

déconstruction du logocentrisme et du phonocentrisme » (p. 40). L'une des questions les plus importantes qui orientent ce chapitre est celle de savoir ce qui s'est passé entre 1962 et 1967 et qui pourrait expliquer que la phénoménologie soit intégrée par Derrida à la métaphysique de la présence. Aux yeux de l'A., ce n'est pas seulement le recours derridien à la psychanalyse freudienne qui nous permet de comprendre un tel changement, étant donné que « Derrida n'a jamais accepté les dogmes de la métapsychologie freudienne » (p. 48). Cependant, en lisant le concept freudien d'inconscient de façon non métaphysique à la lumière de Levinas, Derrida fut conduit à l'idée que la « phénoménologie est un discours métaphysique [...] parce qu'elle comprend le processus temporel comme une unité et une continuité alors qu'avec l'altérité de l'inconscient nous avons affaire à "un 'passé' qui n'a jamais été présent", expression qui est explicitement empruntée ici à Levinas » (*id.*). Dans *La voix et le phénomène*, Derrida se situe donc aux marges de la phénoménologie et de la philosophie en général, car celles-ci sont structurellement incapables de remettre en question le privilège du maintenant-présent, de la présence du présent qui est le trait distinctif de la philosophie entendue comme métaphysique. À la fin du second chapitre, l'A. affirme que l'expression « métaphysique de la présence » employée par Derrida, semble être à première vue une expression heideggerienne. Néanmoins « nous ne pouvons pas la trouver comme telle dans l'œuvre de Heidegger » (p. 60), d'où l'idée que la notion cruciale de « présence » n'a pas le même statut chez Heidegger et chez Derrida. Car si d'une part, chez Derrida « présence veut *toujours* dire "présence pleine" et s'oppose radicalement à absence », d'autre part « pour la phénoménologie heideggerienne de l'inapparent "présence" en régime métaphysique veut dire "présence permanente" (*beständige Anwesenheit*) et s'oppose à l'événement inapparent de la venue en présence de ce qui vient en présence (*Anwesenung des Anwesenden*) » (*id.*). Cette distinction, qui à notre connaissance n'avait jamais été faite auparavant, fait preuve de la rigueur, de l'acuité et de la profonde connaissance que l'A. a de l'œuvre de Heidegger, distinction qui est à nos yeux un apport décisif à la compréhension de la notion de présence dans l'œuvre de Heidegger et de Derrida.

Le troisième chapitre, qui ouvre la deuxième partie consacrée à Derrida-Husserl-Heidegger, porte sur la relation entre « Déconstruction et théologie ». L'A. retrace d'abord « succinctement la genèse de ces questions concernant le théologique et le religieux » (p. 64) dans la pensée de Derrida. Ensuite, elle revient au projet derridien de déconstruction de la métaphysique et nous montre que l'usage du terme *déconstruction* ne renvoie pas seulement à Heidegger, ce qui est déjà fort bien connu, mais aussi « à Husserl et à l'entreprise qui est la sienne dans son dernier livre, *Expérience et jugement*, à savoir celle d'une généalogie de la logique qui a pour but d'exhumer, sous "les dépôts d'opérations subjectives" qui donnent au monde son sens actuel, la source originarie sur laquelle il est fondé et qui n'est autre que ce qu'il nomme "expérience antéprédicative". C'est à ce sujet que Husserl utilise le terme d'*Abbau* » (p. 69). À nos yeux, il s'agit là de l'un des apports les plus importants de cet ouvrage dans la mesure où il nous permet de comprendre la provenance de l'usage philosophique du terme *Abbau*, car à notre connaissance nul avant l'A. ne l'avait repéré chez Husserl. En dépit de l'emprunt du terme de déconstruction (*Abbau*) à Husserl et à Heidegger, l'A. observe aussitôt que « la déconstruction derridienne ne répond nullement à la définition que donne Heidegger de la déconstruction » (p. 71). Cela pour deux raisons.

D'abord parce que Heidegger parle de la déconstruction en tant que reconduction aux *expériences* originaires de l'être, alors que pour Derrida le concept d'expérience a toujours désigné le rapport à une présence qui doit être déconstruite. Ensuite parce que « bien que Levinas ne soit cité qu'une seule fois dans l'essai de 1967, c'est la "critique de l'ontologie" et le concept de "trace" de ce dernier qui vont devenir l'horizon déterminant de la pensée derridienne » (*id.*). Quant à la question de la théologie, l'A. souligne que la déconstruction de Derrida ne vise pas seulement la théologie traditionnelle pour laquelle Dieu est un étant suprême, mais aussi toute sorte de théologie négative avec laquelle on pourrait amalgamer indûment la déconstruction, ce qui amène Derrida à « préciser que lorsqu'il dit que la différance n'est pas, son discours ne relève pas de la théologie », et « pas même de l'ordre le plus négatif de la théologie négative, celle-ci s'étant toujours affairée à dégager, comme on sait, une supra-essentialité par-delà les catégories finies de l'essence et de l'existence, c'est-à-dire de la présence. » (p. 77-78). Le dernier point de ce chapitre porte sur la question de Dieu chez Derrida et chez Heidegger. Selon l'A., ce « qui importe en effet pour Heidegger, c'est de dénoncer cette "contamination" de l'idée de Dieu par la logique qui a conduit à voir en ce dernier un fondement premier, une *causa sui*, afin de parvenir, en laissant derrière soi le dieu des philosophes comme celui de la théologie, jusqu'à l'idée d'un "Dieu divin", de ce Dieu qui, comme Hölderlin l'avait montré, ne peut se révéler qu'à travers le retrait et de manière privative » (p. 80-81). La position de Derrida quant à la même question consiste à « entendre l'*epekeina tês ousias* de Platon, non pas comme le fait Heidegger, à savoir comme l'au-delà de la totalité de l'étant, et donc comme l'être ou le monde tels qu'ils sont définis dans *Être et temps*, mais bien comme l'au-delà de l'être lui-même » (p. 82).

Le quatrième chapitre — « Temps, histoire et déconstruction » — commence par une distinction entre la déconstruction derridienne et celles de Husserl et de Heidegger. Car si d'une part « Husserl a utilisé le mot *Abbau*, qui signifie littéralement déconstruction, pour décrire l'opération visant à démanteler les idéalizations scientifiques de manière à faire retour à leur source originelle » (p. 85), et si d'autre part « Heidegger explique que ce qu'il nomme dans *Être et temps* *Destruction*, ne doit pas être compris comme une démolition de la tradition ontologique, mais comme le fait de ranimer une tradition sclérosée et de dissoudre les revêtements et dissimulation qu'elle a produits » (*id.*), Derrida quant à lui rompt « de manière décisive avec la manière phénoménologique de penser, le processus historique est sans origine » (p. 86). En effet, chez Derrida « la déconstruction ne peut ni être définie, ni considérée comme une analyse, c'est-à-dire une régression menant à une origine elle-même indécomposable » (*id.*). Plus loin, l'A. aborde la relation Derrida-Heidegger à partir de l'idée que le philosophe franco-algérien « demeure constamment dans une ambivalence marquée à l'égard de Heidegger » (p. 92), dans la mesure où il se réclame de la pensée heideggérienne et, en même temps, la soupçonne de confirmer la métaphysique de la présence. Les analyses de l'A. portent ensuite sur la manière dont Derrida interprète la distinction heideggérienne entre la conception vulgaire et la conception originelle du temps dans *Être et temps*. Même si Derrida reconnaît l'avancée d'une telle distinction, il n'en reste pas moins qu'« il considère que la distinction entre une temporalité authentique et une temporalité inauthentique demeure dans la dépendance de l'idée de "chute", le concept de déchéance ne pouvant pas selon lui être extrait de son "orbe éthico-théologique" » (p. 94). L'A. défend

Heidegger de cette critique de Derrida en soulignant qu'il semble que le philosophe franco-algérien « ne veuille donc pas prendre en compte l'avertissement de Heidegger, qui refuse l'attribution d'une valeur négative à ce terme » (*id.*). Le quatrième chapitre se termine par l'idée que le débat de Derrida avec Husserl et Heidegger concernant la question de l'histoire était un moment préparatoire à l'introduction d'une « nouvelle conception de l'histoire comme "jeu" et comme "écriture", conception qui a émergé dans les textes publiés entre 1968 et 1972 » (p. 105). Comme l'A. l'avait déjà observé précédemment, la critique derridienne de la conception heideggérienne du temps relève notamment de la distinction entre l'originaire et le dérivé, qui recouvrent, eux, la distinction entre le concept originaire et le concept vulgaire de temps. Or, dans la pensée de Derrida, il n'y a pas de place pour un commencement originaire, de sorte que l'écriture « de la dissémination implique en elle-même l'absence de toute originarité, dans la mesure où l'idée d'origine présuppose par elle-même l'idée de l'unité d'un processus » (*id.*).

Dans le cinquième chapitre — « La question de la différence » —, qui ouvre la troisième et dernière partie consacrée à la relation Derrida-Heidegger, l'A. souligne que « la compréhension de la pensée derridienne requiert celle de la pensée heideggérienne — ce qui est bien loin d'être le cas en ce qui concerne nombre de soi-disant "derridiens" en Europe et outre-Atlantique » (p. 113). En ce sens, l'un des principaux apports de *Déconstruction et phénoménologie* est justement la compréhension de la pensée derridienne dans le débat fondamental qu'elle engage avec la philosophie de Heidegger, dans la mesure où l'A. est incontestablement une des plus grandes spécialistes de la philosophie heideggérienne. L'A. indique ensuite que l'un des points précis du débat de Derrida avec Heidegger concerne « la détermination insuffisante de la différence en tant que différence ontico-ontologique ou différence entre l'être et l'étant, dans la mesure où l'être ne peut être pensé comme présence que dans sa relation aux étants considérés eux-mêmes comme des étants présents » (p. 114). L'A. reconnaît ainsi que pour Derrida, Nietzsche est un penseur de la différence plus radical que Heidegger, mais que, malgré cela, la pensée derridienne de la différence passe par Heidegger, pour autant que la « différance (avec un a) n'est donc pas quelque chose d'autre que la différence ontologique, mais simplement le pas suivant à faire après la pensée de l'être » (p. 117). Le « concept » derridien de différance s'articule avec les « concepts » de trace et de jeu de l'écriture à partir d'une conception saussurienne du langage, c'est-à-dire comme un système de signes se définissant par l'union du signifiant au signifié et où il n'y a que des différences sans termes positifs. Aux yeux de Derrida, le signifiant doit être disjoint de tout signifié transcendant qui arrêterait le jeu indéfini et illimité des renvois d'un signifiant à un autre, de sorte que « si "l'avènement de l'écriture est l'avènement du jeu", au sens de l'illimitation du procès de la signification, dans lequel le signifié peut toujours fonctionner aussi comme un signifiant, nous ne devrions pas être étonnés de trouver le thème du jeu, non seulement chez Nietzsche, mais aussi chez Heidegger, comme Derrida le souligne dans une courte note de *De la grammatologie* » (p. 121). Le concept derridien de jeu a pour fonction principale de faire une critique de la métaphysique de la présence et de l'onto-théologie, car « il y a jeu, et jeu illimité, lorsque et si le signifié transcendant fait défaut, lorsque et si la présence fait défaut, lorsque manquent un centre, une origine ou une *archè* absolus » (p. 122). En ce qui concerne le statut de la

différence chez Heidegger, l'A. affirme qu'« il faut commencer par reconnaître que la première critique de la différence comme différence ontologique provient de Heidegger lui-même » (p. 129). Ainsi, si Derrida prenait pour point de départ la différence ontico-ontologique pour aussitôt la dépasser par une pensée de la différence, telle est « la position même de Heidegger lorsqu'il tente, après la *Kehre*, de penser la différence non plus comme trouvant son origine dans la transcendance du *Dasein*, mais comme une dimension appartenant à l'être lui-même, comme ce double-pli de l'être et de l'étant qui les rend inséparables l'un de l'autre » (*id.*). L'A. évoque ensuite le texte de Heidegger *Identität und Differenz*, texte « traduit en français en 1968, mais peu pris en compte par Derrida » (*id.*), afin de montrer que Heidegger y pense la question de la différence à partir de la notion de *Austrag*, dont la fonction est de montrer « le déploiement de la différence et indiquer par là qu'elle ne peut être comprise comme une simple relation entre deux termes donnés, mais au contraire comme l'avènement simultané de leur séparation *et* de leur mise en relation » (p. 130). L'A. en conclut que la pensée derridienne de la différence et celle de Heidegger sont plus proches que ne le pensait le philosophe de la déconstruction.

Une précision très importante que l'on trouve dans ce chapitre concerne le statut de la critique de la présence chez Heidegger : « Mettre en question le privilège du présent signifie pour Heidegger tenter de penser l'être sans l'étant, ce qui veut dire sans égard pour une *fondation* de l'être à partir de l'étant, et cela requiert la critique de la logique de la fondation qui n'est autre que ce que Nietzsche nommait la "grammaire métaphysique". Mais cela n'implique nullement la critique de la notion d'être ou de présence elle-même, mais bien plutôt la tentative de penser l'être lui-même comme *Ereignis*, ce qui veut dire penser la venue en présence, l'*Anwesenung* elle-même, et non pas simplement la présence déjà donnée sous l'aspect de ce que Heidegger a nommé dans *Être et temps* *Vor-handenheit* » (p. 132). Cette précision étant donnée, l'A. propose une formule pour exprimer la différence essentielle entre Derrida et Heidegger concernant la question de la présence : « Derrida est le penseur de l'absence de la présence, d'une présence indéfiniment différée, alors que Heidegger est celui de la présence de l'absence, de l'étrangeté de l'étant qui émerge du rien et est porté par le rien » (*id.*). La dernière précision importante apportée par l'A. dans ce chapitre, concerne la fonction de l'absence de fondement du jeu chez Heidegger et Derrida : « Pour Heidegger, cela signifie le caractère "chaotique" de l'être – le chaos étant pris au sens d'un abîme qui s'ouvre et qui ne peut être expliqué par aucune sorte de principe théologique ou humaniste. Pour Derrida, cela veut dire l'absence de profondeur de l'être, sa radicale impropriété et non vérité, le triomphe de l'apparence et de la superficialité sur la profondeur et le chaos » (p. 135).

Le sixième chapitre — « Pour une zoologie "privative" ou *Comment ne pas parler de l'animal* » — porte sur la lecture derridienne de la deuxième des trois thèses que Heidegger met en avant dans son cours *Die Grundbegriffe der Metaphysik* en 1929-1930 : « *la pierre est sans monde* (weltlos), *l'animal est pauvre en monde* (weltarm), *l'homme est formateur de monde* (weltbildend) » (*GA* 29-30, 261). Aux yeux de Derrida, lorsque Heidegger parle de la pauvreté de l'animal et de privation, ces termes impliquent forcément une hiérarchisation et une évaluation, ce à quoi l'A. répond : « Sans doute. La question reste cependant de savoir si nous sommes libres de ne pas hiérarchiser et évaluer, si nous pouvons effectivement

avoir une position de surplomb à partir de laquelle les différences structurelles multiples ne seraient plus rapportées à notre propre structure comme à un étalon fixe de mesure. Au reste la privation n'a pas nécessairement un sens *négativement* hiérarchisant : on peut très bien penser la privation du corporel en Dieu comme un manque éminemment positif ! C'est d'ailleurs ce que souligne Heidegger lui-même lorsqu'il reconnaît que la pauvreté en question est malgré tout richesse » (p. 145). Afin de remettre en question la thèse derridienne selon laquelle la position de Heidegger est foncièrement téléologique et traditionnelle, l'A. insiste sur la méthode de Heidegger dans le cours de 1929-1930, et qui s'oppose à la méthode d'*Être et temps* et de *Vom Wesen des Grundes* pour thématiser la question du monde. En effet, dans le cours de 1929-1930, Heidegger adopte une méthode comparative, car « l'avantage que présente le processus comparatif, c'est qu'il évite l'enfermement dans la compréhension proprement humaine du monde qui constitue l'inconvénient de l'approche à partir de la quotidienneté » (p. 162). D'autre part, « son défaut consiste précisément en la position de "thèses" qui présupposent déjà le sens de ce qui est à expliciter, à savoir la différence de l'animalité et de l'humanité, laquelle n'est jamais vue que dans la perspective humaine » (*id.*). Après avoir élucidé la thèse médiane de la pauvreté en monde de l'animal, l'A. nous rappelle que Heidegger lui-même se fait une objection à l'égard de cette thèse et que « c'est bien là la preuve qu'il ne lui accorde pas une validité absolue et qu'elle conserve pour lui son caractère problématique, comme il l'affirme lui-même à la fin du § 63 » (p. 163). Plus loin, l'A. reprend son débat avec Derrida et se demande si on peut conclure avec lui que par l'opposition du *Dasein* à l'animal, la pensée de Heidegger s'inscrit dans l'humanisme métaphysique le plus profond. L'A. entame sa réponse à cette question par l'idée que cette opposition est abyssale chez Heidegger, dans la mesure où le corps de l'homme est essentiellement autre que l'organisme animal, car même si l'un comme l'autre gardent la parenté d'être tous les deux des corps vivants, cette parenté de la chair est ce qui est le plus difficile à penser. L'argument de Derrida consiste, quant à lui, en ceci que la séparation entre le *Dasein* et la vie est un geste qui s'inscrit dans le cadre classique de l'humanisme métaphysique, qui a toujours séparé l'homme de l'animal par des attributs tels que la conscience, le langage, la raison et, dans le cas de Heidegger, la compréhension de l'être. L'A. conclut cette partie du chapitre 6 en affirmant qu'il s'agit chez Heidegger d'un humanisme singulier, c'est-à-dire que « l'"humanisme" heideggérien n'est peut-être le plus profond que parce qu'il consiste tout simplement à affirmer qu'*il y a* la profondeur, c'est-à-dire la non extériorité, l'intimité de l'homme avec l'être » (p. 172).

Dans la postface de ce chapitre, l'A. explique que ce qui était en question dans ce texte, c'était d'abord et surtout « la question de l'animalité en tant que question centrale pour une pensée de la différance ou de la déconstruction qui met radicalement en question le privilège attribué à l'homme par rapport aux autres vivants et qui fait ainsi apparaître la complicité fondamentale de la métaphysique et de l'humanisme » (p. 174-175). Aux yeux de l'A., l'impensé dont Heidegger nous fait don est le caractère proprement impensable de la vie, d'où la plus grande difficulté de penser la distinction entre l'existence et la vie, entre l'homme et l'animal. Le point le plus décisif de cette postface se trouve, à nos yeux, à la page 188, où l'A. explicite son désaccord essentiel avec Derrida à l'égard de la question de l'animalité et de l'humanité : « C'est sur ce point précis que je serais tentée de me séparer

décisivement de Derrida, qui voit l'origine de la technique et du processus d'idéalisation dans l'animalité elle-même et refuse ainsi de marquer une rupture – de quelque manière qu'on la comprenne – entre animalité et humanité. Ne pas marquer cette rupture, c'est comme le note Heidegger, à la fois humaniser l'animal et animaliser l'homme et reconduire ainsi une métaphysique de la raison » (p. 188).

Le septième et dernier chapitre — « *Geschlecht* et *Geist*. Derrida, Heidegger Trakl » — a pour objet la question de la poésie et de la littérature chez Heidegger et Derrida, ce à partir de la lecture que fait Heidegger des poèmes de Trakl et que Derrida commente en analysant le statut de deux termes allemands : *Geschlecht* (race, sexe) et *Geist* (esprit). Selon l'A., « tout en étant attentif à ce que dit Heidegger et respectueux des nuances de sa pensée, [Derrida] n'hésite cependant pas à mettre en question certains présupposés qu'il croit déceler dans le texte heideggérien, pratiquant ainsi ce que Ricœur a nommé une "herméneutique du soupçon" » (p. 194). Le premier mouvement de ce chapitre traite de la lecture derridienne du terme *Geschlecht* dans l'œuvre de Heidegger : « Derrida met donc d'abord en question le silence "impressionnant" de Heidegger sur le sexe, impressionnant précisément parce que la modernité est on ne peut plus bavarde à ce sujet. Mais la différence sexuelle n'appartenant pas à la structure existentielle du *Dasein*, il va de soi que l'analytique existentielle n'en fasse pas mention. Ce silence est donc on ne peut plus justifié » (p. 196). Si Heidegger ne parle pas en effet de sexe dans *Être et temps*, dans *Metaphysische Anfangsgründe der Logik im Ausgang von Leibniz*, lorsqu'il explique le choix du terme *Dasein* et dit qu'il s'agit par ce choix d'accentuer la neutralité de ce terme, il le fait et affirme que cette « neutralité signifie aussi que le *Dasein* n'est aucun de deux sexes » (GA 26, 172). L'A. dit à cet égard qu'elle est jusqu'à un certain point d'accord avec la lecture que Derrida en fait, mais elle affirme aussitôt que « son commentaire relève de l'herméneutique du soupçon, en particulier lorsqu'il suggère que Heidegger, en voyant dans la sexualité un phénomène dérivé et non structurel, confirme les philosophèmes les plus traditionnels et ne parvient pas réellement à nous convaincre que la neutralité du *Dasein* dont il part est quelque chose de positif » (p. 198). Pour Derrida, la question de la neutralité sexuelle du *Dasein* est en rapport avec la question de la vie et des vivants chez Heidegger, de sorte que « Derrida souligne donc avec raison les difficultés que soulève l'élaboration, dans le cadre de la pensée heideggérienne, d'une ontologie de la vie, dont le thème de la différence sexuelle ne saurait être dissocié, mais affirme de manière inexacte que Heidegger ne l'a "jamais élaborée", car nous en trouvons les linéaments, comme Derrida le reconnaîtra plus tard, dans le cours fait par Heidegger en 1929-1930, dont toute la seconde partie est consacrée à la question de la différence entre l'homme et l'animal » (p. 199). Après quelques pages consacrées (pp. 200-206) à l'interprétation derridienne de la question de la main dans la pensée de Heidegger, l'A. propose de reconstituer les grands traits de la lecture heideggérienne de Trakl avant d'aborder la lecture que Derrida en fait. Selon l'A., il s'agit pour Heidegger « de parvenir à désigner par un seul mot le "site" de la poésie de Trakl [...] Ce mot unique, c'est le terme, emprunté à Trakl lui-même, d'*Abgeschiedenheit*, qui a le sens en allemand courant de "retraite", "isolement", état de celui qui est séparé ou décédé (*abgeschieden*) et qui a pris congé (*Abschied*). C'est autour de ce terme, qui, selon Heidegger, témoigne de la compréhension profonde de l'histoire de l'Occident qu'avait

Trakl, que tourne tout le commentaire qu'il nous livre de sa poésie » (p. 208). Dans sa lecture de la question du terme *Geschlecht* tel que Heidegger l'interprète à partir de la poésie de Trakl, Derrida fait un reproche à Heidegger qui consiste en ce que, lorsque le philosophe allemand prétend situer Trakl en deçà du platonisme et du christianisme, la condition de possibilité de cette opération est en vérité « une répétition en mode ontologique de ce que disent platonisme et christianisme » (p. 216). Le point central de l'interprétation heideggérienne du terme *Geist* chez Trakl, consiste à montrer un sens non platonicien, non métaphysique de ce terme, mais pour le faire ressortir il faut mettre en évidence la puissance et l'originarité de la langue allemande : « Derrida remarque alors qu'il y a là un triangle de langues, le grec *pneuma*, le latin *spiritus* et l'allemand *Geist*, et que, par rapport au grec et au latin qui voient dans l'esprit le souffle, Heidegger assigne à l'allemand ce "supplément d'originarité" par lequel on accède à la vérité de l'esprit [...] Ce que met en question Derrida, c'est la fermeture de ce triangle par ce qu'il nomme une "brutale forclusion", une omission violente d'une autre langue qui parle elle aussi du souffle de l'esprit. Cette langue est l'hébreu [...] Ce que Derrida conteste donc, c'est la compréhension heideggérienne de l'histoire occidentale qu'il pense à partir du platonisme et du christianisme sans rien dire de l'origine judaïque de ce dernier. Prendre en compte cette autre langue, c'est pour Derrida commencer à déconstruire le concept heideggérien d'histoire » (p. 223-224). La conclusion du texte de Derrida montre que Heidegger nous ouvre deux voies possibles. La première nous conduirait où Trakl veut nous mener aux yeux de Heidegger, à savoir à un Occident plus originaire et hétérogène à l'Occident platonico-chrétien de la métaphysique. La deuxième « conduirait en effet à l'origine du christianisme » (p. 227).

Felipe Shimabukuro

📖 Didier Franck, *Le nom et la chose. Langage et vérité chez Heidegger*, Paris, Vrin, coll. "Histoire de la philosophie", 304 p.

Ce nouveau livre de Didier Franck n'est pas seulement un commentaire au long cours de la pensée de la langue de Heidegger. Il constitue également la conclusion d'un parcours dans les textes que l'A. a commencé explicitement avec *Heidegger et le christianisme. L'explication silencieuse* (Paris, PUF, coll. "Épiméthée", 2004) et peut-être même plus indirectement avec son premier ouvrage, *Chair et corps. Sur la phénoménologie de Husserl* (Paris, Minuit, coll. "Arguments", 1982), où il s'agissait déjà de mener l'entreprise phénoménologique jusqu'à ses confins. De quel parcours s'agit-il et en quoi vient-il guider la magistrale reconstruction du rapport entre langue et vérité chez Heidegger ?

Didier Franck s'est donné pour mot d'ordre la *lecture* des œuvres philosophiques, en vue d'en faire résonner non seulement les non-dits, les difficultés, mais aussi et surtout la beauté propre. Rappelons sa propre formule, par laquelle il résumait ce que pouvait signifier *lire en philosophie* : « pour une pensée qui, initialement du moins, fait du retour aux choses mêmes le principe méthodique formel de toute philosophie, retour qui ne va pas

sans la réactivation des énoncés dont ces mêmes choses ont déjà été l'objet, lire c'est revoir ce qui a été vu tel qu'il a été dit. Mais si tout regard s'exerce dans un champ, le premier ne saurait être reconstruit sans la délimitation du second. Or, reconnaître une limite, c'est déjà se préparer à la franchir et, du même coup, courir le risque de voir autrement ce qui a déjà été vu. Ainsi comprise, la lecture d'une oeuvre de philosophie vient alors se confondre avec son exercice même »¹².

Appliqué à Heidegger, ce principe aura d'abord conduit l'A. à interroger le singulier appel à la langue chrétienne dans l'essai de 1946 sur la parole d'Anaximandre, essai dans lequel le domaine d'expérience de la foi, à travers l'ἀποκαταδοκία τῆς τίσσεως paulinienne et la *fruitio Dei* augustinienne, sert de médiation au moment d'établir les conditions originaires de toute métaphysique dans lesquelles le sens de l'être se laisse retracer. Le livre de 2004 déployait alors pour la première fois et de façon aussi originale qu'originale la signification de cette expérience descriptive, hors et au-delà de la signification de l'être comme présence, que Heidegger rassembla sous le titre d'*Ereignis*, d'appropriation. Mais puisque l'être présocratique, en son hésitation initiale, tourné à la fois vers la vérité de son essence, vers l'*Ereignis* et vers le domaine historial de son oubli, vers l'inauguration de la philosophie, se laisse décrire par le biais de la langue chrétienne, se posait et s'imposait la question de savoir la façon dont la *langue* est susceptible d'abriter le sens de l'être, et à titre de conclusion de son ouvrage, l'A. demandait : « au sein de quelle unique dimension le regard et la pensée doivent-ils se tenir et se déplacer pour pouvoir accéder au dieu chrétien ou à la différence ontologique, au retrait du monde et à l'anéantissement des choses ou à l'*Ereignis* ? Ou encore et pour finir : comment faut-il penser l'essence de la langue si, d'une part, elle doit être "le plus propre des modes de l'approprier" et que, de l'autre, l'explication avec la parole de Dieu ne peut plus être réservée au silence ? »¹³

Partant, l'étude de la langue en tant qu'elle donne et peut abriter à la fois l'être et la pensée de l'être était annoncée et, après s'être attardé, le temps d'un livre, sur la façon dont Levinas chercha, sans véritablement se confronter pour autant à l'*Ereignis*, à décrire comment la parole adressée tranchait sur l'ontologie et abritait *plus* que l'être, à savoir un *autrement qu'être* qui n'est pas encore toutefois *l'essence de l'être*, l'A. retourne à Heidegger pour y retracer à nouveau « ce qu'il faut entendre par *Ereignis* » et, « chemin faisant », comment « l'être s'est initialement donné dans la parole, dans le λόγος ». La langue apparaît ainsi dans cet ouvrage, et désormais en pleine lumière, comme le domaine propre de la vérité de l'être, où les singuliers rapports qui en nouent l'ambiguïté, entre présence et retrait, ἀληθεία et λήθη, séjour et persistance, don et retenue, se laissent tous synchroniquement rassembler.

« Chemin faisant » : la locution n'est ici rien moins que formelle, car le propos de l'A. se résume en un sens à montrer que la pensée de la langue chez Heidegger *est* un chemin, une expérience de pensée portant sur *la manière dont l'être se donne à penser et dont la langue le donne à penser*, chemin que le lecteur est invité à *mener* pour comprendre comment il se trouve inclus dans le déploiement même du rapport entre parole et être, et ainsi,

¹² Didier Franck, *L'un-pour-l'autre. Levinas et la signification*, Paris, PUF, coll. "Épiméthée", 2008, p. 13.

¹³ Didier Franck, *Heidegger et le christianisme. L'explication silencieuse*, Paris, PUF, coll. "Épiméthée", 2004, p. 137 — cf. « Der Weg zur Sprache », dans *Unterwegs zur Sprache*, Klostermann, GA 12, 251.

d'*entendre* la langue comme le territoire même du sens de l'être. Ce chemin part de l'être et de son sens le plus propre — c'est-à-dire de ce que l'on entend, en latin d'abord, puis en grec, par vérité — pour montrer peu à peu comment c'est la langue et elle seule qui, en ses visages divers, λόγος, μῦθος, poésie, *Sprache*, porte le sens de l'être et donne l'être, en accueille et en prépare l'événement, c'est-à-dire l'accès. L'accès ou plutôt les accès : si l'être laisse d'abord atteindre au moment où il se réserve, la langue abrite à la fois, richesse des richesses, l'or de tout apparaître — où pointe l'oubli de l'être — et la « quiescence », *Stille*, où s'esquisse l'événement de sa vérité. Λόγος d'abord : si le discours est toujours compris philosophiquement comme λόγος apophantique, comme énoncé monstratif, toute monstration de l'étant repose sur le laisser-être comme essence même du λεγειν, du dire-recueillant. Dès lors, la langue, *Sprache*, n'est pas réductible à l'ontologie, n'est pas qu'une fonction de l'être, mais plus riche que l'être, elle en abrite l'essence, en prépare l'événement et il faut dès lors la considérer comme « le plus haut mode de l'*Ereignis* », c'est-à-dire de l'espace dans lequel pensée et être se laissent concerner l'une par l'autre. Mais alors, ce n'est plus seulement des étants que la langue donne à entendre, mais plus essentiellement des *séjournants*, puisqu'*être, c'est séjourner dans la langue* — séjour ne cessant de conjointre tragiquement présence et absence, salut de la remémoration et danger de l'oubli, dès lors que ce qui est montré et donné par les mots est compris *seulement* comme étant, abstraction faite de la mobilité propre au donner de la langue. Mobilité où séjournent, avant de devenir des étants, et plus essentiellement encore, des *choses*, indemnes de toute ἀπόφανσις, se répondant les unes les autres et se préservant les unes les autres dans la parole énoncée : la langue est alors l'abri du *monde* et le parler *retient* les phénomènes, en suspend les déterminations ontologiques, jusqu'à les reconduire jusqu'à ce qui leur est le plus propre et aussi le plus secret. Partant, le « pur parlé », montre inlassablement l'A., abrite à lui seul le don de la vérité de l'être, c'est-à-dire à la fois de son retrait et de sa monstration, et le mot retient la chose, c'est-à-dire son être, mais c'est-à-dire aussi plus que l'être. Qu'ouvre alors la langue, sinon l'abri des quatre, le ciel, la terre, les divins et les mortels, avant que le λόγος ne s'en empare pour les convertir en étants présents et disponibles à la description. L'abri des choses, donc, mais aussi des mortels, c'est-à-dire des parlants, c'est-à-dire *de nous-mêmes au moment où nommant l'être, nous le pensons* : il faut alors comprendre que parler, en ce sens *absolument originaire quant à ce qui peut être dit*, c'est devenir un mortel, c'est accomplir notre appartenance à l'*Ereignis* au sein duquel nous appartenons, en le parlant, en le déployant par la langue, au monde et au don des choses. Dit autrement, et Heidegger comme l'A. n'auront cessé d'y insister, la pensée de la langue de Heidegger efface la distance entre ce qui est pensé et le regard de celui qui le pense, entre ce qui est dit et le dire du penseur, le lire du lecteur. À cet égard, le chemin même qui mène à l'*Ereignis* accomplit l'*Ereignis* et le titre du recueil de 1959, *Unterwegs zur Sprache*, s'en trouve singulièrement éclairé.

S'arrêtant alors sur la compréhension grecque des dieux, du démonique, et sur le nom de l'or dont les descriptions poétiques et particulièrement celles de Pindare abritent le sens propre, c'est-à-dire le briller-et-faire-paraître, l'A. montre que dans la compréhension grecque de l'être, du dieu, de l'homme face au dieu, affleure et s'atteste à tout instant la chose dont la langue noue, rassemble et retient les rapports. Dans l'expérience pindarique

du dieu, dont la signification coïncide avec la vérité de l'être réservée au cœur même du dit, se laisserait donc retracer, avant tout λόγος et au-delà de tout μῦθος, l'événement même du dire. Et à partir de là se laisseraient comprendre les remarques furtives de Heidegger concernant celui qu'il a appelé un « dernier dieu ».

C'est alors moyennant ce détour par la chose même qui n'est autre que le chemin de la pensée, qu'il est alors possible à l'A. de renouer avec le livre de 2004, de revenir à la question de la place du dieu biblique dans la pensée. Retour et pas supplémentaire : si le dieu chrétien s'impose sur le chemin de la langue et dans la langue même parce qu'il en accomplit le recouvrement, si la déthéologisation des propositions chrétiennes en vue de la vérité de l'être passe donc à l'égard de la langue même pour incontournable, bref, si la question posée aux confins du livre sur l'explication silencieuse de Heidegger avec le christianisme trouve cette fois une forme plus nette de résolution, il est cette fois aussi question du dieu *juif*, de ce dieu que la pensée n'a jamais rencontré, avec lequel il était inévitable qu'elle ne puisse s'expliquer, précisément parce qu'en assimilant révélation et métaphysique, elle conserve sans l'ébranler le prisme du regard chrétien sur le dieu, c'est-à-dire aussi du regard chrétien sur le judaïsme, regard hostile et quelque peu déformant dont Heidegger n'aura jamais entrepris le surmontement parce qu'il faut fondamentalement comprendre que *l'histoire sainte n'est pas l'affaire de la pensée*. Mécompréhension du dieu juif donc, et absence d'explication avec les enjeux et les résonances de la Bible chrétienne, qui sont regrettables peut-être, mais surtout absolument consubstantiels et absolument indifférents au chemin, à la pensée, à l'*Ereignis* et n'en compromettent pas un instant le déploiement descriptif : « cette impossibilité demeure circonscrite au domaine judéo-chrétien, et au sens qu'y revêt le nom de Dieu. Elle ne concerne donc pas ce que peut réserver et préserver le domaine de l'ἀληθεία et plus encore l'*Ereignis*, relativement auquel le titre de "dernier dieu" prend exclusivement son sens » (p. 251).

Mais de quel déploiement descriptif s'agit-il, et qu'a à offrir la pensée de la langue — c'est-à-dire le recueil *Untenwegs zur Sprache*, c'est-à-dire le livre de Didier Franck lui-même —, sinon, il faut y revenir, son chemin même ? « Le chemin vers la langue a toujours déjà son unique lieu dans l'essence de la langue elle-même » écrit Heidegger¹⁴, et l'A. de commenter : « l'*Ereignis* dont relève ladite langue rend impossible toute distinction entre celle dont nous parlons et celle par laquelle nous en parlons puisque c'est la langue elle-même qui, en son propre parler, en tant que disance montrante, requiert le parler retentissant au sein duquel nous pouvons en réponse dire-montrer la langue en tant que langue disante-montrante » (p. 293). Telle est, pour parler un instant formellement, l'extraordinaire, la dérangement singulière de l'ouvrage sur *Le nom et la chose* : non seulement il donne à voir et à entendre l'*Ereignis*, les possibilités descriptives et littéraires absolument nouvelles et encore largement inaperçues ouvertes par Heidegger, mais *il montre comment le lecteur lui-même prend part à l'Ereignis en accomplissant le chemin par lequel l'être se laisse abriter, préserver par la langue*. Le propos de la dernière partie de l'ouvrage vise ainsi à montrer comment penser l'appropriation, c'est séjourner dans l'appropriation, comment la pensée nous arrache à

¹⁴ « Der Weg zur Sprache », dans *Untenwegs zur Sprache*, GA 12, 250.

l'oubli de l'être au moment où nous commençons à l'approcher. Et puisque le chemin est accompli, il est achevé, conférant au livre de l'A. comme d'ailleurs à la pensée dont il retrace le parcours la forme d'un *absolu*, attestée aussi par la calme souveraineté de l'écriture, que rien d'autre que la chose même ne commande.

Se tenant sur lui-même et ne tenant qu'à lui-même, le chemin de Heidegger ne va pas dès lors sans interroger. Si, à l'issue de l'avant-dernière partie de l'ouvrage, la question du judaïsme et celle, plus large, de la compréhension de la Bible et de l'histoire sainte est suspendue pour insignifiance, n'ayant *en rien* détourné les pas du penseur, cette suspension demeure quelque peu dérangeante. Que Heidegger ne se soit pas intéressé à la Bible est une chose qui ne tient aucunement, il faut y insister, à la monographie, mais bien à la détermination même de ce qui est à penser. Mais que la Bible porte en elle un *sens* et abrite une *histoire* au sujet desquelles la pensée garde le silence en est une autre, car cela signifie que la langue est susceptible d'abriter une autre promesse que celle de l'être, un autre sens, d'autres voix. *La langue ne donne pas seulement à penser en ce qu'elle donne la pensée.* Et ces voix bibliques tuées par la pensée ne sont-elles pas *aussi* ce à partir de quoi se retrace notre destin et s'esquissent le contexte et l'urgence sous lesquels nous rencontrons notre tâche ?

Benoît Donnet

📖 Didier Franck, *Le nom et la chose. Langage et vérité chez Heidegger*, Paris, Vrin, coll. "Histoire de la philosophie", 304 p.

Si l'un des enjeux du dernier ouvrage de Didier Franck consiste bien à penser la langue et à montrer comment Heidegger donne à entendre l'inouï de ce qu'elle articule, il convient alors, à titre de préambule, de remarquer à quel point la forme du livre épouse admirablement son contenu. En effet, étant donné que le chemin vers la langue est bien le chemin dans l'*Ereignis* et que, corrélat de la thèse, le relâchement de notre discours constitue un trait décisif de ce que l'on peut nommer nihilisme, alors le projet même du livre ne pouvait qu'être marqué, dans sa propre parole, par l'impérieuse nécessité d'être à l'écoute de la langue. Et disons-le d'emblée : rares sont les livres consacrés à la pensée de Heidegger à se risquer si loin, et tout simplement à prendre au sérieux, sans dissimulation et sans pédanterie — la seconde n'étant bien souvent que l'avvers de la première — l'affaire de la pensée, celle qui accompagne, nous le savons maintenant, tout le cheminement du philosophe allemand : l'*Ereignis*.

En partant de la récapitulation que Heidegger donne de l'histoire de l'Occident, Didier Franck indique d'emblée le regard depuis lequel l'interrogation sera menée : l'*Ereignis* en tant qu'essence du « domaine de l'*alèthéia* » (p. 8 ; cf. également p. 214). Pour ce faire, l'introduction rappelle le sens éminemment verbal de l'être ou encore de la présence¹⁵ et, en

¹⁵ C'est ce sens verbal accentué qui justifie le *a* des mots *présance*, *présant* et *absant*.

s'inscrivant dans le mouvement qui va de *Sein und Zeit* au « *Es gibt* » de « *Zeit und Sein* », précise en quel sens les rapports « que condense le seul mot d'*Anwesen*, ressortissent à l'être tel que les Grecs en firent l'épreuve sans les penser en propre, être qu'il s'agit de reconduire à sa vérité, à ce *Il* qui donne être-et-temps » (p. 13). Pour cela, il faut comprendre comment le présent (*Gegenwart*), « quand il cesse d'être rapporté au maintenant pour l'être à la présance », c'est-à-dire pour être pensé comme « trait de l'être », nous conduit à ce que Heidegger nomme l'Oouvert (*das Offene*). Une fois ceci posé, le fil conducteur du livre peut être indiqué. Si d'une part, l'ouvert est la dimension de l'*alèthéia*, en ce sens que ce qui séjourne dans « la contrée du non-retrait » y est manifeste (*Offenbare*) (p. 21) et que, d'autre part, les traits temporels de l'être de l'étant (l'advenir, l'ayant-été, le présent) ne peuvent apporter « la présance [...] sans se tenir les uns vis-à-vis des autres » (p. 22), alors ce qui fait le centre de la pensée de Heidegger, que Didier Franck vise à mettre en évidence, consiste précisément en ce vis-à-vis, ce rapport que l'on peut nommer proximité. La question devient celle de savoir comment penser l'*Ereignis* comme rapport de tous les rapports et la langue comme le mode le plus propre de l'*Ereignis*.

Parce que l'un des objectifs de la première partie consiste à montrer, qu'envisagée depuis la vérité de l'être, la non-essence de la vérité appartient à l'essence de la vérité — ce qui vient contredire de front l'idée de Dieu comme « l'unique vérité où réside l'essence de la vérité » (p. 55) —, il revenait au premier chapitre de s'ouvrir sur la détermination thomasiennne de la vérité. Ceci de façon à montrer que malgré le caractère ontologique premier de la question, la vérité a été « ultimement fondée en Dieu » et qu'elle « se confond avec lui de sorte que l'ontologie s'accomplit dans la théologie, ce qui veut dire ici dans la théologie chrétienne » (p. 40)¹⁶. Mais aussi, et plus fondamentalement de façon à montrer que bien que « soustraite aux dimensions ontologiques et théologiques dont elle est originaire » (p. 42), la question de la vérité ne pouvait que s'enfermer dans une compréhension « considérée comme allant de soi et libre de tout présupposé », compréhension à laquelle n'échappe pas Kant. Bref, la question de la vérité devient celle du jugement, de la concordance, sans que jamais la question du rapport, c'est-à-dire de l'ouverture à l'Oouvert ne soit vraiment interrogée. Pourtant « rien jamais ne saurait être mis en regard sans l'ouverture préalable de la dimension au sein de laquelle une chose peut venir faire front, se tenir en face, se montrer ou apparaître à quelqu'un (p. 43). Le mouvement, très clairement indiqué par les titres des chapitres et des paragraphes, est alors celui qui va de la concordance à l'ouvert ou, pour le dire autrement, de l'adéquation à la liberté. Conformément au déploiement du texte *Vom Wesen der Wahrheit*, Didier Franck revient sur la liberté comme essence de la vérité, ce qui lui permet de préciser le sens tout à fait original donné aux concepts d'essence et de vérité en insistant sur la mutation qui est ici à l'œuvre (p. 45). Et ce n'est qu'à partir de cette mutation que devient intelligible l'idée selon laquelle le « *Dasein* en tant que rapport à l'étant *en tant* qu'étant » « se fonde dans une

¹⁶ Et même si, dans l'histoire de la philosophie, nombreux ont été les philosophes à vouloir dégager leur pensée d'une quelconque tutelle, ce « qui reste de théologie chrétienne au sein de la problématique philosophique » est bien loin, dit Heidegger, « d'en avoir été radicalement expulsé » (note p. 42). Et que les choses soient dites, le programme de la pensée de l'être est bien, dès *Sein und Zeit*, comme le remarque Didier Franck, celui d'une telle expulsion.

liberté qui ne saurait être celle de l'homme mais à laquelle celle de l'homme en tant que *Dasein* ne peut manquer d'appartenir puisqu'elle lui octroie d'être *Dasein* » (*id.*). Comme à son habitude, dans une formule aussi riche que dense, Didier Franck précise la coappartenance hors de laquelle le *Dasein* n'a pas de sens. Non seulement le *Dasein* est rapport à l'étant en tant qu'étant, mais ce rapport est lui-même l'expression d'un rapport d'appartenance plus profond. La concordance avec l'étant n'est possible que depuis l'ouverture, et le rapport du *Dasein* à l'étant est par conséquent rapport à une manifestation ouverte. Mais plus fondamentalement, cette ouverture de et à l'étant n'est possible que depuis l'ouverture du *Dasein* à l'ouverture elle-même. La proposition selon laquelle « la liberté est l'essence de la vérité » est, y insiste Didier Franck, une proposition qui vient bouleverser le sens des termes qui la composent. La vérité n'est pas l'adéquation, ni l'essence le général, ni la liberté la propriété de l'homme. Appartenant à la liberté, c'est-à-dire à « ce à partir de quoi le *Dasein* se rapporte à l'étant en tant qu'étant » (*id.*), l'homme est ouvert à l'ouvert, c'est-à-dire au *déploiement* de la vérité, c'est à-dire, pour le dire dans un autre langage, au mouvement de désoccultation qui approprie l'être à l'homme et l'homme à l'être. La liberté est le déploiement lui-même, c'est-à-dire l'essence entendue en son sens verbal. Déploiement qui ne fait qu'un avec celui de la vérité comme désoccultation. Cette page du livre de Didier Franck est donc décisive en ce sens qu'elle permet de comprendre que c'est bien depuis la liberté qu'il y a « être et compréhension de l'être » (*id.*). La liberté est « ce à partir de quoi être et temps il y a, liberté qui ne relève ni de l'être ni du temps et qui, pour cette raison, ne saurait prendre place dans *Être et temps* mais où *Être et temps* prend place et trouve en tout sens sa vérité, pour ne pas dire son achèvement »¹⁷ (*id.*). Il convient ici d'insister sur la percée qu'ouvre une telle analyse dans l'interprétation générale de la pensée de Heidegger. Ce n'est que depuis la liberté que le « *und* » du livre de 1927 prend son sens. Et en effet, si comme le dit l'A., c'est bien le « et », et non pas les termes, qui constitue l'essentiel du titre, et que la liberté est par ailleurs ce à partir de quoi il convient de penser la vérité de l'être, cela revient à dire, non seulement que la liberté était le non-dit vers lequel s'acheminait *Sein und Zeit* mais aussi, pour anticiper, que c'est la langue en tant que rapport de tous les rapports à partir de quoi peut seulement se dire le rapport de l'être et du temps, c'est-à-dire le « et ». On comprend donc que ce qui est mis en jeu avec le concept de liberté, c'est bien ce qui tenait déjà la recherche de 1927. Recherche qui ne pouvait que rester inachevée, étant donné le caractère métaphysique de la langue dans laquelle elle s'inscrivait.

Mais le caractère décisif de cette partie réside en ce qu'elle montre que la non-essence de la vérité n'est pas étrangère à l'essence de la vérité, et en ce qu'elle anticipe ainsi sur certaines des analyses qui seront conduites dans la cinquième partie. Le chemin de pensée est aussi celui d'une « destruction de l'ontologie grecque et de la théologie chrétienne » (p. 55). Et ce chemin ne fait qu'un avec la question de la langue en tant que cette dernière est le mode le plus propre de l'*Ereignis*. En effet, « le pas qui conduit de la vérité à la non-vérité en tant que cèlement ou retrait ne suppose pas la continuité d'un unique sol mais fait passer d'un plan à un autre, d'une dimension à une autre, d'une

¹⁷ La question de la vérité de l'être, faut-il y insister, n'est pas la question de l'être.

localisation de la pensée à une autre, de l'être à l'*Ereignis* qui n'en relève plus » (p. 57). Et le pas qui va de l'un à l'autre est absolument indissociable pour Heidegger d'une explication avec le christianisme. La question de la pensée de la vérité de l'être correspond avec la nécessité d'une autre langue, langue qui ne provient pas de la métaphysique mais de la vérité de l'être (p. 68). Rajoutons que ce n'est qu'à partir de là qu'il devient possible de comprendre la phrase, de prime abord étrange, de l'*Unterwegs zur Sprache*, selon laquelle « notre pensée d'aujourd'hui a pour tâche de prendre ce qui a été pensé de façon grecque pour le penser d'une façon encore plus grecque »¹⁸. Et c'est de cela qu'il s'agit dans la seconde partie du livre de Didier Franck intitulée *Du logos métaphysique au Logos pré-métaphysique*¹⁹.

À partir d'une analyse du double sens du logos chez Héraclite, cette partie permet d'indiquer l'unité, d'autant plus forte qu'apparemment invisible, qui rassemble les *Vorträge und Aufsätze* et l'*Unterwegs zur Sprache*. Didier Franck dégage les deux sens du logos : l'étendre, le rassembler, le recueillir d'une part, et le parler, le dire d'autre part. En prêtant la plus grande attention au texte heideggérien, en suivant notamment la façon dont Heidegger accentue le mot *logos* en lui mettant ou non une majuscule, l'A. montre comment notre parler est un entendre qui n'a de sens que depuis son appartenance à l'être, c'est-à-dire au rassembler du Logos. Il s'agit de comprendre que le parler ou encore le dire est un mode du Logos, c'est-à-dire un « mode du laisser-s'étendre-devant-ensemble » (p. 92). En d'autres mots, que le *logos* est un mode du *Logos*, qu'il lui appartient tout en s'en distinguant, mais ne s'accomplit véritablement qu'en tant qu'*omologeîn*, c'est-à-dire en tant qu'accord. Bref, notre parler n'est parler qu'en tant qu'il correspond au Logos. Mais alors, comme le souligne Didier Franck, si c'est bien « de l'être en tant que décelement issu du cèlement que relève l'essence du dire », il n'en reste pas moins que les Grecs, tout en se tenant dans cette dimension, ne l'ont pas pensée. « Cette essence de la langue, dit Heidegger, demeure voilée. Ils ne l'ont jamais proprement mise en relief ni questionnée. Leur dire toutefois se meut dans cette essence » (p. 92-93). Et si Héraclite s'est tenu « dans le pressentiment de l'*Ereignis* » (p. 99), formule que l'A. reprend à Heidegger, la tâche propre du penseur aujourd'hui reste celle d'un retour à ce qui se tient en réserve dans le commencement grec²⁰ : l'*Ereignis* en tant que rassemblement de l'*alèthéia* et de la *lèthè* (p. 93). La question devient dès lors celle de savoir si la trop fameuse formule de l'*Unterwegs zur Sprache*, « *die Sprache spricht* », est une traduction de ce qui pourrait être une sentence héraclitéenne, mais dont la frappe est bien heideggérienne : *o Logos legei* (p. 103).

Mais « si les Grecs sont grecs pour n'avoir pas proprement pensé la vérité de l'être comme langage », penser la langue c'est alors ne plus être grec. Et de fait, « si Héraclite avait proprement pensé la vérité de l'être comme langage », alors « l'oubli de l'être », « "le malin destin de l'être" n'aurait jamais eu lieu » (p. 121). Penser plus grec que les grecs — ce qui revient à ne plus l'être —, c'est donc être approprié au commencement. Appropriation

¹⁸ « *Was soll es dann heißen: das griechisch Gedachte griechischer denken?* », cf. *Unterwegs zur Sprache*, p. 127.

¹⁹ Cette question est en réalité celle qui constitue le fil directeur de toute la recherche.

²⁰ Didier Franck indique la lettre de Heidegger à Kurt Bauch de 1942 dans laquelle, au sujet des deux paroles d'Anaximandre, il écrit : « j'ai trouvé le "commencement" » (p. 216). Moment qui correspond avec la distinction faite entre l'Europe et l'Occident.

qui est comme le dernier moment d'une histoire de l'être comme destin et l'ouverture du nouveau commencement. Mais pour comprendre cela, il convient de penser ce que le nom et la langue appellent. Et tel est l'objet de cette troisième partie. Ici commence une analyse du poème de Trakl, celui qui ouvre l'*Unterwegs zur Sprache*, et qui, jusqu'à la fin du livre de Didier Franck ne sera plus perdu de vue. Il y est notamment montré que ce que le nom dévoile ne peut plus être appelé *étant* mais *chose*, et que la chose, loin de la différence ontologique qui « s'accomplit par l'insurrection des séjournants contre le séjour et son caractère transitoire », « demeure autrement que l'étant » (p. 145). Se mettre à l'écoute de la poésie, c'est donc à la fois prendre acte de l'impossibilité d'une parole et de la nécessité d'une autre. Et parce qu'il « devient impossible de penser le rapport de la contrée au séjournant, du séjournant à la contrée, en continuant à parler, comme nous venons de le faire, d'être et d'étant » (p. 150), il convient de faire l'expérience pensante du dire poétique, celle dans laquelle la chose et le monde sont offerts l'un à l'autre, ou encore celle à partir de laquelle « le mot laisse être la chose » (p. 165)²¹. Revenant ainsi à la lecture que Heidegger fait du poème de Georg intitulé « *Das Wort* », Didier Franck souligne le sens du *il* comme mot ou langue. Comme le dit Heidegger, « selon l'expérience poétique et la plus ancienne tradition de la pensée, le mot donne : l'être. Alors, pensant, nous aurions à chercher dans ce "il, qui donne" le mot comme le donateur lui-même mais jamais donné » (p. 161). Mais si « l'expérience poétique reconduit la pensée à son commencement », commencement selon lequel « l'être s'est initialement donné dans la parole » et si c'est bien le rapport de la langue à l'être qui s'accomplit dans le mot, la question devient celle de savoir « quel est le lien entre le *Il* en tant que mot ou langue, et le *Il* qui, donnant l'être et le temps, s'atteste comme *Ereignis* » (p. 162). Cette page qui reprend explicitement les questions posées en introduction renoue avec ce qui en constitue le centre : la question du *rapport*²². La langue, l'*Ereignis* sont pensés comme « rapport des rapports ». L'accent est mis sur les rapports. Pourquoi ? Non seulement parce que nous ne prêtons pas assez attention à ce que le livre de 1927 — focalisés que nous sommes sur les termes qui sont mis en rapports — dit déjà : le rapport de l'être et du temps ; mais aussi parce que nous considérons souvent avec une

²¹ Le mot, dira Didier Franck, est le rapport en tant qu'il chosifie — cf. la distinction essentielle entre *Bedingung* et *Bedingnis* que l'A. traduit par chosifiance : le devenir chose de la chose (p. 160). Il est ce « qui tient et maintient la chose en tant que chose ». Il est « le rapport même ». « Le mot laisse venir en présence la chose sans la fonder — tel est le sens de la chosifiance ». « Dire *Aucune chose ne soit où le mot fait défaut*, c'est mettre le mot à part de toutes les choses ». Mais alors, si le mot n'est ni chose ni étant, n'est-il pas le *Es* du *Es gibt*, le *Il* ?

²² À la différence des Grecs qui « n'ont jamais proprement pensé l'unité ou l'intimité du rapport entre la *lèthè* et l'*alèthèia* » (p. 194). Page décisive dans laquelle Didier Franck montre que la question des rapports ne fait qu'un avec la question de l'*Ereignis* et de la langue. Penser la vérité de l'être, c'est penser l'être et l'homme mais aussi le monde comme rapports. Et Didier Franck de préciser que si l'on peut bien dire avec Heidegger que l'*Ereignis*, à savoir l'essence de l'*alèthèia*, est bien le rapport de tous les rapports, il convient néanmoins de ne pas entendre cette proposition selon une logique de fondation, comme s'il s'agissait d'un rapport suprême, mais bien plutôt comme « le mode d'accomplissement propre à tous les rapports constitutifs de l'être, mode que décrit la transpropriation dépropriante où advient la co-appartenance de l'*Enteignis* à l'*Ereignis*, de la dépropriation à l'appropriation, c'est-à-dire de la *lèthè* et de l'*alèthèia* » (p. 194). On le comprend, si l'essentiel est la question du rapport, il n'y a pas de penseur qui ait autant essayé de décrire le mouvement même de l'être que Heidegger. Le rapport ne présupposant jamais l'existence préalable des termes qu'il met en rapport est le mouvement même de la vérité de l'être : *Ereignis*.

sorte de condescendance le sérieux avec lequel Heidegger interroge le rapport de la poésie et de la pensée. La patiente lecture à laquelle nous invite Didier Franck doit ainsi nous permettre, de mieux comprendre le rapport qui conduit de *Sein und Zeit* à « *Zeit und Sein* » mais aussi celui qui, ne faisant qu'un avec la vérité de l'être, dit la proximité du penseur et du poète. Penser cela, c'est penser ce qui rend possible la différence ontologique : « l'unité de la *lèthè* et de l'*alèthéia*, la contrée où s'éclaircit le retrait », la vérité de l'être (p. 150). Et ce n'est qu'à partir de ce rapport que se comprend le sens donné à la chose.

Dans cette quatrième partie, la thèse soutenue au sujet de la langue se précise en un sens aussi étrange que décisif. L'or : voilà ce qu'est et ce que dit la langue. Mais pour ce faire, l'A. rappelle qu'à la différence du premier commencement qui était sous le signe d'Homère, c'est depuis la nécessité d'un dialogue avec Hölderlin que se définit la tâche de la pensée. Tâche qui, ne faisant qu'un avec la méditation de la langue, consiste à penser le rapport à la poésie. Aussi Didier Franck peut-il ramasser le projet en indiquant que « penser l'*Ereignis* dont la langue est le mode le plus propre, revient à penser le mode sur lequel *est* : poésie et pensée, le *est* tirant ici son sens du *et* » (p. 166). C'est dans l'*Ereignis* que le sens de la conjonction peut se donner et venir éclairer le mode d'être de la pensée et de la poésie. Et on le devine, ce n'est qu'à partir de là, c'est-à-dire de la langue comme mode le plus propre d'appropriation de la pensée et de la poésie, que le *und* de *Sein und Zeit* et de « *Zeit und Sein* » fait sens. Parce que c'est dans le poème que la langue s'adresse à nous de la façon la plus pure, la tâche de la pensée revient à penser la poésie en lui répondant. Et ceci ne veut rien dire d'autre que répondre à la langue telle qu'elle s'adresse à nous. Ce qui revient à « penser la dimension ou contrée au sein de laquelle poésie et pensée s'entr'appartiennent comme modes du dire » (*id.*). « C'est donc exclusivement de l'*Ereignis* en tant que vérité de l'Être que le rapport poésie-et-pensée doit recevoir son sens » (*id.*). Mais c'est ainsi tout le projet des *Contributions à la philosophie* que Didier Franck vient éclairer, en montrant que Heidegger s'est fixé pour tâche de « restituer l'étant depuis la vérité de l'être », de « mettre en place la vérité de l'être et de l'abriter dans "l'étant" lui-même », vérité de l'être qui est à l'origine de « la mise à l'abri du vrai dans l'étant par quoi seulement celui-ci devient étant » (*id.*). « Abritant la vérité de l'être, « l'étant » n'est plus alors l'étant qui diffère de l'être en prenant le pas sur lui ». Et la mise entre guillemets du mot *étant* annonce, « par-delà le séjournant laissant séjournier, la chose dont le rassemblement ne ressortit pas à la différence ontologique » (*id.*). À partir d'une lecture très attentive du texte *Der Spruch des Anaximander* mais également de Pindare, Didier Franck montre comment l'or, qui est nommé dans les premiers vers de la cinquième *Isthmique* du poète, est à entendre au sens du paraître même, paraître de la présence (*Anwesen*). Suivant ainsi Heidegger, « il est permis de dire que *das Scheinen ist Anwesen*, "le briller-paraître est présance" et "désigne l'*einai* de l'*on*", l'être de l'étant » (p. 170).

On en conviendra, l'analyse ici menée ne consiste pas à offrir au lecteur français un accès plus facile au texte, mais bien à se traduire devant lui. Et se traduire, c'est ici se risquer vers l'une des thèses qui fait assurément le centre du livre à savoir que la parole est

l'or²³. Il s'agit certes de montrer que le briller constitue l'être du paraître. « L'or brille de telle sorte qu'il montre ou laisse briller–paraître les autres choses tout en s'éloignant de soi » (p. 176). Mais aussi de montrer que le mouvement de ce briller qui laisse briller n'est autre que le déploiement de la vérité de l'être : l'*Ereignis*. Ce qui paraît véritablement ne brille qu'à laisser les autres briller et n'a donc de sens que dans l'autre qu'il laisse briller. Et tel est le sens de l'expression *transappropriation déappropriante* qui vient éclairer le jeu des quatre. L'*Ereignis* n'a de sens que comme *Enteignis*, et l'*Ereignis* ne va pas sans la dif-férence. Nous touchons là à ce qui fait le centre de ce que Heidegger nomme chose²⁴. Et la difficulté revient à décrire un mode de la parole qui, pour dire les choses, soit approprié à la langue et qui, en laissant le monde briller, ne puisse plus être dit dans les termes du phénomène. Penser le paraître comme brillance, c'est-à-dire penser le paraître dans l'*Ereignis*, c'est alors dépasser la phénoménologie, c'est-à-dire un mode du dire étroitement corrélé à la différence ontologique

Revenant au poème de Pindare, Didier Franck peut dégager le caractère démonique du paraître, c'est-à-dire commencer à interroger le sens du dieu chez Heidegger. Il y est montré que notre regard est toujours un regard regardant parce que regardé, et que voir et entendre sont donc toujours des façons de répondre au dieu qui s'adresse à nous, c'est-à-dire à l'inquiétant. L'analyse, qui met en jeu une interrogation au sujet du *theos* et montre en quel sens il est aussi appelé *daimôn*, peut ainsi le décrire non seulement comme ce qui « venant en présence sous la figure du familier, le laisse paraître comme étonnant, l'offre à l'étonnement : à la philosophie », mais en outre, comme ce qui fait signe et est signe de l'*alèthéia*. « Aussi faut-il que le dieu appartienne à ce qui requiert la pensée, à l'être, à l'*alèthéia* » (p. 183). Le point de départ de cette partie était la lecture du poème de Trakl qui ouvre l'*Untermwegs zur Sprache*. Mais avec l'interprétation de l'or comme paraître, on retrouve une structure comparable à celle qui cherchait à dire le rapport de notre logos au Logos : le paraissant laissant paraître le paraître

Les analyses peuvent ensuite s'orienter plus résolument sur la question du dieu et ce, de façon à dégager le grand sérieux de l'entreprise. Que sont les dieux ? « Ils tirent leur essence de l'*alèthéia* », « ils sont le regard de l'être brillant dans l'étant, l'éclat de l'être dans l'étant où il se donne sans ressortir à la différence ontologique » (*id.*)²⁵. L'apparaître du dieu qui correspond à « l'être lui-même brillant-et-pénétrant du regard dans l'étant » (p. 184) est ce qui, dans son rayonnement, fait signe et dispose le monde selon la pudeur et la faveur (*aidôs* et *kharis*). Ce regard du dieu qui regarde et dispose l'homme et, il faut y insister, qui « apparaît dans celui de l'homme » est l'accomplissement d'un rapport. La question est alors celle de savoir comment, « depuis le regard de l'être », s'accomplit ce rapport. Et la seule

²³ Mais de la même façon que le logos *est et n'est pas* le Logos, mais lui appartient, la parole n'est pas la langue. Il n'en reste pas moins qu'elle est d'or en ce sens qu'elle est appropriée à la langue. « L'or, le pur approprier, est à la fois ce qui est à dire et le dire lui-même » précise Didier Franck (p. 208).

²⁴ « Le briller-paraître se distingue du se-montrer-perçu et si celui-ci définit le phénomène, nul phénomène n'est à la mesure du briller-paraître ou, pour le dire et le redire autrement, sauf à titre de monnaie, l'or – et cela signifie aussi la chose – n'est pas un phénomène » (p. 189). La chose n'est rien d'autre que ce mouvement dans lequel chacun des quatre (le dieu, les mortels, le ciel et la terre) *est* lui-même dans les autres.

²⁵ « Le pur briller-paraître est le dieu lui-même » dit Heidegger (*cf.* p. 184).

réponse possible à cette question est « *muthos* » (*id.*). « Compris depuis le regard de l'être²⁶, l'homme est l'étant dont l'essence réside dans la parole », et puisque parler c'est fondamentalement laisser paraître le paraître lui-même, il devient possible d'affirmer en toute rigueur que « dire l'être en tant qu'il nous regarde, c'est dire le dieu » (*id.*). Tel est le sens initial du *muthos*, ou plutôt l'initialité de son dire²⁷. Mais puisque « l'essence du *muthos* est elle-même déterminée par l'*alèthéia* » (*id.*), il convient, en revenant au tout premier vers de Pindare, de montrer que c'est bien depuis la divinité qu'il s'agit de penser le dieu et non l'inverse. En effet, la question se pose de savoir si « *theia* n'était pas le plus haut nom poétique de l'*alèthéia* » raison pour laquelle offrant « le clair et l'ouvert » elle est dite, dans le poème, mère du Soleil (p. 186). « Mère du soleil riche de noms, *theia* ne peut toutefois manquer d'abriter l'essence de l'être en tant qu'elle s'accomplit comme pur briller-paraître » (*id.*). La divinité pensée comme *alèthéia* est donc ce qui à la fois « lève le cèlement en tant que retrait » tout en abritant et laissant « demeurer dans le non-retrait » (p. 187). Mise à l'abri de ce qui est arraché au retrait, c'est le caractère sotériologique ou salutaire²⁸ de l'*alèthéia* qui est ici mis en évidence. Penser la vérité de l'être, c'est-à-dire l'*Ereignis*, revient bien à penser la langue comme le rapport de tous les rapports qui, en ouvrant, laisse la possibilité du dernier dieu, le seul capable de nous sauver, en ce sens qu'il est le briller par excellence qui laisse toute chose resplendir de son éclat. La langue est ainsi, en tant que « rapport de tous les rapports », le plus haut mode d'accomplissement de la vérité de l'être (p. 194)²⁹, c'est-à-dire de l'*Ereignis*. Et en effet, « si le divin appelle le *muthos* tout comme l'*omologeîn* appelle le *Legeîn*, il demeure que la co-appartenance des uns aux autres repose dans la vérité de l'être, dans l'*Ereignis* dont la langue est le mode le plus propre » (p. 195). Mode le plus propre de l'*Ereignis* entendu comme co-appartenance des dieux et des mortels, la langue est proprement ce qui dit la « divinité initiale », divinité qui surgit « de l'essence de l'être »³⁰.

²⁶ Il convient ici d'être très attentif à la distinction faite entre ce qui est compris depuis le regard de l'être et ce qui est compris depuis le regard de la vérité de l'être. C'est faute d'une telle distinction que l'on confond parole et langue.

²⁷ Sur la question du commencement et de l'initial (*cf.* p. 195) où Didier Franck revient sur la distinction entre dire l'être dans l'ouvert, ce qu'assurément les Grecs ont fait, et dire l'ouvert lui-même (ce qui revient à penser plus grec que les grecs). L'A. renvoie par ailleurs à W. F. Otto, dont Heidegger a été assurément le lecteur (*cf.* p. 184 et 204). Le texte de W. Otto, *Der Mythos und das Wort*, est sur ce point décisif. Et il est frappant de voir à quel point, sans parfois le savoir, Otto se tient dans une proximité à Heidegger. Quoi qu'il en soit, Didier Franck peut affirmer qu'en « disant l'être en tant qu'il nous regarde, le *muthos*, repose sur les rapports entre l'être et la parole et, plus encore entre la vérité de l'être et la langue » (p. 195).

²⁸ Après avoir dit la merveille qu'est à ses yeux le mot français *re-garder* en tant qu'il rassemble en lui le « coup d'œil qui prend en garde », Heidegger confie à Hannah Ardent ce qu'il entend par « sauver ». « Cela ne veut pas dire d'abord et ce n'est pas : parvenir à arracher à quelque péril ; avant tout, c'est : délivrer vers ce à partir de quoi déploiement il y a » — *cf.* la lettre du 15 février 1950.

²⁹ « N'est-ce pas sous une autre forme, la question de savoir si la parole n'est pas d'or, si dire n'est pas dire l'or, si le dire n'est pas le paraître de l'être même : sa vérité ? » (p. 194).

³⁰ « Nous ne saurions poser la question de la vérité de l'être et accéder à la vérité de notre rapport à ce dernier si un dieu n'avait préalablement porté le resplendissement et inquiétant regard de l'être au cœur de l'étant, si son regard n'apparaissait pas au fond du nôtre comme ce dont il tire son origine, en un mot si *alèthéia* n'était pas *theo* et *thea*, déesse et regard, et l'homme, celui qui, à l'écoute du regard de l'être, dit le dieu » (p. 196). Il faut bien en effet que le dieu se dise à nous, et ce d'une

La cinquième partie du livre de Didier Franck porte sur la façon dont Heidegger a cherché à penser le christianisme et, donc, le judaïsme. Ce qui est ainsi mis en évidence, c'est comment ce que le philosophe allemand nomme le dernier dieu vient nécessairement faire contrepoids au christianisme. Mais que la lecture heideggérienne de la Bible n'aille pas de soi, c'est ce qui est montré. En effet, si comme l'indique l'A., « le retour au commencement grec et à l'*alèthéia* eût été impossible sans « la dé-divinisation des Temps modernes » que sanctionne la mort du dieu judéo-chrétien, du dieu de cette métaphysique européenne » (p. 252), il n'en reste pas moins que ce retour se fait selon une grave mécompréhension du judaïsme. D'une part étant donné la lecture chrétienne que Heidegger a du judaïsme, mais d'autre part, et plus fondamentalement, étant donné l'interprétation du christianisme comme corroboration du judaïsme et ce, en vertu de leur commune appartenance à la machination. Didier Franck dégage les catégories impropres à partir desquelles Heidegger lit la Bible et la façon dont cette lecture conduit à repenser la tradition qu'il faudrait nommer chrétienne-juive, plus que judéo-chrétienne. Parce qu'une fois jointe à la « sagesse grecque », la tradition chrétienne-juive ne fait qu'un avec l'Europe, elle devient ce que la « remémoration de l'initialité de l'Occident » devrait alors permettre de dépasser (p. 241). Bref, ce qui est dégagé, c'est que l'interprétation heideggérienne du nihilisme européen s'enracine, en partie, dans une lecture impropre ou plutôt — à supposer que le partage du propre et de l'impropre relève de l'*Ereignis* — inadéquate de la Bible. Là donc où Heidegger pense le judaïsme et le christianisme comme étant à la fois extérieurs à la vérité de l'être — ils en sont les figures les plus extérieures puisqu'ils relèvent de la *Machenschaft* — et intérieurs à l'histoire de l'être — c'est-à-dire à son oubli auquel ils contribuent activement en déterminant l'être comme étant suprême et créateur —, il convient de se demander avec Didier Franck si « au regard de l'*Ereignis* la Bible chrétienne est à jamais perdue » (p. 252).

Cette partie s'ouvre sur la question, étroitement liée au dialogue entretenu avec Hölderlin, de savoir comment le dernier dieu, qui est aussi le « dieu le plus initial et le plus haut », peut « rassembler, à *sa* manière et à *sa* manière seulement, ceux qui l'ont précédé, grecs ou chrétiens, grecs et chrétiens » (p. 213). Cette question correspond avec celle de savoir comment les dieux qui furent, appartiennent au déploiement onto-théologique du retrait de l'être (*id.*), déploiement qui s'accomplit comme recouvrement de l'être et auquel correspond une mutation de sens de la divinité : le dieu devenant l'étant suprême (p. 214). L'enjeu est clairement posé. Il s'agit de montrer en quel sens il est possible, aux yeux de Heidegger, de dire que le dieu chrétien relève « du domaine de l'*alèthéia* dont l'*Ereignis* est l'essence » (*id.*). Mais si la question est délicate, c'est parce qu'elle semble faire violence au caractère profondément non-grec du prophétisme juif et, de ce fait, de la prédication de Jésus. Sans oublier que « le judaïsme et le christianisme [...] ne sont pas issus du grec », il s'agit néanmoins pour Heidegger de montrer qu'ils n'ont « pu altérer et falsifier la philosophie grecque initiale » comme ils l'ont fait, qu'en appartenant « à une dimension

façon encore inouïe, pour que notre regard, qui est toujours un regard regardé, se tourne vers l'ouvert comme vérité de l'être. Il faut bien que l'*Ereignis* puisse transparaitre dans le *Gestell*.

commune, à une même histoire, celle de l'Europe »³¹. L'A. peut alors préciser que cette question ne correspond pas avec celle de l'Occident en ce sens que ce dernier n'a rien à voir avec la fin et l'achèvement de la métaphysique (ce qu'est en revanche l'Europe) mais est bien au contraire « l'avenir de l'histoire, dès lors que son essence est fondée dans l'appropriation de la vérité de l'être » (p. 217). On ne saurait être plus clair, le surmontement de la métaphysique qui ne fait qu'un avec celui du nihilisme et qui n'est rendu visible que dans le regard de l'*Ereignis*, ne peut prendre le visage de l'autre commencement qu'en se dégageant de « la romanité, du judaïsme et du christianisme qui les rassemble » (*id.*) Le dépassement de la métaphysique pose donc la question décisive de la traduction, traduction du grec en latin mais également de la Bible en grec. Et ce n'est qu'à la condition de comprendre comment une telle traduction constitue une profonde mutation de l'*alèthéia*, qu'il est possible de se traduire devant le grec et d'offrir « l'éventualité d'un retour au commencement grec dont l'initialité même, dès lors qu'elle est pensée en tant que telle, peut donner lieu à l'autre commencement » (p. 218). Pour ce faire, il convient de montrer premièrement en quel sens le grec est la langue où non seulement « l'être se donne initialement », mais aussi la langue « de son retrait » (p. 220) et, deuxièmement, comment la langue biblique, traduite en grec, devient « la langue de l'être *mais dont l'être s'est retiré* » (p. 221). Ainsi « la parole de la croix accomplit et corrobore ensuite le recouvrement de l'être par un étant unique, se plie à l'onto-théo-logie » (*ibid.*). Et ce n'est que parce que « la langue de la révélation chrétienne dans son ensemble » a été celle dont l'être s'est retiré que le christianisme a pu constituer ce avec quoi aussi bien Hegel que Nietzsche avaient à s'expliquer. La langue grecque, celle qui, dans son commencement, a été dans le pressentiment de l'*Ereignis*, mais celle, aussi, dont l'histoire correspond avec le déploiement de la différence ontologique, cette langue est celle dans laquelle la révélation biblique a été traduite (c'est l'exemple de la Septante). Avec une telle traduction, la Bible rejoint la dimension même du retrait de l'être auquel appartient l'Europe. Le mouvement est le suivant : la langue grecque, comme « langue de l'être et du retrait de l'être », a constitué la dimension à partir de laquelle la romanité, le judaïsme et le christianisme se sont déployés pour former l'Europe mais, dans un mouvement de retour, le christianisme est ce qui est venu obstruer « le domaine initial de l'*alèthéia* » (p. 224). Appartenant à l'histoire de l'être, le christianisme est donc aussi et surtout ce qui barre l'accès à une telle histoire, et il correspond en ce sens au nihilisme. Le christianisme est à la fois l'accomplissement même de l'Europe comme oubli de l'être et, indissociablement, ce qui empêche la possibilité du nouveau commencement qui, lui, dans l'attente du dernier dieu, doit pouvoir correspondre à ce que Heidegger nomme Occident³².

³¹ Didier Franck note que la fin de la métaphysique à laquelle correspond aussi bien Hegel (dogmatique chrétienne absorbée) que Nietzsche (renversement de tout ce qui est chrétien), présuppose que soit rendue intelligible l'appartenance du dieu chrétien « dont l'origine n'est pas grecque » à l'histoire de l'être « faute de quoi il ne saurait être celui auquel s'oppose le dernier dieu » (p. 218).

³² Tel est le sens de la phrase, extraite des cahiers noirs et que Didier Franck traduit : « Le christianisme *i.e.* l'organisation hellénistique-romaine-agnostique-paulinienne de la vie évangélique de Jésus est la préforme de l'Europe. Il n'a rien à faire avec l'Occident parce qu'il dénie le grec de la

La suite du texte consistera à se demander si « face au juifs, Heidegger ne demeure pas chrétien » et cela en « reprenant à son compte l'interprétation paulinienne d'Israël »³³ (p. 233). Didier Franck met en évidence comment Heidegger est conduit à l'idée d'un dieu comptable et ce, précisément en raison d'une profonde mécompréhension du Dieu d'Israël. Ce qui permet de montrer comment Heidegger « reprend un slogan de propagande antisémite en réactualisant tacitement, dans et par sa langue, l'usage paulinien du verbe *Logizesthai*, réactualisation grâce à laquelle les Juifs peuvent être comptés au nombre des agents du retrait de l'être » (p. 236). On comprend donc que le mouvement qui conduit Heidegger à reconduire Israël et les nazis à un même sol, à savoir celui de la machination (p. 237), ne va pas sans une certaine lecture chrétienne du judaïsme. Lecture chrétienne qui est la première à faire du peuple juif un peuple qui calcule. Mais si, comme le montre la suite du texte, le mouvement d'opposition au judaïsme reste juif en ce sens que toute opposition « maintient ce à quoi elle s'oppose » (p. 239) et, qu'en vertu de ce principe même, tout ce qui s'oppose au christianisme est, par là même, une opposition au judaïsme, il devient alors possible de dire que le déploiement du règne de la technique ne fait qu'un avec la pensée qui a été la plus hostile au christianisme et qui, selon Heidegger, s'est dite comme volonté de puissance. Et si le chrétien est maintenu dans l'anti-chrétien, et que le chrétien est lui-même, du fait de son opposition, encore juif, il devient également possible de dire que le chrétien n'est rien d'autre qu'une opposition du juif à lui-même. Mais le point de départ de l'interprétation se fait depuis la lecture paulinienne du judaïsme dont Heidegger est étonnamment tributaire. Néanmoins, une telle mécompréhension ne nous empêche pas de dégager, mais bien au contraire, vient éclairer le sens que Heidegger donne à la tâche de la pensée qui est la sienne, celle d'une « remémoration pensante du premier commencement grec qui demeure hors du judaïsme *i.e.* du christianisme » (p. 241)³⁴. Mais alors — et pour ceux qui en douteraient encore — une chose est sûre : s'il n'y a de pensée que comme pensée de l'être, il en découle que rien n'est plus étranger au travail de la pensée, selon Heidegger, que le monothéisme³⁵.

Pour résumer : là où le premier temps consiste à montrer en quel sens Heidegger pense pouvoir reconduire la Bible à l'histoire de l'être, le second consiste à montrer en quel sens le christianisme vient corroborer le judaïsme, en étant inscrit dans une même

plus captieuse manière en le réinterprétant pour en user à ses propres fins ; c'est pourquoi le grec passe pour le païen » (p. 227).

³³ En opposition à Heidegger, Buber a souligné avec force à quel point les prophètes « n'ont jamais annoncé le dieu sur lequel comptait la quête d'assurance de leurs auditeurs ». Contrairement à l'idée d'un Dieu qui compte, les « prophètes ont toujours cherché à briser toute assurance » (p. 230).

³⁴ Nous nous demandons si cela signifie qu'il y aurait comme une sorte de destin de l'antisémitisme. En effet, non seulement la lecture chrétienne du judaïsme, qui ne serait rien d'autre qu'un judaïsme retourné contre lui-même, permettrait de mettre en évidence l'idée d'un peuple qui, à l'image de son dieu, compte et calcule, mais plus fondamentalement, le christianisme lui-même, en tant que christianisme-juif viendrait corroborer le judaïsme, et ceci en tant que les deux relèveraient d'une appartenance commune à la *Machenschaft*, c'est-à-dire à une époque essentielle de l'histoire de l'être et de son oubli.

³⁵ Et cela reste vrai quand bien même Heidegger distingue « le sens métaphysique du dieu chrétien de son sens salvateur », puisque ce n'est jamais en faisant contrepoids à la christianité mais bien au christianisme (qui ne fait qu'un avec la logique comptable du monothéisme) que le « dernier dieu » est appelé (*cf.* pp. 248-251).

dimension, celle de la *Machenschaft*. Mais alors, puisque l'histoire de la métaphysique s'achève, aux yeux de Heidegger, dans la double figure de Hegel et de Nietzsche³⁶, histoire qui est fondamentalement juive parce que chrétienne, et puisque que le christianisme constitue l'obstacle le plus tenace à la vérité de l'être, nous voici en mesure de comprendre comment la pensée de la vérité de l'être, le retour à la langue et à l'initial qui est en réserve dans le commencement grec, ne font qu'un, avec une expulsion du christianisme, c'est-à-dire du judaïsme hors de la pensée³⁷.

La dernière partie du livre constitue le point d'aboutissement de toutes les analyses et présuppose d'avoir au minimum en mémoire l'entente prémétaphysique du Logos. Comme son nom l'indique, elle prend pour fil conducteur la phrase, aussi fameuse qu'incomprise, de l'*Unterwegs zur Sprache* : « *Die Sprache spricht* », que Didier Franck traduit par « La langue parle »³⁸. Les premiers paragraphes, qui portent sur l'*Unter-Schied*, la différence comme dimension de l'entre, *i.e.* du « milieu où deux termes sont en rapport », permettent de montrer que chose et monde, mais aussi qu'être et temps n'ont de rapport, précisément que depuis la dif-férence. Et de la même façon que l'intimité ne va pas sans déchirure (il y est question du déchirement comme séparation rassemblante), « l'appropriation ne va pas sans la dif-férence, la dif-férence sans l'appropriation » (p. 256). Penser dans l'*Ereignis*, c'est donc penser dans la dif-férence qui, en tant qu'appropriation dépropriante, nous interdit de penser les choses et le monde dans leur isolement. Et si le penseur cherche à penser ce que le poète nomme, c'est que l'un et l'autre appartiennent à la même dimension, celle de la langue en tant que cette dernière est un mode d'accomplissement de l'appropriation, de l'*Ereignis* qui ne va pas sans la dif-férence. C'est dans une telle appropriation que le poème appelle les choses et le monde à la présence. Et ainsi, comme le note Didier Franck, « l'or, nom poétique de l'être, est aussi celui de la dif-férence dès lors que cette dernière est, à la lettre, ce qui porte de part et d'autre monde et chose, chose et monde » (p. 260). Mais revenir à la dif-férence ou, encore, à l'*Ereignis* comme « douleur de la différence », c'est aussi se donner les moyens de comprendre le tournant à partir duquel c'est de l'être *lui-même* qu'il est question et non plus de l'être *de l'étant* (p. 259). La dif-férence vient ainsi éclairer la différence ontologique dans laquelle se tenait *Sein und Zeit*, et l'on comprend mieux en quel sens, bien qu'essentiel, le livre de 1929 n'était cependant pas l'essentiel. Pour le dire d'une autre façon, et comme le faisait Heidegger lui-même en réponse à Richardson, ce n'est que « depuis ce qui est pensé sous I que devient d'abord accessible ce qui est à penser sous II. Mais I n'est possible que s'il est contenu en II » (p. 10). En d'autres mots, si c'est bien depuis la pensée de la différence ontologique que s'ouvre la question de l'être (être de l'étant), cette question n'est elle-même rendue possible que depuis l'*Ereignis* (être lui-même) comme dif-férence, c'est-à-dire

³⁶ Selon Heidegger, Hegel absolutise le christianisme et se tient d'un côté de la formule traditionnelle de l'homme comme animal rationnel. C'est la Raison qui est absolutisée. Avec Nietzsche au contraire, dans la transvaluation de toutes les valeurs viendrait s'absolutiser l'animalité de la formule. Mais l'un comme l'autre se tient dans une explication avec le christianisme.

³⁷ Expulser le christianisme, c'est expulser le judaïsme. En tant qu'il est inscrit dans la machination, le dieu chrétien appartiendrait à ce qui est « métaphysiquement juif » (p. 241).

³⁸ La langue et non pas la parole. Il était néanmoins impossible de dire, bien que ce soit dans un esprit conforme à ce qui cherche à être dit ici, « la langue langue ».

comme appropriation de ce qu'il ne convient plus d'appeler être et étant (p. 263). Ce n'est donc que dans l'*Ereignis* que s'éclaire la nécessité de substituer aux termes de la différence ontologique, ceux de chose et de monde. Et cela met en jeu « un mode d'accomplissement de la dif-férence qui porte chose *et* monde à ce qui leur est propre en abritant le monde dans la chose et la chose dans le monde », mode d'accomplissement nommé quiescence (p. 262). Mais alors, poursuit Didier Franck, si « la langue parle en tant que résonance de la quiescence », il devient par là même possible de montrer que la langue ne parle qu'en tant que vérité de l'être (p. 264). Le chapitre XXIV, qui porte pour titre « Rompre et garder le silence », est important à plus d'un titre. L'enjeu est non seulement de montrer en quel sens la langue n'est pas « une simple faculté de l'homme » mais « le rapport de tous les rapports » (ce qui implique une interrogation décisive au sujet du corps et des concepts traditionnels de sensible et d'intelligible), mais en outre, en quel sens la langue « montre ou laisse paraître l'*Ereignis* dans l'*Ereignis* » (p. 282). On ne peut être plus clair : plus haut que l'être est la vérité de l'être, c'est-à-dire la langue³⁹. Mais cela ne va pas sans une interrogation du rapport de la pensée et de la poésie, ou encore de la proximité de ces deux modes du dire par laquelle « poésie et pensée voisinent dans la même contrée » (p. 268). Ce qui revient à montrer, que tant que l'on reste extérieur à « la douce loi de l'*Ereignis* », c'est-à-dire au mouvement même de transpropriation dépropriante au sein duquel, et sans confusion, chacun n'est ce qu'il est proprement que par l'autre, alors « la locution "poésie et pensée" n'est qu'une "formule vide et rebattue" » (p. 269). Cela met en jeu la question de la proximité comme dimension. Dimension qui n'est elle-même, de façon circulaire, rien d'autre que le sens profond de ce qu'il convient d'appeler chemin. Ce n'est qu'à partir de là, qu'il devient possible d'entendre la parole extrêmement obscure, on en conviendra, selon laquelle « l'essence de la langue parle en tant que la langue de l'essence » (p. 271). Et ce n'est qu'à condition de l'entendre, que l'on fait droit au titre du dernier livre de Heidegger : *En chemin vers la langue*⁴⁰. Ce chemin ne va pas sans une relecture de toute la tradition métaphysique, c'est-à-dire notamment de la partition du sensible et de l'intelligible, à partir de laquelle la sonorité de la langue, mais donc aussi son caractère humain et corporel ont été pensés. Et si, comme le montre Didier Franck, le sensible, l'intelligible et le corps ne font pleinement sens qu'en étant reconduits dans l'*Ereignis*, il devient alors possible de montrer, non seulement que le dire poétique de Hölderlin n'a rien de métaphorique (il n'appartient tout simplement pas à la métaphysique) mais en outre, et plus fondamentalement pour l'auteur de ce livre, que ce n'est pas tant la question du corps et de la chair⁴¹ qui a rendu impossible l'achèvement de *Sein und Zeit*, mais bien celle de l'*Ereignis*, dans le pressentiment duquel se tenait alors Heidegger.

³⁹ Laisant paraître l'*Ereignis* dans l'*Ereignis*, elle est l'appropriation de l'appropriation, le mode le plus propre de l'*Ereignis*.

⁴⁰ C'est la raison pour laquelle Didier Franck peut dire du chemin qu'il est ce qui « doit nous faire parvenir là où, en tant que parlant la langue, nous sommes toujours déjà sans y être encore proprement » (p. 271). La question n'est donc pas simplement celle de savoir où nous sommes, mais celle de savoir si nous y sommes en propre, en tant qu'appropriés.

⁴¹ Et si le premier livre de Didier Franck consacré à Heidegger s'ouvrait par la même citation que celle par laquelle s'achève le livre que nous avons ici entre les mains, il convient néanmoins de

Les dernières pages se veulent une interprétation de la phrase qui, en un sens, porte toute l'expérience de l'*Unterwegs zur Sprache*, mais aussi celle du livre de Didier Franck lui-même : « porter à la langue la langue en tant que langue ». Mais pourquoi cette inclusion du livre de l'interprète lui-même ? Parce que la question ne porte pas sur le parler, mais sur la langue de laquelle le parler relève toujours. Par conséquent, et conformément à la thèse du livre, s'il n'y a de parole que comme réponse à la langue, il n'y a aucune raison que la parole de l'interprète puisse ou doive y échapper. Ainsi, s'il convient de prêter la plus grande attention à ces dernières pages, c'est parce qu'en revenant au cœur de ce qui est pensé comme *Ereignis*, elles éclairent en retour toute l'économie du livre de l'A., qui, fidèle à ce qu'il écoute ne peut le dire, pas plus que ne le pouvait Heidegger, selon des propositions que l'on pourrait facilement résumer et assimiler. Et telle est la grandeur de ce livre qui, comme nous l'avons dit pour commencer, dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit — ce qui est conforme à l'essence de la langue elle-même. « Nous sommes toujours déjà impliqués dans le parler de la langue puisqu'il requiert le nôtre qui, par essence, y répond » (p. 294). Notre parole, qu'elle le sache ou non, ne parle qu'à être à l'écoute, et qu'à appartenir au « montrer qui est l'essence de la langue » (p. 288). C'est ce que montre, de façon très surprenante, la façon dont nous répondons au *Gestell* qui, comme une tête de Janus, « déploie son essence sur le mode de l'appropriation, et ce en sorte que celle-ci soit simultanément dissimulée » (p. 295). Mais alors et pour finir, en reprenant les fortes phrases de Didier Franck, « si, en tant qu'il appartient à l'être, le montrer est l'essence de la langue, alors la langue disante est autant montrance de l'être que la montrance de l'être langue disante ». Bref, et pour le dire cette fois-ci avec Heidegger « tout est langue » (p. 288).

Sébastien Perbal

📖 Simone Frazzi, *Religiöses Leben und philosophische Selbstbestimmung. Die Luther'sche Beitrag zur Entwicklung der Philosophie des jungen Heideggers*, Wurtzbourg, Ergon, Studien zur Phänomenologie und praktischen Philosophie, 212 p.

Version révisée d'une thèse de doctorat soutenue en 2016 devant les Universités de Parme et de Fribourg sous la direction de Leonardo Samonà et de Hans-Helmut Gander, ce livre est une tentative tout à la fois sobre et originale de reconstituer les relations dialectiques entre « vie » et « pensée » chez le jeune Heidegger, sur une période s'étendant de 1909 à 1927 et divisée de manière assez classique en deux sous-périodes : 1909-1919 et 1920-1927. L'objectif annoncé dès l'introduction est de décrire un tournant, voire un renversement dans la pensée heideggérienne, de la provenance religieuse à la vocation philosophique, et surtout de l'éclairer doublement : d'abord au moyen de la biographie comme des productions du penseur, nombreuses, pendant ces années-là, ensuite en établissant, avec toujours beaucoup de précautions, une analogie entre le jeune Heidegger

souligner à quel point le paysage a changé et en quel sens celui-ci répond à celui-là. C'est dans l'*Ereignis* et dans la langue que se pensent la main et le corps.

et le jeune Luther, qui ont tous deux marqué, plus ou moins volontairement l'histoire de l'esprit en Occident avec ce qui a commencé comme une quête personnelle, intime, d'auto-détermination (*Selbstbestimmung*). Cette auto-détermination est précisément ce qui concerne indissociablement la vie et la pensée, et l'A. soutient qu'elle s'exprime chez le jeune Heidegger de deux manières liées : comme une « recherche d'auto-détermination » dans le cadre d'une explication (*Auseinandersetzung*) avec la *Weltanschauung* et les idées religieuses, théologiques et scolastiques qui furent d'abord les siennes et qui dessinent donc sa première situation facticielle propre, d'un côté, et comme « auto-détermination de la recherche et dans la recherche » elle-même, qui ne doit pas se laisser enfermer dans la situation facticielle de celui qui l'entreprend de l'autre. Il n'est pas certain que livre soit à la hauteur des résultats qu'il dit obtenir : s'il est parfaitement vrai qu'il reconstitue avec brio la « *Gesamtstimmung* » du jeune Heidegger, il est plus discutable qu'il procure un « accès renouvelé » à la thématique déjà ancienne et rebattue des rapports entre philosophie et religion dans la première partie du *Denkweg* et même au-delà. Il n'en reste pas moins vrai que la libération d'avec la provenance religieuse n'équivaut pas au « triomphe » de la philosophie, au sens de l'autonomie conquise par cette dernière dans l'*Aufklärung*, et que la libération précitée correspond plutôt à un éloignement difficile d'avec la théologie et le catholicisme, la religion restant pour Heidegger une « épine dans la chair », comme il le confie à Jaspers en 1935. Quant à l'analogie avec Luther, elle est pareillement menée avec beaucoup de soin, mais elle s'en tient malheureusement à des comparaisons d'ordre « spirituel », pour ainsi dire, qui auraient gagné à se voir tantôt contrastées, tantôt appuyées par des comparaisons d'ordre « historique », tenant compte des rapports complexes de Heidegger avec la théologie protestante biblique et systématique des XIXe et XXe siècles, qui entretint elle-même des relations compliquées avec son propre luthéranisme. Sur les textes importants que Heidegger consacre à la religion (les notes sur la mystique médiévale de 1916-1919, l'*Introduction à la phénoménologie de la religion* de 1920-1921, etc.), on ne peut pas dire que l'A. propose des interprétations réellement neuves et décisives. Rarement les résultats de la littérature secondaire existantes sont dépassés ou même seulement discutés critiquement — par exemple on regrette que cet ouvrage ressemble un peu trop à celui de P. Stagi, compatriote de l'A., *Der faktisch Gott*, publié en 2009, en moins réussi —, même si l'on sait gré à l'auteur de n'avoir pas ménagé ses efforts pour tenir compte de cette littérature, qui n'a cessé de se multiplier ces vingt dernières années. On s'étonnera par ailleurs qu'une sous-partie consacrée exclusivement à Luther (II. 3), sans aucune articulation à Heidegger, soit placée après cette autre sous-partie qui aborde les lectures heideggériennes de Luther. Il eût sûrement été plus utile d'inverser l'ordre de ces deux sous-parties, afin que le lecteur comprenne mieux quels théologèmes luthériens deviennent, moyennant parfois une déconstruction radicale, des philosophèmes heideggériens. Tout cela dit, l'ouvrage de Simone Frazzi reste une introduction claire et bien documentée au rapport entre philosophie et religion chez le jeune Heidegger.

Sylvain Camilleri

📖 Sylvaine Gourdain, *L'Ethos de l'im-possible. Dans le sillage de Heidegger et Schelling*, Paris, Hermann, Le Bel Aujourd'hui, 388 p.

L'ouvrage de Sylvaine Gourdain aborde, comme d'autres avant lui, la singulière proximité philosophique entre Heidegger et Schelling. Mais il ne s'agit pas de simplement revenir sur l'interprétation de celui-ci par celui-là. L'A. procède, par un exposé successif consacré à l'un et à l'autre des deux penseurs, à une interrogation de ce qu'il faut entendre par *ethos* chez l'un et chez l'autre. Plus précisément, prenant pour postulat que « penser le rapport de l'être humain au monde, son séjour sur terre, comme un *ethos* » est une « possibilité de la pensée », renouant par là avec la signification grecque de l'*ethos* comme « séjour, demeure », l'A. prétend pouvoir « envisager l'*ethos* selon un angle double » à partir de la lecture de Schelling et Heidegger : « d'une part comme *Anspruch* essentiel, c'est-à-dire un appel, appel à la responsabilité et à un engagement libre qui accapare l'homme de tout son être, et d'autre part depuis la réponse de l'homme à cet appel, réponse qui dépend entre autres de la façon dont il fait usage de sa liberté et de sa pensée » (p. 10 et 11).

Si toute l'entreprise est portée par la conjonction de Schelling et de Heidegger, quel sens faut-il alors lui donner ? L'A. commence par suggérer l'idée d'une « affinité profonde » entre les deux penseurs (p. 11), que le long cours de la description de ce que veut dire séjourner sur terre s'efforce par la suite de déployer. Cette affinité repose sur ce que l'A. appelle, reprenant le mot de Derrida, « l'im-possible », c'est-à-dire « le surgissement imprévisible, inattendu et non programmable du possible », effaçant la distinction entre le possible et l'actuel puisque chez Heidegger, « l'être humain est jeté dans un monde dont il contribue à façonner le sens », toute perspective transcendantale et constituante préalable étant exclue, et chez Schelling, le fond (*Grund*) « à la base de toute réalité » s'offre et se retire *à la fois*, dessinant pour l'homme le tracé d'un séjour équivoque, « responsabilité primordiale dans la constellation du monde » (p. 14 et 15). L'éthique, telle qu'il s'agit de la penser ici, se fonde donc sur le refus des normes absolues puisque, d'une part, le rapport à la vérité de l'être « ne peut être déterminé *a priori* », ce qui implique, selon l'A., de « rendre compte de la singularité des phénomènes » (p. 18), d'où une responsabilité face à l'être rien moins que théorique puisque, d'autre part, la « liberté la plus radicale, la liberté divine » que rencontre Schelling et qui prendrait acte de « l'insertion de l'être humain au sein d'un monde qui lui préexiste » — insertion rassemblée par l'A. sous le titre d'« imprévisible » —, conduirait à une pensée de l'engagement responsable, c'est-à-dire éthique, hors de toute norme ou de toute prescription. Chez Schelling et Heidegger se jouerait finalement la même affaire, celle d'une description de l'être-homme fondée proprement sur l'être-homme et où l'obligation d'être n'est déterminée à l'avance par aucun devoir, aucun principe : éthique anarchique dont d'autres commentateurs, à commencer par R. Schürmann, se firent déjà les messagers.

L'ouvrage déploie alors les « figures de l'imprévisible », à commencer par le problème de la liberté humaine, sans doute commun aux deux auteurs, pour dégager les conditions dans lesquelles l'*ethos* de la responsabilité face à l'être et dans son être peut recevoir son sens. Très précise dans son usage des textes, l'A. montre peu à peu que se dessine dans la récapitulation heideggérienne comme dans la recherche schellingienne du

fondement de l'ontologie une manière d'envisager la tâche de la pensée humaine, c'est-à-dire une forme de prescription solidaire de la façon dont se donne à l'homme son séjour libre de mortel. Cette esquisse s'accomplit finalement dans la reconstruction de ce que Schelling et Heidegger entendent par *bien* et *mal* — reconstruction plus indirecte chez le second que chez le premier puisque l'analyse heideggérienne du sens du mal, supposant la reconstruction de la vérité de l'être et la suspension de la morale de la subjectivité, s'avère une entreprise pour le moins risquée. L'originalité de l'A. est à souligner sur ce point, au sujet duquel il est montré que, comme Schelling, Heidegger pense le mal comme une possibilité ouverte *par l'être même* avant que de l'être par la subjectivité humaine. Cette perspective permet de comprendre l'hostilité de Heidegger envers la morale, comme son souci constant quoique souvent silencieux de redonner à la malignité du mal un sens tout à fait inouï. Finalement, l'A. en vient à décrire l'éthique de l'être comme une forme originale de *responsabilité*, de *liberté*, et plus précisément de liberté pour la pensée remise à la tâche de ce qu'elle doit prendre en charge : la libre mobilité de l'être dans l'usage de laquelle elle s'inscrit. Responsabilité, liberté, et même, poursuit l'A. en empruntant pour conclure un mot commun à Schelling et à la langue quelque peu schellingienne des *Beiträge zur Philosophie, amour* puisqu'il est possible de décrire le domaine du quadriparti comme celui de l'amour des choses, de la préservation absolue de leur propre, c'est-à-dire de leur altérité. Amour des choses supposant, montre l'A., une reconsidération non moins absolue de la langue tant le dire, devant retenir la responsabilité de la pensée à l'égard de ce qu'elle pense, doit alors se montrer lui-même comme im-possible, comme toujours en situation et à cet égard seulement non plus métaphysique. Et de façon singulière, l'imprévisibilité du dire de l'être ferait écho à l'imprévisibilité du Christ venu accomplir le « miracle de l'im-possible » (p. 341). Partant, conclut l'A., « en pensant conjointement avec Schelling et Heidegger, on pourrait dire : lorsque l'homme se comporte *en tant que* (als) Dieu, et laisse venir en lui l'esprit du dieu inversé, ou bien, lorsqu'il prend le déploiement de la technique et la *Machenschaft* pour mesure, il vise à l'impossible. À l'inverse, lorsque l'homme se comporte *comme* (wie) Dieu, ou bien, lorsqu'il prend le divin pour mesure, dans une habitation poétique, il s'ouvre à l'im-possible » (p. 345). Et de part et d'autre du moment philosophique qui unit Schelling à Heidegger, une même éthique se révélerait dans des langues différentes mais *moins* différentes qu'il ne paraît.

Mais la liberté humaine, le déploiement de l'histoire de l'esprit, la méditation sur la volonté et finalement Dieu et son inversion tels que les décrit Schelling peuvent-ils être alors sans réserve *confrontés* à « l'usage de l'éclaircie » auquel l'homme est remis dans la pensée de l'être, à la responsabilité dans l'*Ereignis*, au dernier dieu, confrontation qui suppose, sinon qu'ils sont identiques, du moins qu'ils se meuvent dans la même dimension ? Rien n'est moins sûr. Tout d'abord, si Schelling et Heidegger entendent l'un *et* l'autre par la liberté et par homme la *même* responsabilité face à l'être, ils n'entendent pas, en revanche, la même chose par *être* — ni, en toute rigueur, la même chose par dieu, puisque le dernier dieu, rappelons-le, est le « tout autre du dieu chrétien » (GA 65, 401). Si, pour Schelling, l'être se laisse déterminer comme « force », c'est-à-dire comme vouloir, et si le christianisme accomplit le sens de l'expérience spirituelle comme l'A. ne manque pas de le rappeler, pour Heidegger en revanche, « l'être s'évanouit dans l'*Ereignis* » et ce n'est plus

dans le cadre de l'existence humaine que se meut la pensée, mais dans celui, plus large, du monde où les hommes doivent devenir les mortels. Devenir les mortels, c'est-à-dire cesser d'envisager leur liberté autrement que comme l'appartenance au cercle de l'appropriation, mais surtout autrement que dans ce cercle. Autrement dit, pour comprendre l'*ethos*, le séjour que Heidegger est susceptible d'avoir peu à peu ouvert, il est nécessaire d'appartenir à ce séjour puisque l'*Ereignis* dans lequel l'être s'évanouit n'est plus un espace philosophique parmi d'autres, mais le milieu se médiatisant lui-même où le discours philosophique lui-même est possible. En d'autres termes, et c'est l'essentiel, Schelling et Heidegger n'entendent surtout pas la même chose par *philosophie*. Et alors que Schelling est encore proprement un penseur de l'homme, un penseur dont la pensée prend l'homme et l'esprit pour objets, certes construits dans la spéculation, Heidegger, qui n'a cessé d'indiquer combien il était nécessaire de renoncer au mot *homme* comme d'ailleurs au mot *philosophie*, ne l'est plus et si le chemin de la pensée conduit bien à une « éthique plus originaire », ce surcroît d'originité ne va pas sans compromettre la possibilité de définir l'*ethos* du mortel, comme si cette définition pouvait être extrinsèque à ce qu'elle définit, comme si elle était encore philosophique. Plus étroitement, la difficulté rencontrée par la tentative de l'A. est, s'agissant de Heidegger, celle de la définition formelle de l'*ethos*, de sa représentation, définition et représentation supposant qu'il est possible, de manière ou d'autre, de parler de l'*Ereignis* sans parler dans l'*Ereignis*. Et ce n'est qu'au prix de cette supposition qu'il devient possible de rapprocher Heidegger de Schelling, ce n'est qu'à travers le prisme de sa formulation qu'une « affinité profonde » peut être établie. Or, quand Schelling fut un penseur de la volonté du sujet, volonté sur laquelle on peut méditer puisque la conscience de soi lui appartient et en est la fonction, volonté qui se laisse retracer à titre de représentation, certes non normative, mais événementielle, vécue, Heidegger ne propose aucune vision de l'homme et même aucune vision de l'être et de notre être qui ne soit solidaire du regard de celui qui en emprunte le chemin, rendant alors la référence schellingienne au christianisme incommensurable à l'*Ereignis*, et perturbant la possibilité philosophique d'en attester l'affinité. À cet égard, le rapprochement de Heidegger et de Schelling a sans doute le mérite de mesurer la défection des normes, c'est-à-dire l'anarchie, dans la détermination de l'essence du séjour de l'homme sur terre, défection et anarchie issues de l'entreprise descriptive visant à rendre l'être à son sens verbal et aboutissant à relever la morale de sa mandature sur les questions éthiques. Il n'en reste pas moins que, chez Schelling ou chez Heidegger, il ne s'agit absolument pas du même genre de discours, de la même espèce de pensée, et la conjonction est à cet égard une séparation avant que d'être une proximité. En d'autres termes, une chose est de repérer l'exception descriptive qui dessine le lieu d'une pensée, une autre de penser ce qui est à penser. Et il n'est pas certain qu'il soit possible de confondre l'approche de l'*Ereignis* avec une tâche locale relevant de l'histoire générale de la philosophie, sans déjà avoir fait de l'*Ereignis* une représentation comparable à d'autres, contre le témoignage que ne cessa d'en rendre Heidegger.

Benoît Donnet

 Andrew J. Mitchell et Peter Trawny, (éd.), *Heidegger's Black Notebooks. Responses to Anti-Semitism*, New York, Columbia University Press, 280 p.

L'ouvrage *Heidegger's Black Notebooks. Responses to Anti-Semitism*, édité par Andrew J. Mitchell et Peter Trawny, est paru en 2017 chez Columbia University Press. La plupart des contributions réunies dans ce volume proviennent d'un colloque sur les *Cahiers noirs* de Heidegger, qui s'était tenu à l'Emory University en septembre 2014. Ce colloque, qui avait constitué le premier aux USA sur ce sujet, avait pour enjeu principal de rendre compte du traitement par Heidegger, dans les *Cahiers*, du thème du judaïsme et du national-socialisme afin de situer la question de son antisémitisme et des implications de celui-ci sur sa pensée philosophique, en tenant compte également du contexte historique au sein duquel il puise ses idéologies.

L'orientation méthodologique (parlons même de ligne éditoriale, tant « l'affaire Heidegger » dépasse la sphère universitaire et admet des ramifications politico-médiatiques) est affichée clairement dès la quatrième de couverture : « en contraste par rapport à ceux qui cherchent à exonérer Heidegger et à ceux qui le condamnent purement et simplement, [les chercheurs ayant contribué au recueil] pressent pour une lecture et une relecture attentive de son œuvre en vue de retourner la pensée heideggérienne contre elle-même (*turn Heideggerian thought against itself*) ». Cette dernière formulation est pourtant quelque peu énigmatique et pose d'emblée la question de savoir si, en définitive, le livre ne penchera tout de même pas davantage du côté de la condamnation que de l'exonération. Et certes, sans verser dans le rejet radical, la plupart des études ici réunies ont tendance à traiter la pensée de Heidegger des années 1930 (à tout le moins) comme un ensemble complexe de philosophèmes (au nombre desquels l'histoire de l'être, la machination, la critique de la modernité et la destruction de la métaphysique, le premier commencement grec de la philosophie et la possibilité d'un autre commencement, la dévastation du monde à l'ère planétaire du *Gestell*, etc.) plus ou moins directement contaminés par les thématiques antisémites et nazies (celles-ci dans une moindre mesure que celles-là, si tant est que Heidegger se montre avec le temps de plus en plus critique à l'égard du régime de Hitler, ce qui n'est pas vrai s'agissant de sa détestation des juifs). Rarement (avec quelques exceptions plus ou moins notables) les contributeurs de l'ouvrage ne semblent prendre véritablement en considération la valeur opératoire des concepts heideggériens (aussi contaminés fussent-ils, là est évidemment un problème spécifique, que soulèvent la plupart des textes avec soin) pour penser le sens de notre époque actuelle. On a assez vite le sentiment que les auteurs, pour grande partie d'entre eux, s'en tiennent à une sorte de lecture symptomatologique de la pensée de Heidegger, et même si la plupart d'entre eux prend soin de ne pas tomber dans le manichéisme de surface ou même dans le moralisme inquisitorial de juges en exercice, il reste l'impression que l'œuvre de Heidegger, sous étude dans ce livre, est prise par avance comme un objet daté de l'histoire des idées dont toute la question serait maintenant de savoir s'il mérite de figurer dans les rayons d'histoire de la philosophie.

Cette approche de Heidegger a sa légitimité, et les auteurs du volume sont tous compétents et proposent des écrits de très bonne facture scientifique. Mais pour celui qui pense que Heidegger reste le plus grand philosophe du XIXe siècle, à égalité avec des figures

comme Adorno ou Husserl, parce qu'il partage avec ces derniers l'aptitude à trouver des clés d'intelligibilité pour rendre compte de façon systématique du sens historique de l'être (ou de l'esprit chez Adorno, et même chez Husserl) en relation avec l'ouverture pensante — métaphysique — qui caractérise la réalité humaine, alors ce livre peut sembler en décalage par rapport à ses propres intérêts, et ce quand bien même il est évidemment légitime et nécessaire de dénoncer la contamination de cette pensée par le fascisme et l'antisémitisme. Certes, un certain nombre de textes font des efforts importants pour montrer que l'on peut encore lire Heidegger avec profit bien qu'il soit nécessaire de constamment être sur ses gardes concernant les pentes glissantes qui risquent à tout instant d'emporter celui qui médite cette pensée dans des errements dangereux, voire scandaleux. Mais on sent dès lors que pour la plupart de ces lanceurs d'alerte, le cœur n'y est plus vraiment, leur intérêt initial pour Heidegger a cédé la place à la suspicion et à la circonspection. À part peut-être une ou deux contributions (dont la dernière, celle de Žižek), on a le sentiment que l'affaire est désormais entendue : les concepts heideggériens ne sont plus pertinents pour penser la marche historique du monde contemporain. Pis, l'idée même d'une histoire de l'être (au sens de la *Seinsgeschichte*) est en elle-même devenue suspecte de toutes les dérives possibles, surtout si on l'associe à la critique heideggérienne de la technique, cette machination ou grande manœuvre (*Machenschaft*) qui non seulement a des relents gnostiques douteux, mais surtout renvoie déjà, ne serait-ce que par association d'idées, aux tropes antisémites du Juif calculateur, nomade tout autant que cosmopolite, machinant pour son propre intérêt, et par-delà pour ceux de la rationalité technique qui se déploie de plus en plus intensément dans l'histoire et sur la terre, au détriment d'une forme supérieure de pensée méditante, contemplative et recueillante, pensée elle-même non moins douteuse parce qu'enracinée (donc crypto-identitaire), conservatrice (donc potentiellement fasciste), critique à l'égard de l'universel (donc irrationaliste), etc.

Dans ce qui suit il nous arrive de nous appuyer, pour la présentation des textes, sur les bons résumés qui en sont proposés dans l'introduction du livre, dont nous donnons la traduction agrémentée de remarques supplémentaires de notre plume et de références aux textes eux-mêmes.

Le recueil s'ouvre avec un texte inédit et intéressant de Peter Trawny, traduit par Ian Alexander Moore et Christopher Turner, intitulé « L'universel et l'annihilation. L'antisémitisme historique de Heidegger ». Il traite d'un des thèmes les plus embarrassants des *Cahiers noirs*, à savoir l'idée d'une auto-annihilation (*Selbstvernichtung*) des Juifs qui trouverait sa logique dans le déploiement d'essence de l'histoire de l'être elle-même. Comme le montre d'abord Trawny, il y a selon Heidegger un seul universel à l'œuvre dans l'histoire de l'être, et c'est celui de la mathématique et de la science, c'est-à-dire en fin de compte de la technique (p. 3). Dans ce contexte la guerre, comprise historiquement et non plus historiographiquement, n'est plus réductible au conflit militaire, mais constitue « l'attestation d'une "décision" où "tout homme devient l'esclave de l'histoire de l'être" (GA 96, 141) ». En définitive, l'issue du déploiement d'essence de l'histoire de l'être, culminant dans une seule et même logique planétaire qui est celle de la machination technique (*Machenschaft*), n'est autre que l'embrasement du monde dans un feu purificateur, au sein de ce que l'A. nomme une « réduction apocalyptique » (p. 4). Comme l'écrit

Heidegger : « [En vertu de la machination] *tout* impérialisme, collectivement (et cela signifie dans les escalades et frictions mutuelles), est conduit à *l'achèvement* (*Vollendung*) de la technologie. Son acte final sera l'explosion de la terre et la disparition de l'humanité sous sa forme actuelle. Ceci n'est pas une infortune, mais bien plutôt la purification de l'être après sa plus profonde déformation par la prédominance des étants (*GA* 96, 238) » (p. 4). Dans cette perspective le « judaïsme mondial » (*Weltjudentum*) apparaît comme l'un des représentants proéminents de cet universalisme technique planétaire (aux côtés des « Américains », des « Anglais », des « bolchéviques », mais aussi des « national-socialistes » eux-mêmes, une fois que Heidegger les aura de plus en plus disjoints des « Allemands », tout autant qu'il tient séparés les bolchéviques des Russes). Il s'agit donc pour l'A. de rendre compte de la façon dont Heidegger comprend les exactions puis le génocide infligés aux Juifs comme un cas particulier de la dévastation du monde par le triomphe destructeur de la technique. Comme les Juifs sont partie prenante (fût-ce sans le savoir) de ce processus, leur annihilation a bien le sens d'une auto-annihilation (et donc pourquoi pas d'un suicide collectif). L'A. note que l'usage heideggérien de la *Selbstvernichtung* s'applique également à tout protagoniste de cette « grande politique » historique, puisque le triomphe universalisant de la machination implique concomitamment la dissolution de tout particularisme : « L'universel est total, et ne fait aucune exception. Il arrive que Heidegger parle de "l'auto-annihilation" du communisme, à savoir du communisme pensé alors par lui de façon historique, qui efface la différence entre bolchévisme et américanisme. Il parle ensuite, après la guerre, de "l'auto-annihilation" des Allemands et – avant même la fin de la guerre – de "l'auto-annihilation" des Juifs (*GA* 97, 20) » (p. 15-16). Et l'A. de faire référence au texte embarrassant où Heidegger parle de la « machinerie de mort » qui a transformé « le peuple allemand et son pays en un unique camp de concentration » (*GA* 97, 100) » (p. 17).

Le second chapitre (« Juifs cosmopolites contre Juifs nomades : les origines d'un trope dans les *Cahiers noirs* de Heidegger »), écrit par Sander Gilman, apporte un éclairage sur l'arrière-plan historique de l'antisémitisme de Heidegger. L'A. situe les assertions antisémites de Heidegger concernant la privation de monde des Juifs (*Weltlosigkeit*), au sein d'une longue tradition d'antisémitisme allemand (remontant à Herder), ayant pris pour cible le cosmopolitisme juif, lui-même fonction de son prétendu nomadisme.

L'idée d'absence de monde se trouve justement au cœur de la troisième contribution proposée par Eduardo Mendieta : « L'antisémitisme métaphysique et la privation de monde. Sur la pauvreté en monde, la configuration de monde et la destruction du monde ». L'A. conclut son texte avec la thèse que l'antisémitisme onto-poétique et géopolitique conduit à une animalisation des Juifs (l'A. parlant du « bestiaire antisémite de Heidegger »), non sans avoir rappelé préalablement la fameuse tripartition heideggérienne qui distingue entre le *Dasein* configurateur de monde, l'animal pauvre en monde et la chose inanimée sans monde (cf. *GA* 29/30) : « Le Juif [selon Heidegger] est le dernier humain, celui qui replonge le *Dasein* dans l'animalité ; le Juif est la bête qui bestialise. Si les Juifs sont sans monde, s'ils sont dépourvus d'un véritable langage métaphysique, et s'ils représentent des personnifications de l'attitude calculante envers l'être de l'étant, alors rien de tout ceci n'est foncièrement différent de l'idée d'un animal guidé par l'instinct [...]. Le Juif, le nomade errant solitairement dans le désert, est en dehors de l'histoire, il est sans monde

mais détruit les mondes. Le Juif est sans monde comme le rocher, et pauvre en monde comme l'animal mais aussi comme ceux qui sont *apolis*, les violents qui détruisent les mondes » (p. 51).

Le chapitre de Bettina Bergo a pour titre « *Sterben Sie ? Le problème du Dasein et des "animaux"... de diverses sortes* ». Il se penche également sur cette bestialisation en examinant les tergiversations de Heidegger sur les animaux et, plus spécifiquement, sur la différence entre les animaux et le *Dasein*. Bergo convoque ce faisant l'arrière-plan de la biologie national-socialiste de l'époque.

L'antisémitisme de Heidegger est enchevêtré avec sa conception de la modernité, qui inclut l'influence de Marx et l'importance de la technologie. Dans son texte (« Le commencement, la chute et le monde brisé : Heidegger au-dessus de la mer embrumée »), Richard Polt se penche sur la manière dont le « premier commencement » de la métaphysique implique corrélativement un déclin et même une chute (*Untergang*), que Heidegger identifie à la « modernité ». Si Heidegger considéra d'abord le national-socialisme comme une possible échappatoire à ce naufrage, il devint pour finir de plus en plus critique à l'égard de cette idéologie.

Michael Marder, dans sa contribution intitulée « L'autre "question juive" », compare Heidegger au fameux opuscule de Marx de 1843, « Sur la question juive ». Là où Marx militait pour l'émancipation en dehors de et contre la religion, Heidegger ne voit là qu'une solution juive à un problème juif. Comme le remarque Marder dans un passage éloquent : « Dans la perspective de Heidegger, la proposition de Marx – abolir toute religion afin de promouvoir à la place les principes scientifiques – est en réalité le fond du problème, puisqu'elle est coupable de favoriser la démondification rampante du monde, déraciné de son ancrage autochtone. Une discipline appropriée pour l'étude des phénomènes sociaux nivelés dans un tel monde serait la sociologie, laquelle comme le remarque Heidegger, est "entreprise avec passion par les juifs et les catholiques" (*mit Vorliebe von Juden und Katholiken betrieben*) (GA 95, 161). Il est vraisemblable que cette remarque est une pique lancée à Marx, parmi d'autres » (p. 103).

La contribution suivante, proposée par Martin Gessmann, a pour titre « Heidegger et le national-socialisme. Il disait la vérité (*he meant what he said*) ». Le texte s'ouvre sur une question : le camp des pourfendeurs de Heidegger (emmenés par Victor Farías, Emmanuel Faye, etc.), tenu en échec durant des années par le monde universitaire jusqu'alors en faveur de Heidegger, a-t-il enfin triomphé avec la parution des *Cahiers noirs* ? Avaient-ils raison, ceux qui dénonçaient la proximité entre la pensée heideggérienne et l'idéologie national-socialiste ? La réponse de l'A. est que les choses sont en réalité bien pires. En effet, « les *Cahiers noirs* ne se contentent pas de valider l'opinion de ceux qui avaient toujours suspecté la présence d'un arrière-fond idéologique obscur derrière la rhétorique de Heidegger. Ils invalident également l'idée que toute philosophie s'inspirant de Heidegger d'une manière ou d'une autre puisse être conduite sans le danger d'un tel embourbement idéologique. Avec le recul, l'indulgence dont ont fait preuve y compris Habermas ou Sloterdijk envers Heidegger (malgré un dédain personnel ou moral pour l'homme) apparaissent comme n'étant pas totalement désintéressés. La défense de la philosophie heideggérienne contre son usurpation fasciste fut une forme d'auto-défense, et ce quand

bien même l'école de Francfort ou le mouvement de la déconstruction se sont considérés comme moralement ou esthétiquement irréprochables ; je tâcherai de l'expliquer et de le justifier dans les pages suivantes » (p. 115). Il ne nous semble pas cependant que l'A. ait tenu ses engagements sur ce point. Le chapitre se clôt par des remarques lapidaires sur la révolution numérique où l'avènement d'internet aurait marqué un tournant technologique dans le *Gestell* que Heidegger ne pouvait pas soupçonner, apportant des possibilités nouvelles pour la praxis humaine. L'idée est plausible, mais demanderait des développements bien plus circonstanciés.

Le très court chapitre 8 a pour titre « La volonté suprême du peuple. Que révèlent les *Cahiers noirs* de Heidegger ? ». Il est signé par Hans Ulrich Gumbrecht et traduit par Rodrigo Therezo. L'A. défend l'idée que les *Cahiers* confirment toutes les pires craintes que l'on pouvait avoir concernant Heidegger, mais ils révèlent également quelque chose de presque aussi choquant, à savoir la banalité de ses positions. En effet, les propos antisémites de Heidegger « correspondent au standard antisémite des cercles intellectuels proto-fascistes depuis le premier tiers du XIXe siècle, esquissés par Oswald Spengler dans son œuvre historico-spéculative *Le déclin de l'occident* » (p. 133).

Dans « Prolégomènes à toute destruction de la métaphysique future. Heidegger et les *Schwarze Hefte* », Peter Gordon part d'un aveu de sympathie à l'égard de ceux qui, comme Emmanuel Faye, veulent se débarrasser entièrement de Heidegger (p. 137), même s'il préfère pour sa part ne pas céder à ce genre de « réponse hyperbolique allant à l'encontre de nos habitudes en matière d'interprétation philosophique » (p. 136). La question est posée dès lors par l'A. de savoir comment il faut lire aujourd'hui Heidegger étant donnée la contamination de sa pensée par l'antisémitisme et le national-socialisme. L'A. file ici la métaphore : « La question concernant la place de l'anti-judaïsme dans la philosophie de Heidegger ne peut être résolue simplement par la collecte des éléments les plus empoisonnés. Il faut se demander à quel point le poison a circulé dans le corps de l'œuvre philosophique et si le corps peut survivre à l'éviction du poison » (p. 143). La réponse de l'A. est par moments un peu plate dans sa forme, quand il écrit que « certaines intuitions heideggériennes peuvent survivre si et seulement si elles demeurent ouvertes à une appropriation vraiment critique » (p. 149). Il donne toutefois davantage de contenu, avec « l'exemple cardinal [...] de la tentative de démantèlement par Heidegger de la tradition métaphysique, et l'on ne voit pas pourquoi cet effort critique devrait être abandonné seulement parce que Heidegger lui-même choisit de combiner cette critique de la métaphysique avec des généralisations vulgaires et fausses sur les Juifs » (p. 147).

Le chapitre 10 est de Tom Rockmore : « Heidegger après Trawny : philosophie ou vision du monde ? ». Le titre révèle au demeurant une constante que l'on retrouve dans tout le recueil : la présence très forte de Peter Trawny, que nombre d'auteurs citent et célèbrent au point de le faire apparaître comme la figure dominante du paysage universitaire en matière de commentaire heideggérien. Dans sa contribution, l'A. s'appuie sur le diagnostic de P. Trawny eu égard à l'antisémitisme historial (ou « être-historial » : *seinsgeschichtlich*) de Heidegger pour défendre l'idée que cet antisémitisme est à l'œuvre en réalité durant toute sa carrière : « je suggère deux choses : premièrement, l'antisémitisme de Heidegger n'est pas confiné à son effort (qu'il soit considéré comme tardif ou de jeunesse)

de progresser dans la question de l'être, mais s'impose de diverses manières au sein de ses écrits ; deuxièmement, son antisémitisme compromet la distinction philosophique familière, que Heidegger a du mal à défendre, entre philosophie et vision du monde (*Weltanschauung*) » (p. 153).

L'avant-dernier chapitre s'intitule « Un autre Eisenmenger ? Sur la prétendue originalité de l'antisémitisme de Heidegger », et son auteur est Robert Bernasconi. La question que pose l'A. est celle de savoir si l'on doit considérer Heidegger à la manière de Johann Andreas Eisenmenger, le pamphlétiste allemand du XVIIe siècle dont les écrits contre le judaïsme servirent de terreau pour des formes nouvelles d'antisémitisme chez des auteurs comme Fichte (que Saul Ascher surnomma même « Eisenmenger le Second », en raison de « la nouvelle époque de haine contre les Juifs qu'il initiait »). Concernant Heidegger, l'A. se demande s'il y a bien, comme l'annonce P. Trawny dans *Heidegger und der Mythos der jüdischen Weltverschwörung*, une forme nouvelle d'antisémitisme à l'œuvre dans sa pensée, sous le fameux titre que lui donne Trawny : *seingeschichtlicher Antisemitismus*. L'A. commence par rappeler dans les pages qui suivent l'importance qu'attachait toujours Heidegger au fait d'être original dans le domaine de la pensée. D'où une première conclusion partielle : le fait qu'il ait été antisémite à une époque où il aurait été à son avantage de ne pas l'être (afin de s'extraire du bain axiologique et intellectuel de l'Allemagne nazie), signale que son antisémitisme n'était pas opportuniste, mais bien d'adhésion. Reste la question de savoir si Heidegger élève cet antisémitisme à une signification inédite, voire au rang d'un idéologème pseudo-philosophique. La réponse de l'A. est nuancée, mais penche néanmoins vers l'idée que l'antisémitisme de Heidegger est un antisémitisme banal, héritant des tropes et des opinions caricaturales en vogue, sans que Heidegger ait donc prétendu à une véritable originalité philosophique dans son propre antisémitisme (Heidegger intègre son antisémitisme dans sa philosophie, sans pourtant, comme le disait Ascher de Fichte, initier une nouvelle époque de haine contre les Juifs). À la question de savoir pourquoi dans ce cas Heidegger n'a pas retiré des *Cahiers* les passages explosifs et compromettants sur les Juifs, l'A. répond : « Le fait que Heidegger n'a pas effacé ces commentaires des *Cahiers noirs* après la fin de la guerre – ce que des commentateurs trouvent difficiles à comprendre –, est une indication claire du fait qu'il était attaché à ces conceptions et qu'il continuait de les considérer comme ordinaires. Je pense qu'il aurait été surpris par l'attention qu'ils ont reçue » (p. 177). Pourtant, l'A. reconnaît qu'il y a bien des aspects sinon nouveaux et « originaux », du moins extrêmes dans l'antisémitisme de Heidegger, à savoir par exemple 1) l'idée défendue par Heidegger selon laquelle il faudrait rejeter l'antisémitisme au motif qu'il est foncièrement chrétien, or le christianisme est lui-même une émanation de la « juiverie » (*Judenschaft*), où ce qui est « anti » en s'opposant ne fait que manifester son lien de dérivation plus profond à l'égard de ce à quoi il s'oppose (l'antisémitisme serait donc nuisible parce qu'il constitue dialectiquement une validation du judaïsme dans le geste même – chrétien – où il prétend s'y opposer) ; 2) le thème de la *Selbvernichtung* des Juifs qui, selon l'A., « localise l'Holocauste au sein de l'histoire de la métaphysique occidentale » (p. 178). L'A. conclut son texte sur l'idée que les commentaires de Heidegger sur le judaïsme ne doivent pas nous servir à nous débarrasser de Heidegger, mais plutôt à « investiguer avec davantage de

rigueur l'hypothèse selon laquelle il y a d'autres, peut-être beaucoup d'autres, philosophes canoniques qui sont pollués par leur complicité avec le mal, ce qui inclut les maux de l'esclavage, du colonialisme, des génocides coloniaux, en plus de l'antisémitisme » (p. 184). Comme le dit alors l'A., « Heidegger n'était pas Eisenmenger, et quand bien même l'aurait-il été, cela aurait simplement conduit à le placer aux côtés de Kant et de Fichte » (p. 184) !

Dans la dernière contribution du volume (« La persistance de la différence ontologique »), peut-être la meilleure du recueil parce qu'elle se hisse davantage que les autres au-dessus de tout manichéisme larvé et de pathos de la consternation un peu pénible, Slavoj Žižek va à l'essentiel, qui est de montrer l'importance de Heidegger aujourd'hui (malgré son antisémitisme et sa compromission avec le fascisme) dans le combat contre le matérialisme à l'œuvre notamment dans l'orientation épistémologique fondamentale des sciences (le naturalisme) jusque dans le transhumanisme. L'apport philosophique de grande ampleur de Heidegger réside en effet selon l'A., et nous sommes en parfait accord avec lui, dans la conceptualisation de la différence ontologique, rompant avec toute forme d'univocité de l'être, dont le matérialisme constitue l'un des plus tenaces avatars.

En conclusion, ce livre est à l'évidence une pièce d'importance dans l'histoire de la réception des *Cahiers noirs*, et plus précisément du traitement documenté de la question de l'antisémitisme de Heidegger ainsi que de son engagement nazi, non seulement sur le plan biographique, mais bien sur le plan philosophique. Les auteurs, pour la plupart de renom, sont des experts internationalement reconnus et ont écrit des travaux de qualité. On peut regretter, comme nous le disions au début de cette recension, une tendance chez un grand nombre de contributeurs (pas tous pourtant) à ne plus vouloir prendre en compte la pérennité de Heidegger pour penser les problèmes fondamentaux de notre temps. Ceci est peut-être dû en fin de compte au cadre assez étroit dans lequel le recueil situe son thème : les *Cahiers noirs* et la question de l'antisémitisme. Ce cadre assez contraignant empêche peut-être de poser la bonne question qui fut celle par exemple d'un colloque international récent, en français, organisé au Québec à l'université Laval en septembre 2017 par Sophie Jan-Arrien et Christian Sommer : « Heidegger aujourd'hui. Actualité et postérité de la pensée de l'*Ereignis* ». Ce colloque, dont les actes paraîtront prochainement en France, avait pris de par son titre même un angle d'attaque plus large permettant de poser la question philosophique par excellence, celle de la pertinence de la pensée de Heidegger (ainsi que ses limites) pour adresser les enjeux contemporains.

Claude Vishnu Spaak

 Ian Alexander Moore (éd.), *Special Topic on Heidegger and Paul Klee, Philosophy Today*, 61/1, 84 p.

Longtemps, des peintres comme Van Gogh ou Cézanne sont demeurés, aux yeux des lecteurs de Heidegger, les principaux sinon les seuls interlocuteurs du philosophe venus des arts plastiques. La publication, en 1983, des souvenirs de l'historien de l'art Heinrich Wiegand Petzet sur Heidegger (*Auf einen Stern zugehen*, Francfort, Societäts-Verlag) avait

toutefois mis en lumière l'intérêt du penseur pour d'autres artistes, aussi différents que Paula Becker-Modersohn et Eduardo Chillida, mais surtout la véritable « rencontre » qu'avait été pour Heidegger, à la fin des années 1950, la découverte de l'œuvre de Paul Klee. Dans des entretiens fidèlement rapportés par Petzet, deux idées se faisaient jour, qui accordaient à cette œuvre un statut aussi décisif qu'inattendu dans la perspective de l'« histoire de l'être ». Tout d'abord, tandis que l'art moderne dans son ensemble est aux yeux de Heidegger « d'essence métaphysique »⁴², il serait revenu à Klee d'accomplir une « mutation » de l'art, initialement « préparée » par Cézanne. Cette possibilité d'un dépassement de l'essence métaphysique de l'art, indiquée par l'œuvre de Klee, aurait alors rendu nécessaire, selon les termes de Heidegger lui-même, la rédaction d'une « deuxième partie de *L'origine de l'œuvre d'art* »⁴³. La publication par Günter Seubold des notes de Heidegger sur Klee, en 1993 (*Études heideggériennes*, vol. 9, pp. 5-12), ainsi que, en 2000, celle de deux protocoles d'entretiens avec le moine japonais Shinichi Hisamatsu (voir *Die Kunst und das Denken* et *Wechselseitige Spiegelung*, dans *GA 16*, pp. 552-557 et 776-780), aura permis depuis lors d'éclairer quelque peu ces idées.

Ce sont ces textes, les plus significatifs s'agissant de la rencontre de Heidegger avec Klee, que le dossier composé par Ian Alexander Moore pour la revue *Philosophy Today* rend désormais accessible au public anglophone (la traduction du livre de Petzet est parue dès 1993 sous le titre *Encounters and Dialogues with Martin Heidegger*, University of Chicago Press). Au texte de Seubold reprenant les notes sur Klee, l'éditeur ajoute les deux entretiens évoqués, traduits par Carolyn Culbertson et Tobias Keiling, mais aussi un document bilingue compilant la totalité des notes de Heidegger sur Klee citées dans le texte de Seubold et dans son ouvrage *Kunst als Enteignis* (Bonn, DenkMal, 2005²), ainsi que dans celui d'Otto Pöggeler *Bild und Technik* (Munich, Fink, 2002). Ce dispositif insolite est lié à la forme qui était celle de la première publication des notes. L'article de 1993 contournait en effet l'interdiction expressément formulée par Heidegger de publier ses notes de travail en décrivant assez précisément les notes manuscrites, au demeurant de façon délibérément non exhaustive. Le document établi par M. del Rosario Acosta Lopez, T. Keiling, I. A. Moore et Y. A. Tsutserova pour la revue *Philosophy Today*, en extrayant du texte de Seubold les citations des notes de Heidegger, prolonge et achève cette manœuvre de contournement de la consigne heideggérienne. Nul doute que les lecteurs se reporteront désormais à cet utile document.

Aux textes de Heidegger vient notamment s'adjoindre la traduction du dernier chapitre du livre de Seubold *Kunst als Enteignis*, intitulé « *"Urbildliches" und "Ereignis". Die Klee-Interpretation* », qui met bien en lumière l'intérêt et la portée de cette interprétation pour la pensée heideggérienne de l'art. Tout l'enjeu est ici de cerner en quoi l'œuvre de Klee pourrait constituer un point d'appui extra-philosophique au « dépassement de la métaphysique », en sorte que Klee représenterait, comme le dit Ian Moore dans son

⁴² Voir H. W. Petzet, *Auf einen Stern zugehen. Begegnungen und Gespräche mit Martin Heidegger 1929 bis 1976*, Francfort, Societäts-Verlag, 1983, p. 154 ; trad. fr. p. 169.

⁴³ Voir *ibid.*, p. 157 ; trad. fr. p. 172. Voir également le témoignage d'Otto Pöggeler dans « Heidegger und Klee – Überlegungen zur Kunst », dans Mădălina Diaconu (éd.), *Kunst und Wahrheit. Festschrift für Walter Biemel zu seinem 85. Geburtstag*, Bucarest, Humanitas, p. 202.

introduction, « un pendant pictural à Hölderlin » (p. 1). Le point central de la confrontation avec l'« essence métaphysique » de l'art est la mise en cause du *Bild* et de son statut métaphysique, ce que la décision de Seubold d'appuyer exclusivement son propos sur les *Klee-Notizen* ne permet pas entièrement de mettre en évidence. L'entretien avec Hisamatsu du 18 mai 1958, notamment, oppose « l'art européen » caractérisé par la « représentation », c'est-à-dire par « l'image en tant qu'elle rend visible », et l'art zen, dont le propre serait d'entrer en rapport immédiat avec l'origine même des choses (*GA* 16, p. 554 ; tr. angl. p. 49). L'essence de l'art zen, que Heidegger rapproche implicitement de Klee, résiderait en effet, selon Hisamatsu, dans le « jaillissement de l'origine » (*GA* 16, p. 553 ; tr. angl. p. 48). Le cours du semestre d'été 1942 sur l'hymne de Hölderlin *L'Ister*, déjà, avait montré le caractère foncièrement dualiste de « l'interprétation métaphysique de l'art », un dualisme reconduit par et concentré dans le *Bild* en tant que support sensible du sens (voir *GA* 53, p. 17 *sqq.* et 26 *sqq.*). Mais, plus spécifiquement, Heidegger interprète le *Bild* dans le cadre de l'histoire de l'être, comme une expression de l'achèvement de la métaphysique de la subjectivité. À ses yeux, le *Bild* marque la subordination de la forme moderne de l'expérience à la subjectivité. Il caractérise le monde en tant qu'il est intégralement « établi par l'homme qui se représente et produit (*sofern es durch den vorstellend-herstellenden Menschen gestellt ist*) » (*Die Zeit des Weltbildes*, dans *GA* 5, p. 89-90). Aussi est-ce à juste titre que Seubold met en exergue la formule bien connue de la conférence d'Iéna de 1924, « *Vom Vorbildlichen zum Urbildlichen!* », comme le point focal de l'intérêt de Heidegger pour le peintre suisse. Klee conçoit la création artistique comme fondée sur un regard qui, dépassant les formes arrêtées de la « nature naturée », plonge au sein de la « nature naturante », c'est-à-dire de « la création comme genèse » (voir *Das bildnerische Denken*, Bâle, Schwabe, 1956, p. 92). Cette genèse, Heidegger la trouve ressaisie dans les œuvres de Klee, qui dès lors se soustraient au destin métaphysique de l'image — contrairement, notamment, à l'art abstrait (voir sur ce dernier point la note 15, p. 10, et le commentaire qu'en donne Seubold, p. 31). En elles se jouent une mise en présence, une "pro-duction" qui fait écho à l'"événement" : « Dans cette "production" (*Hervorbringen*)... les objets ne doivent pas disparaître, mais se retirer en tant que tels en un monder (*Welten*) qui doit être pensé à partir de l'événement » (notes 17 et 18, p. 11, et 36, p. 15). L'ensemble des notes, qui convergent vers ce statut "événemential" de l'œuvre de Klee, contient en même temps une « critique immanente » (Seubold, p. 22 et 30) de la conférence de 1935-1936 sur l'œuvre d'art (critique déjà discrètement présente dans le supplément de 1956) : l'interprétation de l'œuvre comme « mise en œuvre de la vérité » et « installation de monde » relevait encore, dans une certaine mesure, du « premier commencement » métaphysique de la pensée.

Un point relevé notamment par Dennis J. Schmidt est le caractère éphémère de la référence à Klee dans les textes de Heidegger, qui disparaît à partir de 1962 : il conviendrait selon lui d'entendre cet effacement de Klee comme une reconnaissance définitive par Heidegger d'une *Kunstlosigkeit* inhérente à la modernité (p. 6 et 74). L'époque de l'achèvement de la métaphysique serait également celle de la « fin de l'art », lequel ne saurait par conséquent initier le « nouveau commencement » post-métaphysique dont la possibilité semblait indiquée par l'œuvre de Klee. C'est précisément l'intention de poursuivre le dialogue avec Klee qui a présidé, selon Schmidt, à la rédaction de son ouvrage *Between Word*

and Image. Heidegger, Klee, and Gadamer on Gesture and Genesis (Bloomington, Indiana University Press, 2012), dont la discussion par John Sallis et Walter Brogan conclut le dossier composé par Ian Moore (voir p. 74). Contre ce qui lui apparaît comme une reconnaissance par Heidegger de l'impuissance de l'art moderne, pour ainsi dire désamorcé par le *Gestell* dont il relèverait fondamentalement, Schmidt affirme le caractère « éthopoïétique » de l'art (voir p. 80). Il entend par là la capacité de l'œuvre — en tant qu'elle est foncièrement « genèse » et « geste » — à transformer en profondeur l'*éthos* de celui qui y est confronté. Il y a une « affinité entre art et vie éthique » qui, selon Schmidt, « ne se trouve pas chez Heidegger » (p. 79). Au-delà de la discussion de cette proposition, on est tenté de reprendre la question posée très directement par John Sallis dans sa contribution : « Pourquoi le concept de vie ? » (p. 63). D. J. Schmidt, en se référant à Kant et à Gadamer, assigne à l'œuvre d'art un caractère de « dynamisation (*Belebung*) des facultés de connaître », et de « surcroît d'être » (*Zuwachs an Sein*) (voir p. 77). En tant que telle, cette détermination est assurément féconde. Mais on est également en droit d'interroger, dès lors qu'elle met ses pas dans ceux de Heidegger, la résistance de cette réflexion aux arguments que ce dernier oppose à l'art moderne. Car elle correspond littéralement à la détermination nietzschéenne de l'art comme « stimulant de la vie » dans laquelle Heidegger voit précisément la « fin de l'art » (voir *GA* 67, p. 107). Il y a là, indubitablement, une difficulté redoutable, qui procède de l'ambivalence de l'œuvre comme genèse, entre production et événement. En soulignant néanmoins combien l'« espace d'apparition » est aujourd'hui « en péril » (p. 82), Schmidt met en exergue l'enjeu « éthique » de l'œuvre d'art dans une proximité sans doute plus étroite avec Heidegger qu'il ne veut bien le reconnaître. De ce point de vue, les ressources de l'œuvre d'art comme telle sont heureusement mises en valeur par le dossier de la revue *Philosophy Today*.

Guillaume Fagniez

 Francesca Peruzzotti, *Lo scritto e il suo lettore. In ascolto di Jean-Louis Chrétien, Martin Heidegger, Jean-Luc Marion*, Milan, Mimesis, 2015, 252 p.

Le livre se concentre sur l'analyse du phénomène de la parole humaine, pour démontrer l'importance de la possibilité pour le sujet de se réaliser (*attuarsi*) en tant que soi singulier, notamment en raison de sa configuration de locuteur/auditeur et écrivain/lecteur. Le référent privilégié de cette analyse est identifié chez le philosophe parisien Jean-Louis Chrétien, dont le parcours théorique (*teoretico*) démarre par l'étude de la parole en considérant celle-ci comme une réponse à un appel la précédant. Le schéma préalable émergeant dans les différentes parties qui composent cet ouvrage semble très intéressant et efficace : la reconstruction du point de vue de Heidegger, suivie par le développement élaboré par Marion, le tout préparant la détection de cette nouveauté repérable chez Chrétien. Ce dispositif permet d'obtenir une interprétation originale de la pensée du dernier, qui apporte une contribution très significative à l'herméneutique déjà présente dans son

œuvre, soulignant surtout le rôle stratégique accordé à l'attestation de l'écrit et à l'acte de lecture.

La confrontation préliminaire entre les positions de Heidegger et Marion s'articule autour du lien phénoménologique entre appel et réponse. Dans la version heideggérienne, à la manifestation de ce qui se manifeste appartient aussi ce qui se manifeste : cette manière doit être celle d'une parole, qui est immédiatement autre (*estranea*) que celle du langage habituel. C'est donc une parole qui renvoie au phénomène et s'ouvre vers lui. Dans cette perspective, ce qui est montré est en particulier l'être de l'étant — qui reste caché, en même temps qu'il est donné. C'est pourquoi il demande à être découvert, ce qui le conduit à se montrer. En cela réside la tâche propre à la phénoménologie en tant qu'ontologie. L'analyse de l'être de l'homme présente précisément l'objectif de rechercher cette manifestation originelle de l'être. En effet, du point de vue heideggérien, l'être humain est le lieu, le « là », dans lequel quelque chose comme l'être est communiqué. L'analytique existentielle n'est donc nullement un humanisme, mais plutôt un pas sur le chemin qui mène à la découverte de l'être. On peut parler d'un tournant dans la réflexion de Heidegger dans la mesure où, au lieu de penser à partir de l'être humain, on retrouve la tendance à penser graduellement à partir de l'être lui-même. Il s'agit bien de l'être qui se donne d'abord, même si c'est dans le mode caché du né-ant. En se montrant précisément de cette manière, il nous permet de voir chaque étant comme tel. L'événement ontologique rassemble ainsi l'être et l'étant — l'être, le monde et l'homme — dans une totalité assemblée. En vertu de cette unification, l'homme vient à ce qui lui est le plus propre : comprendre l'être à partir de l'événement de l'être. De ce point de vue, l'événement de l'être n'est pas quelque chose qui arrive à l'homme occasionnellement ; c'est plutôt ce vers quoi l'homme est essentiellement destiné : l'événement est en tant que tel être-destiné. De l'événement d'être en tant que destin dérivent les possibilités et les conditions de la vie humaine, c'est-à-dire les formes historiques de l'être de l'homme. L'A note à cet égard : « dans la perspective de Heidegger la renonciation à la détermination est fructueuse pour le sujet : sa possibilité se détermine dans l'événement, elle ne lui est jamais confiée *a priori*, ni ne peut se résoudre dans le choix dans un cadre ontique [...] le *Dasein* vérifie son identité dans la possibilité » (p. 36-37).

À ce stade, il est intéressant de s'approcher de la réflexion de Marion, précisément pour partir de la différence qui le sépare de Heidegger au sujet de la condition historique de l'*ego*. La différence est enracinée dans le cœur de l'entreprise théorique de Marion, qui peut être résumée sous le nom d'une phénoménologie de la donation. Celle-ci implique une dimension constitutive de l'événementialité, puisqu'elle exige que le phénomène soit établi comme l'origine de son événement, contre toute revendication transcendantale du moi. D'autre part, ce qui est donné à partir de soi-même est montré comme intrinsèquement à recevoir ; il faut alors identifier le référent de cette réceptivité, qui se présente comme adapté à la donation temporelle, en affirmant indéniablement la primauté. Ce référent est configuré via la catégorie d'*attributaire*. Pour l'*attributaire*, recevoir signifie accomplir la donation en la transformant en manifestation, et ainsi en consentant au phénomène de se montrer à partir de soi. Il se rend inconditionnellement à la donation jusqu'à la déployer en tant que telle, se réceptionnant à son tour dans la définition de l'*adonné*. L'appel est phénoménalisé par ce qui lui répond, et de cette manière précisément, il le met en scène, il

lui offre un écran. C'est l'espace du *répons*, qui est généré par le fait que l'appel a déjà invoqué en silence l'adonné et, par là même, retardé sa manifestation. La temporalité est introduite ici en référence au retard constitutif du répons sur le mode d'une lenteur féconde, qui conduit les données à se montrer à travers le prisme de l'adonné. L'A. remarque : « l'altérité, nécessairement expulsée de la pensée heideggérienne, est maintenant en quelque sorte réintégrée » (p. 47). Grâce au retard du répons sur l'appel qui en diffère, l'adonné possède un historique, identifié à la somme des réponses qui, en même temps, l'approchent et le retirent de l'appel lui-même. Marion montre ainsi comment la phénoménologie de la donation se referme radicalement sur le sujet moderne et toutes ses métamorphoses. *Stricto sensu*, cependant, il n'est pas question d'une phénoménologie sans sujet : elle n'est pas du tout détruite, mais retournée ou inversée. En effet, dans la perspective de Marion, la radicalisation de la réduction vise à une absolutisation de celle-ci, ayant pour tâche de minimiser l'importance attribuée à la dynamique intentionnelle du sujet. Au demeurant, contre la déclaration de principe que la réceptivité de l'attributaire ne peut être définie dans le cadre d'une opposition grossière entre la passivité et l'activité, car elle aurait plutôt la tâche d'en constituer le moyen, l'adonné est en réalité ici saisi sans relâche par une logique d'écrasement, ce qui provoque en fait un déséquilibre évident du côté de la passivité. Comme le dit l'A., « le discours de Marion est placé sur le plan épistémologique [...] » (p. 48).

À ce résultat problématique semble pouvoir échapper la position élaborée par Jean-Louis Chrétien qui, pourtant, partage avec Marion l'objectif du renversement de la position husserlienne. L'intérêt de la comparaison avec la perspective tracée par Chrétien réside dans le fait que celui-ci propose de penser positivement la finitude en tant que condition dans laquelle l'homme peut témoigner de l'Infini dans la vérité, mais pas dans la transparence. En effet, la promesse est la seule manière dont l'homme lui-même est capable de recevoir l'excès, auquel il est exposé dans sa relation constitutive avec les autres, avec le monde et avec Dieu. L'événement d'une telle promesse — qui se donne en se configurant avec les expériences élémentaires du dialogue, de la beauté, de la joie, de la louange — établit ontologiquement l'être humain en tant que sujet responsable. En ce sens, souligne l'A., « ce que Heidegger a reconnu dans la *Faktizität* trace chez Chrétien des contours qui accentuent la connotation morale et sa positivité » (p. 101). Nous ne parlons que si nous sommes appelés par ce qui est à dire ; par conséquent, ce qui doit être dit ne peut être saisi et appris que dans la parole elle-même. Chaque voix porte en elle une pluralité de voix, puisqu'elle n'est jamais la première voix ; l'initiative de la parole est chargée d'une provenance, qu'elle prend sur elle-même sans l'avoir produite. La pensée elle-même ne peut pas se détacher de sa propre affaire, car elle est toujours en dialogue avec les différentes traditions, qui constituent cette intrigue et réfléchissent au langage avec lequel elles s'expriment. Appartenir au nombre de ces traditions, c'est la théologie, non seulement comprise au sens de la métaphysique, mais plus fondamentalement dans le sens de la réflexion fondée sur la révélation biblique. L'A. insiste en écrivant qu'« il y a des textes qui en disent plus que les mots qui y sont enregistrés — le texte biblique d'une manière éminente. Il est possible d'en constituer une théologie qui, poursuivie dans les textes qui l'ont fait résonner, n'est pas attrapée dans les apories du sujet moderne » (p. 149).

L'excédent de l'appel sur la réponse du sujet (qui est toujours historiquement déterminée, car elle est liée au temps du corps situé entre les extrêmes de l'inoublable et de l'inespérable), est précisément ce qui donne à cette réponse sa consistance irrévocable, étant donné que la détermination de la Parole de Celui qui vient incessamment à la rencontre de son interpellation ne peut y être déduite.

L'incessant ne réclame pas une répétition, mais revendique une correspondance toujours nouvelle, et peut le demander parce qu'il a déjà donné quelque chose de sa plénitude. C'est ce qu'adresse la perspective de l'écriture judéo-chrétienne quand Chrétien dit que le Dieu de l'altérité s'inscrit inoublablement au cœur de notre intimité : cette mémoire de Dieu qui fonde notre être est par essence insuffisante à ce qu'elle rappelle, ne se trouve pas en relation avec elle dans une condition de coïncidence. C'est pourquoi, dans l'intrigue du Livre, la foi théologique, en souvenir de la promesse de Dieu, est transfigurée en espérance. L'inoublable demeure toujours à rechercher et à protéger et ouvre à une vie projetée dans la réalité que Dieu a inauguré : « L'Écriture rend à l'individu singulier ce qu'il est, dans la mesure de sa réponse possible » (p 184).

À ce niveau, comme le révèle la réflexion consacrée au Répondant, la foi établie par la rencontre avec l'événement christique ne se limite pas à remplir efficacement une possibilité exclusivement postulée. Au contraire, il désigne l'état ouvert à cette histoire singulière — en fait, l'histoire de Jésus — qui permet de réapprendre radicalement la réalité de l'homme : la personne responsable, qui dans la réponse toujours anticipée de sa liberté accède avec cela à la donation de la vérité comme une détermination de soi.

Le texte, finalement, ne s'abstient pas de mettre en évidence les limites qui marquent la proposition de Chrétien. *L'a priori* corrélatif — c'est-à-dire la corrélation constitutive entre l'appel et la réponse, la vérité et la liberté, Dieu et l'homme — est saisi dans sa structure formelle, mais l'attention aux configurations pratiques connotées par les époques de l'histoire s'avère insuffisante. La référence aux configurations pratiques est presque exclusivement récupérée à travers le renvoi à l'art et de façon privilégiée à la littérature (poésie, théâtre, roman). Cependant, il semble manquer ici une phénoménologie de la lecture digne de la voie tracée par Chrétien, où « la primauté du pôle qui appelle ne porte pas atteinte à la libre disposition de celui qui y répond » (p. 201). Par de telles considérations l'A. estime fructueuses les recherches de Wolfgang Iser, consacrées à l'analyse de la double polarité inextricablement impliquée dans l'œuvre littéraire, à savoir l'intersubjectivité de l'auteur qui a écrit le texte et du lecteur qui le vivifie. Dans cet horizon, l'acte de lecture révèle finalement la dynamique profonde de tout acte humain d'exister : « le lecteur se découvre capable de donner vie à l'offrande permanente du texte, c'est lui qui se configure en configurant » (p. 205).

Duilio Albarello

Traduit de l'italien par Francesco Paolo De Sanctis

📖 Alexander Schnell (éd.), *Lire les Beiträge zur Philosophie de Heidegger*, Paris, Hermann, Rue de la Sorbonne, 356 p.

La réception de la pensée heideggérienne continue de traverser une passe délicate, cette fois-ci plus périlleuse que jamais. Attaquée avec véhémence depuis le début de la publication allemande des *Schwarze Hefte* (*Cahier noirs*) en 2014 sous la direction de Peter Trawny — mais est-ce bien la pensée que l'on attaque là ? — et dont aucun tome n'a encore été traduit en français, les assauts ont redoublés d'intensité depuis les "révélations" concernant l'appartenance du philosophe à la Commission pour la philosophie du droit, au moins jusqu'en 1942, aux côtés de Carl Schmitt et Alfred Rosenberg, sous la direction de Hans Franck. Des échos en sont parus dans les tribunes des journaux — *Le Monde* et *Libération* pour rester en France, entre Jean-Luc Nancy et Sidonie Kellerer en passant par François Rastier. L'enquête est donc à poursuivre qui pourrait mener à l'exigence d'une « remise à plat de l'intégralité de son œuvre » en général et du « tournant dans l'*Ereignis* » en particulier (p. 6). Ainsi s'exprime Alexander Schnell dans l'avant-propos du présent recueil. Le coordinateur et les auteurs ont choisi de présenter les *Beiträge zur Philosophie* « comme un champ de réflexion autonome et clos qu[e le livre] aborde par une lecture majoritairement immanente » (*id.*). Une telle affirmation fera certainement bondir celles et ceux pour qui affirmer que Heidegger est devenu infréquentable est un euphémisme. Quoiqu'il en soit, la perspective est ainsi d'emblée et honnêtement indiquée. Il s'agira alors de « préciser l'objet de ce texte – d'en présenter la structure, les concepts fondamentaux, et aussi, bien entendu, son rapport avec *Être et temps* (1927) ainsi qu'avec certaines élaborations ultérieures, permettant de prendre la mesure du rôle et de la place qu'il occupe dans l'œuvre heideggérienne dans son ensemble » (p. 5). L'objectif aura-t-il été atteint ?

Car les difficultés sont multiples. Outre l'aspect scandaleux du nazisme de Heidegger dont l'enquête — dépassionnée — devra se poursuivre, c'est du sein même du milieu heideggérien que d'autres difficultés surgissent. En premier lieu, l'accès au texte même des *Beiträge*. Publié en 1989, seulement *après* certains cours de Heidegger et à la requête expresse de ce dernier, il aura fallu attendre 2013 pour en lire une traduction française. Les lecteurs anglo-saxons eurent droit quant à eux à un premier essai en 1999 puis un autre, plus convaincant, en 2012 : *Contributions to philosophy (of the Event)*, traduction réalisée par Richard Rojcewicz et Daniela Vallega-Neu pour les presses de l'Indiana University. Des traductions en d'autres langues avaient également déjà parues. Étrange situation donc pour un pays dont le lien avec Heidegger et sa pensée fut si intense et singulier.

Quant à la traduction française elle-même, due aux soins de François Fédier, il semble bien, malheureusement, et malgré le courageux labeur de ce dernier que — telle en son temps celle de *Sein und Zeit* par François Vézin — elle s'avère non seulement inutilisable — ce qui pourrait encore passer pour un compliment — mais, plus fondamentalement, inaudible. De nombreuses critiques ont déjà été faites à cet endroit — ici la traduction est dite « souvent inexacte, et plus encore illisible » (p. 5). Nous n'y revenons pas.

Alors que des ouvrages d'introduction générale à ce « second chef-d'œuvre » (*id.*) de Heidegger sont disponible en anglais, un travail important de Franco Volpi en espagnol et, depuis plus de vingt ans, le travail de Friedrich-Wilhelm von Hermann *Wege ins Ereignis* — à quand une traduction française ? —, le lecteur francophone qui cherche accès à ce texte, sans suffisamment s'y entendre dans la langue allemande, doit alors se contenter d'articles épars dont certains sont cependant d'excellente qualité, simples et clairs — nous pensons à ceux de Sylvaine Gourdain et Ingeborg Schüssler — et des travaux de Gérard Guest. Un ouvrage d'introduction générale à ce texte au tournant de la pensée heideggérienne se fait donc attendre. Lire les *Beiträge zur Philosophie* de Heidegger viendrait-il donc pallier cette absence ?

Le livre rassemble des textes de divers ordres. L'un date d'il y a de plus de quinze ans, telle la contribution de Christian Sommer « *Für die Wenigen – Für die Seltenen* » (2003), un autre est issu d'un ouvrage paru en 2010 mais non encore traduit en français, *Adyton. Heideggers esoterische Philosophie* de Peter Trawny. La plupart cependant paraissent avoir été écrits pour l'occasion. Une belle réussite consiste en la participation d'un nombre important de très jeunes chercheurs à côté d'autres déjà très reconnus : Günter Figal, Françoise Dastur, Emmanuel Cattin, etc. Beaucoup des participants sont liés à l'université de Fribourg. On peinera cependant à y trouver une structure d'ensemble bien qu'on y pressente une progression proche de celle du texte des *Beiträge* lui-même. La qualité des articles est quelque peu inégale, bien que tous y aient leur place — travers inhérent à ce type d'ouvrage collectif. Pour qui ne sait suffisamment lire en langue allemande, ce livre permet-il donc bien de lire les *Beiträge zur Philosophie* de Heidegger ? Rend-t-il accès à sa lecture plus que la traduction même de François Fédier ?

Après deux brèves pages d'avant-propos nous sommes livrés au premier article, le plus ancien, signé Christian Sommer. Il est d'excellente qualité et rehausse celle de l'ensemble. « *Für die Wenigen – Für die Seltenen. Doctrine ésotérique et "art d'écrire" chez Heidegger* » situe le texte des *Beiträge* — ésotérique — par rapport aux cours de la même époque — exotériques — et, dans l'ensemble, planifié de la *Gesamtausgabe*. L'aspect initiatique de la pensée de Heidegger y est questionné avec ce que cela peut avoir de fascinant et de terrifiant regardant par exemple la fameuse idée de « l'Allemagne secrète (*geheimen Deutschland*) ». Entre le « noyau ésotérique du système et l'écorce exotérique de l'enseignement » (p. 16) est évoquée l'idée de la communauté des peu-nombreux, du « petit cercle (*kleiner Kreis*) » des « compagnons (*Gesellen*) » qui se rencontraient dans le chalet de Heidegger. Le thème du *Geheimnis* (secret, mystère) est justement exploré. Ceci permet à Christian Sommer de mettre au jour, une fois distingués les destinataires des différentes expressions de la pensée de Heidegger, la visée qu'est le « peuple historial à venir » (p. 17). Les *Beiträge* sont alors qualifiées de « traité « architectonique » et « utopique » d'une Allemagne secrète dont Heidegger, en 1933-1934, voyait la possibilité de réalisation dans le « mouvement » national-socialiste » (p. 19) soulignant ainsi que la « dimension « politique » est absolument inhérente au système *seynsgeschichtlich* » (p. 17). L'article se termine sur une analyse de la performativité du langage dont les *Beiträge* usent — la distinction ésotérique/exotérique recoupant celle entre langage métaphysique et post-métaphysique, celui de l'autre commencement, avec la « figure rhétorique de type chiasmatisque » comme

exemple de celui-ci. Ainsi, selon l'A., pour éclaircir le lien complexe entre la pensée du tournant et la funeste « révolution national-socialiste », il faut s'intéresser à ce que Heidegger appelle la « révolution du rapport au langage (*Revolution des Verhältnisses zur Sprache*) » (p. 20). Indication suggestive dont il s'agit de bien mesurer les effets.

L'article suivant est de Peter Trawny. Il s'agit d'une traduction d'un passage de son livre *Adyton*. S'enchaînant parfaitement avec le précédent il questionne les multiples manières dont Heidegger s'exprima en fonction de ses destinataires et médite à partir de sa remarque selon laquelle « se rendre compréhensible » signerait son « suicide » (GA 65, 435). Qu'est-il donc arrivé à la philosophie pour qu'un « philosophe respecté » écrive ceci ?, se demande alors Trawny. L'article y répond par une critique de la notion de *public*, aux yeux de Heidegger « espace de duplicité et d'aliénation », « lieu du faux [...] qui se caractérise par une tendance à la nomination » (p. 33). Ceci permet d'apporter un éclairage sur le caractère « ésotérique » de la philosophie des *Beiträge*. Heidegger s'étant rendu compte qu'à présent « la science et l'Université [...] constituaient une part du public » ceci le conduisit à « déni[er] au public tout droit de juger la philosophie », renouant ainsi, selon Trawny, avec l'exigence platonicienne d'une *Polis* dont les philosophes seraient maîtres. L'article de Matthias Flatscher reprend la question précédente : « "L'action de se rendre compréhensible est le suicide de la philosophie". Au sujet de la conception de la philosophie et de son rapport à la sphère publique dans les *Beiträge zur Philosophie* ». En contrepoint de la position de Heidegger présentée par Trawny et du « rejet heideggérien de la sphère publique » (p. 44), l'article de Flatscher s'efforce de constituer un « bref plaidoyer pour une philosophie qui ne se comprend pas en dehors du discours public, mais se confronte sans cesse à lui » (p. 39). L'A. y affirme finalement que « Heidegger omet de penser un sens positif et constructif de la sphère publique » (p. 49). Malgré de justes remarques sur la tradition et la transmission de l'héritage, nous restons dubitatif devant la répétition d'un prétendu « binarisme » dans lequel Heidegger serait tombé, différenciant « l'intériorité authentique des rares et la simple extériorité de la masse » (p. 55). L'article de John Sallis, « À la limite », cherche à inscrire la pensée en jeu dans les *Beiträge* « dans le sillage du nihilisme » (p. 57). Nous commençons alors doucement à entrer dans le texte même des *Beiträge*. Sallis questionne l'idée de traduction et les notions de déplacement, déstabilisation et de transformation qui lui sont afférentes, mouvements qui sont ceux même que l'*Ereignis* requiert de nous : « En venir à appartenir à l'estre afin de parler par lui revient à subir un déplacement [...]. Être approprié par l'*Ereignis* équivaut à "une transformation essentielle de l'homme comme animal rationnel en son *Da-sein*" » (p. 65). L'expérience de la lecture des *Beiträge*, la « traversée vers l'autre commencement », ne transforme pas seulement celui ou celle qui s'y risque mais expose le « déplacement que la pensée subit » : déplacement (*Verrückung*) « dans l'estre (*Seyn*) », transformation voire retournement — « déplacement de l'être humain hors de l'étant qu'il est lui-même » (p. 67). Lectrice, lecteur, vous aurez été prévenus ! Christophe Perrin prend la relève et accentue l'aspect d'expérience requérante d'une telle lecture. Laissons-lui la parole : « Les *Beiträge* ne consistent pas à discuter d'un sujet, voire à discuter *sur* lui pour se l'approprier mais, tout au contraire, à le laisser s'emparer de soi, à le laisser l'emporter sur soi pour s'y assujettir.

Attendu qu'il incombe de se laisser requérir par ce dont il est question, il en va là, déjà, d'une attitude de *Gelassenheit* » (p. 78). L'essentiel est dit afin d'aborder le texte.

Une question préliminaire sera encore posée : « Les *Beiträge zur Philosophie* portent-ils bien leur nom ? De la philosophie de la contribution des *Contributions à la philosophie* ». On comprend qu'il s'agit d'une discussion du choix de traduction de François Fédier de rendre *Beiträge* par « Apports » et non par « Contributions ». Christophe Perrin s'en explique, faisant usage de caractère de modestie (*Bescheidenheit*) d'un tel terme — contrairement à « apport », d'emblée positif et cumulatif — pour nous convaincre, si besoin en était, de la justesse de la traduction française de *Beiträge* par *contributions*. Donc « oui, les *Beiträge zur Philosophie* portent bien leur nom » (p. 85). La contribution suivante est de Guillaume Fagnier et s'intitule « Philosophie et *Weltanschauung*. Les *Beiträge zur philosophie* comme dénouement ». Il s'agit pour l'A. d'indiquer une tension problématique entre le caractère neuf, de commencement de la philosophie et celui d'arrêt, de fixité, de conclusion interruptive et objective, de clôture systématique de la *Weltanschauung* telle qu'elle se retrouve dans les *Beiträge*, constituant par là un « dépassement du cadre husserlien de l'opposition entre science et conception du monde » (p. 89). L'évolution de la notion dans l'itinéraire heideggérien est retracée depuis les influences husserliennes et diltheyennes pour former un triangle problématique : philosophie-science-vision du monde (*Weltanschauung*) dépassé par « l'élaboration d'un concept métaphysico-transcendantal de *Weltanschauung* » (p. 93), elle-même ensuite « dépassée et située au sein de l'histoire de l'être » (p. 97) dans le texte des *Beiträge*. La *Weltanschauung* comme métaphysique, en tant que son accomplissement et son « périssement (*Ver-endung*) » (p. 101), « est toujours une fin » selon les *Beiträge*, tandis que la philosophie y est « toujours un commencement » (p. 100). L'article suivant, de Martin Nitsche, tente de montrer le retour de Heidegger « dans une certaine mesure » à la méthode de Husserl concernant la modélisation ontologique *via* la réduction comme procédé méthodique « caractérisée par la transformation d'une série de lignes en un champ » (p. 105). Ce champ (*Feld*) phénoménologique est dans les *Beiträge* compris comme « champ du milieu », puis celui-ci comme « site de la pensée humaine ». Questionnant la structure intentionnelle du *Dasein*, hors de toute relation d'intentionnalité sujet-objet linéaire, la nature de celui-ci « se rapproche du champ phénoménologique » (p. 109). Dans les *Beiträge*, ce sont les notions de milieu (*Mitte*), avec sa « nature extensive et ouvrante » (p. 113), et d'entre-deux (*Zwischen*), dont il sera fait usage pour « caractériser la *Da-sein* comme champ du milieu », milieu « "entre" l'apparaître et le se-cacher de l'être » (p. 114). Le milieu est décrit comme « site » depuis lequel le « point du milieu » s'étend (« se déflage ») en champ phénoménologique relationnel avec son caractère d'« entre-deux (*Zwischen*) ». Un article complexe mais intéressant sur une certaine évolution visible dans les *Beiträge*.

La contribution de László Tengelyi introduit ensuite la pensée historique des *Beiträge* et éblouit par sa particulière clarté. Elle ajoute, dans l'économie du présent recueil, une meilleure vue d'ensemble de la nouveauté des *Beiträge* sur le chemin de pensée heideggérien : de la question directrice de la métaphysique qui s'enquiert de l'être de l'étant en général à la question fondamentale de la philosophie (à venir) qui envisage l'estre/Être (*Seyn*) unique directement — renversement du tournant de l'*Ereignis* en une « projection jetée par l'estre lui-même » (p. 130). La nouveauté particulière des *Beiträge* réside selon l'A. dans l'« idée

d'un être-soi "historial", "sous la figure d'un peuple" ». L'exposé se poursuit par l'idée de l'auto-manifestation de l'estre comme jaillissement de la vérité et la co-appartenance de son voilement — dévoilement pour se clôturer sur l'unicité de l'événement historial de l'estre et la place central que Hölderlin y tient. Très bon article, surtout pour celles et ceux qui n'aurait pas de connaissance préalable du texte des *Beiträge*. Les rappels de l'« attitude "eschatologique" », des visions apocalyptiques, voire de l'attente chiliastique de la pensée historique nous semblent une piste intéressante à poursuivre — bien que violemment déniée par certains.

L'article de Françoise Dastur, « Le tournant de l'*Ereignis* et la pensée à venir », est relativement général et libre dans sa composition. L'A. y accentue avec justesse le caractère d'*entre-appartenance* de l'estre et de l'homme, de *co-propriété* dont *Ereignis* est le nom le plus propre de ce « rapport » et qui constitue bien le « tournant » (*Kehre*) vers une pensée de l'estre, depuis lui-même, vers et pour l'homme. Un autre accent est porté sur l'aspect « performatif » de la pensée philosophique présentée des *Beiträge* — en écho à certains articles précédents — qui ne laisse rien inchangé : « tout se déplace et se transforme *en même temps*. C'est ce que Heidegger nomme *Ver-rückung*, déplacement ou dérangement » dont la structure d'ajointement en « fugues » donne une idée (p. 147). Outre la notion essentielle de *retenue* (*Verhaltenheit*) — que nous retrouverons plus loin —, Françoise Dastur indique encore cette autre idée centrale des *Beiträge* à savoir « le "besoin" (*Brauch*) que l'Être a de l'homme afin de se déployer » (p. 156).

Alexander Schnell, directeur de l'ouvrage, apporte ensuite sa contribution intitulée « *Ereignis* et *Da-sein* dans les *Beiträge zur Philosophie* » qu'il vise à « démystifier » (p. 159). L'A. commence par caractériser l'*Ereignis* comme 1. n'ayant pas proprement de contenu, 2. unique, 3. en train de « se passer » : « L'*Ereignis* clignote entre la mesure infinitésimale de l'instant et la non finitude de l'éternité » (p. 162) et 4. exprimant le phénomène d'une appropriation du fait « que le *Seyn* clignote (*aufluchtet*) dans son "Da" ». Enfin, 5. il est bien un phénomène, « *Urphänomen* » : « co-appropriation du *Seyn* et du *Da-sein* » — *Seyn* ayant besoin du *Da-sein* et ce dernier appartenant au premier. Alexander Schnell essaye ensuite d'expliquer en quoi les *Beiträge zur Philosophie* sont une discussion ou une dispute avec le transcendantalisme. L'A. montre ensuite ce qui à ses yeux marque une différence dans les relations entre *Dasein* et *Sein* de *Sein und Zeit*, et *Da-sein* et *Seyn* des *Beiträge*. Ce serait la mise au jour de la constitution ontologique de l'*Inheit* ("à-ité") qui marquerait le plus nettement le passage de l'une à l'autre œuvre : « Ce sera la mise en œuvre concrète du sens de l'*Inheit*, telle est notre thèse, qui dévoile un changement de perspective entre *Sein und Zeit* et les *Beiträge zur Philosophie* » (p. 169). Oscillation, co-appartenance, sollicitation mutuelle entre *Da-sein* et *Seyn*, besoin et appartenance, au sein desquelles le *Da-sein* est à présent appréhendé en tant qu'« in-stance ek-stante (*ausstehendes Innestehen*) » (p. 177). L'article se termine sur quelques remarques concernant le passage du « dernier dieu (*letzter Gött*) » dont nous verrons l'importance qu'il prendra dans les derniers articles du recueil.

« Le retrait de l'*Ereignis*. Ouverture à l'impossible » de Sylvaine Gourdain poursuit l'approfondissement de la lecture des *Beiträge* en évoquant certains aspects de ce qui constitue l'une des découvertes majeures de Heidegger, à savoir sa caractérisation de la vérité de l'être comme dévoilement par le retrait ; double mouvement du se donner en se

retirant : « l'auto-monstration de l'être va de pair avec un retrait essentiel » (p. 180). L'A. dévoile en quoi le tournant (*Kehre*) en vient à modifier ou préciser cette conception par rapport à *Sein und Zeit* : « D'une part le retrait de l'être ne vient pas d'abord d'un comportement inadéquat du *Dasein*, mais du mode de phénoménalité propre à l'être. D'autre part [...] il ne s'agit plus désormais de viser à annuler ce retrait, mais, au contraire, de le montrer comme retrait (*Entzug*) » (p. 182). Le rapport entre *Sein* et *Da-sein* est de nouveau éclairé en tant qu'entre-appropriation sans correspondance exacte, « comme le *Zwischen* de leur co-appartenance originale » (p. 184). La suite de l'article précise le mode du retrait (*Entzug*) caractéristique de l'*Ereignis*, retrait qui en « incarne le mode de phénoménalité spécifique » (p. 188). « Le retrait comme « refus (*Verweigerung*) » peut se retourner en « don (*Schenkung*) » et, de dissimulation de l'éclaircie, devenir « éclaircie pour la dissimulation (*Lichtung für das Sichverbergen*) » (p. 189). Article riche et clair qui se termine de nouveau par des remarques sur le dernier dieu dont l'A. a déjà traité par ailleurs. Tobias Keiling aborde ensuite deux notions capitales des *Beiträge* : la retenue (*Verhaltenheit*), entre frayeur et crainte, et le recueillement (*Besinnung*), parfois traduit par méditation, voire méditation du sens. On s'étonnera tout de même de certaines indications finales sur un prétendu « individualisme radical » de *Sein und Zeit*. La notion de *Grundstimmung* (tonalité affective fondamentale) introduite, l'article de Nikola Mirković en poursuit l'étude : « Jubilation et terreur ». Notons un travail intéressant sur la notion de jubilation dans la musique chrétienne médiévale, que l'A. relie à certains détails de la biographie de Heidegger et qui permettrait de rendre « manifeste la fonction revenant à l'art, et, plus particulièrement, à la musique dans l'expérience des tonalités » (p. 229). L'étude des *Grundstimmungen* est continuée par Paul Slama qui place Hölderlin au cœur de celles-ci dans le texte des *Beiträge* comprises de manière transcendantale. Cependant la réintroduction de la notion de volonté par l'A. (« l'importance philosophique extrême du concept de "vouloir" ») nous semble devoir être autrement problématisée pour ne rien dire de l'affirmation selon laquelle les *Beiträge* « appartiennent naturellement à l'histoire de la métaphysique » (p. 251). Est ensuite abordé le « vocabulaire géologique de la fissuration (*Zerklüftung*) », autre notion très importante des *Beiträge*. Claudia Serban décrit par ce terme une « dynamique géologique de l'estre » dont son « intimé » devient « espace de crise et d'affrontement » (p. 261) donnant par là à penser l'« abyssalité » de l'*Ereignis* — et dont « la faille de la *Zerklüftung* veut dire à la fois déchirure et ouverture » (p. 268). Notons pour finir, la discussion à plusieurs reprises au cours de l'article des idées d'un auteur trop peu discuté dans les études heideggériennes : Reiner Schürmann. Les trois articles suivants traiteront du « dernier Dieu ». Quant au tout dernier, il refermera ce copieux recueil par quelques remarques sur la *Machenschaft*.

L'oubli de Dieu, contribution de Günter Figal figure l'un des sommets du présent livre. Dans un style libre et lumineux, il avance avec force l'idée d'une réelle « théologie heideggérienne du dernier dieu » : « Vouloir rayer la théologie de la pensée tardive de Heidegger reviendrait à vouloir la dépouiller de son centre » (p. 273). Concernant le statut des *Beiträge*, nous sommes également heureux de le lire : « Il ne semble pas que ce livre tardif, malgré son importance, soit plus que le simple témoignage d'une phase de cheminement de la pensée de Heidegger » (p. 272). Le motif de la « fuite des dieux » hérité

de Hölderlin, par là « personnage clé de la modernité » (p. 278), se présenterait comme *expérience* du retrait, et non comme attente d'un retour (p. 282). Le « temps ouvert » par le signe du dernier dieu à son passage, entre *Seyn* et *Da-sein*, laisse un espace s'ouvrir dont les *Beiträge* serait une préparation. Dans « Le Dieu, Le Seigneur », Emmanuel Cattin réitère l'affirmation de l'importance de Hölderlin dans la pensée heideggérienne des *Beiträge* : « En un sens, les *Contributions* ne sont rien d'autre que la tentative d'une approche de l'événement Hölderlin » (p. 292) qui concerne au premier chef la pensée du divin. Y est discuté le « passage » du dernier dieu, mis en relation avec l'être-pour-la-mort de *Sein und Zeit* : « Le passage n'est ni fuite, ni venue, ni les deux, bien que les deux » (p. 299) ; et son adresse des « signes (*Winken*) » : « La seigneurie du dieu se laissera alors penser comme seigneurie des signes » (p. 304). Ce dieu, « seigneur des signes », « sans visage et sans nom » serait « en quelque sorte le visage de l'*Ereignis* » (p. 305). « Besoin de l'être (*Seinbedürfnis*) » de Paola-Ludovika Coriando reprend des motifs très proches de ceux des articles précédents mais fait porter l'accent cette fois-ci, comme le titre l'indique, sur le *besoin* qu'ont les dieux de l'estre. Cette méditation sur l'estre requit par le divin s'avère *in fine* un « appel à la transformation » qui pourrait bien être la « préparation du champ d'apparition du divin » (p. 316) entendu que « la préparation de l'"autre commencement" et la préparation de l'apparition du dernier dieu sont une seule et même chose » : le « risque *extrême* » (p. 317). La proximité de l'être-vers-la-mort et du passage du dernier dieu est de nouveau questionnée, chacun d'eux caractérisé comme extrême et ultime : « L'expérience de la mort [...] et le rapport au dieu s'entre-appartiennent » (p. 320). Ce dernier dieu d'ailleurs — telle la mort ? — nous « attend » peut-être plus que « nous » ne l'attendons.

Pour refermer cet imposant volume collectif, c'est le texte de Christopher Sauder qui nous accompagnera : « Machination et Mobilisation. Techno-nihilisme entre Friedrich Nietzsche et Ernest Jünger ». Le ton change, le thème aussi. Est ici montré en quoi les réflexions heideggériennes sur la *Machenschaft* en tant que situation historique de l'étant doivent à Jünger la plus grande part de leur substance, « fortement inspirée, voire empruntée en bloc » : « La critique heideggérienne de la société, de la culture et de la technologie est marquée par une forte dépendance conceptuelle vis-à-vis de l'esthétique catastrophiste d'Ernst Jünger » (p. 330). Une des idées principales qui est ainsi passée de Jünger et de ses expériences de la guerre à Heidegger est que « la mobilisation totale continue en période de paix, à travers le développement de la technique » (p. 334) — Heidegger y ajoutant le caractère insurmontable de cette aliénation par la technique. Mobilisation totale, infinie et destructrice, celle-ci se prend elle-même pour sa propre fin, « comme la production pour la production, la productivité » (p. 342). Cette idée permet finalement à Heidegger de critiquer Nietzsche en identifiant volonté de puissance et développement de la technique.

Après ce long et quelque peu fastidieux parcours au fil des articles de ce recueil, essayons de répondre aux questions posées initialement et de voir si l'objectif posé par le coordinateur de l'ouvrage a été atteint : « préciser l'objet de ce texte – d'en présenter la structure, les concepts fondamentaux, et aussi, bien entendu, son rapport avec *Être et temps* (1927) ainsi qu'avec certaines élaborations ultérieures, permettant de prendre la mesure du rôle et de la place qu'il occupe dans l'œuvre heideggérienne dans son ensemble » (p. 5). Nous avons relevé au fil de ce compte rendu les thèmes majeurs ici abordés en indiquant

certaines idées directrices de chacun des articles. Une certaine progressivité se lit dans l'enchaînement de ceux-ci. Certains sont de très bonne qualité qui présentent soit un aspect précis des *Beiträge*, soit offrent un aperçu plus large de l'ouvrage, mais la structure du texte des *Beiträge* ne ressort pas nettement des études ici réunies. Les concepts fondamentaux sont quant à eux plutôt bien traités. Le rapport à *Être et Temps* est indiqué de manière éparse sans que l'on puisse se faire clairement une idée des points, lignes ou champs principaux qui distinguent les deux œuvres majeures de Heidegger. Une partie des objectifs semble donc bien avoir été remplie. Nous conseillerons donc cet ouvrage à toute personne dont la pensée de Heidegger entre dans son champ de recherches. Il demeure qu'un ouvrage d'introduction plus générale, de l'ordre de ceux existant en anglais, et dont les articles en français cités au début de cette recension fournissent déjà de solides bases serait plus que bienvenu. Un ouvrage plutôt adressé aux spécialistes donc qui frôle parfois l'auto-référentialité. Quoi qu'il en soit, la plupart des contributions sont de qualité mais ce recueil ne pourra dispenser tout lecteur intéressé de lire les *Beiträge zur Philosophie* de Heidegger.

Poursuivre le chemin de pensée proposé par Heidegger ne serait-ce pas savoir s'aventurer, parfois — *aventure* est la traduction d'*Ereignis* proposée récemment par Giorgio Agamben —, hors de ses propres écrits afin de confronter ceux-ci à une « autre pensée » et que celle-ci, en retour, peut-être, puisse éclairer sous un nouveau jour la spécificité du cheminement heideggérien ? Nous nous permettons, alors pour abandonner là cette longue recension, de renvoyer les lecteurs intéressés à un article récent de Bret W. Davis très suggestif à ce propos, publié dans *After Heidegger?* (dans Gregory Fried et Richard Polt (éds.), Londres/New York, Rowman & Littlefield International) et intitulé « *East-West Dialogue after Heidegger* ». La confrontation de Heidegger avec la pensée d'autres commencements — dont certains sont toujours bien vivants — pourrait s'avérer nécessaire, bien que périlleuse, à une poursuite ouverte et transformatrice des études heideggériennes : pensons notamment, outre au taoïsme et au bouddhisme zen auxquels Heidegger lui-même prêta une attention toute particulière à l'hindouisme, au bouddhisme tibétain, au judaïsme, à l'islam... Ne risquons-nous pas sinon de tourner en rond dans la nuit, errants, sans *pensée* ?

Grégoire Langouët

📖 Fabio Squeo, *L'altrove della mancanza nelle relazioni di esistenza. Heidegger, Lacan, Sartre, Lévinas*, Rome, Bibliotheka, 58 p.

L'originalité du titre (*L'ailleurs du manque dans les relations d'existence*) annonce parfaitement l'identité de ce court essai. Il ne s'agit pas, en effet, d'une monographie académique portant sur une étude comparative des auteurs mentionnés sur un sujet donné mais, au contraire, d'une tentative libre de Fabio Squeo (né en 1987) de « raccorder » ces philosophes à un thème qui lui est propre et qu'il développe ainsi, à l'initiale de son ouvrage, personnellement : la réinvention de sa propre vie comme donnée destinale de l'incomplétude humaine (p. 10), comme cet « ailleurs du manque » déterminé d'entrée de jeu. Ici résident la force et la faiblesse de l'A., à la fois capable de se rapprocher

personnellement d'un sujet néo-existentialiste comme celui de la recherche du sens pour le seul animal, l'homme, qui se réfère au manque à l'intérieur de son existence : il le fait en ne boudant pas quelques digressions aussi rapides que risquées sur l'égoïsme actuel et la technologie qui nous rendrait esclaves (p. 17-18), et capable de prendre de grandes libertés dans ses périphrases, à commencer par celle-là même de son titre — comment pourrait-il y avoir des relations autres que celle à l'intérieur de l'existence, du moins d'un point de vue existentialiste ? —, et ce jusque dans ses marques historiographiques. Mais sur quelles bases qualifier d'« existentialistes » les penseurs auxquels sa plume s'attache ? Si l'épithète est pertinente pour Sartre, et pour Heidegger moins pour des raisons internes à sa philosophie que par l'empreinte dont il a marqué son temps, il en va tout autrement pour Lacan qui revendique la méthode structuraliste (hostile d'emblée à des considérations portant sur la finitude de l'individu), sans parler de Levinas, du moins du Levinas le plus levinassien qui émerge à partir de *Totalité et infini*.

L'altrove della mancanza nelle relazioni di esistenza examine donc les positions de ces philosophes dans l'ordre suivant : Lacan, puis Sartre, auquel fait suite leur confrontation au sujet de l'amour, puis Levinas, et enfin Heidegger — qui serait pourtant le premier auteur à considérer chronologiquement —, sans que ne soit ajoutée une conclusion en guise de synthèse — et c'est là probablement une défaillance de l'ouvrage. Celui-ci n'est donc pas structuré selon de claires avancées théoriques quant à cet « ailleurs » visé, mais plutôt selon une accumulation de notions acquises via les lectures des philosophes envisagés eu égard à la manière dont ils caractérisent ce manque irrémédiable inclus dans l'existence humaine.

Logiquement, la révélation absolue de l'Autre chez Levinas et la *Sorge* comme proximité au monde chez Heidegger servent uniquement à amplifier la portée théorique des auteurs qui précèdent mais, à part cette densification ontologique sur bases phénoménologiques, rien de nouveau n'est repéré à partir de leurs pensées, probablement à cause de la difficulté de reconduire ces deux auteurs aux problématiques de l'existence mondaine qui intéresse l'A.

Il n'en va pas de même pour Lacan, qui ouvre le sujet du livre par son désir du désir de l'autre : l'homme ressentira toujours un manque depuis la sortie du ventre maternel jusqu'au moment où il construit sa réalité par « sa parole, son regard, par ses signifiants : et nous dit que nous sommes dans le monde mais, en même temps, nous impose, sans le savoir, son désir inconscient » (p. 22). La lecture de Sartre faite par Fabio Squeo se cumule et se juxtapose à celle de Lacan au point de parler d'« observation lacanienne » chez Sartre (p. 26) ! Le pour-soi de la conscience se définit comme décollement de soi-même grâce, aussi, au rapport à l'en-soi de l'objet investi intentionnellement : « aucun de ces objets est ma conscience » et « si la conscience est présence à soi-même, cette présence à soi-même implique une sorte de scission, une séparation intérieure dans l'être de la conscience puisqu'elle fonde soi-même en tant qu'elle se détermine continuellement à ne pas être l'en-soi » (p. 28). Sur ces bases théoriques bien connues, l'A. reprend fermement la plume pour établir une confrontation entre ces deux penseurs. Pourquoi l'amour, toutefois ? Parce qu'il est défini comme une expérience parmi les plus significatives de l'être humain (p. 33), entraînant une suite de sentiments différents (énoncés principalement, et de manière subjective d'après nous, comme négatifs) mais, surtout, l'événement d'une transformation

potentielle dans une logique excluant une compréhension rationnelle, que l'auteur étoffe en traitant de la liberté, qui interdit de réduire l'autre à moi-même. L'amour est donc cette altération de l'autre en moi qui, chez Sartre, prend la forme d'un sujet aimant un autre sujet sans prétendre le réduire à un objet — d'où la réponse au paradoxe de la possession d'une liberté comme liberté — ; pour Lacan, on revient à son célèbre mot du *Séminaire XII* sur l'amour comme fait de donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas, un mot que, même sans arriver à un point final, l'A., dans un langage attaché à un quotidien qu'il tente dès le début de décrire et qui s'avère finalement son champ de prédilection, résume librement ainsi : « lorsque les amants se demandent mutuellement "m'aimes-tu ? " c'est comme si, ne supportant pas le désir comme manque, ils se demandaient continuellement de ne pas être transformés d'"amant" à "objets" d'amour » (p. 37).

Francesco Paolo de Sanctis

INSTRUMENTUM

« CONCORDANCE HEIDEGGER »

par François JARAN et Christophe PERRIN

*Index rerum – GA 95 : Überlegungen VII-XI ("Schwarze Hefte" 1938/1939)**GA 96 : Überlegungen XII-XV ("Schwarze Hefte" 1939-1941)**GA 97 : Anmerkungen I-V ("Schwarze Hefte" 1942-1948)*

Abänderung, die	Abfall, der
95 24, 119, 121, 155, 315, 389	95 226, 288, 339, 410, 421 97 463, 507
Abbruch, der	abgegriffen (Adj.)
96 144, 149, 157 97 486, 504	95 93, 134, 250
Abend, der	abgeleitet (Adj.)
95 34, 57, 197 96 274 97 17, 51, 301, 375, 490	95 225, 226, 251 96 111 97 128, 314, 350, 398
Abendland, das	Abgeschiedenheit, die
95 2, 4, 10, 18, 33, 35, 70, 116, 119, 141, 144, 168, 181, 193, 204, 215, 235, 239, 283, 284, 312, 313, 330, 339, 345, 384, 387, 403, 418 96 11, 14, 46, 55, 64, 114, 126, 155, 174, 205, 226, 258, 269, 270, 274 97 20, 21, 38, 40, 49, 51-54, 58, 62, 76, 77, 112, 143, 144, 153, 165, 173, 174, 251, 366, 367, 375, 386, 390	95 142 96 90
abendländische Denken, das	abgeschlossen (Adj.)
95 76, 168, 309, 317, 343, 374, 410 96 42, 67, 199 97 13, 54, 395	95 23 97 287
abendländische Geschichte, die	abgesondert (Adj.)
95 3, 18, 25, 42, 110, 117, 160, 186, 300, 365, 398, 403, 407, 418, 421 96 110, 127, 150, 160, 177, 226, 258 97 375	97 265
abendländische Metaphysik, die	Abgrenzung, die
95 60, 61, 127, 227, 254, 260, 292, 367, 387 96 8, 12, 50, 198, 215	97 262
	Abgrund, der
	95 25, 28, 49, 57, 63, 81, 83, 103, 106, 130, 133, 171, 184, 198, 204, 222, 233, 237, 244, 246, 252, 254, 276, 277, 281, 282, 290, 292, 295, 297, 300, 304, 306, 319, 327, 330, 337, 340, 350, 358, 367, 368, 391, 393, 400, 403, 408, 409, 416-418, 426 96 15, 19, 20, 22, 26, 32, 48, 52, 54, 57, 59, 67, 79, 82-88, 121, 126,

- 142, 175, 199, 211 **97** 54, 64, 76, 156,
158, 221, 360, 417, 418, 478
- abgründig (Adj.)
- 95** 20, 27, 69, 116, 123, 130, 147, 162,
181, 192, 202, 213, 222, 237, 252, 290,
291, 297, 320, 327, 333, 369, 375 **96** 15,
22, 23, 26, 27, 33, 40, 53, 66, 81, 86, 87,
93, 109, 119, 120, 146, 202 **97** 13, 424,
443
- Abgründigkeit, die
- 95** 81, 164, 223, 239, 240, 304-306,
406 **96** 34, 65
- abhängig (Adj.)
- 95** 60, 111, 127, 348, 426, 437 **96** 42,
135, 205, 256 **97** 152, 153, 176, 261
- abheben (V.)
- 96** 27 **97** 393
- Abhebung, die
- 95** 351 **97** 288, 393, 476
- Abkehr, die
- 95** 59, 377, 417 **96** 27, 54, 127, 182 **97**
23, 186, 289
- Ablauf, der
- 95** 124, 131, 205, 226, 227, 340, 381 **96**
21 **97** 8, 42, 48, 284, 382
- Ablehnung, die
- 95** 20, 33, 172, 348, 387 **96** 14, 111,
223 **97** 6, 373, 446
- Abriegelung, die
- 95** 426 **96** 41
- Absage, die
- 95** 12, 344 **96** 5 **97** 21, 64, 200, 282
- Abschaffung, die
- 95** 409 **96** 17
- Abschied, der
- 95** 197, 228 **96** 188, 268, 275 **97** 27,
113, 119, 122, 234, 284, 296, 302, 303,
305, 308, 310-312, 317, 328, 330, 331,
333-337, 340-343, 345, 348, 355, 359,
362, 364, 369, 370, 373, 376, 378, 384,
385, 387, 388, 391, 401, 450
- abschiedlich (Adj.)
- 97** 117, 120, 241, 306, 308, 316, 318,
327-329, 331, 332, 334, 336-338, 343,
344, 346, 348, 352-355, 366, 372, 378,
383, 402, 403, 406-408
- abschreiten (V.)
- 97** 124
- Abschwächung, die
- 96** 12, 13
- Absetzung, die
- 95** 36, 159, 172, 408 **96** 46, 211
- Absicht, die
- 95** 24, 36, 43, 52, 234, 247, 311, 390,
398, 414, 424 **96** 24, 38, 193, 205, 211,
215, 232 **97** 4, 14, 72, 76, 151, 158, 295,
395, 436
- absolut (Adj.)
- 95** 7, 14, 40-42, 69, 138, 144, 152, 248,
262, 305, 310, 311, 330, 336, 378 **96** 9,
32, 33, 208, 238, 264 **97** 8, 12, 51, 147,
155, 196, 206, 252, 263, 268, 287, 342,
343, 352, 362, 393, 424, 448, 499, 510

absolute Denken, das	96 268 97 301, 350, 469
95 144, 310, 311, 378	Absturz, der
absolute Geist, der	95 226, 277, 413 96 33
95 310	Abwandlung, die
absolute Idealismus, der	95 42, 60, 114, 129, 141, 154, 161, 186, 301, 312 96 109, 174, 211, 262 97 189
95 42, 305 97 51	Abweg, der
absolute Metaphysik, die	95 234 96 81 97 10, 18, 201
95 14 96 264 97 147	abwegig (Adj.)
absolute System, das	97 181, 189
96 9	Abwehr, die
absolute Wissen, das	95 62, 92, 107, 323, 431 96 24, 45, 130, 145, 146, 182 97 33, 82, 140, 159, 270
96 208 97 12, 51, 206	Abwendung, die
Absolutheit, die	95 20
95 29 97 424	abwesen (V.)
Absonderung, die	95 188
97 345	abwesend (V.adj.)
Absprung, der	96 86
95 74, 221, 306, 307 96 32 97 46, 302	Abwesenheit, die
Abstand, der	97 101, 400
95 116, 122, 130, 196, 252 96 36 97 6, 241, 503	Abwesung, die
abständig (Adj.)	97 21, 376
95 257 97 194	achtsam (Adj.)
abstrakt (Adj.)	97 48, 87, 228, 244, 245, 269, 305
95 112, 118, 308, 363, 383 96 26, 225, 253, 268 97 78, 160, 300, 334, 424, 484	Adel, der
Abstraktion, die	95 54, 160, 252 96 83, 93 97 469, 503

- Affekt, der
96 189
- ahnende Wissen, das
96 219
- Ähnlichkeit, die
96 228
- Ahnung, die
95 23, 75, 76, 99, 182, 186, 256, 341, 423 **96** 28, 47, 65, 108, 115, 181, 194, 202-204, 220, 260 **97** 54, 111, 188, 238, 249, 302, 412, 451
- Akt, der
96 238, 260 **97** 19, 139, 155, 156, 329, 444, 469, 481
- Aktualität, die
97 167
- aktuell (Adj.)
97 159
- alethetisch (Adj.)
97 261
- allgemein (Adj.)
95 11, 61, 80, 132, 148, 149, 169, 194, 197, 198, 218, 225, 260, 284, 310, 390, 401, 404 **96** 26, 44, 69, 135, 150, 205, 214, 231 **97** 38, 100, 120, 130, 204, 242, 272, 301, 357, 369, 411, 451, 485, 508
- allgemeine Vorstellung, die
95 148 **97** 204
- allgemeingültig (Adj.)
97 369
- Allgemeinheit, die
97 93
- Alltag, der
95 20, 92, 134, 276, 372, 400 **96** 87 **97** 34, 189
- alltäglich (Adj.)
95 26, 39, 93, 114, 162, 205, 207, 219, 288, 318 **96** 102, 111, 232, 236 **97** 33, 35, 160, 189, 488
- alltägliche Vorstellen, das
95 114
- Alltäglichkeit, die
95 97, 101, 370 **96** 21, 236
- Alpengebirge, das
97 292
- alt (Adj.)
95 25, 80, 93, 102, 164, 166, 214, 253, 263, 290, 298, 338, 375, 415, 420, 433 **96** 43, 53, 69, 77, 186, 189, 197, 228, 240, 262, 265 **97** 9, 19, 49, 95, 116, 127, 135, 143, 164, 167, 172, 174, 192, 201, 202, 205, 206, 234, 236, 237, 239-242, 246, 257, 270, 282, 298, 316, 318, 325, 338, 407, 433, 444, 446, 447, 462, 471
- älter (Adj.)
95 24, 25, 146, 200, 213, 221 **96** 63, 94, 119, 208, 217 **97** 5, 49, 84, 188, 220, 239, 249, 338, 358
- alternativ (Adj.)
97 147
- Alternative, die
97 147

- An-sich-sein, das
97 333
- Analogie, die
97 391
- Analyse, die
97 464
- Analytik, die
95 35 **96** 216
- Anbahnung, die
95 93, 384 **96** 34
- Anblick, der
95 64 **96** 139, 178 **97** 202
- Andacht, die
95 109, 112 **97** 222, 224, 282
- andenken (V.)
97 17, 20, 28, 31, 32, 34, 37, 39, 42, 47-49, 51, 52, 78, 79, 86, 87, 97, 108, 117, 118, 121, 124, 136, 144, 154, 182, 186, 197, 206, 208, 218, 219, 221-225, 227, 228, 232, 233, 235, 241, 244, 245, 247, 257, 260, 262-265, 267, 271-274, 276-279, 281-284, 286, 287, 294, 298, 302, 303, 305, 308, 310, 327, 364, 367, 378, 434, 440, 454, 455, 459, 469, 479, 490, 493, 499, 501, 502, 504, 512, 513
- andere Anfang, der
95 25, 45, 67, 94, 96, 118, 136, 181, 186, 203-205, 212-214, 225, 240, 253, 256, 296, 305, 327, 329, 338, 344, 345, 375, 406-409, 422 **96** 3, 11, 20, 22, 49, 85, 87, 94, 104, 108, 109, 116, 132, 136, 137, 139, 157, 180, 198, 207, 211, 252, 266 **97** 55
- andere Denken, das
97 360, 369, 415
- Andersartigkeit, die
97 247
- Anderssein, das
96 256
- Andeuten, das
95 209 **97** 235, 468
- Andrang des Seienden, der
97 433
- Andrang, der
95 58, 157 **97** 60, 90, 150, 260, 433
- Aneignung, die
95 131, 403 **96** 69 **97** 138, 158, 267
- anerkennen (V.)
95 17, 386, 402 **96** 119, 150, 152, 177, 233 **97** 99, 101, 135, 178, 206, 256, 447, 449, 497
- Anerkennung, die
95 76, 247, 257, 336 **96** 118 **97** 180, 194, 206, 226, 489
- Anfall, der
95 404 **96** 53 **97** 6, 513
- Anfang der abendländischen Geschichte, der
95 117, 406 **96** 223
- Anfang der Geschichte, der
95 53, 137, 438 **96** 119, 157

- Anfang der Philosophie, der
95 226 **96** 210 **97** 482
- Anfang des abendländischen Denkens, der
95 235
- Anfang des Denkens, der
95 228, 290 **96** 210 **97** 60, 236, 480
- Anfang, der
95 25, 45, 48, 53, 55, 62, 66, 67, 94, 96, 99, 117, 118, 123, 135-137, 151, 153, 154, 159, 164, 181, 185, 186, 188, 203-205, 207, 212-214, 222, 223, 225, 226, 228, 233, 235, 236, 239, 240, 243, 248, 252, 253, 256, 257, 265, 278, 283, 288, 290, 293-296, 304-306, 317, 318, 327, 329, 338, 340, 344, 345, 367, 375, 376, 378, 379, 387, 391, 405-409, 417, 422, 424, 430, 438 **96** 3-5, 8, 11, 12, 20, 22, 42, 48, 49, 51, 53, 59, 64, 76, 85, 87, 94, 103-105, 108-110, 116, 119, 122, 124, 126, 132, 136, 137, 139, 141, 144, 146, 154, 155, 157, 160, 169-171, 174, 178, 180, 182, 187, 189, 198-200, 202, 206-208, 210, 211, 213, 222, 223, 236, 252, 254, 256, 266, 267, 269, 276 **97** 3-7, 9, 10, 17, 18, 20, 21, 25, 29, 35, 40, 42, 55, 59-62, 64, 72, 74, 75, 78, 79, 82, 84, 86, 87, 93, 117-120, 122, 124, 132, 134, 143, 146, 148, 150, 180, 182, 202, 221, 230, 233, 234, 236, 243, 276-278, 284, 295, 300, 302, 312, 365, 415, 424, 447, 449, 450, 473, 478, 480, 482
- anfangen (V.)
95 62, 72, 306 **96** 54 **97** 21, 29, 117, 288, 445, 487
- anfangend (V.adj.)
95 252, 280, 306, 321, 369, 370, 376, 378 **97** 75, 402
- anfänglich (Adj.)
95 45, 76, 92, 114, 115, 132, 146, 153, 157, 192, 206, 207, 232, 252, 254, 257, 274, 277, 296, 297, 300, 304-308, 313, 327, 339, 346, 370, 372, 375, 376, 402, 403, 406, 407, 425, 438, 439 **96** 8, 9, 33, 45, 46, 50, 65, 76, 84, 110, 124, 126, 141, 156, 159, 160, 169-171, 175, 178, 182, 202, 204-206, 210, 211, 222, 223, 226, 228, 229, 251, 252, 254, 256, 257, 259, 260, 263, 268, 270, 274 **97** 2, 4, 7, 9, 10, 14, 15, 17-21, 24, 29, 30, 42, 45, 60, 64, 73, 75, 76, 78, 80, 81, 83, 87, 93, 98, 100, 101, 116, 134, 148, 162, 220, 230, 233, 238, 240, 276, 283, 285, 288, 381, 398, 401, 403, 421, 439, 451, 461, 467, 482, 494, 504, 511
- anfängliche Denken, das
95 376 **96** 263 **97** 64, 78
- anfängliche Denker, der
97 467
- anfängliche Erfahrungen, das
97 60
- anfängliche Fragen, das
95 45, 274, 376 **96** 210
- anfängliche Sagen, das
96 211
- anfängliche Wesen des Seyns, das
96 9
- anfängliche Wesen, das
95 425 **96** 9, 156 **97** 20, 81
- Anfänglichkeit, die
95 93, 237, 403, 405 **96** 110, 176, 190, 206, 252, 256, 267 **97** 10, 134

- Anfängnis, das
96 266 97 10
- angeblickt (Adj.)
97 40
- Angesicht, das
95 61, 133, 163, 181 97 187, 278, 310
- angetragen (Adj.)
95 27
- angewiesen (Adj.)
96 31 97 160, 383
- Angewiesenheit, die
95 293
- Angleichung, die
95 80, 124, 185, 337 96 37, 38, 54, 111, 255, 262, 274
- Angriff, der
95 168, 169, 306 96 47, 185 97 161, 318, 334, 395
- Angst vor dem Begriff, die
96 70
- Angst, die
95 6, 27, 42, 201, 256, 362, 371 96 44, 45, 53, 65, 70, 198, 222, 253 97 12, 19, 25, 29, 35, 74, 78, 90, 91, 125, 126, 137, 143, 153, 155, 156, 167, 169, 170, 172, 185, 195, 196, 200, 205, 223, 224, 237, 255, 307, 311, 316, 352, 356, 369, 395, 459, 482, 505
- Ängstlichkeit, die
96 65 97 459
- anheben (V.)
95 25 97 181
- Ankehr, die
97 274, 276, 286, 287, 289, 290, 297, 362, 363, 380
- Anklang, der
95 23, 28, 47, 62, 83, 98, 207, 208, 287, 298 96 76, 87, 94, 193 97 10, 52, 72, 261, 298, 345, 457
- Ankündigung, die
95 158 96 29, 30, 153, 236 97 242
- Ankunft, die
95 11, 66, 440 96 51, 80, 119, 267 97 7, 28, 57, 74, 85, 110, 111, 117, 121, 144, 154, 169, 183, 184, 239, 259, 260, 262, 263, 271, 286, 300, 306, 309, 317, 367, 378, 379, 414, 417, 443, 455, 472, 493, 502, 513
- ankünftig (Adj.)
97 341, 434, 499, 512
- Anlage, die
95 129, 317, 334 96 6, 62, 102, 184, 185
- Anlauf, der
95 161, 165, 195, 240, 312, 366, 389 96 52, 91, 134
- Anmerkung, die
96 216 97 1, 15, 17, 77, 107, 137, 159, 200, 215, 217, 223, 291, 298, 305, 312, 325, 327, 331, 335, 377, 409, 416, 431, 498, 505, 513

Anmut, die

96 77, 83, 273 **97** 183, 196, 197

Anordnung, die

95 286

Anruf, der

95 212, 297 **97** 38

anschaulich (Adj.)

95 360 **97** 84

Anschauung, die

95 339 **96** 194, 225 **97** 177, 207

Anschein, der

95 4, 60, 74, 98, 133, 142, 157, 187, 211, 215, 238, 244, 276, 300, 345, 365, 371, 385, 386, 392, 417, 425, 429, 435, 437 **96** 26, 46, 61, 64, 97, 118, 275 **97** 12, 23, 24, 43, 56, 61, 74, 86, 91, 95, 100, 122, 123, 139, 152-154, 156, 169, 178, 182, 183, 190, 201, 233, 234, 242, 243, 249, 252, 255, 260, 270, 304, 314, 328, 338, 350, 371, 379, 383, 414, 420, 424, 436, 440, 444, 450, 474, 476, 479, 482-484, 486, 491, 495, 501, 506

ansetzen (V.)

95 43, 78, 154, 156, 295, 375, 383, 399
96 13, 23, 38, 46, 149, 152, 191, 204 **97** 80, 169, 200, 236, 415

Ansetzung, die

95 45, 68, 169, 218, 247, 254-256, 299, 310, 317, 330 **96** 11, 25, 28, 59

Ansicht, die

95 32, 152, 233, 252, 439 **96** 24, 67, 178, 214, 218, 237 **97** 55, 115, 132, 196, 207, 247, 252, 373, 414

ansprechen (V.)

95 308 **97** 303, 304, 342, 402, 403

Anspruch, der

95 21, 22, 26, 38-40, 60, 81, 96, 101, 108, 124, 129, 132, 135, 147, 149, 164, 181-184, 192, 197, 200, 205, 206, 230, 232, 240, 242, 247, 248, 260, 283, 287, 292, 321, 333, 335, 373, 384, 398, 409, 424, 426 **96** 23, 33, 34, 37, 38, 48, 49, 51, 66, 68, 80, 82, 97, 98, 106, 110, 114, 119, 140, 142, 145, 147, 157, 181, 182, 187, 207, 232, 235, 259, 265 **97** 29, 42, 46, 47, 66, 67, 74, 83, 88, 89, 96, 109, 121, 163, 164, 193, 204, 225, 232, 236, 269, 271, 273, 276, 277, 284, 292, 301, 303, 313, 327, 340, 342, 368, 376, 402, 403, 407, 412, 425, 441, 456, 469, 471, 475-477, 491, 507

Anstieg, der

95 44 **96** 78, 269

Anstrengung, die

95 66, 68, 76, 145, 197, 234 **96** 9, 226
97 77, 188, 227, 235, 244, 339

Anthropologie, die

95 23, 33, 82, 106, 107, 217, 322, 337, 347, 367, 368 **96** 194, 217, 268 **97** 6, 22, 25, 28, 91, 131, 136, 166, 175, 462

Anthropologismus, der

96 267 **97** 133

Anthropomorphie, die

96 88

Anthropomorphismus, der

96 81

Antichrist, der

95 302 **96** 194 **97** 20, 193

Antigone, die

95 262, 263 **97** 75

antik (Adj.)

95 110, 248, 398 **97** 393, 394

Antithesis, die

95 35, 92

Antithetik, die

97 172, 173

antithetisch (Adj.)

97 481

Antwort, die

95 135, 203, 275, 322 **96** 87, 96, 128, 200, 252 **97** 32, 48-50, 55, 56, 76, 85, 200, 266, 271, 273, 274, 276, 277, 287, 292, 297, 301, 303, 310, 316, 330, 331, 340, 343, 344, 347, 364, 400

Anweisung, die

95 187 **97** 4

anwesen (V.)

95 305 **97** 218, 275, 279, 280, 286, 289, 291, 297, 312, 341, 350, 370, 371, 382, 392, 394, 399, 412, 413, 415, 423, 424, 439, 442, 457, 458, 472, 477, 478, 495, 498

anwesend (V.adj.)

95 128, 153, 327, 422 **96** 102 **97** 240, 262, 279, 289, 291, 296, 297, 314, 332, 333, 347, 350, 370, 371, 378, 384, 399, 405, 411, 413, 415, 423, 457, 482, 492, 495, 498

Anwesenheit, die

95 46, 236, 346 **97** 85, 162, 411, 477

Anwesung des Seienden, die

95 292

Anwesung, die

95 292 **96** 178 **97** 21, 118

Anzahl, die

95 205 **96** 126, 220, 237 **97** 31, 154, 243

anzeichen (V.)

95 44, 72, 121, 144, 249, 253, 439 **96** 18 **97** 120, 121

Anzeige, die

95 167, 241

anzeigen (V.)

95 57, 77, 225, 337

anzeigend (V.adj.)

95 71

Anziehung, die

97 67, 119

Aphorismen, die

95 274, 390 **97** 17

apollinisch (Adj.)

95 67

Apologetik, die

95 43, 111, 338, 343-345 **96** 90, 145, 234

- Apriori, das **95** 29, 44 **96** 152
- 96** 170 **97** 399, 513
- Arbeit, die **97** 67
- 95** 32, 39, 106, 110, 231, 392, 398 **96** 10, 13, 90, 149, 155, 203, 266 **97** 15, 42, 66, 69, 72, 80, 85, 114, 115, 130, 149, 155, 157, 179, 315, 366, 389, 441, 462, 478
- arbeitend (V.adj.) **95** 159, 160, 182, 235, 429 **97** 75
- 95** 417 **96** 29 **97** 41, 435
- Arbeiter, der **95** 41, 62, 252, 296 **96** 127, 139 **97** 194
- 95** 259, 370 **96** 171, 177, 192, 203, 212, 219, 229 **97** 24, 171, 375
- Argument, das **96** 234 **97** 175, 222
- Armut, die **97** 295, 302
- 95** 282 **96** 119, 131, 158, 159 **97** 18, 31, 52, 68, 79, 128, 189, 220, 270, 291, 292, 294, 302, 304-306, 308, 310-312, 314, 327, 328, 332, 333, 336, 341, 342, 346, 347, 361, 376, 378, 382, 383, 402
- Art des Seyns, die **95** 383
- ästhetisch (Adj.) **95** 99, 104, 238, 407 **97** 245, 458
- Atheismus, der **96** 23, 24, 49, 257 **97** 147, 176, 238, 244, 266
- atheistisch (Adj.) **96** 215, 216 **97** 147, 175
- auf das Ganze **95** 29, 44 **96** 152
- auf dem Zug **97** 67
- Auf-sich-zu-kommen, das **95** 341
- Aufbau, der **95** 159, 160, 182, 235, 429 **97** 75
- Aufbruch, der **95** 41, 62, 252, 296 **96** 127, 139 **97** 194
- aufdringlich (Adj.) **95** 27, 92 **96** 55, 108, 121, 147, 272 **97** 157, 241
- Aufenthalt des Menschen, der **97** 295, 302
- Aufenthalt, der **95** 79 **96** 30, 61 **97** 194, 202, 220, 243, 295, 298, 300-302, 306, 336, 344, 372, 374, 405, 425
- auffallend (V.adj.) **96** 63 **97** 412
- auffällig (Adj.) **96** 232
- Auffassung des Seins, die **95** 405
- Auffassung, die **95** 35, 150, 152-154, 379, 401, 405, 416, 418 **96** 48, 50, 95

Aufgabe, die	95 36, 100, 393, 394, 432 96 18, 143, 197
95 59, 99, 102, 150, 155, 158, 170, 234, 237, 241, 278, 306, 328, 337, 372, 381, 410, 414 96 48, 56, 122, 129, 207, 235, 243, 256, 258, 263, 264 97 99, 158, 209, 245, 346, 444	Aufmerksamkeit, die
	97 5
Aufgang, der	Aufruf, der
95 55, 418 96 157 97 75, 243, 264, 326, 367, 392, 416, 450	96 5
aufgegeben (Adj.)	Aufstand, der
95 10, 82, 146, 164, 371, 419 96 89, 131, 224 97 184, 222, 295, 450, 483, 500	95 386 96 213 97 64, 65, 86, 87, 90, 92, 220, 221, 292, 294, 297, 367, 385
aufgehen (V.)	Aufstieg, der
95 384 96 66, 145, 178, 183, 202 97 36, 38, 39, 67, 221, 296, 312, 317, 421	95 171, 195, 253 97 352
aufgehend (V.adj.)	auftauchen (V.)
96 22 97 457	96 96, 253 97 81, 150
aufhalten (V.)	Auftrag, der
95 382 96 172 97 26, 128	95 27 97 21, 328, 361
Aufhebung, die	Aufzeichnung, die
95 29, 59 97 75, 348	97 62, 114, 403
aufhören (V.)	Auge, das
95 71 96 270 97 272	95 74, 76, 91, 161, 171, 183, 219, 414 96 172, 207, 223 97 110, 198, 265, 338, 339, 341, 353, 367, 423, 474, 504, 509
Aufklärung, die	Augenblick, der
95 167 96 55, 175 97 127, 141	95 8, 10, 24, 26, 31, 37, 46, 50, 62, 73, 76, 95, 111, 133, 136, 148, 156, 158-160, 184, 198, 202, 213, 220, 230, 239, 247, 262, 284, 297, 335, 387, 400 96 5, 9, 14, 16, 19, 22-24, 47, 53-55, 59, 62, 66, 82, 87, 116, 123, 125, 158, 175, 179, 185, 186, 190, 235, 268 97 18, 55, 57, 80, 94, 114, 127, 129, 134, 139, 148, 150, 160, 174, 179, 185, 198, 222, 229, 230, 258, 267, 277, 299, 343, 353, 360, 394
aufkommen (V.)	
95 44, 171, 209, 227, 294, 350 96 52, 148, 237 97 404	
Auflösung, die	

augenblicklich (Adj.)	97 362
95 158, 198 97 59	Auseinandersetzung, die
Ausbildung, die	95 12, 33, 69, 111, 139, 172, 185, 255, 327, 375, 401, 416, 417 96 9, 14, 42, 64, 65, 140, 148, 150, 179, 208, 215, 227, 252, 255, 259, 262, 264, 274 97 39, 44, 53, 75, 90, 136, 169, 177, 180, 208, 283, 360, 373, 396, 397, 406, 410, 439, 441, 445, 452
95 43, 205, 226 96 39, 51 97 159, 389, 408	Ausflucht, die
Ausbleib, der	95 130, 159, 203, 256, 378, 439 96 12, 52, 53, 66, 82, 84, 204, 212 97 146, 182, 238, 511
97 492, 504	Ausformung, die
ausbleiben (V.)	95 104 96 39, 56
95 27, 46, 127, 370, 388, 394, 401, 432 96 21, 101, 176, 220 97 112, 129, 161, 225, 279, 292	Ausgang, der
Ausblick, der	95 283 96 27, 120, 139, 154 97 42, 73
95 199 96 138, 233 97 10	Ausgelegtheit, die
ausdauern (V.)	96 219
95 206 97 33	Ausgeliefertheit, die
Ausdehnung, die	96 16
95 414 96 132, 140, 144, 225 97 48	Ausgesetztheit, die
Ausdruck, der	95 256, 300
95 20, 44, 60, 69, 92, 93, 140, 150, 183, 209, 227, 241, 280, 289, 328, 334, 374, 376, 396, 397, 401, 414, 416 96 14, 25, 43, 58, 80, 112, 129, 218, 229 97 35, 60, 74, 79, 156, 253, 288, 293, 308, 314, 329, 332, 357, 486	Ausgestaltung, die
ausdrücken (V.)	95 310, 394
95 212 97 314	Ausgleich, der
ausdrücklich (Adj.)	95 4, 7, 8, 13, 36, 185, 194, 198, 204, 378, 406 96 13, 52, 204, 214, 256 97 357, 368
95 52, 124, 172, 237, 313, 334, 350, 409 96 39, 109, 217 97 80, 358	auslegen (V.)
Auseinandernehmen, das	95 56 96 25, 218, 227, 274 97 408

- Auslegung des Seins, die
95 126, 170, 173, 367, 429 **96** 9, 27, 230
95 59, 287, 315 **96** 12, 139, 178, 183
97 18, 165, 292, 297, 416, 421, 457
- Auslegung, die
95 22, 29, 33, 49, 76, 99, 126, 146, 153, 154, 166, 170, 173, 199, 210, 218, 219, 221, 224, 225, 236, 255, 256, 281, 296, 304, 311, 312, 315, 317, 331, 334, 337, 367-369, 391, 400, 401, 427-429, 438, 441 **96** 9, 14, 19, 24, 26, 27, 29, 34, 91, 105, 111, 114, 178, 210, 211, 218-221, 227, 230, 240, 274 **97** 12, 141, 207, 253, 425, 436, 454, 469, 493
95 4, 209
- Auslese, die
95 255
Aussicht, die
95 38, 196, 256, 298, 373, 399 **96** 43, 99, 107, 175, 200, 269 **97** 4, 42, 81, 154, 161, 251, 318, 448
- Ausnahme, die
95 205
Aussprache, die
95 307 **97** 109, 314
- Ausprägung, die
95 369 **96** 31
Ausspruch, der
95 163, 303, 308
- Ausrichtung, die
95 314, 441 **96** 118
ausstehen (V.)
95 143, 347, 348, 352, 411 **96** 204 **97** 164, 344
- Aussage, die/aussagen (V.)
95 69, 158, 262, 311 **96** 91, 189 **97** 17, 22, 138, 195, 225, 228, 233, 238, 243, 258, 277, 297, 302, 304, 308, 310, 314, 329, 344, 353, 357, 388, 391, 456, 480, 485
Ausschaltung, die
95 310, 314, 326 **97** 403
- Ausschau, die
95 246 **96** 152, 154
Ausstellung, die
97 300
- aussehen (V.)
95 225 **96** 122
Ausstrahlung, die
96 28
- Austrag, der/austragen (V.)
95 77, 137, 195, 422 **96** 19, 20, 22, 42, 47, 59, 88, 93, 99, 103, 107, 110, 116, 128, 131, 136, 157, 260 **97** 16, 96, 110, 112, 113, 121-123, 125, 126, 140, 149, 154, 164, 218-223, 226-228, 231, 240, 253, 254, 256, 259, 272, 278, 302, 373, 377, 387, 405, 434
- Ausübung, die
96 6 **97** 72, 76
- Auswechslung, die
95 225 **96** 122

Ausweg, der	95 366 97 89, 116, 271, 367
95 8, 56, 75, 100, 141, 185, 193, 194, 200, 281, 285, 287, 289, 299, 385, 392 96 26, 95, 106, 136, 196, 238 97 4, 10, 42, 58, 169, 237, 299, 313, 393, 432, 462	beanspruchen (V.) 95 16, 18, 219, 254, 330 96 10, 36, 186, 200
Ausweisung, die	Beanspruchung, die 96 192
95 192	bedenken (V.) 95 17, 32, 40, 66, 78, 79, 115, 140, 147, 158, 201, 239, 283, 317, 320, 321, 399, 403, 431 96 29, 113, 144, 151, 153, 158, 159, 185, 223, 262 97 41-43, 81, 88, 90, 94, 96, 99, 101, 139, 141, 142, 151, 175, 180, 185, 197, 203, 222, 224, 233, 234, 237, 255, 256, 268, 281, 284, 288, 292, 295, 316, 318, 339, 363, 366, 379, 395, 399, 400, 404, 462, 467, 475, 490, 493
Ausweitung, die	bedenklich (Adj.) 95 216 97 334, 444
96 32, 38, 132, 152	bedeuten (V.) 95 138, 220, 249, 307, 308, 320 96 124, 181 97 31, 138, 182, 251, 352
auszeichnend (V.adj.)	Bedeutsamkeit, die 95 330
95 141, 378	Bedeutung, die 95 106, 110, 111, 139, 161, 245, 249, 263, 306-308, 317, 319, 411 96 57, 59, 111, 178, 215, 241 97 31, 173, 201, 230, 239, 247, 295, 319, 327, 358, 388, 389, 393, 462, 464, 470, 487, 491, 498
Auszeichnung, die	bedingen (V.) 95 121, 127, 128, 189, 190, 203, 216, 218, 284, 314, 348, 372, 392, 398, 409 96 95, 134 97 305, 311
95 27, 45, 129, 150 96 186 97 291, 292, 294, 301, 510	
Bändigung, die	
95 302, 334	
Barbar, der	
95 6 96 114	
Barbarei, die	
95 171, 280, 294, 386, 394 96 182, 201, 202, 225, 229 97 509	
Bau, der	
95 9, 113 96 85	
bauen (V.)	
95 37, 160, 286, 347 96 174, 221 97 18, 34, 52, 55, 76, 79, 99, 101, 117, 122, 142, 243, 310, 316, 332, 379, 398, 454, 506, 512	
bauend (V.adj.)	

Bedingtheit, die	95 13, 75, 113, 151, 165, 252, 258, 277, 296, 415, 440 96 2, 5, 100, 138, 183, 209 97 16, 47, 78, 100, 205, 228, 230, 251, 276, 352, 418, 486, 493, 501
95 121, 399, 423 96 9, 255, 256	
Bedingung der Möglichkeit, die	
95 66, 296, 310 96 17	
Bedingung, die	
95 12, 32, 55, 66, 77, 126, 190, 200, 201, 209, 213, 254, 296, 297, 305, 310, 328, 366, 399, 421 96 17, 26, 111, 185 97 37, 43, 418, 501, 510	
Bedrängnis, die	
96 114, 142, 234	
bedrohlich (Adj.)	
95 33	
Bedrohung, die	
95 39, 78, 336, 431, 433 96 110, 111, 140, 153 97 43, 122, 270	
Befehl, der	
96 94 97 123, 364, 377, 392, 398, 399	
befehlen (V.)	
97 4, 364, 392, 398	
befindlich (Adj.)	
95 284	
befragen (V.)	
95 258, 385	
Befreiung, die	
95 25, 64, 239, 292, 363, 374, 375 96 35, 109, 121, 122, 124, 190, 230, 254 97 40, 96, 141	
befremdlich (Adj.)	
	Befremdung, die
	95 73, 165 96 83, 182, 183, 206, 232, 256
	Befreyten, das
	97 86
	Befugnis, die
	96 56
	befugt (Adj.)
	97 165
	Begabung, die
	96 56, 69 97 71, 180, 189, 191, 220, 247
	Begebenheit, die
	95 24, 61, 99, 141, 144, 394, 421 96 41, 55, 62, 79, 118, 139, 175, 203, 205, 250, 255, 261 97 39, 47, 48
	begegnen (V.)
	95 31, 149, 192 96 262 97 40, 347, 447, 493
	begegnend (V.adj.)
	95 372 97 25
	Begegnis, die
	95 189
	Begegnung, die
	95 31 97 114, 299, 319

- Beginn der Neuzeit, der 141, 145, 160, 185, 307, 352, 463, 477, 485
95 248 96 154, 198 97 360
- Beginn, der
95 13, 59, 96, 98, 133, 138, 206, 214, 227, 229, 231, 235, 248, 249, 257, 288, 297, 305, 327, 385, 396, 397, 406 96 12, 30, 109, 154, 173, 194, 198, 205, 210, 227, 261, 268 97 40, 52, 101, 155, 282, 317, 360, 372, 444, 473, 504, 511
- Begleiterscheinung, die
97 251
- begreifen (V.)
95 21, 33, 35-37, 76, 93, 104, 139, 152, 163, 167, 170, 183, 187, 191, 195, 279, 287, 294, 303, 340, 342, 368, 398, 402, 406, 410, 412, 421 96 7, 32, 39, 43, 64, 68, 111, 120, 125, 148, 170, 178, 181, 186, 199, 207, 215, 230, 238, 243, 251 97 6, 10, 13, 57, 127, 160, 244, 301, 317, 382
- begrenzt (Adj.)
95 52 97 258
- Begriff des Absoluten, der
97 352
- Begriff, der
95 17, 19, 28, 31, 32, 49, 55, 59, 60, 74, 75, 80, 98, 112, 114, 116, 122, 126, 127, 129, 139, 141, 147, 148, 153, 154, 161, 162, 167, 168, 195, 200, 209, 210, 219, 224, 227, 237, 244, 248, 249, 253, 254, 256, 275, 282, 290, 298, 308, 317, 343, 365, 368, 383, 384, 409, 421, 432 96 25, 28, 46, 49, 55, 56, 69, 70, 88, 93, 94, 100, 106, 108, 111, 112, 128, 134, 149, 177, 178, 181, 187, 193, 200, 208, 210, 214, 216, 218, 225, 231, 234, 253, 259, 265, 271, 274 97 5, 11, 13, 58, 88, 120,
- begrifflich (Adj.)
95 59, 60, 342 96 227
- begründen (V.)
95 241, 432 96 180 97 249, 262
- Begründung, die
95 55, 194, 314, 315, 323, 324, 350, 384, 424 96 26, 93, 113 97 253, 315, 388
- Begründungszusammenhang, der
97 176
- Behalt, das
97 410
- behalten (V.)
95 39, 42, 109, 260, 297, 301 96 79, 107, 122 97 101, 115, 124, 242, 298, 423, 448, 508
- beharren (V.)
96 218 97 114
- Behausung, die
95 73, 262 97 34, 36, 79, 89, 173, 284
- Beherrschbarkeit, die
95 190
- Behütung, die
95 184, 277, 375, 377 96 154 97 26
- bei den Griechen
95 340, 406

beirren (V.)	95 392 97 441
97 389	Beraubung, die
Beitrag, der	96 23
95 155, 433 96 258 97 17, 21, 177, 191, 192, 198, 285, 287, 315, 395	Berechnung, die
bejahend (V.adj.)	95 15, 26, 59, 60, 62-65, 70-72, 80, 91, 95, 97, 99, 110, 144, 147-152, 187, 232, 249, 314, 317, 361, 363 96 30, 31, 39, 56, 113, 115, 117, 121, 129, 131, 132, 135, 144, 176, 192, 206, 208, 219, 225 97 32, 149
95 257	bereden (V.)
Bejahung, die	95 297 96 224, 264 97 18, 94
95 35, 185, 203, 207, 215, 216, 257, 289, 294, 301, 318, 328, 344, 349, 386, 408, 438 96 25, 40 97 138	Bereich des Seienden, der
bekannt (Adj.)	95 167
95 36, 91, 113, 118, 119, 144, 163, 215, 241, 262, 286, 413 96 33, 100, 104, 160, 185, 207, 208, 211, 232, 242, 265, 269 97 189, 280, 377, 408, 420, 444, 453, 461	Bereich, der
Bekanntheit, die	95 14, 18, 27, 33, 37, 41, 50, 69, 94, 136, 140, 149, 153, 159, 165, 167, 185, 191, 192, 195, 204, 218, 227, 237, 240, 248, 252, 255, 281, 287, 289, 292, 299, 301, 310, 312, 315, 318, 324, 325, 340, 367, 370, 373, 385, 389, 396, 413, 428, 433, 435, 441 96 11, 20, 25, 31, 36, 46, 52, 56, 59, 100, 103, 112, 113, 120, 133, 146, 151, 170, 181, 185, 199, 221, 233, 251, 257, 266, 267 97 5, 10, 18, 19, 38, 41, 70, 80, 81, 98, 133, 143, 147, 155, 188, 225, 245, 264, 294, 318, 374, 399, 406, 409, 417, 506
95 417	Bereitschaft, die
bekunden (V.)	95 34, 56, 69, 71, 142, 143, 146, 152, 171, 237, 238, 252, 253, 285, 329 96 23, 101, 106, 111, 114, 116, 117, 121, 196, 227 97 57, 80, 115, 142, 158, 189, 203, 223, 410, 506
96 197	
Beleuchtung, die	
96 36, 88 97 199	
Bemängelung, die	
96 37	
Bemühung, die	
95 28, 79, 113, 114, 119, 185, 289 96 10, 106, 207, 212, 223, 240, 275 97 18, 61, 176, 248, 285, 288, 295, 411, 413, 449, 470, 488	
Bequemlichkeit, die	

- Berg, der/bergen (V.) **95** 56, 104, 245, 253, 255, 366, 371, 380, 393 **96** 23, 45, 49, 94, 151 **97** 158, 200, 394
- 95** 79, 288, 290, 426 **96** 179 **97** 22, 167, 274, 301, 342, 345, 398, 401, 415, 417, 422, 502
- Bergung der Wahrheit, die **95** 20, 21, 170, 201, 206, 231, 232, 299, 317, 370 **96** 195, 259 **97** 32, 44, 136, 141, 245, 250, 464, 475, 501
- 95** 49, 137
- Bergung, die Besinnung auf das Sein, die
- 95** 49, 137 **97** 120, 398, 415 **95** 232 **96** 117
- Berufung, die Besinnung, die
- 95** 27, 96, 157, 169, 193, 217, 232, 246, 250, 349, 372, 381, 401, 407, 427, 438 **95** 7, 10, 12, 17, 19, 24, 27, 33, 37, 39, 44, 50, 52, 58, 66, 68, 70, 71, 76, 79, 92, 95, 102, 103, 105, 112, 119, 122, 126, 133, 136, 140-143, 145, 146, 148, 149, 152, 159, 171, 172, 181, 192, 195, 200, 201, 203, 205, 216, 219-221, 223, 224, 232, 234, 235, 238, 239, 241, 245, 248, 250, 252, 253, 257, 258, 274-276, 281, 284, 287, 288, 291, 295, 299, 300, 302, 313, 315, 318, 328, 330, 335, 351, 362, 368, 370-372, 376, 378, 379, 388, 390, 392, 397, 398, 401-403, 405-407, 409-411, 417, 422, 432-434, 440 **96** 5, 9, 10, 13, 17, 18, 21, 24, 26, 28, 29, 35-38, 41, 45, 51, 55-57, 60, 63-66, 68, 69, 90, 91, 98, 100, 101, 106-108, 110, 111, 113, 114, 117, 121, 122, 126, 131, 134, 137, 139, 141, 142, 146-148, 170-172, 176, 181, 195, 197, 200, 206, 209, 212, 216, 226, 229, 233, 235, 254, 255, 258, 259, 262, 263, 265 **97** 6, 10, 17, 23, 24, 31, 39, 44, 46, 50, 55, 61, 74, 90, 98, 135, 162, 164, 177, 178, 181, 183, 184, 189, 196, 197, 207, 225, 251, 264, 315, 317, 338, 463, 474, 475, 508, 509
- beruhen (V.)
- 95** 132 **96** 236 **97** 51, 81, 93, 96, 110, 129, 354, 357, 358, 482
- Beruhigung, die
- 95** 78, 194, 287, 385 **96** 161 **97** 139, 227
- Berühmtheit, die
- 97** 109
- Beschluß, der
- 96** 107 **97** 378
- Beschränkung, die
- 95** 281, 380 **96** 265 **97** 168, 230
- Beschreibung, die
- 95** 37, 59 **97** 70, 71, 207, 442, 481
- Beseitigung, die
- 95** 8, 14, 72, 77, 92, 100, 109, 110, 113, 118, 144, 170, 202, 207, 222, 293, 300, 345, 363, 374, 407, 419 **96** 33, 34, 37, 42, 44, 45, 50, 51, 83, 84, 89, 90, 122, 131, 175 **97** 139, 182

- besorgen (V.)
95 156, 172, 264, 284 **96** 23, 188, 201, 222, 234, 255 **97** 84, 87, 198, 299, 437, 444
- Besorgnis, die
95 6, 187 **97** 74, 317, 440
- Besorgung, die
96 45
- besserwissen (V.)
97 88, 191
- Bestand, der
95 121, 129, 154, 161, 181, 232, 249, 339, 398, 432 **96** 54, 107, 111, 120, 137, 146, 179, 224, 231, 261 **97** 98, 147, 148, 179, 300, 511
- beständig (Adj.)
95 47, 117, 128, 153, 215, 236, 321, 336 **96** 28, 87, 98, 102, 258, 260 **97** 116, 178, 275, 279, 369, 477
- beständige Anwesenheit, die
95 236
- Beständigkeit, die
95 45, 54, 57, 115, 166, 290, 305, 376
96 257 **97** 10, 57, 168, 178, 389, 502
- Beständigkeit, die
96 252 **97** 292, 294, 394, 396, 404, 477, 502
- Beständnis, das
95 245 **96** 103
- Bestandsicherung, die
97 23, 477
- Bestandstück, das
96 81
- bestaunen (V.)
95 430
- bestehen (V.)
95 27, 93, 108, 111, 121, 124, 183, 184, 202, 245, 294, 295, 328, 334, 398, 432
96 158, 170, 171, 229, 232, 256, 260, 267 **97** 71, 176, 178, 203, 204, 259, 389, 403, 415, 461
- Bestimmbarkeit, die
97 396
- bestimmen (V.)
95 12, 20, 35, 45, 51, 57, 65, 66, 68, 70, 71, 75, 99, 106, 117, 119, 137, 148, 154, 162, 164, 167, 169, 170, 172, 185, 225, 232, 245, 256, 266, 293, 300, 308, 311, 315, 316, 319-321, 330, 334, 338, 340, 341, 343, 347, 362, 369, 371, 378, 380, 387, 390, 395, 402, 405, 414, 418, 431, 439 **96** 7, 9, 18, 27, 29, 31, 47, 50, 54, 58, 62, 64, 67, 97, 105, 106, 110, 112, 143, 145, 148, 151, 152, 171, 229, 256, 259, 260, 272, 274 **97** 13, 15, 16, 21, 32, 35, 41, 44, 47, 50, 145, 177, 183, 194, 197, 207, 233, 258, 262, 264, 278, 295, 301, 314, 340, 347, 358, 384, 386, 391, 398, 401, 414, 420, 421, 449, 459, 461, 470, 474, 482, 492, 497, 498
- bestimmend (V.adj.)
95 55, 67, 135, 311, 381 **96** 175, 218
97 127, 248, 253, 397
- Bestimmtheit, die
95 123, 167, 385 **96** 20, 35, 88 **97** 73

Bestimmung des Menschen, die

95 63, 104, 217, 224, 225, 256, 319,
320, 322, 339, 363, 422

Bestimmung, die

95 18, 27, 30, 63, 67, 69, 74, 103, 104,
106, 117, 119, 120, 155, 156, 166, 167,
181, 186, 197, 208, 217, 219, 224, 225,
235, 246, 256, 281, 282, 291, 308, 311,
314, 318-320, 322, 323, 327, 328, 333,
339, 348, 351, 359, 363, 367, 377, 386,
389, 407, 422 **96** 6, 8, 20, 26, 31, 32, 35,
38, 41, 45, 55, 110, 122, 131, 147, 190,
253, 258, 260, 261, 264, 268, 275 **97** 8,
12, 26, 45, 83, 84, 96, 134, 254, 374,
396, 455, 456, 463, 495, 505

beteuend (V.adj.)

97 159, 171, 174

Betrachtung, die

95 69, 106, 119, 136, 209, 311, 347,
405 **96** 29, 46, 240

Betreibung, die

95 58, 72, 108, 114, 119, 124, 128, 182,
186, 188, 194, 203, 207, 211, 252, 336,
366, 383, 388, 398, 399, 413, 417, 419,
434, 436 **96** 5, 15, 30, 37, 61, 62, 68,
126, 140, 145 **97** 67, 81, 269

Betrieb, der

95 5, 9, 19, 20, 43, 44, 78, 80, 103, 106,
109, 111, 124, 125, 161, 172, 196, 215,
227, 231, 236, 299, 313, 315, 317, 334,
377, 379, 383, 393, 394, 398, 399, 410,
415, 433, 439, 441 **96** 12, 26, 37, 53, 57,
89, 95, 120, 125, 128, 132, 144, 175,
226, 227, 230, 271, 273 **97** 9, 14, 47,
60-63, 71, 88, 100, 123, 130, 135, 136,
159, 160, 249, 315, 316, 408, 417, 461,
487, 508, 510

Betroffenheit, die

95 112 **97** 286

Beurteilung, die

95 114, 257, 432 **96** 185 **97** 28, 178,
179, 287

bevorstehend (V.adj.)

95 26, 221 **96** 205 **97** 125

bewahren (V.)

95 50, 120, 327, 389, 427 **96** 171 **97** 9,
16, 28, 46, 230, 461

bewähren (V.)

95 104 **96** 201

Bewahrung, die

95 117, 156, 229, 234, 275, 301, 320,
349, 420 **96** 22, 51, 97, 173, 176 **97** 3

Bewandtnis, die

95 429

bewegen (V.)

95 20, 101, 131, 170, 188, 239, 291,
367 **97** 34, 128, 187, 233, 276, 309, 410,
443, 476, 509

Bewegtheit, die

95 128, 129, 131, 437

Bewegung, die

95 29, 47, 51, 75, 110, 113, 129-131,
141, 208, 222, 318, 341, 408 **96** 17, 253
97 8, 20, 34, 41, 113, 196, 272, 412,
481

Beweis, der

95 8, 16, 24, 44, 51, 78, 283, 326, 420,
427, 428 **96** 39, 181, 187, 197, 222-224
97 66, 374

Beweisanspruch, der

96 181

beweisbar (Adj.)

95 263

beweisen (V.)

95 16, 105, 199, 283, 428 **96** 39, 214,
234, 241 **97** 61, 130, 165, 236, 445, 446,
486

Bewertung, die

95 136, 149, 159, 394 **96** 13, 43, 117,
186

bewundern (V.)

97 443

Bewunderung, die

97 370, 464

Beziehung, die

95 18, 306, 308 **96** 8, 35, 38, 52, 199
97 268, 418, 421, 450, 455, 491

Bezirk, der

95 13, 39, 40, 42-44, 60, 69, 121, 185-
187, 207, 208, 227, 284, 291, 302, 385,
395, 404, 410, 430, 438, 441 **96** 19, 27,
29-31, 33, 34, 40, 44-46, 66, 89, 105,
106, 114, 153, 156, 158-161, 171, 172,
175, 176, 182, 185, 187, 193, 194, 228,
259, 262, 269 **97** 6, 50, 67, 81, 168, 172,
176, 265, 391, 416, 417, 423, 452, 512

Bezug des Menschen zum Seienden, der

95 241

Bezug des Menschen zum Sein, der

95 166

Bezug des Seins zum Menschen, der

97 83, 144

Bezug zum Sein, der

95 82, 186, 225, 291, 319 **96** 193, 209
97 24, 128

Bezug zum Seyn, der

95 69, 154, 208, 218, 243, 307, 389 **96**
30, 106, 123, 131, 153, 204 **97** 69, 71,
75

Bezug zum Vergangenen, der

95 298

Bezug zum Wort, der

96 242

Bezug, der

95 20, 27, 35, 67, 69, 82, 101, 126, 132,
146, 154, 157, 166, 167, 186, 208, 214,
218, 222, 224, 225, 241, 243, 248, 258,
291, 293, 298, 307, 308, 311, 315, 318,
319, 348, 367, 389 **96** 5, 8, 14, 25, 28,
30, 35, 106, 123, 125, 126, 131, 141,
153, 156, 193, 199, 204-206, 208, 209,
219, 225, 242, 258, 259, 263 **97** 6, 20,
24, 29, 30, 33, 46, 61, 67, 69, 71, 75, 83,
94, 111, 118-121, 128, 132, 144, 153,
163, 165, 176, 225, 290, 292, 327, 356,
418, 423, 469, 470, 476, 502, 511

Bezugsmitte, die

95 23, 350

Bilanz, die

96 261

Bild, das

95 62, 64, 65, 93, 140, 324, 360, 361,
384, 420 **96** 37, 54, 178, 186, 189, 193
97 31, 117, 143, 152, 227

bilden (V.)

96 143, 260 **97** 32, 72, 138, 231, 329,
491, 511

bildend (V.adj.)

95 36, 361 **97** 469

bildlos (Adj.)

95 361 **96** 20 **97** 198

Bildung, die

95 12, 15, 103, 112, 116, 165, 199, 219,
281, 282, 409, 430, 431 **96** 45, 193, 201,
219, 223, 227, 229, 239, 241 **97** 9, 41,
125, 127, 130, 135, 169, 335, 413

Bindung, die

95 130, 158, 399, 401 **96** 112, 118, 240,
254, 270

Biographie, die

95 362 **97** 32

biographisch (Adj.)

95 98

Biologie, die

95 106, 255, 368, 384, 392

biologisch (Adj.)

95 22, 33, 73, 104, 209, 237, 241, 244,
324, 392, 411, 423 **96** 28, 29, 259 **97** 9,
20, 41, 270, 271

Biologismus, der

95 218, 414 **96** 179

biologistisch (Adj.)

95 218

Blässe, die

95 63, 155

bleiben (V.)

95 6, 10-12, 28-30, 37, 44, 47, 53, 54,
64, 70, 75, 78, 92, 99, 102, 108, 144,
147, 153, 164, 165, 184, 195, 200, 202,
208, 216, 220, 221, 232, 233, 237, 239,
241, 251, 253, 258, 278, 281, 295, 298,
304, 306, 307, 327, 329, 342, 346, 348,
359, 370, 378, 379, 382, 408, 412, 417,
429, 431, 438 **96** 5, 9, 10, 14, 18, 21, 25,
35, 44, 46, 52, 54, 60, 61, 70, 84, 89, 98,
107, 111, 117, 126, 133, 135, 138-140,
149, 155, 169, 172, 176, 179, 208, 211,
212, 234, 235, 253, 268, 273, 275 **97** 4,
6, 7, 15, 22, 23, 39, 46, 54, 56-58, 60,
66, 67, 76, 78, 95, 101, 102, 110, 111,
116, 117, 122, 124, 126, 132, 143, 144,
148, 151, 154, 166, 168, 174, 177, 179,
191, 194, 201, 210, 221, 226, 230, 231,
233, 234, 259, 265, 266, 269, 272, 278,
285, 288, 298, 300, 331, 334, 336, 340,
345, 350, 375, 376, 393, 405, 411, 423,
433, 435, 437, 450, 458, 471, 478, 488,
489, 496

Blendung, die

95 383 **96** 181 **97** 509

Blick, der

95 38, 49, 50, 105, 136, 290, 303, 414
96 41, 45, 93, 119, 216, 223, 226, 262,
273 **97** 20, 31, 33, 153, 156, 157, 171,
173, 176, 217, 241, 281, 287, 304, 337,
340-342, 385, 423, 504

blicken (V.)	96 202 97 43
95 10, 33, 421 96 67 97 385	Bolschewismus, der
blickend (V.adj.)	95 7, 192, 402 96 47, 48, 56, 57, 109, 114, 124, 127, 129, 130, 132, 134, 139, 148, 150, 154, 174, 234, 235, 242, 243, 267
96 99 97 21	bolschewistisch (Adj.)
blindest (Adj.)	96 241, 242
95 137 96 40 97 127	böse (Adj.)
Blindheit, die	95 224, 298, 318, 320, 417 97 64, 148, 179, 180, 208, 216, 240, 290, 334, 350, 380
95 26, 31, 75, 97, 138, 164, 204, 293 97 25	Botschaft, die
Blitz, der	97 5, 361
95 123 97 75, 217, 230, 232, 239, 269, 274, 301, 382, 385, 423	Brauch, der
Boden, der	95 55, 67 96 198 97 77, 217-219, 236, 239-241, 253, 255-257, 259-261, 263, 267, 269, 271-273, 275, 281, 284, 286, 290, 291, 295-299, 301-313, 317, 326- 338, 340-355, 357, 359, 361, 363-370, 372, 373, 376-380, 382-392, 398-404, 406, 407, 409, 411-414, 416-419, 422, 424, 425, 470
95 118, 126, 135, 201, 247, 264, 284, 324, 344, 361, 381, 383, 392, 395, 412 96 46, 52, 55, 111, 124, 125, 142 97 12, 67, 188, 414, 440, 449, 459, 460, 465, 505	brauchbar (Adj.)
bodenlos (Adj.)	95 38, 133, 257, 429, 440 96 146 97 114
95 52, 96, 97, 255 96 66, 91, 254, 264 97 13, 60, 125, 360	Brecher, der
Bodenlosigkeit, die	95 57, 58
95 97, 420 97 61, 484, 493	Brief, der
Bodenständigkeit, die	95 12, 265, 389 96 114, 161, 180, 196, 242 97 17, 51, 114, 148, 155, 199, 233, 256, 404, 435, 444, 446, 447, 470
95 79 97 60, 67	Briefwechsel, der
Bogen, der	97 61, 167, 199, 446
95 40 97 176, 372, 376	
Bollwerk, das	

- Brüchigkeit, die
95 218, 343 **96** 203
95 294, 342, 343, 432 **96** 195, 215 **97** 183, 204, 282
- Buchstabe, der
95 416
christliche Gott, der
95 284, 438
- Bürger, der
95 332 **96** 201, 270 **97** 251
Christlichkeit, die
95 6, 293, 367, 377 **96** 112, 214 **97** 58, 193, 204, 205, 245, 282
- Chaos, das
95 294, 295, 426
Chronologie, die
97 512
- Christentum, das
95 18, 70, 110, 117, 127, 144, 185, 186, 200, 215, 255, 283, 291, 294, 299, 301, 330, 333, 339, 343-346, 349, 406, 423
96 11, 62, 138, 150, 186, 195, 214, 216, 262, 263 **97** 20, 58-60, 64, 70, 75, 90-92, 143, 144, 157, 159, 160, 170, 175, 204, 205, 238, 357, 358, 370, 395, 459, 460, 499, 503
dagewesen (Adj.)
95 114, 122, 324, 332 **96** 188, 222, 225, 233, 234
- christlich (Adj.)
95 4-8, 15, 19, 25, 70, 111, 113, 144, 145, 149, 167, 192, 215, 216, 223, 256, 283, 284, 294, 310, 320, 322, 324, 325, 330, 342-345, 350, 367, 371, 394, 408, 423, 432, 434, 436, 438 **96** 11, 16, 22, 23, 48, 136, 145, 150, 186, 188, 195, 214-216, 256 **97** 20, 91, 133, 146, 147, 151, 154, 158, 170, 171, 183, 193, 199, 204, 205, 224, 247, 251, 282, 356, 357, 366, 370, 375, 410, 509
Dämonie, die
95 70 **96** 186
- christliche Abendland, das
95 283 **97** 20, 366
dämonisch (Adj.)
96 186 **97** 441
- christliche Auslegung, die
95 367
Dampfmaschine, die
95 189
- christliche Glaube, der
97 3, 4, 78, 186, 287, 301, 381, 382, 387, 388, 404, 455, 511
darstellen (V.)
95 102, 214, 360, 361, 405 **96** 14, 133, 181, 223 **97** 13, 313, 329, 332, 452, 458, 477, 486

Darstellung, die

95 75, 137, 200, 214, 297, 345, 390 **96**
54, 181, 211 **97** 71, 177, 206, 348, 401,
450, 452, 477

Dasein des Menschen, das

95 130, 393

Dasein, das

95 14, 24, 35, 45, 47-49, 56, 64, 68, 81,
91, 95, 97, 105, 115, 119, 121, 130, 134,
137, 146-149, 155, 156, 159, 160, 162,
164, 181, 182, 184-186, 190, 206, 223,
230, 235, 236, 239, 243, 251, 252, 259,
278, 286, 291, 296, 297, 308, 309, 329,
330, 337, 338, 346, 347, 352, 359, 367,
368, 370, 374, 387, 393, 399 **96** 28, 31,
32, 55, 59, 79, 81, 82, 85-88, 91, 103,
104, 108, 109, 116, 119, 123, 131, 144,
145, 153, 156, 159, 161, 170, 189, 209,
210, 216, 232, 267, 269 **97** 5, 7, 10, 15,
19, 24, 26, 28, 33, 35, 83, 128, 137, 150,
155, 172, 175-177, 229, 231, 272, 295,
372, 378, 403, 418, 420, 439, 440, 447,
457, 459, 472, 477, 498

Daseyn, das

97 50, 52, 56, 68, 69, 87, 169

Dauer, die

95 38, 39, 156, 371, 373, 408, 430 **96**
192, 203 **97** 42, 46, 57, 152, 345, 374,
411, 510

Dauerfähigkeit, die

95 41, 321 **96** 230 **97** 508

Definition, die

97 263

defizient (Adj.)

97 486

Denkbarkeit, die

95 172, 311 **96** 7

denken (V.)

95 5, 7, 14, 16, 18, 19, 22, 24, 28-30,
33, 35-37, 49, 50, 54-56, 59-61, 63, 64,
68, 69, 71, 73, 74, 76, 92-95, 97, 106,
107, 112, 118, 120, 127, 129, 134, 135,
139, 140, 144, 146-148, 152, 156, 159,
162, 163, 165, 166, 168, 169, 171, 172,
185, 187, 189, 201, 214, 218-223, 225-
228, 231, 233-236, 239-241, 244, 248-
253, 256, 258-260, 264-266, 274, 276-
278, 290, 295, 300, 301, 303-306, 308-
312, 314, 317-319, 322, 325, 329-333,
336-340, 343, 344, 347, 358, 363, 370,
374, 376, 378, 382, 384, 386, 389, 392,
400, 405, 407, 410-412, 415, 416, 423-
425, 428, 429, 432, 435, 437, 438, 440
96 4, 8-10, 43448, 18-22, 24, 26-28, 32,
42, 50, 53, 57, 60, 64, 65, 67, 70, 78, 81,
84-87, 92, 94-96, 98, 100, 101, 104,
107, 108, 115, 116, 120, 130, 134, 136,
137, 143-145, 147, 150, 154, 155, 157-
159, 169-171, 176, 178-183, 186, 188,
191-193, 195, 198, 199, 203, 206-212,
217-220, 222, 223, 225-227, 230-232,
235, 237, 238, 252-255, 257, 263, 266,
268, 274 **97** 4, 5, 7, 8, 11-16, 18-20, 22,
23, 25, 26, 29-31, 33, 34, 36, 37, 39,
44-49, 51, 54, 56, 58-69, 71-73, 75-83,
85-87, 89-98, 100-102, 107-135, 137-
140, 142-149, 151-160, 162-184, 186-
210, 218, 219, 221-234, 236-241, 243-
265, 267-272, 274-287, 289-293, 295,
297-308, 310-312, 314-319, 326-334,
336-341, 343-345, 347-350, 352, 353,
356, 357, 360-364, 366-373, 375-401,
404-419, 421-425, 433-435, 439, 441-
443, 445-457, 459, 461-472, 474, 475,
478-482, 484-491, 493-513

Denken des Seins, das

95 337, 338 **97** 115, 373, 407, 459

Denken des Seyns, das

95 55, 56, 63, 73, 94, 95, 112, 134, 135, 147, 148, 152, 165, 222, 303, 309 **96** 81, 137, 144 **97** 34, 68, 90, 93, 100, 101, 111, 132, 186, 223, 319, 344, 387, 408, 475

denkend (V.adj.)

95 68, 74, 152, 165, 171, 172, 245, 266, 311, 318, 331, 332, 342, 408, 424 **96** 2, 18, 34, 180, 206, 214, 238, 252, 257 **97** 15, 16, 31, 33, 44, 46, 49, 57, 60, 63, 69, 72, 86, 88, 89, 97, 101, 112, 113, 127-129, 132, 140, 151, 155, 161, 163, 164, 168, 171, 179-182, 184, 191, 193, 196, 205, 209, 220, 221, 228, 230, 240, 243, 245, 250, 255, 256, 266, 269, 275, 277, 285, 289, 299, 303, 307, 308, 310, 318, 329, 334, 343, 357, 369, 371, 378, 382, 383, 385, 386, 389, 397, 404, 406-410, 422, 440, 443, 447-449, 451-454, 464, 467, 483, 493, 499, 502, 510

denkende Sagen, das

97 57

denkende Wort, das

97 129

denkerisch (Adj.)

95 20, 21, 30, 43, 45, 68, 75, 76, 146, 168, 171, 213, 231, 257-259, 277, 279, 286, 309, 337, 340, 344, 372, 375, 382, 384, 400, 407, 408, 410, 411, 413, 416, 422 **96** 8-10, 14, 20, 21, 24, 28, 33, 45, 48, 60, 65, 70, 78, 82-85, 98, 130, 149, 182, 188, 189, 263 **97** 11, 19

denkerische Denken, das

95 231, 337, 340, 384, 400, 410, 411 **96** 130, 182, 188

denkerische Gestaltung, die

95 75

denkerische Sagen, das

95 277

denkerische Wort, das

96 82, 83

Denktechnik, die

95 75

Denkweg, der

97 307

Denkweise, die

95 24, 69, 99, 139, 237, 244, 300, 301, 325, 370, 371 **96** 70, 133, 218, 253 **97** 9

denkwürdig (Adj.)

97 36, 181, 184, 194, 198, 233, 305, 307, 308, 315, 327, 340, 348, 353, 356, 362, 364, 389, 390, 419, 420, 424, 454, 470, 480, 500, 501

Destruktion, die

95 228 **97** 76, 141, 177, 199

Deutlichkeit, die

97 501

deutsch (Adj.)

95 1, 2, 4-8, 43385, 18, 22-24, 27, 29-33, 40, 56, 59, 67, 97, 98, 104, 108, 110, 113, 115, 144, 160, 173, 181, 186, 196, 198-201, 233, 234, 242, 250, 260, 264, 265, 281, 285, 294, 299, 300, 312, 318, 339, 366, 372, 378, 394, 402, 403, 415, 428, 429 **96** 7-11, 31, 41, 48, 50, 51, 54, 55, 63, 65, 114, 129, 146, 171, 179, 182, 194, 196, 198, 200, 201, 210, 212, 213, 217, 223, 224, 226, 230, 234, 235, 237, 239-242, 256, 262-264, 266, 268, 271, 274, 276 **97** 11, 14, 16, 18, 30, 39, 47-

- 49, 51, 52, 58, 62-64, 76, 77, 80, 82-84, 87, 88, 95, 98, 100, 128, 129, 136, 146, 151, 156, 164, 181, 200, 234, 390, 444, 460
- deutsche Idealismus, der
95 8, 22, 29, 40, 59, 97, 144, 281, 378
96 7, 8, 9, 10, 11, 179, 210, 212, 213
- Deutschland
95 15, 324 **96** 50, 126, 132, 146, 148, 262, 263, 275 **97** 14, 17, 148, 250, 437
- Deutschtum, das
96 56, 148
- Deutung, die
95 59, 105, 150, 224, 239, 254, 308, 329, 368, 408, 427-429 **96** 5, 9, 24, 28, 50, 51, 60, 67, 129, 175, 222, 227, 234
97 120, 356, 391
- Dialektik, die
95 7, 8, 28-30, 41, 57 **96** 182 **97** 196, 263, 272, 282, 301, 314, 393, 408, 479, 495, 497
- dialektisch (Adj.)
95 14, 29 **96** 182, 256 **97** 196, 208, 260, 261, 290, 408, 502
- dialektische Bewegung, die
95 29
- dichten (V.)
95 30, 66, 145, 146, 163, 222, 227, 240, 250, 277, 295, 308, 333, 339, 410, 425
96 60, 78, 84, 85, 94, 108, 155, 159, 208, 260, 263 **97** 11, 12, 16, 31, 38, 44, 54, 55, 59, 60, 73, 78, 79, 82, 111, 120, 121, 165, 178, 182, 198, 201, 202, 208, 262, 274, 285, 300, 301, 381, 387, 404, 416, 417, 455, 486, 511
- dichten, das/gedichtet (Adj.)
97 47
- dichtend (V.adj.)
95 333, 342 **96** 15, 17, 52 **97** 44, 65, 66, 77, 89, 92, 93, 95, 101, 112, 116, 118, 183, 416, 483
- dichtend-denkend (V.adj.)
95 119, 296, 423 **97** 49
- Dichter des Dichters, der
97 11, 63
- Dichter, der
95 10, 30, 31, 63, 66, 99, 141, 145, 146, 182, 243, 280, 288, 324, 332, 333, 339, 348, 368, 378, 387, 421, 429, 438, 440
96 60, 85, 90, 98, 173, 177, 187, 195, 207, 225, 263, 272, 273 **97** 5, 7, 11, 12, 15, 16, 18, 57, 63, 82, 93, 94, 129, 159, 198, 247, 248, 279, 299, 300, 319
- dichterisch (Adj.)
95 46, 413, 438 **96** 116, 159, 225 **97** 52, 109, 300
- dichterische Sagen, das
95 413
- Dichtkunst, die
97 285, 381
- Dichtung, die
95 75, 98, 108, 145, 146, 150, 182, 231, 254, 260, 277, 280, 290, 302, 405, 407, 438, 439 **96** 37, 78, 85, 98, 108, 116, 168, 204, 207, 208, 240, 272, 276 **97** 7, 10-12, 16, 26, 31, 52, 53, 58, 60, 70, 77,

- 87, 119, 126, 190, 221, 274, 285, 299,
410
- Dienlichkeit, die
- 95 43**
- Differenz, die
- 95 49 97 167, 192, 203, 218, 221, 240,
253, 254, 276, 280-284, 306, 311, 352,
377, 392, 393, 395, 396, 400, 415, 417-
419, 422, 440, 487, 491, 495, 498-501,
504, 505**
- Dimension, die
- 95 337 97 128, 134, 172, 265, 316, 396,
409, 445, 471, 476, 478, 479, 482, 487,
506**
- Ding an sich, das
- 97 12, 252**
- Ding, das
- 95 5, 17, 28, 62, 125, 153, 189, 208,
223, 264, 276, 304, 395, 401 96 22, 59,
69, 83, 88, 94, 142, 168, 170, 183, 184,
193, 264, 272 97 12, 23, 25, 40, 61, 86,
136, 239, 252, 253, 260, 261, 274, 288,
293, 302, 303, 305, 309, 311, 328, 330,
332, 333, 336, 347, 349, 350, 354, 355,
357, 358, 364, 369, 378, 391, 425, 434,
445, 455, 457, 461, 473, 489, 490, 494,
495, 504, 505, 508**
- dionysisch (Adj.)
- 95 67 97 505**
- Diskussion, die
- 97 297**
- Disposition, die
- 95 389, 390**
- Disziplin, die
- 95 41 96 24, 220 97 400**
- Dogma, das
- 95 428**
- Dogmatik, die
- 95 83, 102, 310 97 94, 171**
- dogmatisch (Adj.)
- 95 18, 217 97 238, 479**
- Dogmatismus, der
- 95 242, 325 97 8, 139, 147**
- Drang, der
- 95 40, 255, 397 96 27 97 484**
- drängen (V.)
- 95 18, 71, 122, 136, 165, 207, 234, 255,
295, 404, 416 97 53, 161, 173, 207, 255**
- Dringlichkeit, die
- 95 342**
- Dumpfe, das
- 95 376 96 38, 161, 235, 263 97 26**
- dunkel (Adj.)
- 95 46, 47, 62, 63, 71, 74, 76, 91-93, 98,
117, 154, 205, 238, 262, 275, 283, 295,
402, 415, 439 96 20, 65, 82, 116, 134,
207, 234 97 32, 99, 113, 178, 229, 270,
276, 287, 295, 325, 339, 460, 502**
- Dunkelheit, die
- 95 12, 74**
- dunkle Licht, das
- 97 339**

- durch das Seyn **96** 258, 259 **97** 398
- 95** 50, 112, 118, 192, 212, 336, 348, 351, 366 **96** 4, 106 **97** 9
- Durchblick, der
- 96** 221
- Durchbruch, der
- 96** 224, 232
- Durchführung, die
- 95** 19 **96** 133
- Durchgang, der
- 95** 83, 162, 219, 263, 286, 294, 426 **96** 47, 69, 124, 190 **97** 30, 178, 250, 494
- durchgängig (Adj.)
- 95** 62, 71, 297, 374 **96** 27, 29, 45, 52, 55, 89, 211, 213 **97** 492
- durchgreifend (V.adj.)
- 95** 41 **96** 50
- durchherrschend (V.adj.)
- 95** 11
- durchlaufen (V.)
- 96** 186 **97** 178, 319
- durchmessen (V.)
- 95** 34, 417
- durchragend (V.adj.)
- 95** 318
- durchschnittlich (Adj.)
- 95** 10, 365 **96** 10, 149
- durchsetzen (V.)
- 96** 258, 259 **97** 398
- durchsichtig (Adj.)
- 95** 45 **96** 63 **97** 178
- Durchsichtigkeit, die
- 95** 197
- durchstimmen (V.)
- 96** 22
- dürftig (Adj.)
- 95** 93, 132, 133, 187, 227, 242, 363 **96** 254 **97** 115, 231, 237, 240, 245
- Echo, das
- 95** 247, 261 **97** 79, 152, 247, 368
- echt (Adj.)
- 95** 13, 29, 36, 60, 75, 83, 99, 109, 110, 113, 140, 146, 150, 151, 160, 166, 171, 172, 183, 201, 248, 275, 292, 306, 307, 329, 342, 369, 374, 386, 402, 404, 405, 409, 416, 417, 420, 425 **96** 2, 11, 13, 23, 39, 46, 51, 55, 90, 95, 107, 115, 136, 160, 208, 218, 235, 236, 253 **97** 4-6, 8, 13, 44, 96, 98, 145, 158, 159, 174, 178, 182, 187, 194, 222, 246, 249, 251, 257, 258, 263, 316, 345, 346, 360, 363, 383, 442, 443, 449, 450, 460, 461, 465, 475, 478, 484
- echtbürtig (Adj.)
- 95** 383
- echte Wort, das
- 97** 246
- Echtheit, die
- 95** 81 **97** 28

Ehrfurcht, die

97 158

95 20, 362 96 252, 259 97 72, 224

Eigenständigkeit, die

eigen (Adj.)

97 314

95 8, 10, 11, 16, 18, 19, 23, 26, 33, 36, 40, 46, 50, 52, 54, 57, 58, 60, 62-64, 66, 71, 73, 74, 78, 80, 96, 106, 110, 112, 114, 118, 120, 121, 127, 131, 138, 145, 146, 148, 150, 158, 169-173, 181, 182, 186, 190, 196, 221, 222, 228, 231, 243, 244, 246, 247, 250, 253, 258, 260, 263, 264, 282, 284, 285, 290, 292, 297, 303, 304, 306, 307, 321, 322, 324-327, 329, 333, 334, 341, 343, 346, 350, 361, 364, 366, 368, 371, 373, 375, 377, 381, 382, 386, 396, 397, 403, 408, 409, 419, 434, 439 96 5, 13, 16, 23-25, 36, 39, 41, 49, 56, 58, 60, 69, 76, 94, 96-98, 103, 107, 112, 113, 119, 123, 125, 128, 132, 142, 146, 149, 151, 154, 155, 162, 173, 176, 177, 181, 182, 184, 187, 189, 190, 211, 212, 217, 222, 233, 235-239, 251, 254, 255, 257, 258, 260-263, 265, 268, 269, 271, 273, 275, 276 97 7, 16, 21, 22, 28, 34-37, 39, 42, 44, 45, 47, 53, 56, 57, 67, 68, 72, 76, 80, 83, 84, 86, 88, 90, 91, 93, 95, 96, 99, 100, 114, 115, 121-126, 135, 136, 139, 142, 147, 149-151, 153, 160, 162, 166, 170, 173, 177, 179, 180, 186, 187, 191, 193, 201, 205, 208, 219, 225, 232, 234, 235, 241, 245, 248, 251, 256, 257, 260, 268, 272, 277, 281, 284, 286, 293, 294, 301, 306, 308, 311, 313, 334, 350, 352, 374, 385, 386, 388, 400, 406, 411, 412, 425, 433-436, 442, 450, 453, 455, 456, 459, 462, 463, 469, 470, 474, 475, 481, 484, 486, 495, 496, 503, 505, 508, 510

eigentlich (Adj.)

95 13, 14, 17, 22, 39-41, 43, 44, 54, 55, 65, 67, 70, 71, 79, 80, 91, 92, 97, 100, 104, 106, 110, 128, 129, 131, 140, 141, 148, 152, 153, 171, 190, 191, 207, 217, 219, 220, 231, 248, 258, 260, 265, 279, 280, 284, 287, 289, 292, 294, 304, 305, 311, 313, 316, 317, 319, 324, 326, 329, 331, 335-337, 340, 343, 344, 350, 352, 361, 375, 381-383, 386, 390, 396, 406-410, 428, 433, 435, 437, 438 96 7, 8, 27, 28, 33, 38, 41, 43, 49, 51, 59, 65, 69, 82, 84, 93, 99, 117, 119, 129, 134, 140, 141, 149, 150, 160, 162, 172, 183, 187, 192, 193, 198, 199, 202, 205, 207, 209, 213, 230, 237, 264, 266, 268, 270-272, 276 97 3, 5, 8, 19, 24, 31, 43, 47, 50, 53-55, 59, 65, 74, 75, 78, 79, 81, 86, 92, 98, 114, 115, 120-129, 132, 134-137, 145, 156, 161-163, 169, 171, 176, 179, 183, 188, 204, 206, 208, 209, 217, 251, 257, 259, 260, 269, 274, 281-287, 293, 295, 296, 302, 308, 309, 311, 314, 318, 328-332, 335-338, 340, 341, 343, 345, 347, 351, 353, 354, 358, 360, 361, 368-370, 376, 381, 386, 387, 389, 390, 392-395, 397, 400-403, 405, 415, 417, 424, 453, 466, 481, 484-486, 490, 504

eigentliche Denken, das

95 171, 410 96 209 97 8, 47, 75, 78, 79, 81, 188, 209, 314, 485

Eigenschaft, die

eigentliche Ereignis, das

95 82, 107, 152, 154, 375, 397 96 67, 135

97 284, 331

Eigensinn, der

eigentliche Metaphysik, die

95 217 97 179, 202, 425

96 199 97 393

eigenständig (Adj.)

eigentliche Sein, das	Einbeziehung, die
95 129, 381, 383 96 28 97 179	95 42, 218 96 48 97 467
eigentliche Wissen, das	Einbezug, der
95 91, 409	95 131, 255
Eigentlichkeit, die	Einbildung, die
96 32 97 176	95 79 97 149, 301
Eigentum des Seyns, das	Einbildungskraft, die
96 107 97 79	95 126, 337 96 225 97 248
Eigentum, das	Einblick, der
95 131 96 107, 109, 119, 131, 193 97 16, 21, 35, 49, 52, 53, 61, 79, 117, 217, 263, 271, 272, 284, 291, 294, 305, 311, 328, 336, 343, 349, 355, 359, 364, 367, 377, 386, 387, 451, 492, 495	95 410 96 242
eigentümlich (Adj.)	Einbruch, der
95 70, 325, 382, 419 96 187 97 164, 178, 226, 252, 263, 301, 305, 311, 316, 494, 495, 500	97 37
Eigentümlichkeit, die	Eindeutigkeit, die
96 211	95 20, 125, 288, 306 96 16, 82, 160, 257, 271 97 91, 146, 307, 358, 416, 436
Eigenwille, der	eindringen (V.)
95 326 97 41	95 132
Eignis, das	Einebnung, die
97 119	95 103, 195, 204, 276 96 132, 261, 273
Eignung, die	einend (V.adj.)
95 115, 239, 385 97 3, 127, 494	97 297, 416, 417, 421, 422, 471
einbehalten (Adj.)	einfach (Adj.)
95 74 96 130, 154 97 8, 182	95 24, 25, 28, 29, 35, 37, 38, 43, 51, 59, 63, 68, 75, 77, 78, 82, 92, 94, 99, 104, 112, 146, 163, 167, 208, 238, 241, 252, 258, 286, 293, 297, 300, 306, 309, 311, 327, 331, 333, 359, 372, 377, 386, 390, 400, 404, 416, 417, 421, 422, 439 96 28, 35, 37, 51, 53, 57-60, 64, 69, 90, 101, 107, 115, 116, 121, 128, 130, 136, 137, 150, 151, 153, 170, 171, 176, 180, 187,

- 189, 194, 201, 206, 215, 220, 221, 237, 257, 268, 270 **97** 5-7, 13, 18-20, 23, 27-30, 33, 34, 40, 48, 49, 51, 63, 72, 76, 81, 85, 90, 96, 99, 100, 102, 109, 111, 114-117, 123, 129, 132, 138, 151, 155, 168, 170, 173, 174, 178, 191, 192, 195, 196, 198, 201, 203, 208, 210, 226, 235, 237, 241, 252, 257, 263, 265, 279, 286, 294, 312, 319, 332, 336, 342, 346, 349, 352, 364, 366-368, 373, 383, 385, 390, 391, 426, 438, 441, 443, 450, 453, 460, 471, 475, 476, 484, 504, 511
- Einfachheit, die
95 25, 27, 30, 163, 205, 207, 313 **96** 22, 53, 83, 87, 124, 131, 206, 223 **97** 37, 134
- einfahren (V.)
97 386
- Einfall, der
95 243 **97** 73, 94, 152, 464, 472
- Einfalt, die
97 271, 272, 279, 281, 283-286, 290, 293, 296, 311, 312, 317, 328, 329, 332, 336, 337, 355, 357, 359, 363-365, 369, 370, 377, 378, 383, 392, 407, 482, 483, 490, 496
- Einfluß, der
95 209, 416 **96** 8, 62
- Einförmigkeit, die
97 9
- Einfügung, die
95 285 **96** 174
- ingenommen (Adj.)
95 220, 327
- Eingeständnis, das
95 201 **96** 37
- einheimisch (Adj.)
95 222 **96** 31 **97** 487, 512
- Einheit der Wissenschaften, die
95 433
- Einheit, die
95 6, 19, 29, 57, 96, 126, 153, 291, 314, 315, 334, 382, 389, 421, 432, 433 **96** 56, 68, 128, 129, 173, 175, 183, 266 **97** 94, 163, 196, 272, 416, 418, 421, 471
- einholen (V.)
97 192, 390
- einig (Adj.)
95 5, 26, 29, 31, 38, 54, 77, 115, 161, 199, 228, 249, 276, 280, 307, 326, 342, 378, 379 **96** 92, 145, 170, 203, 225, 228, 237, 252, 255 **97** 2, 29, 33, 44, 54, 58, 66, 83, 93, 102, 109, 114, 115, 118, 123, 148, 149, 151, 157, 174, 176, 179, 202, 203, 206, 208, 209, 222, 227, 229, 235, 243-245, 255, 257, 261, 277, 297, 298, 315, 361, 363, 366, 381, 402, 425, 446, 447, 449, 457, 460, 461, 478, 493, 495, 503, 504, 506, 512
- Einkehr, die
97 21, 46, 79, 226, 228, 239, 254, 265, 270, 271, 275, 281, 283, 284, 287-289, 293, 296, 299, 305, 312, 329, 369, 370, 377, 392, 401, 432, 447, 487, 489, 490, 492, 496
- Einklang, der
95 210 **96** 8, 35 **97** 92, 109, 298, 347, 404, 482

einlassen (V.)

96 177 **97** 11, 166, 175, 203, 275, 337, 469, 471, 512

einmalig (Adj.)

95 37, 153 **96** 97, 175, 188

Einordnung, die

97 140

einräumen (V.)

95 57, 286 **96** 170 **97** 475

Einräumung, die

95 120, 145, 214, 246

Einrichtung, die

95 5, 19, 30, 39, 48, 51, 58, 60, 64, 65, 70-72, 79, 90, 96, 97, 99, 100, 102, 106, 109-111, 113, 122, 124, 125, 134, 144, 190, 195, 243, 249, 251, 301, 345, 360, 363, 365, 381, 393, 420, 428, 431, 433
96 6, 30, 38, 39, 44, 50, 55, 56, 65, 92, 95, 102, 105, 109, 113, 118, 141-143, 149, 151, 155, 175, 186, 190, 193, 197, 203, 206, 260, 270, 272 **97** 4, 17, 22, 61, 68, 87, 96, 136, 147, 148, 230, 258, 309, 315, 333, 389, 481

einrücken (V.)

96 35 **97** 396

Einsamkeit, die

95 30, 36-38, 62, 90, 117, 120, 163, 278, 282, 304, 322, 326, 393, 417, 440
96 95, 170, 190 **97** 3, 11, 37, 89, 114, 116, 179, 190, 200, 378-380, 382, 447, 448, 458, 467, 508

einschwenken (V.)

96 47

einsetzen (V.)

95 295 **96** 162

Einsetzung, die

95 217, 218, 295

Einsicht, die

95 24, 29, 32, 92, 125, 152, 168, 218, 235, 236, 264, 408, 410, 422, 429 **96** 35, 49, 139, 151, 192, 197, 223, 253, 264
97 12, 158, 188, 192, 230, 264, 276, 294, 435

einsichtig (Adj.)

95 17 **96** 205, 239 **97** 82, 269, 441

einstig (Adj.)

95 153, 364 **96** 132, 151, 268 **97** 2, 35, 36, 55, 64, 67, 79, 89, 93, 97, 109-111, 113, 121, 144, 200, 257, 309, 416, 417, 486

Einstimmigkeit, die

97 203

Einsturz, der

95 153, 221

eintreten (V.)

96 12 **97** 45, 149

Eintritt, der

95 278

Einübung, die

97 72, 184, 196

Einverständnis, das

96 151 **97** 233

Einwand, der

95 127, 318 **97** 455, 509

Einweisung, die

96 24

einzeln (Adj.)

95 39, 68, 71, 79, 82, 99, 106, 131, 149, 195, 198, 203-205, 234, 243, 247, 265, 306, 317, 323, 365, 379, 381, 383, 385, 389, 414, 432 **96** 8, 16, 21, 30, 31, 37, 41, 113, 125, 126, 130, 140, 146, 149, 151, 158, 159, 191, 255 **97** 6, 13, 14, 71, 136, 164, 462

einzig (Adj.)

95 1, 2, 10, 23, 35, 40, 54, 55, 62, 66, 68-70, 72, 81, 90, 95, 99, 115-117, 127, 133, 143, 149, 151, 153, 166, 186, 188, 195, 201, 202, 210, 219, 221, 223, 233, 236, 244, 250, 251, 257, 259, 260, 278, 279, 287, 288, 290, 296-298, 302, 305, 317, 322, 324, 337, 340, 358, 368, 370-372, 383, 385, 386, 389, 390, 395, 403-405, 409, 414, 415, 417, 422-424, 427, 430, 440, 441 **96** 8, 9, 12, 13, 15, 24, 25, 30-32, 44, 50, 52, 53, 55, 56, 59-61, 64, 66, 70, 76, 79, 82, 85, 88, 93, 100, 106, 110, 111, 115-117, 119, 121, 127, 131, 132, 135, 137, 140-143, 148, 151, 158-160, 172, 174, 177-180, 183, 187, 188, 190, 193, 199, 200, 202, 203, 212, 220, 228, 233, 237, 252, 262, 267, 268, 273, 275, 276 **97** 8, 9, 12, 21, 24, 31, 34-36, 38, 43, 46, 51, 56, 60, 63, 68, 73, 79-81, 85, 88, 91, 93-95, 100, 101, 110-113, 116, 122, 124, 125, 130, 132, 144, 150, 151, 153, 162, 164, 168, 170, 176, 182, 185, 186, 191, 192, 194, 199, 225, 251, 264, 269-271, 282, 298, 300, 304, 317, 319, 329, 334, 353, 354, 369, 388, 396, 411, 413, 416, 420, 443, 447, 454, 471, 473, 482, 486, 488, 500, 504-506, 512

Einzigartigkeit, die

95 29

einzige Entscheidung, die

95 70 **96** 24, 59, 60, 85, 110

einzige Gedanke, der

95 415 **97** 68, 319

Einzigkeit des Seyns, die

95 37, 279, 286, 301, 335, 403 **96** 97, 98, 267

Einzigkeit, die

95 2, 27, 33, 37, 64, 95, 115, 121, 127, 137, 148, 153, 154, 184, 278, 279, 285, 286, 301, 305, 321, 331, 335, 349, 403, 420, 430, 438 **96** 19, 20, 24, 33, 58, 86, 87, 97, 98, 103, 104, 147, 254, 267 **97** 40, 90, 91, 101, 451, 458

Ek-sistenz, die

97 169

Ekstasis, die

97 265, 396

ekstatisch (Adj.)

95 36 **97** 137, 173, 176, 243, 265, 395, 423, 477, 479

Elegie, die

95 438

elementar (Adj.)

96 202 **97** 43

empfangen (V.)

95 181, 261, 380, 390 **97** 4, 8, 40, 61, 88, 473, 501

Empfängnis, die

95 368

empfunden (Adj.)	95 8, 69, 96, 113, 123, 152, 245, 282, 298, 411 96 96, 200, 239, 240, 242 97 11, 13, 19, 51, 139, 150, 244, 363, 367, 444
97 509	
Ende der abendländischen Metaphysik, das	Endlichkeit des Seins, die
95 286 96 14	97 244
Ende der Geschichte, das	Endlichkeit des Seyns, die
95 96	95 123
Ende der Metaphysik, das	Endlichkeit, die
95 67, 108, 126, 135, 165, 220, 257 96 12, 157, 254 97 148	95 8, 123, 282 97 244
Ende der Neuzeit, das	Endlosigkeit, die
96 149	95 48, 49, 278 96 139, 270
Ende der Philosophie, das	Entartung, die
97 132, 236, 480	96 264
Ende des ersten Anfangs, das	entbehren (V.)
96 157	95 13, 83, 147, 223 97 19, 380, 503, 510
Ende, das	entbehrlich (Adj.)
95 5, 11, 18, 20, 25, 47-49, 51, 62, 67, 70, 94, 96, 105, 108, 114, 126, 135, 145, 164, 165, 220, 221, 225, 228, 239, 257, 263, 265, 286, 291, 313, 362, 371, 396, 397, 430, 432 96 3, 11-14, 45, 91, 104, 115, 116, 132, 149, 153-155, 157, 179, 188, 201, 208, 210, 211, 224, 233, 243, 252-254, 264, 270 97 4, 9, 53, 54, 56, 67, 75, 77, 87, 90, 93, 94, 101, 131-134, 143, 148, 149, 153, 158, 176, 202, 236, 249, 262, 272, 282, 288, 300, 346, 367, 418, 435, 444, 478, 480, 504	95 100 97 125
endgeschichtlich (Adj.)	entbergen (V.)
95 199	97 280, 411, 458
endlich (Adj.)	entbergend (V.adj.)
	97 399, 458
	Entbergung, die
	95 26 97 36
	entdecken (V.)
	95 61, 414 97 24, 54, 152, 169

- Entdecker, der
97 440
 160, 207, 226, 237, 257, 269, 302, 346,
 377, 462, 483, 490, 500, 502
- Entdecktheit, die
95 399
 Entfernung, die
95 329 **96** 47, 239 **97** 10, 500
- Entdeckung, die
95 189, 199, 231, 315, 326, 344, 392,
 397, 399, 420 **96** 55, 120, 174, 201, 236,
 268 **97** 130
 Entfremdung des Menschen, die
97 134
- enteignen (V.)
97 331, 347, 401-403
 Entfremdung, die
95 171, 342, 375 **96** 93 **97** 134
- Enteignis, die
97 53, 68, 113, 117, 118, 168, 169, 173,
 183, 190, 218, 226-229, 234, 253, 256,
 261, 263, 273, 284, 291, 302, 309, 311,
 317, 331, 332, 337, 340, 345, 353, 359,
 368, 376-378, 388, 391, 398, 401, 406,
 412, 434, 455, 481, 489, 490, 494, 495
 entgegenkommen (V.)
95 203 **96** 188 **97** 248, 257, 433, 454,
 493
- Entfaltung, die
95 203
 entgegengesetzen (V.)
95 203, 381 **97** 208, 261
- Entfaltung der Subjektivität, die
96 235
 Entgegensetzung, die
95 166 **96** 29
- Entfaltung, die
95 25, 29, 41, 103, 129, 143, 204, 229,
 232, 304, 426 **96** 6, 9, 39, 46, 62, 111,
 141, 162, 190, 194, 235 **97** 45, 178, 203,
 233, 358, 464, 505
 Entgegnung, die
95 95, 143, 182, 184, 185, 191, 192,
 222, 279, 286, 304, 307, 322, 329, 333,
 349, 370, 403 **96** 19, 20, 22, 23, 35, 48,
 58, 66, 79, 83, 88, 99, 106, 116, 121,
 123, 128, 131, 136, 141, 156, 158 **97**
 219
- entfernen (V.)
95 288
 Entgötterung, die
95 25, 37, 51 **96** 43, 66, 138
- entfernt (Adj.)
95 49, 94, 138, 199, 214, 392, 435, 440
96 31, 63, 156, 217 **97** 78, 122, 125,
 enthüllen (V.)
96 63
- enthüllt (Adj.)
95 289 **96** 186, 203, 207

- Enthüllung, die
95 306
- Entmachtung, die
95 93, 153, 221, 286 **96** 45
- entnehmen (V.)
95 424 **97** 190, 228
- Entrückung, die
95 155, 230, 256
- entsagen (V.)
95 11, 63, 226, 266 **97** 228, 496
- Entscheid, der
95 370 **97** 420
- entscheiden (V.)
95 38, 49, 92, 121, 142, 184, 319, 407, 430, 437 **96** 229, 230, 255 **97** 16, 192, 206, 306, 333, 471, 495
- entscheidend (V.adj.)
95 3, 22, 54, 55, 58, 72, 92, 110, 119, 124, 125, 133, 136, 151, 154, 155, 182, 203, 205, 218, 245, 249, 254-257, 274, 277, 298, 314, 328, 331, 386, 418, 422, 434 **96** 2, 8, 13, 30, 36, 39, 41, 49, 70, 100, 115, 117, 126, 130, 139, 150, 174, 181, 186, 189, 212, 226, 255, 256, 271, 272 **97** 122, 137, 269, 287, 396, 450
- Entscheidung, die
95 2, 3, 7, 10, 11, 17, 18, 27, 30, 31, 43, 44, 48-50, 52, 54, 55, 58, 63, 67, 68, 70-74, 81, 83, 91, 94, 99, 101-103, 105, 106, 111, 112, 114, 115, 117-119, 121, 123, 124, 126-128, 130, 133-137, 141-143, 145-148, 151, 154-156, 159, 160, 182-189, 191, 193-196, 198-201, 205, 206, 210, 215, 216, 220-223, 229, 234, 251, 253, 257, 259, 277, 278, 282, 283, 286, 290-294, 296, 299-301, 305, 311, 313, 315, 318, 323, 325, 338, 339, 342, 345, 347, 349, 359, 363, 366, 379, 380, 382, 388, 392, 396, 402, 406, 411, 412, 414, 418, 419, 421, 424-426, 429, 430, 432, 433, 436-439 **96** 2-4, 7, 11, 13, 14, 16-24, 27, 33-36, 42, 44-48, 51, 53, 55, 57-60, 62, 64, 66, 67, 69, 79, 80, 82, 85, 89, 96, 98, 101, 103, 106-111, 114-116, 118, 123, 126, 127, 130, 131, 133, 136-139, 141, 143, 146, 149, 150, 153, 154, 158, 160, 171, 172, 174, 175, 177, 181, 188, 190, 193, 199, 201-206, 208, 217, 219, 222, 223, 226, 229-232, 235, 252, 262, 266, 267 **97** 39, 45, 69, 71, 80, 113, 120, 128, 134, 139, 147, 148, 153, 165, 184, 195, 237, 250, 251, 433, 464, 507
- Entscheidungscharakter, der
95 376 **96** 12, 33
- Entscheidungshafte, das
95 48, 115, 121, 126, 128, 130, 133, 158 **96** 2, 35, 63, 67, 82
- entscheidungslos (Adj.)
95 101, 102, 132, 135, 188, 196, 210, 286, 292, 339, 373, 437 **96** 118, 132, 272 **97** 316
- Entscheidungslosigkeit, die
95 5, 25, 34, 36, 37, 44, 67, 111, 154, 195, 199, 205, 284, 334, 345, 424, 434 **96** 45, 53, 61, 68, 89, 137, 146, 149, 174
- Entscheidungsnotwendigkeit, die
95 436
- Entscheidungsstätte, die
95 239

Entschiedenheit, die

95 19, 22, 34, 58, 59, 92, 123, 124, 142, 149, 182, 188, 275, 290, 293, 319, 326, 335, 338, 347, 386, 408 **96** 14, 76, 86, 100, 101, 175, 178, 223 **97** 7, 73

entschlossen (Adj.)

96 12, 24, 128 **97** 172, 176, 364

Entschlossenheit, die

95 366, 418, 424 **96** 101, 135, 151, 185 **97** 378

Entschluß, der

95 61

entsetzen (V.)

95 116, 137, 184, 186, 188, 197, 198, 202, 210, 245, 341, 400 **96** 121, 194, 239 **97** 278

entsetzend (V.adj.)

95 202, 349, 400 **97** 278

Entsprechung, die

95 105, 136, 137, 205, 233, 317 **96** 45, 46 **97** 25, 289, 301, 315, 318, 352, 374, 406

entspringend (V.adj.)

95 25, 66, 91, 156, 158, 188 **96** 17, 141 **97** 60

Entstand, der

95 153, 416 **97** 153

entstehen (V.)

95 150, 171, 308, 398 **96** 237

Entstehung der Metaphysik, die

97 315

Entstehung, die

95 286, 399 **96** 241 **97** 315

Entstehungszeit, die

97 119

Entwachsen, das

97 346, 467

Entweder-Oder, das

95 19, 73, 117, 209, 235 **97** 23, 98, 138, 139

entwerfen (V.)

95 368 **97** 280

Entwertung, die

96 220, 269

Entwicklung, die

95 54, 82, 106, 122, 125, 133, 189 **96** 33, 148, 240, 265, 271 **97** 406, 407

Entwindung, die

97 326, 384, 391

Entwurf des Seienden, der

96 102, 178

Entwurf des Seins, der

95 400 **96** 204 **97** 137

Entwurf des Seyns, der

95 49

- Entwurf, der **97** 75, 139
- 95** 49, 54, 95, 139, 189, 249, 287, 291, 342, 363, 368, 375, 400 **96** 88, 102, 135, 168, 169, 178, 204, 218, 228, 274 **97** 137, 167, 399
- entwurzeln (V.) **97** 507
- Entwurzelung, die **95** 80, 94, 111, 249, 332 **96** 55, 131, 243, 257
- entziehen (V.) **95** 10, 52, 83, 239, 315, 347, 420, 431 **96** 194, 253 **97** 201, 460
- Entzug, der **96** 103 **97** 36, 119, 488, 492
- Entzweiung, die **95** 70 **97** 481
- Enzyklopädie, die **97** 160
- Epoche, die **96** 263 **97** 166, 392, 409, 447, 461, 471, 480, 496, 500, 511
- erahnen (V.) **95** 240
- eräugen (V.) **97** 304
- Erbauung, die **97** 75, 139
- Erbe, das **96** 45, 266
- erblicken (V.) **95** 321 **96** 35, 207 **97** 78, 304, 461
- Erdacht, die **95** 306
- Erdball, das **95** 197 **96** 267, 268
- Erde, die **95** 18, 38, 47, 59, 60, 73, 74, 79, 94, 117, 130, 184, 192, 198, 213, 222, 240, 260, 282, 304, 324, 334, 403, 422, 427 **96** 4, 19, 28, 52, 54, 58, 59, 69, 79, 83, 86, 93, 106, 116, 121, 125, 130, 131, 144, 156, 161, 180, 190, 193, 201, 237, 238, 257, 261 **97** 3, 16, 17, 46, 50, 52, 64, 86, 88, 95, 109, 112, 124, 150, 176, 178, 184, 186, 189, 193, 201, 227, 232, 244, 246, 252, 258, 269, 273, 280, 285, 307, 312, 339, 367, 386, 405, 425, 445, 467, 468, 471, 496, 500, 511
- erdenken (V.) **95** 74, 133, 134, 145, 219, 228, 245, 277, 286, 305, 306, 309, 336, 338, 341 **96** 20, 26, 66, 67, 78, 82
- Erdenken des Seyns, das **95** 74, 309, 338, 341 **96** 78, 82
- Erdherrschaft, die **96** 190
- ereignen (V.) **95** 38, 74, 81, 115 **96** 18, 58, 189 **97** 38, 53, 54, 65, 67, 69, 73, 133, 183, 196, 217, 263, 271, 272, 275, 277, 281, 282,

286, 296, 299, 311, 328, 337, 348, 351,
355, 367, 368, 372, 374, 379, 382, 398,
416, 433, 439, 458, 459, 471, 473, 477,
480-482, 484, 489, 490, 492, 494, 499

ereignet (Adj.)

95 68, 116, 117, 134, 140, 143, 144,
148, 159, 181, 189, 195, 223, 237, 264,
304, 329, 342, 346, 347, 359, 418 **96** 15,
54, 59, 76, 78, 80, 88, 103, 108, 109,
116, 119, 122, 124, 137, 144, 156, 207,
209, 257, 270 **97** 2, 8, 16, 19, 25, 28, 42,
44, 46, 49, 52, 53, 60, 67, 68, 70, 75, 78,
79, 85, 87, 90-93, 96, 111, 112, 117-
119, 121, 131, 132, 134, 144, 151, 153,
164, 167, 173, 183, 189-191, 195, 200,
226, 227, 238-240, 254, 257, 259, 263,
265, 273, 275, 276, 278-282, 284, 288-
297, 301-303, 305, 306, 308-313, 317,
318, 328, 329, 331-336, 341, 342, 348,
349, 352-356, 359, 360, 363, 365, 372,
375-377, 381, 383-386, 390-392, 396,
399-403, 407, 411-413, 418, 423, 424,
433, 434, 437, 439, 448, 453, 471, 473,
476-478, 480, 481, 484, 486, 489, 491,
492, 494, 498, 503-506, 511, 512

Ereignis der Freyheit, das

97 60, 65, 112, 119

Ereignis Ereignete, das

95 342

Ereignis, das

95 11, 25, 26, 44, 45, 48, 56, 70, 74, 91,
115, 116, 126, 140, 141, 144, 154-156,
172, 182, 188, 210, 212, 213, 240, 254,
256, 261, 266, 292, 297, 309, 329, 330,
342, 403, 420, 435 **96** 4, 16, 20, 22, 32,
41, 51, 59, 64, 76, 87, 88, 93, 99, 104,
108, 110, 116, 123, 128, 137, 141, 144,
153, 156, 157, 169, 178, 267, 271 **97** 2,
5, 26, 27, 29, 30, 35, 36, 38, 40, 46, 48,
49, 51-53, 56, 59, 60, 65-68, 72, 74, 75,
79, 89, 91, 101, 111, 112, 116, 118-123,
125, 130, 132, 134, 144, 167-169, 173,
176, 177, 182-184, 190, 217, 219-222,

227, 228, 236, 238-240, 248, 253-257,
259-261, 263, 267, 268, 271-275, 281-
286, 288-297, 299, 301-306, 308-312,
315-318, 326-335, 337, 342, 344, 346,
348-352, 354, 355, 359, 364, 367, 368,
370, 372, 376-378, 380, 382, 384-387,
389-392, 398-401, 403, 406, 407, 409,
411-413, 416, 417, 419, 422, 424, 425,
434, 447-449, 451, 453, 454, 456, 457,
459, 468, 470, 471, 473, 474, 476, 480,
484, 485, 489, 491, 492, 494-496, 498,
501, 506, 507, 511

ereignishaft (Adj.)

95 167, 430 **96** 108 **97** 46, 48, 121, 218,
253, 254, 268, 271, 285, 291-293, 329,
331, 332, 340, 342, 409, 412, 419, 422,
455, 457, 469, 477, 480, 482, 498, 500

Ereignung, die

95 3, 15, 22, 39, 48, 54, 81, 91, 118,
130, 192, 251, 307, 308, 327, 333, 348,
349, 366, 419 **96** 20, 32, 35, 67, 86, 96,
99, 103, 106, 109, 110, 116, 120, 121,
123, 124, 131, 136, 142, 144, 153, 251
97 123, 219, 226, 272, 291, 475, 476

Erfahrung, die

95 22, 53, 68, 72, 131, 136, 138, 145,
157, 233, 234, 250, 253, 257, 286, 308,
338, 366, 387, 404, 412 **96** 9, 63, 102,
106, 115, 119, 127, 179, 221, 222, 226,
253 **97** 9, 12, 13, 16, 22, 72, 76, 80, 81,
85, 87, 93, 98, 115, 131, 133, 134, 137,
150, 161, 164, 168, 184, 191, 193, 206,
207, 225, 233, 236, 251, 254, 262, 268,
269, 275, 281, 284, 287, 288, 290, 294,
301, 307, 316, 333, 340, 353, 359, 366,
370, 373, 386, 388, 396, 397, 403, 405,
413, 442, 464, 465, 471, 501, 502

erfassen (V.)

95 425

Erfassung, die

95 254 **96** 270 **97** 72

- erfinden (V.) **96 85 97 262**
- 95 302, 361 96 42, 100 97 204, 207, 236, 304, 437**
- Erforschung, die
- 95 59 97 27**
- erfragen (V.)
- 95 34, 68, 145, 185, 192, 218, 221, 245, 251, 254, 257, 290, 293-295, 305, 341, 384, 400 96 19, 21, 35, 40, 82, 96, 98, 177, 182, 213 97 16, 96, 274**
- erfragt (Adj.)
- 95 55, 68, 240, 252, 254, 257, 276, 331, 378, 388 96 81, 127, 142, 178 97 96, 238, 254**
- Erfüllung, die
- 95 9, 182, 384, 423 96 44, 148, 223**
- Ergänzung, die
- 95 415 96 39 97 160, 344**
- Ergebnis, das
- 95 14, 67, 101, 102, 124, 137, 226, 323, 349, 379, 394, 416 96 20, 272 97 32, 72, 130, 249, 259, 360, 449, 466**
- Erhaltung, die
- 95 30, 32, 116, 182, 183, 197, 232, 255, 256, 314, 386 96 87, 140, 149, 195, 272 97 30, 166**
- erinnern (V.)
- 95 15, 106, 112, 202, 285, 440 97 6, 7, 12, 27, 49, 273, 327, 450**
- erinnernd (V.adj.)
- Erinnerung, die
- 95 10, 13, 206-208, 212, 214, 215, 223, 367 96 76, 84, 101, 127, 161, 205, 225, 253 97 7, 9, 27, 114, 144, 281**
- erkennbar (Adj.)
- 95 25, 56, 110, 126, 128, 131**
- erkennen (V.)
- 95 36, 43, 46, 58, 77, 91, 96, 102, 103, 107, 119, 133, 139, 145, 147, 162, 197, 218, 224, 249, 335, 382, 407, 421, 437 96 11, 13, 22, 26, 97, 120, 150, 180, 201, 208, 225, 227, 243, 268, 273 97 19, 30, 37, 45, 52, 76, 88, 91, 128, 129, 174, 178, 193-195, 225, 229, 377, 378, 380, 395, 400, 412, 434, 442, 448, 468, 478, 482, 492, 508**
- Erkenntnis des Seienden, die
- 95 107**
- Erkenntnis, die
- 95 3, 14, 102, 107, 153, 199, 226, 236, 239, 249, 302, 372, 392, 436 96 37, 49, 68, 225, 232, 275 97 130, 252, 253, 264, 380, 395, 442, 483, 485**
- erkenntnistheoretisch (Adj.)
- 95 296 96 230 97 388**
- Erkenntnistheorie, die
- 95 398 96 230**
- erklären (V.)
- 95 62, 93, 118, 130, 131, 141, 162, 207, 209, 222, 236, 249, 290, 305, 307, 317, 368, 396, 401, 413 96 14, 25, 27, 67, 96, 100, 256 97 7, 13, 44, 139, 188, 201, 242, 262, 269, 293, 315, 487**

Erklärung, die

95 62, 101, 106, 132, 140, 155, 158, 207, 209, 231, 303, 368, 413 **96** 6, 8, 10, 46, 62, 66, 101, 117, 118, 182, 267 **97** 19, 26, 82, 137, 277, 292, 356

erkunden (V.)

95 118, 225

Erläuterung, die

95 260 **97** 26, 31, 299, 439

erleben (V.)

95 6, 8, 9, 13, 39, 40, 51, 52, 60, 61, 94, 108-110, 121, 141, 142, 149-152, 154, 163, 209, 210, 250, 252, 253, 258, 303, 344-346, 361, 366, 383, 395, 404, 407, 428 **96** 17, 34, 65, 80, 81, 111, 153, 156, 157, 192 **97** 180, 188, 222, 420, 481

Erlebnis, das

95 6, 39, 51, 65, 109, 110, 149, 150, 200, 212, 259, 278, 281, 303, 345, 346, 365, 416, 423 **96** 5, 37, 83, 106, 180, 188, 203, 233 **97** 232, 266, 413

Erleichterung, die

95 135 **97** 267

erleiden (V.)

95 1, 19, 21, 195, 206 **97** 33, 57, 255, 257

erlesen (Adj.)

97 219

Erlösung, die

95 303 **96** 81 **97** 204, 439

Ermächtigung, die

95 360 **96** 12, 25, 30, 34, 42-45, 48, 50, 81, 112, 113, 116, 132, 133, 137, 149, 150, 173, 184-186, 256, 260, 261, 266 **97** 492

ermessen (V.)

95 3, 66 **96** 205, 221 **97** 20, 62, 78, 85, 143, 390, 489, 500

Ermöglichung, die

96 42 **97** 277, 501

Erneuerung, die

95 44, 59, 108, 136, 200, 201, 240, 283, 287, 312, 315, 428 **96** 172 **97** 63, 81, 209, 237, 334

ernötigen (V.)

95 25, 95 **96** 99

ernötigt (Adj.)

95 135, 147, 233, 302 **96** 59, 100, 114, 144, 216 **97** 119, 477

Eroberer, der

97 440

eröffnen (V.)

95 291, 307 **96** 100

eröffnend (V.adj.)

95 255, 337

Eröffnung, die

95 139, 143, 240, 276, 281

Erörterung, die

95 102, 186, 253 **96** 194, 255, 272 **97** 97, 264, 297, 330, 357

- erraten (V.) **95** 34, 144-146, 154, 164, 184, 220, 248, 254, 255, 279, 347, 387, 397, 400, 432 **96** 18, 21, 67 **97** 81, 300, 418
97 258, 266, 369
- Errechnung, die **95** 72, 96, 145 **96** 55, 206 **97** 90
- Errichtung, die **95** 278, 351 **96** 130, 241
- Errungenschaft, die **95** 24, 60 **97** 269
- ersagen (V.) **96** 48
- erscheinen (V.) **95** 21, 66, 131, 144, 147, 149, 156, 201, 211, 246, 283, 292, 293, 385, 438 **96** 7, 19, 23, 146, 149, 155, 206 **97** 13, 39, 50, 58, 65, 66, 78, 118, 174, 253, 350, 358, 371, 417, 424, 441, 493, 511
- erscheinend (V.adj.) **95** 47 **97** 2, 309, 315, 424, 457
- Erscheinung, die **95** 44, 53, 97, 138, 158, 167, 200, 239, 244, 247, 396, 430, 435 **96** 37, 60, 65, 114, 217, 227, 257, 260 **97** 12, 30, 128, 147, 158, 168, 189, 250, 251, 289, 335, 410, 477
- Erschlossenheit, die **97** 207
- erschrecken (V.) **96** 156
- Erschütterung, die **95** 57, 184, 208, 337 **96** 32, 59 **97** 160, 333, 366
- erschweigen (V.) **96** 107 **97** 484
- Erschweigung der Stille, die **97** 484
- Erschweigung, die **96** 94, 98, 213
- ersehen (V.) **95** 41, 245, 304, 379 **96** 82, 223, 251 **97** 143, 451
- erstanfänglich (Adj.) **95** 45, 311 **96** 22, 157 **97** 3
- erstaunen (V.) **95** 210 **96** 112 **97** 482, 483
- erste Anfang des abendländischen Denkens, der **95** 253 **96** 64, 87
- erste Anfang, der **95** 25, 45, 66, 96, 135, 151, 153, 186, 223, 236, 239, 253, 296, 305, 338, 340, 375, 391 **96** 51, 64, 87, 157, 189 **97** 20
- erste Frage, die **96** 27
- erste Wissen, das **97** 241
- erstehen (V.) **95** 57, 184, 208, 337 **96** 32, 59 **97** 160, 333, 366

- Erstreckung, die
95 123, 185
 431 **96** 228, 241, 263 **97** 44, 61, 67, 82, 115, 121, 169, 209, 333, 361
- Ertrag, der
95 381
 Erzitterung, die
95 28, 54
- ertragen (V.)
95 12, 19, 198, 213, 277, 407 **96** 82, 93, 174, 215 **97** 23, 82, 83, 134, 179, 365, 506, 511
 Eschatologie, die
97 244, 271, 283, 284, 288, 290, 293, 302, 303, 309, 329, 331, 335, 346, 372, 391, 392, 408-410, 424
- erwachen (V.)
95 47, 83 **96** 45, 134, 150, 171 **97** 62, 72, 84
 Ethik, die
95 297, 368 **97** 56, 86
- erwachsen (V.)
95 36, 398, 417 **96** 175
 Etymologie, die
97 279
- erwarten (V.)
95 42, 187, 306, 405, 433 **96** 17, 83, 107, 122 **97** 18, 66, 70, 154, 231, 408
 Europa
96 44, 110, 116, 134, 226, 236, 258, 261, 262, 274 **97** 8, 37, 112, 130, 143, 144, 150, 156, 165, 220, 230, 250, 251, 325, 366, 375, 390, 405, 461
- Erwartung, die
95 62, 223, 286 **96** 127, 128, 151, 156, 184, 209, 232 **97** 6, 21, 124
 europäisch (Adj.)
95 185, 193 **96** 36, 152, 194, 234, 258 **97** 37, 39, 53, 136, 150, 181, 220, 233, 237, 395, 405, 444
- Erweckung, die
95 203, 344 **96** 60, 161 **97** 98, 459
 europäische Nihilismus, der
97 395
- Erwesung, die
96 106
 evangelische Theologie, die
97 198
- erwirken (V.)
95 126, 366 **96** 145, 184 **97** 310, 492
 Evidenz, die
97 92, 448
- Erziehung, die
95 15, 19, 21, 22, 31, 43, 99, 136, 165, 169, 228, 301, 363, 365, 379, 416, 429-
 ewig (Adj.)
95 23, 40, 114, 120, 158, 219, 255, 263, 321, 376, 401, 414, 427, 429 **96** 14, 62, 93, 107, 142, 152 **97** 7, 68, 90, 91, 158,

- 194, 206, 254, 271, 283, 288, 289, 389,
392, 394, 395, 477, 478, 502, 511
- ewige Wiederkehr des Gleichen, die
- 96** 93 **97** 68, 206, 254, 271, 283, 288,
289, 395, 477, 502
- ewige Wiederkehr, die
- 95** 219, 255, 376 **96** 14, 93 **97** 68, 206,
254, 271, 283, 288, 289, 395, 477, 502
- ewige Wiederkunft, die
- 97** 389, 392, 394, 511
- Ewigkeit, die
- 95** 31, 116, 120, 221, 285, 287, 316,
350, 351, 369, 373, 396, 397, 430 **96** 87,
147 **97** 148, 259, 354, 378, 478, 512
- exakt (Adj.)
- 95** 153 **96** 10 **97** 169
- Exaktheit, die
- 97** 277
- Exemplar, das
- 95** 247, 323 **97** 115, 246, 375
- Existenz, die
- 95** 8, 35, 36, 297, 346, 347, 412 **96** 39,
215 **97** 87, 96, 143, 165, 166, 268, 335,
407
- Existenzbegriff, der
- 95** 297
- existenziale Analytik, die
- 95** 35 **96** 216
- Existenzialien, die
- 95** 309
- Existenzialismus, der
- 97** 87, 141, 181, 209, 241, 435
- Existenzphilosophie, die
- 95** 35, 36, 170, 259, 347, 424 **96** 20,
207, 213, 263 **97** 71, 100, 145, 435, 459,
479, 493
- Experiment, das
- 97** 158
- Fabel, die
- 96** 227
- Fähigkeit, die
- 95** 124, 151 **96** 138 **97** 252, 307, 451
- Fahrt, die
- 95** 404 **96** 238 **97** 85, 288, 349, 473
- faktisch (Adj.)
- 96** 214
- Faktizität, die
- 97** 137
- Faktor, der
- 95** 303
- Faktum, das
- 96** 120 **97** 280
- Fall, der
- 95** 16, 36, 47, 79, 82, 83, 94, 100, 105,
131, 144, 150, 196, 199, 225, 240, 249,
296, 302, 347, 379, 390, 404, 413 **96** 36,
42, 179, 194, 199, 204, 215, 254 **97** 7,
18, 45, 57, 83, 91, 126, 156, 158, 163,
167, 188, 223, 242, 245, 257, 279, 298,

- 315, 369, 376, 390, 408, 447, 466, 496, 509
- Falschheit, die
- 95** 258
- Farbe, die
- 97** 258, 456
- Fassung, die
- 95** 138, 282 **96** 48, 129 **97** 1
- fehlen (V.)
- 95** 14, 201, 388, 432, 435, 438 **96** 131, 209, 220, 228, 256, 260 **97** 12, 32, 134, 145, 156, 187, 345, 352, 455, 476
- Fehler, der
- 95** 14, 16, 320 **96** 211, 217, 241 **97** 245, 389
- Feiertage, die
- 96** 198 **97** 5
- Feigheit, die
- 95** 78 **96** 70
- Feind, der
- 95** 10, 56, 325, 326, 431, 433 **96** 15, 38, 130, 145, 183, 185, 225 **97** 84, 159, 205, 373, 497, 503, 509
- Feindseligkeit, die
- 95** 39
- Feld, das
- 95** 282, 298, 413, 415 **96** 45, 65, 93, 117, 179, 220, 256 **97** 97, 226, 232, 264, 274, 301, 443, 455, 470
- Feldweg, der
- 97** 239, 253, 424, 473, 512, 513
- fern (Adj.)
- 95** 48, 63, 66, 71, 98, 142, 147, 160, 162, 203, 206, 222, 223, 229, 239, 252, 292, 304, 321, 349, 358, 391, 393, 420, 424, 433, 435, 440 **96** 2, 80, 104, 117, 119, 121, 127, 139, 143, 153, 154, 158, 171, 204, 206, 218 **97** 6, 10, 66, 68, 78, 87, 89, 93, 96, 113, 116, 124, 125, 209, 229, 235, 253, 266, 282, 297, 300, 312, 329, 348, 354, 357, 398, 423, 425, 446, 447, 449, 459, 501, 510, 512
- Fertigkeit, die
- 95** 182 **97** 267
- fest (Adj.)
- 95** 7, 46, 51, 54, 79, 119, 144, 148, 154, 165, 216, 218, 297, 310 **96** 41, 104, 107, 132, 160, 185, 208 **97** 10, 17, 37, 55, 378, 379, 404, 435, 449
- festgemacht (Adj.)
- 95** 66, 114, 150, 225, 244, 310, 320, 337 **96** 135, 228 **97** 58, 171
- festhalten (V.)
- 95** 29, 42, 53, 90, 415, 419 **96** 51, 105 **97** 50, 61, 254, 444
- Festlegung, die
- 95** 439
- festmachen (V.)
- 96** 28 **97** 511
- Festmachung, die
- 95** 218 **96** 19

- feststellbar (Adj.)
95 31, 115, 116, 119, 131, 147, 160 **96**
 41, 186, 257, 261
- feststellen (V.)
95 80, 100, 128, 172, 340, 389 **96** 28,
 172 **97** 274, 301, 338, 386
- Feuer, das
95 38, 92, 94, 162, 209, 230, 278 **96**
 170, 224 **97** 12, 158, 224
- Flucht der Götter, die
95 66 **96** 80, 118, 138
- Flucht, die
95 11, 19, 46, 50, 66, 115, 158, 215,
 216, 233, 246, 287, 294, 295, 336, 338,
 341, 350, 373, 396, 407, 411, 433, 436
96 4, 26, 40, 41, 52, 80, 81, 95, 118,
 119, 127, 138, 151, 152, 171, 208 **97** 66,
 74, 122, 261, 262, 299, 311, 333, 350,
 351, 354, 355, 357, 359, 418, 506
- Folge, die
95 10, 27, 29, 31, 37, 49, 53, 67, 68, 72,
 77, 91, 93, 94, 99, 110, 126-128, 133,
 137, 139, 140, 148, 153, 156, 198, 203,
 217, 224, 241, 242, 248-250, 259, 284,
 285, 289, 296, 316, 317, 322, 325, 327,
 334, 338, 348, 350, 351, 371, 374, 380,
 395, 396, 402, 406, 412, 418, 426, 430,
 433, 435, 440 **96** 6, 7, 10, 14, 17, 21, 33,
 35, 39, 47, 49, 56, 84, 88, 94, 98, 104,
 110, 117, 120, 140, 148, 150, 179, 189,
 195, 209, 230, 242 **97** 3, 22, 26, 35, 38,
 45, 59, 63, 67, 74, 83, 84, 90, 91, 96, 98,
 100, 111, 121, 132, 135, 138, 176, 192,
 205, 256, 280, 314, 316, 337, 349, 362,
 374, 393, 397, 398, 402, 404, 458, 475,
 483
- Form, die
95 3, 5-7, 19, 21, 33, 37, 40, 41, 48, 57,
 72, 73, 75, 82, 94, 96, 100, 102, 107,
- 108, 110, 112, 114, 122, 124, 125, 132,
 134, 144, 145, 150-152, 154, 163, 165,
 186, 192, 201, 234, 248, 251, 255, 257,
 258, 281, 283, 284, 297, 300, 302, 303,
 310, 312, 321, 326, 328, 330, 334, 338,
 343, 344, 347, 382, 390, 394, 396, 399,
 408, 411, 423, 432, 433, 440, 441 **96** 2,
 4, 7, 12, 16, 17, 25, 26, 30, 31, 34, 37,
 40, 41, 43, 46, 49, 51, 55-58, 63, 64, 89,
 108, 109, 124, 127, 129, 131, 135, 139,
 140, 142, 148, 154, 156, 176, 196, 229,
 237, 256, 268 **97** 3, 15-17, 19, 22, 27,
 29, 34, 37, 42, 58, 68, 74, 97, 130, 131,
 135, 144, 145, 154, 157, 174, 178, 189,
 250, 314, 315, 317, 333, 375, 458, 461,
 465, 483, 487, 502, 508-510
- formal (Adj.)
95 136, 226 **96** 47 **97** 369, 450, 501,
 509
- formale Sinn, der
96 47
- Forschung, die
95 9, 60, 101, 102, 109, 125, 144, 162,
 249, 299, 314, 315, 432, 441 **96** 63, 120
97 14, 16, 28, 287, 314, 364, 390, 442,
 493
- Fortgang, der
95 102, 240, 305 **96** 15, 47, 110, 268,
 270 **97** 144, 407
- Fortschritt, der
95 28, 52, 62, 94, 114, 124, 131, 132,
 153, 160, 164, 169, 182, 183, 202, 207,
 211, 212, 226, 231, 239, 241, 284, 285,
 294, 295, 302, 316, 317, 343, 346, 396,
 424 **96** 19, 147, 151, 222, 225, 270-272,
 275 **97** 19, 43, 56, 174, 227, 249, 265,
 266, 319, 389, 390
- Fortschrittlichkeit, die
95 164

Fortsetzung, die

95 55, 112, 214, 378 **96** 30, 122, 141,
254 **97** 255, 365, 369

fortwährend (V.adj.)

95 345 **97** 276

Frage an den Menschen, die

97 36

Frage nach dem Menschen, die

95 107, 291, 322

Frage nach dem Seienden als solchem,
die

95 257

Frage nach dem Seienden, die

95 61, 67, 257

Frage nach dem Sein des Seienden, die

97 487

Frage nach dem Sein, die

95 107, 257, 332, 337 **97** 487

Frage nach dem Seyn, die

95 291

Frage nach dem Wesen der Sprache, die

97 178

Frage nach dem Wesen der Wahrheit, die

95 118, 396 **96** 27

Frage nach dem Wesen des Menschen,
die

95 320

Frage nach dem Wesen, die

95 118, 241, 320, 380, 396 **96** 27 **97**
178

Frage nach der Kunst, die

97 123

Frage nach der Wahrheit des Seyns, die

95 35, 56, 146, 165, 181, 286, 296, 309,
311, 375, 388 **96** 4, 9, 23, 32, 70, 94,
137 **97** 12

Frage nach der Wahrheit, die

95 35, 56, 146, 165, 181, 286, 296, 309,
311, 375, 384, 388, 392 **96** 4, 9, 23, 32,
70, 94, 137 **97** 12, 264, 268, 277

Frage von Sein und Zeit, die

97 13

Frage, die

95 7, 10, 12, 15, 16, 18, 27, 28, 35-37,
40, 43, 45, 47, 49, 52, 56, 60, 61, 67, 71,
74, 75, 77, 78, 82, 83, 100-102, 107,
113, 118, 123, 125, 134, 136, 138, 146,
147, 151, 155, 163, 165, 168-170, 181,
182, 186, 189, 198-200, 204, 206-208,
215, 217, 218, 225, 226, 233, 235, 238,
241, 245, 247, 251-253, 256-260, 274,
275, 279, 282, 283, 286, 290, 291, 296,
298-300, 302, 303, 309, 311, 314, 316,
319-322, 328, 331, 332, 337, 338, 341,
342, 344-346, 351, 364, 367, 368, 370,
372, 375, 376, 380, 382, 384, 388, 389,
392, 394, 396, 398, 401-403, 410, 411,
415, 422, 429, 436, 441 **96** 4, 7, 9, 18-
20, 23, 27, 32, 45, 46, 50, 65, 70, 78-80,
85, 88, 89, 94, 96, 98, 101, 115, 119,
128, 130, 136, 137, 156, 158, 159, 173,
177, 191, 195-198, 200, 206, 211-213,
215, 216, 219, 222, 226, 232, 233, 240,
243, 251, 256, 266, 267, 274, 276 **97** 4,
6, 10, 12, 13, 16, 33, 36, 55, 69, 71, 77,
78, 80, 96, 114, 115, 117, 121, 123, 129,
133, 138, 139, 143, 150, 151, 156, 158,

- 167, 172, 176, 178, 180, 185, 188, 199,
200, 207, 223, 225, 230, 255, 262, 264,
266, 268, 273-277, 280, 287, 292, 310,
315, 316, 364, 366, 372, 400, 420, 447,
455, 464, 466, 478, 484, 487, 497, 501,
502
- Fragebezirk, der
- 95** 282
- Fragehaltung, die
- 95** 367
- fragend (V.adj.)
- 95** 20, 23, 59, 93, 96, 152, 162, 192,
197, 198, 219, 228, 248, 249, 275, 276,
278, 286, 299, 300, 303, 313, 327, 337,
386, 387, 389, 393 **96** 3, 13, 17, 19, 32,
36, 42, 59, 90, 156, 182, 206 **97** 98, 262,
276, 372, 413, 458
- Fragestellung, die
- 95** 126, 171, 298
- fraglich (Adj.)
- 96** 100 **97** 31, 276, 310
- Fraglichkeit, die
- 95** 94
- fraglos (Adj.)
- 95** 78, 94, 107, 123, 128, 159, 218, 219,
238, 240, 282, 301, 377, 386 **96** 34, 38
97 172, 274
- Fraglosigkeit, die
- 95** 94, 151, 157, 284, 299, 329, 338,
367, 373, 426, 431 **96** 95
- Fragment, das
- 95** 260, 261, 416 **97** 39, 116
- fragwürdig (Adj.)
- 95** 1, 22, 66-68, 71, 74, 78, 94, 113,
116, 123, 140, 151, 162, 170, 192, 195,
206, 216, 219, 235, 245, 246, 284, 290,
293, 295, 299, 331, 346, 348, 349, 362,
363, 370-372, 379, 383, 388, 392, 400,
401, 411, 412, 418, 419, 426, 433 **96** 23,
35, 51, 95, 101, 114, 116, 122, 126, 142,
159, 198, 240 **97** 36, 99, 139, 150, 157,
184, 188, 207, 280, 305, 315, 333, 340,
348, 372, 410, 415, 419, 440, 444, 475,
501
- Fragwürdigkeit des Seyns, die
- 95** 203, 204, 214, 216, 294, 300, 377,
396, 430
- Fragwürdigkeit, die
- 95** 1, 78, 185, 186, 193, 196, 197, 202-
204, 208, 214, 216, 222, 248, 259, 294,
300, 342, 370, 377, 382, 386, 387, 395,
396, 400, 401, 409, 430 **96** 25, 27, 78,
90, 109, 114, 190 **97** 8, 172, 251, 420,
464, 474, 506, 509
- Frankreich
- 96** 146 **97** 168
- Frau, die
- 95** 400 **96** 159
- frei (Adj.)/freien (V.)
- 95** 20, 49, 64, 99, 113, 119, 130, 197,
229, 245, 246, 256, 283, 297, 340, 363,
381, 396, 405, 412, 416, 426 **96** 10, 61,
121, 179, 191, 210, 212, 226 **97** 23, 41,
47, 77, 116, 119, 128, 142, 147, 157,
172, 189, 195-197, 243, 250, 251, 258,
271, 314, 326, 359, 441, 443, 505
- Freiheit, die
- 95** 50, 81, 83, 99, 102, 111, 115, 116,
132, 184, 227, 252, 281, 313, 315, 338,

- 352, 362, 365, 378, 416, 418, 431, 437
96 61, 81, 91, 101, 106, 113, 146, 159,
 162, 175, 176, 230, 238, 258 **97** 23, 42,
 62, 92, 166, 182, 232, 251, 447, 457,
 495
- Freiheitsabhandlung, die
95 390 **97** 394
- Freiständigkeit, die
96 55, 62
- fremd (Adj.)
95 9, 10, 12, 19, 54, 72, 73, 93, 117,
 149, 213, 297, 309, 315, 339, 398, 420,
 440 **96** 32, 33, 69, 115, 124, 128, 170,
 200, 206, 215, 256 **97** 6, 16, 20, 47, 53,
 67, 83, 99, 110, 171, 180, 193, 224, 237,
 297, 304, 409, 474, 508
- Fremdheit, die
95 158
- Freude, die
95 80, 263, 366 **96** 156, 157, 198, 273
97 95, 109, 409, 482
- Freund, der
96 145 **97** 80, 114, 215, 310, 373, 376,
 444
- Freundschaft, die
96 147 **97** 5
- frey (Adj.)
97 54, 55, 73, 77, 79, 93, 97, 101, 102,
 110, 113, 117, 118, 120, 123, 126, 222,
 228, 312, 326, 344, 349, 352, 355, 359,
 365, 368, 370, 387, 416, 424, 434, 454,
- 458, 459, 472, 476, 482, 489, 492, 505,
 507, 512
- Freyheit, die
97 54, 59, 60, 65, 67, 68, 74, 76, 79, 86,
 89, 92, 95, 96, 101, 102, 110-112, 117,
 119-122, 130, 329, 341
- Frist, die
96 172, 271
- Frömmigkeit, die
96 23, 24 **97** 282
- frühe Denker, der
97 392, 486
- Frühe des Seyns, die
97 291
- Fug, die
96 124 **97** 25, 32, 33, 48, 77, 113, 349,
 351, 352, 354, 359
- Fuge des Seyns, die
97 348
- Fuge, die
96 109, 137, 174 **97** 74, 119-121, 146,
 305, 308, 310, 337, 340, 342, 347-355,
 357, 359, 363-365, 369, 377, 379, 380,
 383, 388, 420, 451
- fügen (V.)
95 183, 208 **96** 22, 87, 100, 174, 179
97 32, 304, 349, 351
- füglich (Adj.)
97 79, 345, 349, 351, 352
- fügsam (Adj.)

- 97** 32, 51, 72, 74, 86, 115, 118, 123
- Fügsamkeit, die
- 97** 23, 32, 33, 76, 86, 93, 101, 121
- Fügung, die
- 95** 93, 130, 148, 365, 389 **97** 33, 57, 58, 100, 119, 120, 146, 377, 502
- Führer, der
- 95** 145, 204 **96** 135
- Führung, die
- 95** 64, 334 **96** 135
- Fülle, die
- 95** 205, 216, 252, 265, 379, 404 **96** 87, 200, 221, 224, 225, 238 **97** 17, 123, 171, 371, 416
- Fundament, das
- 97** 92, 360, 410, 443
- fundamentalontologisch (Adj.)
- 97** 491, 495
- Funktion, die
- 95** 289 **96** 240 **97** 314, 360, 389
- furchen (V.)
- 97** 303, 310, 315, 341, 468
- Furcht, die
- 95** 12, 246, 259, 325, 362 **96** 44, 53, 201 **97** 29, 82, 201, 308, 316
- furchtbar (Adj.)
- 95** 371 **96** 53 **97** 270, 309, 317, 387, 420
- Furchtbarkeit, die
- 95** 80, 163
- fürchten (V.)
- 97** 29, 205
- fürchterlich (Adj.)
- 96** 113, 230, 231, 264 **97** 83, 404
- Fürsorge, die
- 96** 109
- Fürsprache, die
- 97** 205
- Gabe, die
- 97** 187, 264
- Gang, der
- 95** 18, 22, 31, 52, 61, 67, 103, 124, 156, 214, 225, 262, 290, 295, 316, 371, 372, 406 **96** 18, 52, 78, 88, 99, 100, 110, 139, 161, 171, 265 **97** 19, 41, 73, 109, 119, 123, 148, 149, 157, 169, 177, 188, 191, 231, 239, 256, 258, 270, 272, 280, 297, 315, 333, 340, 367, 388, 414, 424, 436, 448, 453, 454, 459, 465, 467, 468, 472, 481, 491, 494
- Ganze des Seienden, das
- 95** 66, 95, 331 **96** 8, 37, 53
- Ganzheit, die
- 95** 346 **97** 6, 421, 422
- Gattung, die
- 95** 119, 131, 321 **96** 176 **97** 246, 356
- Gebärde, die
- 95** 33, 56, 143, 267, 283, 427, 434 **96** 52, 212 **97** 219, 224, 278, 305, 400

geeignet (Adj.)

95 102 **96** 91, 155, 181, 229, 262 **97**
147, 183, 251, 311, 328, 333, 380, 420,
485, 487, 489, 509, 510

Gefahr, die

95 11, 12, 17, 46, 58, 71, 73, 113, 114,
116, 125, 139, 165, 171, 172, 181, 195,
198, 204, 219, 240, 252, 292, 297, 306,
323, 324, 337, 339, 342, 345, 367, 371,
377, 403, 405, 409, 435 **96** 2, 5, 26, 30,
89, 110, 111, 120, 124, 134, 150, 160,
182, 196, 211, 226, 237, 239, 240 **97** 7,
15, 20, 24, 58, 76, 82, 99, 113, 122, 169,
178, 179, 207, 208, 226, 263, 295, 304,
310, 318, 330, 333-338, 340-342, 344,
347-351, 354, 355, 359, 361, 363, 365,
366, 368, 371, 382, 383, 385, 386, 388,
397, 398, 401, 412, 414, 424, 426, 447,
464, 465, 471, 482-484, 488, 490, 491,
493, 502, 506

Gefährdung, die

95 172, 342, 371 **96** 236 **97** 53, 249

gefährlich (Adj.)

95 4, 12, 67, 103, 111, 138, 257, 294,
318 **96** 21, 49, 154, 160, 220 **97** 23, 44,
61-63, 74, 76, 83, 88, 95, 128, 156, 187,
255, 307, 330, 333, 334, 337, 338, 340,
348-351, 361, 363, 382, 414, 509

gefragt (Adj.)

95 22, 32, 122, 123, 217, 274, 291, 296,
303, 309, 311, 322, 337, 348, 390, 417
96 50, 90, 156, 194, 200, 216, 217, 228,
263 **97** 132, 366, 400, 420

gefreyt (Adj.)

97 66, 77, 99, 101

Gefüge der Metaphysik, das

96 195

Gefüge des Seienden, das

95 304

Gefüge, das

95 11, 304, 308, 389 **96** 30, 116, 195
97 32, 101, 395, 505

Gefühl, das

95 149-155, 209 **96** 263 **97** 70, 73, 114,
224, 296, 458

gefunden (Adj.)

95 23, 67, 92, 107, 191, 210, 228, 250,
281, 284, 286, 296, 298, 414 **96** 113,
135, 189, 194, 205, 228 **97** 7, 92, 149,
156, 169, 188, 243, 365, 372, 440

gegeben (Adj.)

95 5, 32, 131, 135, 193, 284, 286, 291,
389, 408, 414 **96** 20, 38, 52, 189, 224,
240, 250 **97** 56, 81, 149, 276, 438, 457

Gegenbewegung, die

95 215, 216, 330 **97** 58, 59

Gegend, die

97 344, 347, 366, 458

Gegenhalt, der

95 109

Gegensatz, der

95 7, 18, 29, 35, 60, 92, 93, 106, 109,
122, 123, 148, 188, 211, 221, 283, 287,
343, 350, 383, 401, 402, 405, 434 **96** 28,
39, 157, 201, 235 **97** 172, 181, 183, 237,
272, 347, 366, 419, 422, 423, 477

Gegensätzlichkeit, die

95 29, 100, 111, 211, 212

- Gegenschwung, der 46, 58, 113, 118, 174, 175, 265, 270 **97**
15, 24, 56, 65, 150, 209, 237, 371, 403
- 96** 235
- Gegenstand der Philosophie, der
95 68, 73 **96** 33
- Gegenstand, der
95 25, 49, 51, 58-60, 66, 68, 69, 73, 76,
79, 100, 101, 107, 110, 113, 126, 158,
167, 170, 187, 189, 208, 216, 233, 275,
298, 299, 310, 313, 332, 335, 337, 339,
400 **96** 11, 27, 33, 37, 60, 83, 90, 94,
105, 188, 192, 194, 206, 228, 230, 237
97 16, 78, 86, 87, 100, 140, 159, 180,
196, 252, 261, 266, 274, 304, 358, 419,
438, 453, 507
- Gegenständigkeit, die
95 28, 126, 132, 152, 165, 254, 285,
309, 310, 331, 334 **96** 230, 231 **97** 92,
252, 348, 418-420, 461
- gegenständlich (Adj.)
95 66, 69, 93, 101, 142, 155, 190, 242,
249, 258, 286, 306, 419, 421, 436 **96** 8,
127 **97** 50, 123, 125, 196, 220, 221, 252,
385, 388, 420, 447, 458, 480, 491
- Gegenstellung, die
95 256, 257
- Gegenstimmung, die
95 203
- Gegenstrebigkeit, die
95 310
- Gegenteil, das
95 8, 21, 26, 41, 43, 77, 81, 100, 102,
112, 114, 125, 149, 204, 210, 219, 221,
226, 248, 278, 314, 315, 318, 435 **96** 13,
- 46, 58, 113, 118, 174, 175, 265, 270 **97**
15, 24, 56, 65, 150, 209, 237, 371, 403
- gegenteilig (Adj.)
95 44, 74, 77, 274, 364, 402 **96** 112,
129 **97** 15, 269, 476
- Gegenwart, die
95 10, 16, 31-33, 80, 105, 109, 111,
114, 222, 275, 285, 287, 331, 343, 350,
361, 369, 436 **96** 5, 36, 121, 127, 141,
227, 234, 258, 273 **97** 12, 25, 90, 91,
119, 121, 161, 174, 300, 309, 362, 417,
473, 512
- gegenwärtig (Adj.)
95 17, 32, 37, 58, 91, 100, 105, 109,
111, 115, 119, 141, 146, 196, 206-208,
228, 265, 267, 313, 350, 360, 372, 380,
429 **96** 62, 66, 104, 118, 123, 127, 147,
184, 208, 235, 252, 259 **97** 7, 112, 174,
338, 492, 508
- gegenwärtige Zeitalter, das
95 141, 228, 313 **96** 66 **97** 492
- gegenwärtigen (V.)
95 17, 37, 58, 100, 111, 115, 119, 141,
206, 207, 228, 265, 350, 380, 429 **96** 62,
118, 127, 235, 252, 259 **97** 7
- Gegenwärtigkeit, die
96 5
- Gegenwendigkeit, die
96 56
- Gegenwesen, das
95 23, 368 **97** 299
- Gegenwillen, der
95 105

- Gegenwort, das
96 268 **97** 273, 327, 347
- Gegenwurf, der
96 86, 276
- gegnerisch (Adj.)
97 61, 63
- Gegnet, das
97 348, 368
- geheim (Adj.)
95 77, 206, 208 **96** 59, 64, 131 **97** 83, 84, 156, 159, 255, 361
- Geheimnis des Seyns, das
97 25, 379
- Geheimnis, das
95 192, 246, 260, 263, 297, 316, 318, 324, 368, 370 **96** 29, 47, 48, 54, 83, 154, 273 **97** 6, 19, 25, 32, 53, 57, 61, 76, 101, 109, 257, 354, 379, 401, 410
- Gehör, das
95 27, 237 **96** 259 **97** 18, 168, 227, 236, 238, 240, 246, 392, 402, 469, 473, 480, 488
- gehören (V.)
95 8, 54, 57, 63, 64, 67, 79, 99, 133, 136, 154, 156, 236, 261, 317, 345, 396
96 10, 19, 43, 49, 89, 108, 192, 200, 203, 235, 267, 271 **97** 2, 9, 30, 35, 44-48, 52, 56, 57, 66, 67, 71, 74, 94, 113, 115, 119, 121-123, 139, 150, 151, 182, 183, 186, 227, 228, 235-237, 240, 246, 253, 269, 274, 283-285, 289-293, 300, 303, 306, 310, 318, 335, 345, 351, 359, 365, 368, 376, 394, 406, 407, 445, 448, 462, 465, 485, 488, 490, 493, 494, 496, 497, 500
- gehörig (Adj.)
95 36, 66, 149, 151, 183, 215, 229, 332
96 111, 133, 265 **97** 62, 112, 113, 226, 235, 242, 265, 303, 310, 312, 344, 365, 448, 485, 489, 491, 495
- gehorsam (Adj.)
95 326 **96** 228 **97** 4, 9, 398
- Geist, der
95 11, 24, 40, 51, 102, 106, 108, 117, 125, 149, 153, 172, 231, 264, 291, 298, 310, 321, 323, 344, 360, 371, 383, 394, 402, 428, 433, 434, 440, 441 **96** 8, 13, 14, 21, 28, 40, 46, 52, 67, 89, 113, 115, 150-153, 175, 186, 194, 195, 200, 226, 227, 253, 258, 265 **97** 6, 17, 20, 23, 37, 43, 54, 61, 62, 65, 72, 92, 94, 97, 130, 131, 154, 169, 185, 202, 209, 234, 238, 259, 271, 283, 290, 293, 310, 315, 335, 360, 394, 408-410, 424, 425, 436, 444, 461, 507, 509
- Geistesgeschichte, die
95 398, 441 **97** 62, 445
- Geisteswissenschaft, die
95 100, 116, 298, 437, 441 **96** 63, 235, 263, 264, 272 **97** 130, 171, 372, 389
- geisteswissenschaftlich (Adj.)
95 379, 441
- geistig (Adj.)
95 21, 32, 42, 73, 78, 82, 101, 106, 110, 125, 171, 193, 219, 255, 283, 307, 312, 314, 315, 326, 342, 344, 345, 396, 399, 436 **96** 18, 36, 40, 45, 89, 113, 114, 119, 127, 130, 150-152, 157, 160, 172, 176, 197, 198, 204, 220, 224, 226, 229, 253, 258, 263, 264, 266 **97** 29, 63, 77, 115, 127, 130, 132, 135-137, 139, 170, 185, 189, 199, 209, 231, 259, 283, 315, 406, 418, 444, 459

- Gelassenheit, die
95 39, 70, 102, 283, 312, 330, 373, 385
96 6, 38, 181 **97** 153, 162
- 97** 52, 67, 71, 73, 74, 78, 86, 89, 119, 132, 143, 183, 295, 296, 301, 302, 304-306, 308, 309, 311, 312, 317, 327-329, 332, 336, 337, 340-343, 348-351, 359, 378, 380, 382, 407, 471, 485, 489, 494, 495
- geläufig (Adj.)
95 21, 69, 113, 135, 165, 213, 266, 398
96 6, 23, 87, 97, 143, 159, 175 **97** 27, 40, 233, 252, 345, 465
- Geläufigkeit, die
95 166 **96** 104 **97** 465, 467
- gelebt (Adj.)
95 108 **97** 178, 476
- Gelehrsamkeit, die
95 59, 60, 416, 429 **96** 63, 197 **97** 170, 195, 484
- gelehrt (Adj.)
95 9, 60, 75, 140, 199, 213, 253, 267, 298, 311, 312, 315, 424, 428, 440 **96** 63, 85, 90, 92, 272 **97** 137, 167, 198, 256
- gelichtet (Adj.)
95 348, 404 **96** 18, 64 **97** 176, 281, 393, 399, 423
- gelten (V.)
95 7, 17, 18, 65, 72, 129, 133, 148, 149, 168, 172, 181, 183, 196, 220, 243, 244, 316, 343, 378, 385 **96** 2, 6, 38, 90, 92, 95, 106, 131, 158, 201, 205, 216, 230, 261 **97** 6, 53, 130, 132, 239, 244, 247, 251, 270, 310, 335, 385, 412, 482, 505, 506
- geltend (V.adj.)
- Geltung, die
95 5, 32, 53, 60, 65, 101, 144, 151, 157, 173, 205, 410, 433, 437 **96** 13, 54, 125, 126, 152, 172, 185, 186, 239, 240 **97** 39, 62, 123, 183, 184, 232, 233, 260, 314, 421, 497
- gemacht (Adj.)
95 3, 8, 12, 16, 33, 47, 51, 56, 57, 59, 60, 69, 74, 76, 90, 103, 114, 123, 134, 216, 239, 242, 263, 279, 281, 283, 311, 319, 344, 351, 361, 367, 423, 424, 439
96 15, 33, 58, 62, 66, 92, 104, 118, 126, 128, 137, 144, 146, 148, 188, 192, 201, 206, 219, 222, 224, 227, 230, 264, 269
97 12, 15, 27, 38, 62, 73, 82, 88, 92, 98, 108, 136, 152, 153, 175, 222, 229, 245, 258, 373, 404, 415, 435, 453, 460, 475, 512
- gemein (Adj.)
95 7, 34, 82, 106, 107, 117, 129, 163, 168, 230, 250, 260, 291, 292, 303, 374
96 41, 117, 126, 130, 139, 157, 191, 202, 238 **97** 24, 65, 94, 117, 131, 197, 248, 346, 371, 444, 477, 478, 483
- gemeine Denken, das
95 7, 107, 129
- gemeinsam (Adj.)
95 38, 40, 118, 205, 253, 333, 344, 412
96 111, 149, 238 **97** 208, 509
- Gemeinschaft, die
95 32, 39, 40, 71, 99, 117, 168, 181, 195, 243, 250, 289, 373 **96** 31, 44, 126, 129, 130, 159, 175, 191, 200, 252 **97** 66, 197

Gemüt, das

95 22, 242, 259, 359, 394 **96** 194, 252,
267 **97** 34, 35, 47, 54, 120, 182, 183,
189, 191, 196, 223, 224, 238, 373

Generation, die

95 117, 159, 414 **96** 119, 208, 217 **97**
158, 165, 171, 466

Genesis, die

97 454

Genius, der

95 255, 324

Geographie, die

95 279 **97** 165

geographisch (Adj.)

96 261

gerecht (Adj.)

95 417 **96** 38, 43 **97** 74

Gerechtigkeit, die

95 376 **96** 204 **97** 50, 64, 68, 74, 117,
129, 168, 449

Gerede, das

95 148, 169, 232, 277, 338, 379, 431,
440 **96** 132, 136, 221 **97** 11, 21, 70, 87,
88, 94, 127, 140, 145, 152, 196, 204,
205, 222, 241, 263, 264, 278, 289, 299,
300, 304, 310, 313, 314, 369, 376, 437,
450, 451, 453, 454

Gerichtshof, der

95 401 **96** 43

Germanien

97 38, 177

Gerüst, das

97 193, 499

gesagt (Adj.)

95 21, 26, 54, 82, 140, 157, 290, 304,
307, 318, 323, 330, 331, 340, 348, 388,
400, 408, 413, 421, 440 **96** 9, 64, 82, 90,
189, 206, 213, 218 **97** 6, 10, 22, 32, 55,
73, 101, 117, 118, 125, 127, 138, 141,
149, 165, 167, 177, 178, 184, 224, 225,
228, 232, 244-247, 306, 319, 332, 343-
345, 363, 386, 393, 400, 406, 407, 417,
425, 451, 465, 467, 491, 504

Gesamtkunstwerk, das

95 145

Gesang, der

95 150, 264 **97** 65, 66, 76, 87, 111, 118,
198, 221, 248, 279, 285

geschaffen (Adj.)

95 66, 115, 139, 144, 199, 218, 421 **96**
10, 67, 113, 253 **97** 54, 164, 175, 188,
492

Geschaffensein, das

97 175

geschehen (V.)

95 5, 9, 32, 50, 63, 65, 81, 92, 96, 110,
125, 142, 160, 182, 183, 203, 221, 224,
230, 292, 297, 300, 304, 305, 317, 318,
335, 342, 361, 365, 366, 378, 382, 383,
390, 404, 406, 413, 420, 425, 439 **96** 6,
30, 55, 57, 69, 79, 81, 89, 99, 105, 118,
127, 128, 132, 154, 185, 188, 192, 194,
206, 255 **97** 18, 25, 47, 48, 66, 75, 76,
97, 98, 129, 134, 148, 169, 181, 195,
259, 360, 382, 395, 454, 463, 471, 491,
492, 508

- Geschehnis, das 155, 157, 179, 193, 211 **97** 40, 71, 120, 132, 141, 253
- 95** 108, 324, 341 **97** 9
- Geschenk, das
- 95** 38, 418 **96** 59, 160, 224 **97** 39, 110, 151, 236, 270, 455
- Geschicht, das
- 95** 17, 33, 45, 54, 56, 59, 61, 73, 93, 95, 98, 99, 105, 113, 115-117, 119, 124, 127, 144, 152, 168, 207, 220, 240, 277, 278, 313, 317, 331, 348, 363, 369, 373, 374, 380, 382, 402 **96** 5, 8, 12, 29, 30, 34, 64, 101, 103, 111, 128, 137, 140, 175, 176, 193, 253, 257, 259, 261, 263 **97** 8, 9, 12, 21, 41, 47-49, 54, 70, 98, 119, 122, 141, 147, 156, 177, 288, 444, 450, 507
- Geschichte der Metaphysik, die
- 95** 61, 69, 126, 254 **96** 70, 211
- Geschichte der Wahrheit, die
- 97** 290
- Geschichte des ersten Anfangs, die
- 95** 45, 55, 296, 327 **96** 178
- Geschichte des Menschen, die
- 95** 44, 73, 130, 207, 212 **96** 22, 53, 119, 159 **97** 3
- Geschichte des Seins, die
- 95** 61, 396, 402, 406, 416, 435 **96** 186, 212 **97** 177, 253
- Geschichte des Seyns, die
- 95** 3, 17, 20, 22, 23, 28, 31, 63, 65-67, 133, 146, 153, 184, 214, 219, 221, 222, 284, 295, 300, 305, 306, 331, 349, 350, 352, 372, 422, 439 **96** 11, 15, 22, 57, 66, 67, 94, 99, 104, 131, 132, 141, 148, 151,
- Geschichte des Wesens der Wahrheit, die
- 95** 384
- Geschichte, die
- 95** 2, 3, 5, 7, 10, 11, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 25-28, 30-33, 36, 38, 41, 42, 44-48, 50-53, 55, 56, 61-63, 65-67, 69-73, 75, 76, 80, 90-92, 94-97, 100, 101, 103, 108-112, 114-122, 126, 128, 130, 132-137, 140, 141, 144, 146, 148, 149, 153, 156, 158-164, 166-168, 173, 181-186, 193, 194, 198, 200, 201, 203-205, 207, 208, 211-214, 219, 221-223, 225-228, 232, 234-236, 239, 241, 246, 251, 253-256, 258, 275, 276, 278, 279, 284-287, 291, 294-296, 300-306, 309, 310, 316, 317, 321, 323, 326, 327, 329, 331, 332, 335, 336, 338, 340, 341, 345, 348-352, 361, 363, 365, 366, 368-373, 378-380, 384, 387, 396-398, 401-407, 410, 415, 416, 418, 420-423, 425, 427, 432, 435, 436, 438-441 **96** 5, 9-11, 15, 19, 22, 25, 29, 31, 41, 42, 44, 45, 47, 50-54, 56, 57, 59, 62-67, 70, 76, 79, 80, 83, 85, 93, 94, 96, 97, 99, 101, 103, 104, 106, 109, 110, 114, 116, 117, 119, 122-127, 130-133, 136, 137, 139-141, 143, 146-148, 150-160, 171, 174, 177-179, 183, 186, 188, 189, 193, 198, 201, 205, 206, 210-213, 217, 222, 223, 225, 226, 230, 233, 235, 250-253, 256, 258, 259, 261, 262, 270-272, 276 **97** 3, 8, 9, 12-14, 16, 18-21, 29, 30, 40, 47, 48, 50, 52, 53, 58, 71, 90-92, 112, 115, 119, 120, 125, 126, 129, 132, 135, 141, 145, 146, 159, 166, 171, 177, 202, 203, 207, 210, 223, 230, 242, 247, 253, 287, 290, 300, 360, 375, 377-379, 382, 391, 392, 444, 445, 450, 452, 454, 476, 483, 491, 492, 500, 511
- geschichtlich (Adj.)
- 95** 3, 4, 7, 17, 32, 33, 36, 40, 45, 50-56, 59, 61, 64, 65, 73, 76, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 105, 113, 115-117, 119, 121, 122, 124, 127, 136, 144, 148, 152, 158,

- 159, 162, 163, 167-169, 181, 184, 185,
199, 201, 202, 207, 214, 220, 227, 234,
235, 238-240, 246, 277, 278, 281, 285,
293, 296, 303, 312, 313, 317-319, 326,
331, 332, 335, 336, 344, 346, 348, 351,
363, 365, 366, 368, 369, 371, 373, 374,
378, 380, 382, 385, 386, 402, 407-409,
416, 417, 429, 430, 439 **96** 5, 8, 9, 12,
16, 18, 20, 29, 30, 34, 46, 47, 50, 54, 55,
59, 60, 64-66, 68, 84, 85, 87, 93, 97,
101, 103, 109-111, 114-117, 124, 125,
128, 130, 131, 134, 140, 149-151, 155,
170, 175, 176, 181, 187, 193, 206, 213,
234, 243, 253, 256-263, 267, 269, 274
97 8, 9, 12, 21, 35, 37, 45, 47-49, 51,
53, 54, 70, 83, 84, 98, 119, 122, 133,
136, 141, 147, 150, 156, 158, 160, 165,
174, 177, 207, 288, 289, 300, 334, 353,
413, 443, 444, 450-452, 483, 507
- geschichtliche Anfang, der
95 99, 293 **96** 110, 269
- geschichtliche Aufgabe, die
95 234 **96** 258
- geschichtliche Augenblick, der
95 73, 136, 148, 159 **96** 9, 16, 47, 87,
125 **97** 150, 174
- geschichtliche Auseinandersetzung, die
95 416 **96** 9 **97** 53, 452
- geschichtliche Bedeutung, die
95 169
- geschichtliche Besinnung, die
95 50, 76, 122, 148, 152, 239, 335, 417
96 64, 68, 117, 134, 170, 206
- geschichtliche Dasein, das
95 121, 184, 185 **96** 85
- geschichtliche Denken, das
95 220 **97** 93
- geschichtliche Erinnerung, die
95 214 **96** 84 **97** 9
- geschichtliche Frage, die
95 238
- geschichtliche Grund, der
95 55, 344 **96** 12, 115
- geschichtliche Handeln, das
97 160
- geschichtliche Mensch, der
95 246, 368 **96** 50, 84, 116 **97** 37, 51
- geschichtliche Seyn, das
95 4
- geschichtliche Vorgang, der
95 429 **96** 243
- geschichtliche Wahrheit, die
95 199
- geschichtliche Zeit, die
95 53, 365
- Geschichtlichkeit, die
95 369, 374, 380, 382 **96** 140, 176 **97**
12, 177
- Geschichtsbereich, der
96 4
- Geschichtsdenker, der
95 15, 50 **97** 366

- Geschichtsgang, der
96 203 **97** 41, 42, 47, 125, 150
97 48, 49, 60, 63, 67, 76, 119, 124-126, 144-146, 150, 159, 169, 190, 192, 333, 417, 452, 493, 502
- Geschichtskunde, die
96 55
- Geschichtslosigkeit, die
95 64, 94, 99, 114, 119, 132-134, 138, 140, 143, 146, 208, 222, 251, 285, 438
96 63, 118, 131, 146, 205, 225, 266 **97** 8
8
- Geschichtsphilosophie, die
95 5, 91 **97** 92, 410
- Geschichtswissenschaft, die
95 104 **97** 288
- Geschick des Seins, das
97 255, 335, 506
- Geschick des Seyns, das
97 47, 90, 110, 112, 124, 131, 141, 149, 150, 198, 286, 291, 317, 369, 397, 400, 419, 481, 492, 506
- Geschick, das
95 18, 72, 80, 122, 204, 278, 413 **96** 272 **97** 18, 29, 47-49, 51, 54, 55, 60, 64, 66, 70, 76, 77, 86, 88-91, 93-95, 97-100, 110-112, 115, 119, 120, 124, 125, 130, 131, 139-141, 146, 149, 150, 153, 155, 158, 162, 164, 165, 170, 184, 192, 197, 198, 201, 203, 210, 230, 254, 255, 258, 286, 291, 300, 314, 315, 317, 334, 335, 342, 361, 369, 382, 397, 400, 419, 437, 461, 481, 490, 492, 506, 512
- geschicklich (Adj.)
- Geschicklichkeit, die
95 7, 31, 42, 97, 163, 182, 323, 345, 434, 441 **96** 20, 36, 45, 63, 265 **97** 83, 92, 166, 410, 440
- geschicklos (Adj.)
97 67, 89, 91, 94, 209, 437
- Geschlecht, das
95 27, 50, 63, 164, 240, 376, 394, 414
96 63, 85, 87, 177, 181, 266 **97** 47, 128, 185, 450, 479
- Geschöpf, das
97 385
- geschöpft (Adj.)
95 298 **96** 268
- Geschwätz, das
95 424 **96** 158 **97** 11, 12, 88, 123, 132, 139, 145, 146, 149, 158, 170, 175, 185, 193, 209, 231, 235, 241, 243, 255, 273, 278, 298, 304, 307, 308, 313, 343, 414, 449, 464, 471, 474, 478
- Gesellschaft, die
95 161, 188 **96** 44, 196 **97** 92, 171, 187, 197, 238, 248, 251
- Gesetz, das
95 38, 41, 91, 145, 146, 205, 232, 237, 375, 389 **96** 16, 61, 103, 171, 175, 201, 207, 230, 272 **97** 7, 33, 38, 109, 114, 123, 142, 155, 161, 162, 174, 197, 227, 370, 377, 507

- Gesetzlichkeit, die
95 20, 150, 380 **96** 201, 221 **97** 178
- gesetzt (Adj.)
95 7, 27, 30, 32, 36, 52, 67, 94, 99, 112, 114, 120, 148, 159, 171, 182, 193, 197, 222, 229, 239, 281, 299, 329, 334, 340, 341, 361, 363, 364, 374, 385, 396, 424, 437 **96** 13, 15, 16, 25, 33, 38, 50, 84, 85, 108, 174, 193, 201, 207, 258, 264, 267 **97** 11, 20, 96, 115, 132, 133, 151, 163, 180, 192, 195, 204, 225, 252, 256, 260, 268, 278, 279, 315, 356, 369, 375, 398, 405, 412, 419, 420, 424, 452, 453, 480
- gesichert (Adj.)
95 6, 11, 16, 38, 55, 58, 61, 106, 107, 130, 131, 140, 196, 222, 237, 241, 302, 345, 347, 365, 398 **96** 39, 55, 61, 90, 107, 110, 144, 152, 153, 158, 228 **97** 21, 62, 70, 137, 182, 273, 421
- Gesicht, das
95 45, 138, 371, 434 **96** 180, 276 **97** 122, 315, 348, 421, 423, 480
- gesichtet (Adj.)
95 90, 297, 317 **97** 152, 269, 454
- Gesichtskreis, der
95 13, 72, 78, 121, 129, 132, 155, 185, 186, 188, 191, 210, 231, 235, 246, 252, 253, 295, 312, 316, 317, 335, 380, 431 **96** 7, 26, 30, 37, 58, 142, 149, 201 **97** 128, 414, 418, 486, 508
- Gesichtspunkt, der
95 168, 190, 399 **96** 55, 186, 222
- gespart (Adj.)
97 40, 67, 87, 99, 119, 346, 486
- Gespräch, das
95 276, 288, 303, 389, 401, 438 **97** 52, 53, 59, 71, 72, 74, 77, 79, 95, 101, 118, 119, 123, 149, 165, 182, 196, 240, 244, 265, 297-305, 307, 308, 310, 313, 327, 330-332, 334, 336, 341, 342, 344, 345, 352, 354, 355, 357, 362, 363, 369, 378, 382, 384, 386, 396, 401, 402, 406, 407, 414, 416, 419, 424, 433, 443, 450, 454, 458, 465, 480, 486, 489, 496
- gesprächig (Adj.)
97 59, 265
- gesprochen (Adj.)
95 54, 131, 223, 386, 397, 434 **96** 53, 140, 199 **97** 57, 64, 111, 118, 119, 128, 199, 224, 225, 246, 285, 304, 305, 345, 386, 391, 395, 402, 450, 465, 487, 491
- Gestalt, die
95 8, 11, 14, 23, 30, 36, 39, 44, 45, 49, 55, 62, 68-70, 75, 82, 92, 96, 97, 99, 105, 110, 111, 128, 136, 137, 149, 154, 165, 168, 197, 204, 205, 214, 221, 233, 234, 241, 248, 251, 257, 259, 276, 284, 287, 291, 304, 311, 326, 336, 347, 365, 382, 389, 390, 395, 406, 408, 409, 433, 437, 440 **96** 6, 12, 16, 20, 25, 26, 29, 33, 40, 41, 49, 50, 52, 54, 57, 60, 67, 89, 96, 106, 114, 116, 117, 126, 132, 139, 154, 171, 172, 183, 195, 210, 266, 270 **97** 16-18, 24, 29, 34, 36, 41, 45, 53, 54, 58, 59, 64, 74, 75, 90, 114, 131, 144, 147, 152, 154, 158, 160, 162, 163, 166, 169, 176, 314, 316, 329, 332, 353, 369, 418, 440, 459, 466, 497
- Gestell, das
97 317
- gestellt (Adj.)
95 5, 9, 62, 143, 149, 238, 298, 299, 309, 313, 378, 397, 402, 408 **96** 9, 16, 33, 43, 204, 219 **97** 13, 22, 65, 118, 207, 244, 279, 478, 492

- gestimmt (Adj.) **95** 3, 26, 156, 204, 287, 369, 404 **96** 12, 13, 16, 22, 56, 104, 122, 155 **97** 74, 368-370, 384, 386, 436, 446
- 95** 155, 227, 329 **96** 32, 156 **97** 4, 8, 73, 195, 345, 385, 445, 448
- Gestimmtheit, die **96** 155, 173
- 95** 411 **96** 28, 209 **97** 481
- Gestimmtsein, das **95** 404 **97** 38
- 95** 155
- gesucht (Adj.) **96** 35, 59, 138 **97** 16, 58, 436
- 95** 63, 128, 185, 281, 329, 439 **96** 33, 38 **97** 71, 95, 191, 232, 288, 295, 440, 469
- gesunde Menschenverstand, der **96** 104, 273
- 95** 157, 285
- Gesundheit, die **95** 375
- 95** 226, 232 **96** 189
- Geviert, das **95** 19, 151, 283, 288, 413 **96** 12, 189 **97** 74, 89, 307, 318
- 97** 479, 482, 483, 489, 490
- gewachsen (Adj.) **95** 192, 243, 289 **96** 12, 140, 176, 253 **97** 142
- 95** 1, 29, 76, 80, 123, 183, 216, 245, 281, 296, 300, 402, 403, 422, 430, 431, 441 **96** 66, 70, 100, 146, 181, 226, 258 **97** 7, 17, 69, 117, 147, 150, 168, 239, 242, 269, 338, 360, 460, 464, 479, 510, 513
- Gewähr, die/gewähren (V.) **95** 6, 17, 19, 55, 65, 69, 115, 152, 158, 206, 207, 212, 300, 323, 336, 346, 349, 361, 387, 420 **96** 8, 29, 50, 68, 84, 101, 103, 141, 200, 218, 225, 252, 253 **97** 11, 12, 14, 20, 34, 35, 48, 49, 55, 71, 75, 83, 86, 89, 97, 98, 110, 111, 113, 125, 126, 128, 130, 141, 185, 201, 210, 218, 240, 252, 257, 266, 268, 286, 309, 362, 363, 366, 397, 413-415, 434, 450, 452, 453, 463, 472, 489, 493, 499, 504
- 95** 16, 142, 169, 321, 349, 352, 389, 405 **96** 78, 123 **97** 6, 26, 71, 155, 190, 253, 353, 412, 467, 501
- Gewährung, die **96** 147 **97** 10, 126, 265, 453
- 97** 296
- Gewalt, die
- Gewalten, das
- gewaltig (Adj.)
- gewaltsam (Adj.)
- Gewaltsamkeit, die
- Gewalttat, die
- gewalttätig (Adj.)
- Gewalttätigkeit, die
- gewesen (Adj.)
- gewesend (V.adj.)

Gewesenheit, die

95 201 **97** 10

Gewesung, die

97 10

Gewinnung, die

95 124, 129 **96** 180 **97** 30

Gewissen, das/gewiss (Adj.)

95 42, 102, 123, 236, 289, 345, 415, 429 **96** 39, 112, 120, 145, 200, 202, 216, 225 **97** 129, 146, 168, 237, 295, 345, 348

Gewohnheit, die

95 26, 151, 198 **97** 89

gewöhnlich (Adj.)

95 20, 26, 27, 29, 54, 98, 106, 109, 112, 137, 163, 167, 192, 202, 205, 210, 214, 219, 220, 228, 238, 239, 248, 291, 327, 332, 335, 368, 369 **96** 2, 54, 58, 97, 130, 157, 232, 261 **97** 6, 8, 31, 49, 50, 54, 113, 124, 134, 172, 182, 188, 224, 231, 234, 268, 361, 374, 386, 441, 442, 471, 477, 478, 481, 486, 487, 491, 496, 499

gewöhnliche Denken, das

95 106

geworfen (Adj.)

95 41, 44, 95, 118, 164, 204, 246, 279, 286, 342, 392 **96** 35, 66, 150, 153, 169 **97** 65, 95, 137, 373, 374, 411, 475

Geworfenheit, die

95 95, 259, 293 **97** 175, 176, 199

gewurzelt (Adj.)

95 55, 161, 166 **96** 20 **97** 467

Gipfel, der

95 141, 277, 290, 333, 364 **96** 182 **97** 27, 171, 266, 408

Glanz, der

95 62, 301, 422 **96** 80, 273 **97** 143, 210, 218, 341, 371, 496

Glaube, der

95 242, 283, 346 **96** 29, 195, 228, 267 **97** 89, 170, 193, 204-206, 245, 249, 282, 289, 357, 387, 388

glauben (V.)

95 19, 111, 140, 200, 203, 220, 246, 248, 249, 283, 284, 294, 321, 342-347, 379, 394, 398, 428 **96** 8, 23, 31, 125, 154, 158, 195, 211, 214, 215, 222, 228, 267 **97** 43, 59, 65, 89, 91, 94, 125, 137, 146, 148, 175, 183, 193, 199, 204-206, 238, 244, 249, 258, 282, 299, 312, 314, 334, 356, 357, 360, 370, 371, 387, 388, 439, 440, 468

gläubig (Adj.)

95 19, 283, 294, 343, 359 **96** 216, 258, 267 **97** 171, 193, 356, 387, 509

gleichförmig (Adj.)

95 48, 125 **96** 53

gleichgültig (Adj.)

95 3, 4, 13, 32, 44, 54, 101, 136, 139, 161, 219, 238, 247, 250, 322, 332, 346, 366, 375, 390, 419, 437 **96** 22, 31, 44, 106, 115, 133, 137, 154, 184, 185, 196, 238, 242, 272 **97** 28, 80, 129, 204, 260, 468

Gleichgültigkeit, die

95 49, 72, 184, 241, 400, 420, 421, 432 **96** 36 **97** 35, 61

- Gleichheit, die
95 392, 438 **96** 261
 19, 22, 23, 39, 48, 53, 58, 59, 66, 67, 80, 87, 98, 102, 106, 116, 121, 123, 128, 136-138, 141, 143, 156, 158, 161, 174, 186, 187, 207 **97** 1, 2, 36, 63, 86, 89, 91, 93, 98, 118, 138, 148, 152, 175, 176, 183, 192, 193, 202, 204, 210, 222, 244, 266, 289, 293, 311, 356-358, 369, 379, 380, 388, 409, 412, 417, 441, 467, 475
- Gleichmut, der
95 188 **97** 34, 109
 93, 98, 118, 138, 148, 152, 175, 176, 183, 192, 193, 202, 204, 210, 222, 244, 266, 289, 293, 311, 356-358, 369, 379, 380, 388, 409, 412, 417, 441, 467, 475
- Gleichsetzung, die
95 104, 105, 361 **96** 47, 221
 95 104, 105, 361 **96** 47, 221
- gleichursprünglich (Adj.)
95 143 **96** 128
 95 143 **96** 128
- gleichwertig (Adj.)
96 270
 96 270
- Gleichzeitigkeit, die
95 149, 160, 364, 407 **96** 198
 95 149, 160, 364, 407 **96** 198
- Gliederung, die
95 36, 101
 95 36, 101
- Glück, das
95 13, 42, 156, 169, 247, 265, 281, 287, 300, 301, 303, 316, 335, 371, 381, 404, 411 **96** 44, 130, 159, 168, 223, 225, 270 **97** 5, 128, 191, 227, 438
 95 13, 42, 156, 169, 247, 265, 281, 287, 300, 301, 303, 316, 335, 371, 381, 404, 411 **96** 44, 130, 159, 168, 223, 225, 270 **97** 5, 128, 191, 227, 438
- Gnade, die
96 273 **97** 199, 204, 205, 287
 96 273 **97** 199, 204, 205, 287
- gönnen (V.)
97 29
 97 29
- Gott, der
95 8, 11, 25, 28, 30, 38, 39, 48, 56, 62-64, 70, 81, 91, 110, 144, 182, 193, 206, 212, 213, 216, 223, 284, 302, 303, 335, 343, 349, 364, 396, 414, 438 **96** 4, 17-
 95 8, 11, 25, 28, 30, 38, 39, 48, 56, 62-64, 70, 81, 91, 110, 144, 182, 193, 206, 212, 213, 216, 223, 284, 302, 303, 335, 343, 349, 364, 396, 414, 438 **96** 4, 17-
- Gott/Götter und Mensch/Menschen
95 25, 182, 223, 239, 246, 252 **96** 19
 95 25, 182, 223, 239, 246, 252 **96** 19
- Götter, die
95 25, 46, 51, 54, 55, 57, 62, 66, 73, 74, 81, 91, 95, 109, 110, 117, 120, 130, 133, 137, 143, 144, 164, 181, 184-186, 191, 192, 194, 195, 198, 202, 204, 205, 207, 212, 213, 222, 223, 236, 239, 240, 243, 244, 246, 251, 252, 263, 278, 279, 292, 297, 300, 302-304, 307, 329, 332, 333, 338, 349, 352, 391, 393, 396, 403, 407, 427 **96** 54, 59, 66, 80, 83, 118, 125, 127, 136-138, 156, 176 **97** 51, 54, 55, 92-95, 118, 369, 370, 392, 467
 95 25, 46, 51, 54, 55, 57, 62, 66, 73, 74, 81, 91, 95, 109, 110, 117, 120, 130, 133, 137, 143, 144, 164, 181, 184-186, 191, 192, 194, 195, 198, 202, 204, 205, 207, 212, 213, 222, 223, 236, 239, 240, 243, 244, 246, 251, 252, 263, 278, 279, 292, 297, 300, 302-304, 307, 329, 332, 333, 338, 349, 352, 391, 393, 396, 403, 407, 427 **96** 54, 59, 66, 80, 83, 118, 125, 127, 136-138, 156, 176 **97** 51, 54, 55, 92-95, 118, 369, 370, 392, 467
- gotthaft (Adj.)
96 66, 186
 96 66, 186
- Göttin, die
95 263
 95 263
- göttlich (Adj.)
95 303, 391, 407 **96** 66, 102, 138, 161 **97** 94, 244, 356, 369, 380, 409, 417
 95 303, 391, 407 **96** 66, 102, 138, 161 **97** 94, 244, 356, 369, 380, 409, 417
- Göttlichkeit, die
97 369, 409
 97 369, 409
- Gottlosigkeit, die
95 213, 341, 364 **96** 17, 52, 53, 64, 66 **97** 379
 95 213, 341, 364 **96** 17, 52, 53, 64, 66 **97** 379

- Gottschafft, die
- 95** 194, 223, 240, 349, 352, 364, 396 **96**
18, 23, 48, 54, 79, 127, 136, 137, 156
- Grammatik, die
- 95** 93, 276, 308 **97** 274, 358
- grammatisch (Adj.)
- 97** 154, 342, 358, 393
- Grauen, das/graunen (V.)
- 95** 96 **96** 20, 113, 139 **97** 74, 154, 165,
316
- Grenze, die
- 95** 14, 15, 50, 146, 151, 219, 223, 234,
256, 296, 315, 345, 377, 382, 417, 429,
439 **96** 26, 53, 111, 155, 185, 196, 199,
202, 211 **97** 150, 171, 241, 255, 298,
386, 436, 440, 462, 472, 495
- Grenzenlosigkeit, die
- 96** 61
- Griechen, der
- 95** 53, 67, 145, 186, 309, 321, 322, 340,
376, 406 **96** 205, 223 **97** 20, 92, 148,
153, 162, 191, 290, 371, 375
- Griechenland
- 95** 366
- Griechentum, das
- 95** 47, 127, 199, 215 **96** 85, 198, 199,
205 **97** 20, 64, 85, 144, 499
- griechisch (Adj.)
- 95** 260, 429, 430 **96** 65, 178, 199, 223,
268 **97** 39, 72, 73, 75, 85, 162, 288, 370,
405, 424, 435, 478
- griechisch-römisch (Adj.)
- 96** 5
- griechische Anfang, der
- 96** 199
- griechische Denken, das
- 97** 73, 75, 85, 435
- griechische Erfahrung, die
- 97** 370
- griechische Philosophie, die
- 97** 370, 478
- griechische Sprache, die
- 96** 268
- Grund der Möglichkeit, der
- 95** 369
- Grund der Sprache, der
- 95** 232
- Grund des Menschen, der
- 95** 105
- Grund, der
- 95** 4, 10, 14, 20, 21, 23, 27, 31, 36, 37,
42, 44, 46, 47, 55, 60, 63, 65, 67-69, 76,
77, 79, 94, 95, 100-102, 105-107, 113,
117, 119, 122, 123, 125, 126, 129, 135,
141, 143, 147, 153, 155, 157, 161, 163,
166, 168, 173, 184, 185, 188, 189, 196-
199, 207, 208, 210, 213, 216, 218, 221,
222, 225, 226, 228, 229, 232, 236, 237,
240, 245, 246, 251, 258, 259, 276, 279,
283, 289, 292, 305, 309, 311, 314, 320,
327, 330, 334, 339, 341, 343, 344, 369,
374, 384, 385, 387, 394-397, 399, 409,
431, 435 **96** 4, 11, 13, 14, 16, 20, 23,
25-27, 30, 38, 42, 46, 47, 50-52, 57, 59,

- 66, 67, 69, 76, 79, 81, 83-88, 91, 92, 96, 99, 104, 110, 115, 117, 121, 142, 146, 148-151, 156, 159, 174, 177, 178, 180, 182, 204, 205, 209, 217, 227, 229, 232, 261 **97** 6, 8, 13, 15, 18, 38, 42, 51, 59, 63, 69, 77, 82, 96, 114, 117, 134, 156, 166, 168, 174, 175, 179, 253, 256, 257, 259, 260, 262, 265, 277, 364, 371, 393, 395, 408, 415, 433, 491, 498, 513
- Grundauffassung, die
95 153
- Grundbegriff der Metaphysik, der
95 282
- Grundbegriff, der
95 282, 313 **96** 20, 104 **97** 278
- Grundbestimmung, die
97 511, 512
- gründen (V.)
95 49, 59, 119, 147, 184, 185, 198, 223, 244, 307, 310, 352, 363, 364, 375, 392, 408 **96** 26, 49, 64, 76, 97, 103, 109, 110, 116, 123, 170, 182, 209, 219, 230, 259 **97** 3, 39, 40, 60, 85, 117, 159, 161, 176, 205, 242, 259, 262, 340, 364, 418
- Gründer der Wahrheit des Seyns, der
95 55, 95, 223, 332
- Gründer, der
95 24, 39, 55, 57, 58, 63, 95, 117, 181, 192, 223, 280, 313, 322, 327, 332, 364, 380, 393, 425 **96** 11, 66, 85, 147, 233 **97** 503
- Gründerfahrung, die
95 257, 309, 331 **96** 33, 233 **97** 22, 232, 396
- Grundfrage der Philosophie, die
95 118, 155
- Grundfrage nach der Wahrheit, die
95 347
- Grundfrage, die
95 118, 155, 347, 417 **96** 137, 233 **97** 147
- Grundgedanke, der
96 64, 93
- Grundgefüge, das
95 311
- Grundgehalt, der
96 12
- Grundgeschehnis, das
95 227
- grundhaft (Adj.)
95 244
- Grundhaltung, die
95 326, 434 **96** 175 **97** 43
- Grundlage, die
95 108 **96** 191
- grundlegend (V.adj.)
95 49
- Grundlegung, die
95 429 **97** 171, 172, 388

grundlos (Adj.)

95 57, 103, 218, 242, 304, 437 **96** 51,
86, 91, 108, 152, 176, 179, 272 **97** 11,
116, 134, 257, 259, 260

Grundlosigkeit, die

95 9, 74, 193, 211, 240, 258, 345 **96** 30,
108, 205, 269

Grundmöglichkeit, die

95 311

Grundproblem, das

97 396

Grundriss, der

97 484

Grundsatz, der

95 29, 61, 76, 164, 294, 344, 424 **96** 39,
60, 63, 105, 112, 115, 187, 196, 213,
259 **97** 238

grundsätzlich (Adj.)

95 155, 167, 168

Grundschwierigkeit, die

96 178

Grundstellung, die

95 14, 36, 168, 218, 223, 224, 228, 310,
374, 388, 410, 416, 427, 435 **96** 8-10,
12, 16, 24, 39, 46, 101, 112 **97** 169, 393,
395

Grundstimmung, die

95 148, 156, 193, 202, 206, 208-211,
238, 245, 299, 300, 327 **96** 35, 59, 80,
84, 86, 117, 121, 147 **97** 194, 459

Grundton, der

97 73, 90, 347, 385, 403, 404

Gründung des Da-seins, die

95 243, 296, 329, 347

Gründung, die

95 23, 34, 46, 48, 50, 67, 95, 98, 119,
130, 143, 156, 167, 181, 186, 204, 213,
215, 222, 234, 243, 244, 255, 258, 275,
277, 278, 283, 286, 295-297, 304, 306,
313, 319, 327, 329, 330, 332, 337, 338,
340, 347, 352, 368, 370, 375, 380, 386,
392, 402, 421, 430, 439 **96** 9, 19, 22, 24,
32, 33, 44, 47, 48, 53, 57, 61, 63, 76, 79,
81-83, 90-92, 103, 110, 116, 117, 124,
125, 131, 137, 141, 153, 155, 157, 171,
173, 175, 182, 187, 190, 263 **97** 3

Grundverfassung, die

96 228

Grundverhältnis, das

96 112

Grundwahrheit, die

95 371, 397 **97** 91

Grundwort, das

96 20

Grundzug, der

95 119 **97** 13, 45, 46, 62, 71, 177, 280,
314, 417

gültig (Adj.)

95 30, 380, 395 **96** 105, 259 **97** 7, 34,
114, 126

Gültigkeit, die

97 115, 171

- Gunst, die **97** 140
- 96** 199, 273 **97** 63, 110, 114, 229, 330, 452
- Halbgott, der
- 96** 187
- Halbheit, die
- 95** 11, 315 **96** 49, 134, 181, 214 **97** 249
- Haltung, die
- 95** 10, 16, 56, 58, 71, 109, 142, 162, 171, 189, 191, 193, 201, 238, 249, 283, 393, 435 **96** 12, 29, 36, 59, 84, 113, 127, 146, 181, 186, 193, 197, 210, 231, 237, 243, 258, 264 **97** 14, 55, 62, 146, 147, 182, 190, 252, 408, 463
- Hammer, der
- 95** 205 **97** 511
- Hand, die
- 95** 90, 104, 114, 122, 132, 138, 219, 260 **96** 129, 231, 267 **97** 14, 36, 69, 77, 94, 118, 125, 157, 174, 298, 317, 325, 347, 379, 381, 453, 475
- handeln (V.)
- 95** 24, 147, 159, 190, 232, 341, 405, 409, 411, 415 **96** 12, 13, 46, 84, 87, 105, 115, 122, 145, 185, 211, 212, 259, 261, 262 **97** 13, 19, 123, 127, 160, 295, 299, 356, 388, 398, 442, 461, 480, 494
- Handexemplar, das
- 97** 70
- Handhaben, das
- 97** 188, 226
- Händler, der
- 97** 140
- handlich (Adj.)
- 95** 47, 76, 81, 90, 132, 149, 436 **96** 107
- Handlung, die
- 96** 84, 262
- Handlungsart, die
- 96** 86
- Handschrift, die
- 96** 126 **97** 346, 347
- handschriftlich (Adj.)
- 97** 115
- Handwerk, das
- 96** 69, 236 **97** 22, 71-74, 76-81, 97, 115, 118, 125, 130, 167, 170, 184, 186, 189, 191, 284, 308, 333, 346, 347, 353, 449, 479, 503, 508
- handwerklich (Adj.)
- 95** 9, 104 **96** 64 **97** 179, 449
- Hang, der
- 95** 53, 80, 95, 207, 324, 336 **96** 150, 193 **97** 8, 14, 93, 125, 236, 239, 367
- Harmlosigkeit, die
- 95** 3, 139, 383 **97** 43, 87, 313
- Hauptwerk, das
- 95** 234, 389
- Hauptzug, der
- 97** 290

Haus, das	Heimweg, der
96 201, 265 97 11, 69, 117, 249, 268, 382, 454, 508	97 63, 453
Hebung, die	Heitere, die
95 188	96 15 97 54, 95, 116, 142
Heil, das/heil (Adj.)	Heiterkeit, die
96 23, 138, 215 97 74, 78, 89, 95, 110, 193, 204, 414, 416, 417, 422, 424, 464	96 156, 177 97 341
heilig (Adj.)	Held, der
96 16, 105, 198 97 65, 95, 109, 193, 205, 261, 300, 414, 417	95 12, 297, 299, 362, 397, 438 96 54 97 95
Heimat, die	hell (Adj.)
95 290, 308 96 44, 199, 275 97 21, 54, 60, 67, 81, 83, 96, 132, 142, 265	95 30, 63, 100, 212, 253, 363, 403, 427 96 48, 59, 207 97 7, 33, 55, 63, 71, 76, 111, 116, 141, 151, 167, 191, 194, 222, 318, 359, 365, 410, 425, 434, 447, 483
heimatlich (Adj.)	Hellsichtigkeit, die
97 50, 67	95 115
heimatlos (Adj.)	Hemmung, die
97 94	95 73, 434 96 182, 228 97 26
heimisch (Adj.)	herabsetzen (V.)
95 9, 27, 30, 36, 48, 73, 143, 152, 422 96 30 97 108, 191, 202, 312, 336, 451	95 60, 156 97 258
Heimischwerden, das	Herabsetzung, die
95 46	95 66, 103, 160, 191, 223, 326, 383
Heimkehr, die	herabsinken (V.)
97 61, 67, 299	95 56 96 125
Heimkunft, die	Herabwürdigung, die
97 21, 46, 54	96 92 97 82
heimlich (Adj.)	heraustreten (V.)
95 10	97 76

Herd, der	95 17, 297, 402, 424, 438 96 139, 158, 171, 173, 180, 198 97 18, 25
96 22 97 202, 371, 376, 383, 458	
hergestellt (Adj.)	Herrschaft des Seins, die
95 436 96 5 97 331, 416, 458, 492	95 312, 385, 392
Hergestelltheit, die	Herrschaft des Subjekts, die
97 405	95 324
Herkommen, das	Herrschaft, die
95 305, 341, 342 97 81, 154	95 7, 18, 23, 41, 56, 71, 106, 108-111, 114, 115, 119, 122, 123, 137, 145, 151, 154, 161, 162, 172, 181, 183, 185, 189, 195, 198, 204, 205, 211, 227, 229, 232, 241, 244, 250, 251, 259, 275, 278, 285, 289, 295, 310, 312, 316, 323, 324, 330, 339, 347, 360, 377, 381, 382, 385, 391, 392, 399, 407, 435 96 9, 17, 22, 24, 34, 45, 48, 53, 54, 59, 64, 66, 69, 70, 84, 94, 98, 102, 103, 106, 116, 136, 141, 148, 157, 171, 173, 177, 190, 203 97 20, 24, 29, 31, 34, 60, 65, 87, 92, 130, 135, 138, 227, 234, 276, 287, 308, 357, 358, 368, 426, 441, 458, 460, 461
Herkunft, die	herrschaftlich (Adj.)
95 23, 59, 158, 171, 303, 326, 364 96 10, 31, 81, 114, 144, 173, 261, 274 97 10, 29, 63, 68, 79, 170, 176, 182, 195, 207, 241, 244, 253, 292, 363, 375, 416, 437, 468, 472	95 238 96 57, 83 97 368
Herleitung, die	hersagen (V.)
95 209	95 379
Hermeneutik der Faktizität, die	herstellen (V.)
97 137	95 101, 158, 167, 236, 334, 360 97 220-222, 280, 331, 391, 409, 416, 458, 473, 504, 512
Hermeneutik, die	Herstellung, die
95 276 97 137	95 90, 287 96 58, 135, 149, 195, 230 97 127, 144, 180, 466, 505, 507
hermeneutisch (Adj.)	hervorbringen (V.)
97 72	95 14 96 66 97 391, 392, 416, 458
heroisch (Adj.)	
95 259, 424, 425, 436, 438 96 70, 118, 127, 171, 173, 177, 180, 196, 223, 253 97 35, 70	
heroische Realismus, der	
95 259 96 171	
Heroismus, der	

Hervorbringung, die

95 144

hervorgebracht (Adj.)

95 66

hervortreten (V.)

95 143, 381 **97** 50

Herz, das

95 34, 181, 208, 321, 344 **96** 79, 104, 114, 116, 160, 200, 209, 231, 268, 273 **97** 36-38, 63, 99, 109, 198, 238, 441, 499

heutig (Adj.)

95 18, 31, 51, 71, 77, 82, 95, 100, 108, 112, 134, 138, 140, 148, 172, 182, 187, 200, 201, 221, 222, 234, 251, 252, 284, 313, 333, 361, 369, 394, 401, 410, 414, 417, 418, 424, 439 **96** 36, 37, 46, 55, 140, 191, 205, 207, 217, 227, 229, 230, 265, 275 **97** 7, 9, 13, 18, 28, 56, 66, 85, 92, 95, 100, 115, 133, 134, 137, 150, 165, 166, 173, 185, 199, 224, 233, 239, 244, 246, 249, 250, 306, 389, 397, 406, 435, 444, 464, 466, 479, 506, 509

heutige Zeit, die

95 251, 410 **97** 224

Himmel, der

95 79, 260, 263, 291, 350, 395 **96** 144 **97** 2, 46, 86, 156, 168, 227, 238, 269, 339, 468, 511

Hinblick, der

95 319, 336 **96** 6, 228 **97** 117, 232, 268, 280, 295

hindenken (V.)

97 57, 68, 210

Hinfälligkeit, die

96 105

Hingabe, die

97 232

hinnehmen (V.)

97 284

Hinsicht, die

95 36, 41, 43, 59, 62, 65, 77, 130, 313, 350, 404, 441 **96** 8, 51, 108, 190, 197, 238, 275 **97** 151, 171, 173, 199, 317, 395, 418, 464, 506

Hintergrund, der

95 52, 63, 133, 260, 351, 363 **96** 108, 221 **97** 295, 376

Hinweis, der

95 6, 24, 53, 93, 113, 121, 217, 223, 225, 253, 289, 296 **96** 157, 205, 209, 250, 270 **97** 11, 52, 146, 148, 177, 270, 409, 419, 460, 470

hinzeigen (V.)

95 67 **96** 232 **97** 5

Hirt des Seins, der

97 371, 404

Hirt, der

97 110, 118, 285, 312, 371, 372, 376, 383, 384, 386, 402-404, 458

Historie, die

95 3-5, 15, 28, 36, 46, 47, 54, 58, 63-65, 75, 91, 99, 100, 103, 104, 109-116, 119, 122, 132, 133, 141, 143, 144, 159, 162, 163, 166, 167, 181-183, 190, 204, 206-212, 215, 222, 224-226, 230, 235, 236, 241, 245-247, 250, 251, 253, 275, 285,

- 287, 292, 293, 295, 298, 306, 316, 317, 332, 335, 336, 341, 342, 348, 350-352, 361, 362, 365, 368, 373, 378, 379, 383, 384, 407, 414, 420, 421, 427, 432, 435-437 **96** 5, 7, 15, 21, 44, 51, 56, 62-64, 68, 90, 92, 97, 101, 106, 118, 141, 148, 157, 188, 196, 206, 222, 228, 230, 256, 263, 264, 272 **97** 13, 29, 63, 72, 81, 91, 93, 94, 129, 145, 153, 159, 161, 222, 247, 253, 282, 353, 391, 413, 417, 418, 426, 438, 440, 450, 452, 454, 483, 491-493, 499, 500, 502, 504
- Historiker, der
- 95** 47, 50, 139, 226, 304, 379, 410, 416
96 63, 183, 205, 264 **97** 11, 13, 19, 29, 91, 145, 155, 366, 375, 483
- historisch (Adj.)
- 95** 3, 7, 9, 24, 25, 29, 31, 32, 38, 42, 43, 45, 47, 49, 51-55, 59, 60, 65, 67, 69, 73, 75, 76, 79, 80, 82, 94-96, 98-100, 102-105, 108-110, 113-117, 119-122, 127, 132, 134-136, 138, 140, 142-146, 151, 156-160, 162, 164, 167, 182, 183, 185, 192, 196-202, 205-210, 215, 219, 220, 224, 225, 227, 235, 240, 246, 247, 250, 252, 253, 256, 259, 267, 276, 277, 285-289, 293, 294, 296-298, 301-307, 311, 313, 316, 317, 320, 324, 326, 331, 332, 335, 336, 342, 344, 348, 360, 361, 363, 372, 375, 376, 378, 379, 383, 386, 388, 389, 391, 397-399, 407, 413, 414, 416, 417, 420, 423, 427, 428, 436, 437, 439-441 **96** 2, 5, 7-9, 11, 12, 19, 29, 30, 36, 41, 43, 46, 51, 55, 57, 62, 63, 66, 68, 85, 90, 98, 104, 105, 114, 117, 119, 120, 125, 131, 133, 134, 148, 154, 160, 175, 184, 186, 198, 205, 211, 214, 225, 234, 235, 250, 254, 257, 261, 264, 266, 272 **97** 9, 21, 42, 65, 90, 91, 93, 94, 120, 124, 125, 144, 146, 161, 188, 192, 201, 237, 239, 281, 284, 287, 289, 300, 334, 389-391, 414, 417, 418, 438, 443, 444, 450, 452, 490, 492, 493, 502, 508, 512
- historische Betrachtung, die
- 95** 119, 136 **96** 29
- historische Erklären, das
- 95** 207, 209
- historische Geisteswissenschaft, die
- 95** 116, 437
- historische Kenntnis, die
- 95** 79, 116, 267 **96** 9, 85
- historische Wissenschaft, die
- 95** 3, 336, 399, 436, 441 **96** 8, 63
- Historismus, der
- 95** 96, 100, 103, 105, 110, 113, 114, 135, 145, 157, 158, 163, 361, 369, 370, 373, 405, 410, 413-415, 420, 421, 427, 437, 439 **96** 5, 62, 63, 80, 210, 212, 231, 264 **97** 126, 440, 507
- höchst (Adj.)
- 95** 1, 34, 44, 48, 49, 55, 57, 58, 62, 91, 95, 104, 109, 111, 129, 132, 145, 148, 150, 165, 170, 184, 186, 188, 195, 199, 216, 225, 226, 228, 244, 250, 251, 279, 280, 286, 288, 294, 300, 317, 323, 330, 331, 333, 335, 344, 348, 358, 360, 367, 368, 374-376, 384, 385, 397, 401-404, 411, 412, 419, 433, 440 **96** 9, 13, 16, 18, 25, 30, 36, 39, 40, 42, 45, 47, 48, 51, 54, 60, 62, 80-82, 87, 97, 98, 105, 106, 125, 135, 148, 150, 155, 161, 178, 180, 183, 186, 189, 192, 195, 202, 203, 220, 233, 235, 238, 258, 260, 273 **97** 5, 15, 18, 23, 42, 54, 71, 76, 77, 86, 93, 95, 110, 122, 127, 134, 138, 187, 192, 232, 244, 268, 277, 285, 352, 356, 360, 370, 374, 384, 391, 399, 404, 421, 455, 471, 477, 486, 498, 500, 510
- höchste Gut, das
- 95** 109

höchste Kampf, der	96 82, 90 97 56, 228, 232, 240, 262, 448, 449, 473
96 42	
höchste Not, die	Hörenkönnen, das
95 251 97 134	97 73, 138, 510
höchste Seiende, das	Hörer, der
95 280 97 356, 399, 498, 500	96 236 97 345
höchste Wert, der	hörig (Adj.)
96 18, 106	95 99, 309 97 239, 469
hoffen (V.)	Horizont, der
95 113, 377 97 71, 148, 313	95 255, 256, 434 97 8
Hoffnung, die	horizontal (Adj.)
95 286 96 117, 147 97 313, 410	97 487
Höhlengleichnis, das	Huld, die
97 29	96 69 97 2, 34, 38, 55, 60, 61, 67, 74, 110, 117, 119, 130, 183, 187, 259-261, 334, 337, 340, 349, 359, 380, 385, 387, 392, 401, 414
Hold, das	Humanismus, der
95 213 97 67, 259	95 186, 200, 406 96 197, 198, 223 97 60, 77, 88, 100, 122, 148, 190, 233, 256, 404, 435
Holzweg, der	hüten (V.)
95 136, 314 96 112 97 98, 113, 240, 246, 315, 424, 439	95 267 97 4, 5, 68, 95, 99, 256, 268, 271, 310, 328, 383, 385, 402, 403, 409, 458, 513
hören (V.)	Hütte, die
95 96, 163, 240, 403, 421 96 59, 89, 98, 220, 235, 265 97 9, 11, 12, 73, 79, 85, 108, 123, 152, 162, 181, 228, 232, 236, 241, 244, 246, 254, 257, 261, 262, 265, 266, 269, 273, 282, 286, 303, 304, 310, 330, 344, 345, 363, 371, 392, 398, 406, 412, 423, 448, 456, 474, 484, 485, 488, 494	96 238 97 23, 117, 167, 186
hörend (V.adj.)	hypothetisch (Adj.)
	97 29

- Ich, das
97 142, 277, 459
- ichhaft (Adj.)
95 148, 289
- Ichheit, die
95 289 **96** 31 **97** 467
- ideal (Adj.)
95 17, 47, 66, 72, 82, 136, 142, 157, 158, 161, 183, 191, 193, 221, 239, 248, 249, 251, 252, 278, 279, 297, 361, 407, 423, 426, 430, 433 **96** 22, 31, 59, 105, 106, 112, 113, 116, 125, 128, 132, 135, 203, 228 **97** 41, 43, 44, 46, 170, 237, 249, 252, 374, 416, 418, 440, 486
- Idealismus, der
95 8, 22, 29, 40, 42, 59, 97, 139, 144, 187, 220, 244, 256, 281, 305, 378 **96** 7-11, 179, 210, 212, 213, 231 **97** 43, 51, 77
- Idee der Idee, die
97 352
- Idee, die
95 102, 125, 126, 134, 141, 244, 248, 331, 334 **96** 9, 31, 62, 125, 143, 195 **97** 11, 46, 52, 63, 64, 75, 91, 132, 135, 163, 277, 335, 352, 421, 442, 462
- Identität, die
95 69 **97** 458
- Ideologie, die
96 117 **97** 43, 44
- Idiotismus, der
96 250, 265, 266
- Illusion, die
95 210, 247 **97** 30, 112, 146
- Immanenz, die
97 393
- Imperativ, der
95 32, 424
- in einer Welt
95 245, 334 **97** 55, 510
- In-der-Welt-sein, das
97 55, 141, 265, 418-420
- Inanspruchnahme, die
95 229 **96** 13, 25, 26, 175 **97** 372
- Inbegriff, der/inbegriffen (Adj.)
95 148
- Indifferenz, die
95 69
- Innehalten, das
95 240 **97** 15, 174
- innere (Adj.)
95 2, 12, 28, 40, 47, 50, 59, 120, 126, 132, 173, 184, 186, 187, 193, 219, 242, 246-248, 257, 259, 278, 323, 338, 350, 351, 363, 376, 379, 380, 382, 408, 412, 418, 431, 433 **96** 57, 113, 116, 128, 176, 179-181, 185, 209, 230, 234-236, 255, 264, 271-273 **97** 4, 10, 41, 45, 83, 109, 152, 172, 178, 186, 299, 355, 434, 447
- innere Gesetz, das
96 272 **97** 178

- innere Möglichkeit, die
95 126 **97** 10
- innere Notwendigkeit, die
95 408
- innere Zusammenhang, der
95 40, 350 **97** 172
- innerhalb der Welt
96 215
- innerhalb des Seienden
95 81, 182, 187, 278, 285, 291, 382 **96**
 251 **97** 25
- innerweltlich (Adj.)
97 420
- Innerzeitigkeit, die
95 167
- Innestehen, das
95 319 **97** 372
- Innewohnen, das
95 109
- Innigkeit, die
95 25, 235, 252 **96** 56, 84, 177 **97** 5, 97,
 101, 110, 120, 121, 342, 353-355, 387,
 401, 402
- Ins-Werk-Setzen, das
95 137 **97** 457
- Insel, die
95 79, 393 **96** 131
- inständig (Adj.)
95 34, 38, 160, 222, 291, 309, 347 **96**
 15, 19, 28, 76, 100, 145, 160, 210 **97** 2,
 26, 29, 31, 33, 47, 76, 195, 307, 318,
 343, 373, 399
- Inständigkeit, die
95 81, 91, 95, 111, 115, 117, 120, 123,
 133, 143, 147, 162, 223, 230, 306, 322,
 329, 333, 337, 338, 367, 368, 401 **96** 22,
 23, 31, 32, 49, 53, 82, 98, 101, 103, 110,
 114, 119, 122, 144, 153, 156, 159, 160,
 171, 190, 220, 232, 235, 259, 275 **97** 4,
 5, 7, 16, 18, 33, 34, 40, 47, 52, 71, 73,
 122, 195, 339, 349, 372, 385, 387, 388,
 480, 512
- inständiglich (Adj.)
95 68, 148, 155, 165, 184 **96** 50, 88,
 121, 125
- Instanz, die
97 360
- Instinkt, der
95 67, 151, 193, 215, 293, 397 **96** 28,
 192, 218, 219
- Intellekt, der
95 433 **96** 192
- Intellektualismus, der
95 23, 107, 361, 409 **96** 12, 13, 192,
 229
- Intelligenz, die
96 40, 149 **97** 166
- Interesse, das
95 42, 44, 65, 78, 342, 362, 376, 379,
 432, 434 **96** 80, 106, 125, 126, 130, 140,

- 142, 147, 152, 214, 230 **97** 7, 166, 197, 248, 268
- Interesselosigkeit, die
- 96** 172
- Interpretation, die
- 95** 439 **97** 72, 295, 397, 436, 450, 452, 479
- irrational (Adj.)
- 95** 15, 59, 65, 315, 403, 429 **96** 9 **97** 194, 237, 313, 344, 358, 495
- Irrationalismus, der
- 96** 68 **97** 18
- Irre, die
- 95** 8, 14, 16, 27, 34, 46, 64, 92, 95, 128, 134, 191, 214, 222, 227, 228, 275, 320, 420 **96** 15, 20, 202, 219, 236, 260 **97** 15, 23, 24, 27, 76, 198, 200, 268, 278, 292, 330, 456
- irren (V.)
- 95** 14, 16, 34, 227, 362 **97** 174, 179, 281, 327, 406, 456
- irrig (Adj.)
- 95** 168, 335 **96** 150, 151, 261 **97** 47, 99, 147, 189, 338, 389, 410, 444, 479, 491, 505
- Irrmeinung, die
- 96** 190, 264 **97** 24, 404, 435
- Irrnis, die
- 95** 2
- Irrstern, der
- 97** 16, 17
- Irrtum, der
- 95** 14, 16, 120, 128, 203, 227, 295, 303, 313, 320, 321, 433 **96** 196, 227, 236 **97** 34, 45, 64, 98, 100, 127, 143, 147, 148, 174, 182, 258, 274, 338, 339, 461, 508
- Irrweg, der
- 95** 71, 203, 214, 228, 415 **97** 155, 301
- Ister, der
- 96** 199 **97** 21, 50
- Italien
- 97** 439
- Jähe, das/Jähe, die
- 96** 144, 154, 157 **97** 119, 186, 217, 219, 240, 241, 254, 271, 274, 277, 287-290, 293, 308, 316, 329, 331, 333, 337, 342, 350, 354, 369, 370, 377, 379, 381, 382, 386, 391, 392, 396, 400, 401, 403, 412, 413, 424, 434, 480, 481, 492, 494, 496, 500, 502, 504, 508, 512
- Jetztfolge, die
- 97** 477, 504
- Jeweilen, das
- 96** 6
- jeweilig (Adj.)
- 95** 100, 150, 153, 281, 295, 318, 368, 387, 398, 418 **96** 5, 6, 21, 36, 42, 62, 111, 113 **97** 60, 162, 178, 305, 311
- Jüngere, der
- 95** 237 **96** 63, 119 **97** 84, 170
- Kälte, die
- 95** 92 **97** 238

- Kampf um das Sein, der
95 326
- Kampf, der
95 1, 5, 7, 10-12, 21, 23, 30, 31, 33, 38, 39, 56, 57, 74, 75, 83, 96, 97, 181, 183, 194, 196-198, 203, 246, 255, 256, 275, 285, 287, 292, 296, 326, 335, 336, 341, 349, 375, 401, 403, 409, 426, 427, 439, 440 **96** 10, 13, 24, 42, 48, 57, 58, 69, 98, 99, 124, 133, 140, 142, 143, 145, 146, 150, 159, 162, 171, 180, 183, 192, 205, 220, 224, 225, 227, 228, 266, 268, 271 **97** 39, 90, 117, 146, 251
- Kantbuch, das
95 126, 296, 337 **96** 217
- kategorial (Adj.)
97 195
- Kategorie des Daseins, die
95 309
- Kategorie, die
95 42, 115, 122, 218, 309 **96** 144 **97** 78, 133, 287, 288
- Kategorienlehre, die
95 42 **97** 287, 288
- Kategorische Imperativ, der
95 32
- Kausalität, die
97 38, 447, 481
- Kehre im Ereignis, die
97 370
- Kehre, die
95 216 **96** 21 **97** 6, 40, 60, 110, 146, 203, 257, 294, 301, 302, 308, 329, 331, 335, 360, 361, 368, 370, 376, 378, 381, 384, 396, 399, 401, 416, 424, 446, 456, 471, 478, 480, 481, 492, 493, 501, 502, 504, 506, 511-513
- kennen (V.)
95 28, 47, 54, 55, 57, 76, 80, 93, 104, 107, 120, 121, 134, 191, 241, 249, 260, 316, 333, 337, 388, 389, 415, 429 **96** 58, 76, 107, 119, 120, 142, 157, 188, 202, 213, 229, 265 **97** 3, 4, 8, 32, 129, 180, 184, 189, 256, 263, 264, 328, 359, 363, 397, 434, 441, 443, 474, 484, 511
- Kenntnis, die
95 76, 79, 107, 116, 124, 169, 209, 242, 267, 415 **96** 9, 35, 100, 189, 206, 209, 217, 264 **97** 5, 69, 185, 252, 256, 357, 399, 411, 452, 490
- Kenntnisnahme, die
95 3 **96** 85
- Kennzeichnung, die
95 101, 108, 119, 207, 282, 311, 347 **96** 18, 27, 32, 273 **97** 38, 147, 276, 396, 439
- Kirche, die
95 5, 18, 108, 110, 111, 294, 300, 325, 343, 344, 395, 408, 428, 434 **96** 11, 18, 44, 90, 136, 138, 150, 203, 266, 269 **97** 146, 170, 245, 247, 374, 437
- Klang, der
95 130, 150, 307 **97** 317, 345, 371, 474
- Klarheit, die
95 61, 76, 236, 275, 333, 338, 422 **97** 6, 176, 501

- Klärung, die **96** 136
- 95** 43, 71, 78, 125, 275, 342
- klassisch (Adj.) **96** 141, 143, 147, 153, 154, 156
- 95** 144, 158 **96** 114, 191 **97** 58, 76, 175
- klassische Nihilismus, der **97** 31
- 97** 58
- Klassizismus, der **95** 35 **97** 248, 335
- 95** 157-159, 186, 199
- Kleinheit, die **95** 112, 118 **96** 231, 268 **97** 166, 252
- 95** 351 **96** 222, 275
- Kluft, die **95** 370 **96** 223 **97** 193, 199, 204-206, 443, 504
- Knecht, der **96** 20, 61, 96, 174, 180, 184, 212, 259 **97** 118, 129
- kommen (V.) **96** 32
- 95** 5, 12, 13, 18, 21-23, 26, 31-34, 40-42, 44-46, 50, 59, 65, 91, 94, 98, 101, 107, 111, 123, 130, 136, 144, 162, 191, 195, 197, 198, 204, 257, 286, 287, 297, 300, 302, 306, 307, 312, 325, 329, 333, 334, 369, 374, 412, 434 **96** 38, 45, 50, 51, 59, 66, 78, 79, 89, 90, 102, 121, 122, 128, 136, 137, 146, 152, 155, 156, 159, 160, 170, 174, 177, 178, 185, 202, 203, 223, 227, 236, 239, 258, 262, 264 **97** 10, 15, 17, 41, 44, 46-49, 52-55, 62, 63, 80, 81, 88, 96, 97, 100, 102, 113, 125, 126, 129, 142, 143, 150, 159, 161, 183, 184, 188-192, 194, 202, 208, 223, 246, 253, 261, 306, 332, 338, 362, 363, 373, 382, 423, 441, 445, 449, 459, 476, 494, 504, 510
- kommende Gott, der **97** 419
- Kommendste, das **96** 141, 143, 147, 153, 154, 156
- Kommentar, der **97** 31
- Kommunikation, die **95** 35 **97** 248, 335
- konkret (Adj.) **95** 112, 118 **96** 231, 268 **97** 166, 252
- Konkreteion, die **97** 166, 252
- Konsequenz, die **97** 230, 420
- Konstellation, die **97** 116
- konstituieren (V.) **96** 32
- Konstitution, die **96** 32
- Konstruktion, die **96** 10 **97** 151
- Konzentration, die **97** 192
- Korrektiv, das **97** 244, 245, 460
- Korrelation, die **97** 419

Kosmologie, die

95 60

kosmologisch (Adj.)

97 422

Kosmos, der

95 319, 343

Kraft, die

95 11, 16, 17, 22, 27, 30, 33-36, 44, 45, 47, 51, 58, 71, 76, 83, 108, 109, 113, 116, 124, 128, 130, 135, 138, 140, 141, 144, 148, 151, 154, 159, 163, 171, 183-185, 187, 189, 191, 201, 216, 222, 224, 226, 227, 233, 238, 244, 246, 253, 278, 280, 284-287, 293, 294, 312, 317, 330, 338, 361, 362, 366, 368, 381, 388, 406, 408, 421, 428, 438 **96** 10, 14, 20, 22, 31, 34, 40, 42, 59, 69, 90, 91, 97, 106, 111, 129, 136, 138, 143, 146, 153, 159, 173, 175, 179, 181, 189, 193, 194, 196, 276 **97** 18, 41, 43, 57, 58, 80, 95, 114, 129, 147, 149, 152, 192, 234, 386, 405, 414, 433, 447, 461, 466, 476, 479, 481, 499, 510

Krankheit, die

95 225 **97** 299

Kreisgang, der

97 388

Krieg, der

95 188, 189, 192, 202, 235, 370, 412, 439 **96** 29, 45, 53, 99, 113, 131, 139-143, 145, 146, 152, 155, 160, 173, 176, 185, 193, 202, 224, 227, 242, 251, 261, 269 **97** 17, 38, 39, 44, 81, 84, 154

Krieger, der

95 370 **96** 29, 46

Krisis, die

97 278, 507

Kriterium, das

97 130

Kritik, die

95 67, 126, 168, 205, 221, 242, 389, 390, 402, 410 **96** 226, 230, 231 **97** 72, 92, 164, 168, 169, 187, 200, 209, 267, 295, 405, 433, 444, 446, 449, 457, 463, 475, 476

kritisch (Adj.)

95 166, 395 **96** 5 **97** 72, 476

Krücke, die

95 120, 285 **96** 10

Kühnheit, die

95 92, 95 **96** 45 **97** 75, 86

Kultur, die

95 3, 4, 6, 13, 14, 18, 19, 43, 53, 70, 82, 101, 103, 106, 108, 110, 112-114, 116, 121, 127, 142, 143, 150, 165, 172, 185, 186, 192, 195, 232, 235, 248-251, 282-284, 287, 300-303, 310, 322-326, 330, 334, 335, 342, 346, 381, 394, 395, 397, 398, 406, 409, 421, 425-427, 429, 431, 435 **96** 16, 44, 53, 85, 89, 94, 95, 110, 116, 122, 125, 151, 184, 186, 192, 195, 201-203, 226, 227, 229, 234, 240, 258, 261, 263, 264, 266 **97** 20, 52, 58, 65, 67, 80, 92, 95, 125, 135, 237, 249, 251, 269, 438, 451

Kulturbegriff, der

95 322

kulturphilosophisch (Adj.)

95 218 **97** 388

- kümmern (V.) **95** 136, 150 **96** 264 **97** 477
- 95** 301, 398 **96** 184 **97** 204, 316, 379, 447, 452
- Kunde, die
- 95** 299, 420-422, 429 **96** 83, 264
- kundig (Adj.)
- 96** 209 **97** 312
- künftig (Adj.)
- 95** 2, 7, 8, 18, 27, 29, 30, 33, 55, 58, 74, 91, 98, 134, 137, 156, 162, 198, 213, 221, 222, 234, 254, 291, 298, 305, 336, 347, 350, 364, 386, 394, 414, 421, 423, 424, 439 **96** 9, 10, 15, 31, 46, 51, 52, 55, 58, 68, 69, 82, 87, 101, 107, 115, 130, 144, 146, 183, 189, 205, 208, 211, 222, 228, 252, 262, 269, 273 **97** 3, 7, 10, 12, 16, 18, 33, 34, 57, 77, 78, 85, 99, 126, 128, 170, 194, 278, 282, 309, 362, 373, 383, 464
- künftige Philosophie, die
- 96** 144
- Kunst, die
- 95** 47, 51-54, 101, 109, 113, 116, 119, 132, 134-137, 142, 144, 145, 150, 152, 158, 208, 209, 212, 231, 254, 260, 280, 284, 310, 333, 395, 407 **96** 104, 168, 172, 199, 201, 204, 205, 231, 264, 272 **97** 10, 11, 118, 119, 123, 130, 222, 277, 296, 300, 301, 380, 392, 395, 410, 435, 452, 457, 458, 477
- Kunstgeschichte, die
- 95** 136 **96** 264 **97** 452
- künstlerisch (Adj.)
- 95** 143, 150, 258 **97** 452
- Kunstwerk, das
- 95** 136, 150 **96** 264 **97** 477
- kurial (Adj.)
- 96** 136, 214
- Landschaft, die
- 95** 79, 80, 134, 381, 441 **96** 34, 102 **97** 152, 186, 439
- Langeweile, die
- 95** 48, 346 **97** 241
- Langmut, die
- 95** 422 **96** 147, 156, 157 **97** 164, 183, 184, 191, 208, 240
- langweilig (Adj.)
- 95** 106, 379, 400, 424 **96** 8 **97** 7, 82, 173, 446
- Lässigkeit, die
- 97** 61
- Last, die
- 95** 2, 56, 195, 301 **96** 169, 242 **97** 169, 397, 503
- Laut, der
- 95** 27, 112, 115, 205, 307, 347, 396, 438 **96** 49, 92, 122, 158, 200, 209 **97** 95, 135, 172, 182, 186, 225, 228, 246, 248, 317, 412, 451, 487
- Lautung, die
- 95** 307
- leben (V.)
- 95** 9, 17, 29, 47, 60, 73, 77, 78, 80, 103, 108, 129-132, 134, 135, 139, 150, 163, 169, 182, 183, 187, 192, 199, 202, 204, 206, 207, 209, 215-218, 221, 224, 232, 233, 235, 241, 245, 247, 250, 252-259,

- 261, 263, 265, 278-280, 284, 287, 289, 292, 293, 298, 301, 310-312, 317, 328-331, 339, 346, 347, 351, 358, 361, 366, 371, 372, 376, 392, 395-397, 399-402, 411, 414, 415, 419, 424, 425, 427-429, 434-437 **96** 7, 14-16, 20, 21, 25, 27, 28, 33, 36, 38-40, 43, 52, 53, 56, 58, 62, 66, 80-82, 93, 95, 130, 131, 134, 148, 152, 160, 172, 176, 191, 218, 219, 231, 264, 268, 269 **97** 9, 10, 20, 24-26, 30, 32, 45, 74, 107, 113, 124, 125, 132, 135, 137, 144, 153, 161, 165, 174, 186, 188, 189, 199, 220, 237, 285, 286, 308, 309, 325, 331, 350, 371, 373, 375, 382, 384, 386, 390, 406, 408, 465, 481, 507
- lebend (V.adj.)
- 95** 54, 98, 129, 131, 247 **96** 41 **97** 28, 445
- lebendig (Adj.)
- 95** 54, 59, 60, 128, 129, 131, 132, 134, 150, 171, 186, 217, 256, 360 **96** 91, 130, 197, 240 **97** 43, 91, 206, 287, 332, 345
- Lebensgeschichte, die
- 95** 265
- lebensnah (Adj.)
- 95** 59, 129, 358, 383, 422 **96** 68, 179, 201, 240
- Lebensphilosophie, die
- 95** 237 **96** 39, 210 **97** 173
- lebensphilosophisch (Adj.)
- 97** 481
- Lebensvollzug, der
- 97** 314
- Lebewesen, das
- 95** 55, 182, 200, 320 **96** 67, 85, 87 **97** 220, 297, 298, 330, 331, 384, 386, 409, 469
- Lebzeit, die
- 97** 124, 161
- Leere, die/leer (Adj.)
- 95** 9, 10, 16, 23, 29, 37, 44, 51, 54, 58, 62, 74, 100, 120, 123, 132, 148, 182, 212, 228, 295, 345, 360, 377, 397, 409, 432 **96** 5, 20, 26, 40, 44, 46, 50, 53, 54, 60, 86, 87, 89, 95, 98, 104, 108, 112, 117, 125, 126, 138, 146, 151, 157, 158, 171, 172, 183, 186, 200, 202, 209, 212, 220, 224, 225, 228, 263, 273 **97** 11, 16, 17, 28, 42, 87, 94, 156, 179, 225, 234, 264, 266, 268, 375, 383, 388, 404, 410, 412, 420, 440, 443, 451, 474, 476, 484, 495, 512
- legen (V.)
- 95** 12, 44, 81, 198, 203, 279, 300, 385, 428 **97** 178, 326, 468, 483
- lehrbar (Adj.)
- 95** 396
- Lehre, die
- 95** 21, 46, 134, 135, 138, 155, 187, 190, 241, 284, 299, 314, 315, 320, 337, 372, 396, 397, 400, 416 **96** 14, 19, 21, 32, 38, 39, 150, 175, 187, 222, 236 **97** 29, 45, 66, 67, 79, 93, 115, 138, 177, 178, 191, 202, 233, 247, 286, 319, 330, 353, 356, 379, 393-395, 408, 502
- Lehrer, der
- 96** 241 **97** 52, 57, 202, 362, 408, 442, 443, 463, 465, 470
- Lehrgedicht, das
- 97** 231

Lehrmeinung, die	97 448
95 83 96 150	Leistung, die
Lehrsatz, der	95 42, 58, 63, 65, 112, 141, 172, 183, 195, 209, 254, 259, 266, 379, 400, 401, 434 96 33, 62, 82, 108, 125, 135, 222, 234, 261 97 8, 76, 83, 92, 93, 118, 245, 284, 315, 317, 476
95 83	Leitfaden, der
Leib, der	95 69, 73, 167, 311 96 27 97 452, 484
95 40, 132, 153, 218, 291, 321, 374, 412, 438 96 18, 21, 27, 28, 40, 67, 89, 153, 190, 191 97 6, 259	Leitfrage, die
leiblich (Adj.)	95 223
95 32 96 152	Leitgedanke, der
Leiblichkeit, die	97 315
95 224 96 48	Leitsatz, der
leicht (Adj.)	96 112 97 315
95 10, 12, 15, 16, 32, 37, 38, 42, 71, 92, 129, 145, 168, 182, 203, 218, 221, 230, 252, 283, 295-297, 301, 303, 306, 329, 340, 347, 400, 416 96 7, 20, 23, 41, 107, 115, 122, 190, 199, 205, 206, 211, 212, 220, 226, 228, 262, 265 97 3, 7, 18, 32, 35, 43, 57-59, 61, 62, 66, 94, 115, 116, 122, 130, 136, 144, 178, 182, 194, 195, 201, 207, 210, 235, 240, 241, 245, 251, 256, 266, 267, 269, 270, 300, 307, 313, 318, 339, 344, 371, 390, 407, 409, 410, 425, 441, 446, 467, 471, 484, 501, 506, 509	Lenkung, die
leiden (V.)	96 59, 153, 192, 210 97 309, 315
95 15, 39, 406 96 142 97 31, 33, 94, 110, 119, 259, 418, 503	lernbar (Adj.)
Leidenschaft, die	97 449
95 34, 41, 78, 115, 149, 230, 238, 266, 295, 411, 420 96 56, 59, 80, 86, 90, 158, 175, 176, 189, 219 97 47, 160, 161, 187, 201, 465	lernen (V.)
Leier, die	95 25, 99, 134, 169, 206, 219, 227, 277, 346, 377, 379, 388, 403 96 38, 78, 216, 227, 262 97 52, 72, 76, 77, 79, 80, 109, 113, 117, 118, 122, 130, 138, 140, 141, 145, 149, 152, 153, 156, 165, 174, 176, 180, 190, 191, 193, 198, 202, 208-210, 221, 231, 256, 301, 306-308, 330, 346, 353, 390, 394, 407, 408, 442, 454, 465, 469, 471, 486, 497, 499, 508, 510
	Lese, die
	97 75, 126, 342, 346, 363, 392, 470, 487
	lesen (V.)

- 95** 29, 200, 416 **96** 91, 130, 255 **97** 19, 71-73, 138, 219, 231, 338, 346, 350, 359, 363, 447, 470
- letzte Gott, der
- 95** 335, 349 **96** 22, 48, 53, 66, 136, 156 **97** 2, 192, 202
- letzte Rest, der
- 95** 334
- letzte Rest/e, der
- 96** 130, 227
- letzte Schritt, die
- 95** 289 **96** 260 **97** 445
- Letzte, das
- 95** 23, 31, 54, 66, 80, 91, 94, 137, 154, 164, 165, 197, 209, 217, 246, 253, 258, 265, 312, 316, 334, 335, 349, 382, 393, 396, 434, 435 **96** 12, 22, 46, 48, 53, 62, 65, 66, 90, 93, 98, 115, 116, 132, 136, 152, 154-157, 161, 177, 182, 188, 220, 233, 257, 267 **97** 2, 29, 38, 62, 84, 115, 149, 157, 169, 185, 192, 202, 230, 366, 388, 391, 394, 426, 460, 483
- Leuchte, die
- 95** 21, 37, 62, 76, 130, 261, 278, 292, 349 **96** 19, 77, 83, 273 **97** 22, 65, 75, 110, 500
- Liberalismus, der
- 95** 108, 412 **96** 46, 130, 271
- Licht, das
- 95** 34, 52, 61-63, 70, 71, 92, 133, 169, 193, 208, 212, 250, 262, 263, 327, 339, 342, 346, 394, 427 **96** 19, 20, 170, 180, 205-207, 227 **97** 17, 21, 27, 31, 36, 38, 63, 93, 94, 141, 153, 158, 170, 179, 219, 226, 230, 261, 264, 266, 294, 318, 340, 467
- lichten (V.)
- 95** 92 **96** 80 **97** 226, 318
- lichtend (V.adj.)
- 95** 46, 217 **96** 32, 35, 86, 136 **97** 21, 52, 94, 181, 304, 401, 421, 423
- Lichter, der
- 97** 2, 142, 220, 434
- lichtlos (Adj.)
- 95** 62, 154
- Lichtstrahl, der
- 97** 35
- Lichtung des Seins, die
- 95** 421 **97** 175, 477
- Lichtung des Seyns, die
- 95** 244, 251, 369 **96** 19, 26-28, 33, 53, 60, 64, 92, 99 **97** 23, 36, 37, 87, 153, 193
- Lichtung des Sich-Verbergens, die
- 96** 94 **97** 285, 410
- Lichtung, die
- 95** 27, 34, 46, 50, 62, 64, 118, 130, 155, 181, 220, 244, 251, 297, 304-307, 309, 327, 329, 330, 337, 347, 349, 369, 380, 421, 440 **96** 19, 20, 26-28, 32, 33, 53, 60, 61, 64, 68, 79, 80, 88, 92-94, 99, 104, 109, 137, 154, 157, 170, 183, 207 **97** 23, 36, 37, 65, 75, 87, 117, 118, 120, 153, 164, 169, 175, 176, 193, 217, 268, 285, 291, 339, 342, 350, 391, 393, 410, 440, 458, 477

- Liebe, die **95** 384 **97** 91, 442
- 95** 13, 193, 261, 263 **96** 82, 159, 171, 202, 272 **97** 25, 37, 51, 52, 61, 85, 89, 187, 199, 201, 208, 232, 234
- lieblich (Adj.) **95** 290
- liegen (V.) **95** 7, 46, 98, 163, 189, 399 **96** 37, 51, 128, 216, 220, 233 **97** 61, 90
- literarhistorisch (Adj.) **97** 27, 300
- Literatur, die **95** 65, 138, 169, 259, 410, 416, 436 **96** 148, 176 **97** 14, 24, 70, 126, 159, 252, 307, 445, 453
- Lob, der **96** 205 **97** 240, 441, 446
- Logik der Vernunft, die **97** 238
- Logik, die **95** 42, 49, 55, 118, 217, 218, 266, 288, 344, 389, 390 **96** 31, 50, 60, 184, 185 **97** 138, 152, 153, 171, 172, 178, 195, 225, 238, 263, 274, 294, 295, 353, 379, 412, 420, 456, 475, 488
- logisch (Adj.) **95** 117 **96** 40, 185, 209 **97** 172, 196, 240, 442, 443, 463
- Logos-Aufsatz, der **97** 442
- Logos, der
- Loslassen, das **95** 130, 398 **97** 95
- Loslassung, die **96** 31, 56, 81, 121, 129, 254 **97** 312
- Loslösung, die **95** 123, 135 **96** 177 **97** 57, 66, 67, 96, 232, 388
- Lüge, die **97** 181, 187
- lügen (V.) **96** 13 **97** 462
- Machbarkeit, die **95** 173 **96** 79 **97** 505
- Machenschaft, die **95** 23, 25, 39, 52, 61, 185, 213, 222, 235, 239, 240, 251, 253, 277, 278, 284, 302, 312, 323, 341, 352, 360, 377, 379, 381, 382, 384, 385, 392-394, 396, 402-404, 407, 413, 414, 418, 420, 421, 423, 425, 427, 431, 435, 440 **96** 6, 7, 14, 21, 22, 30, 31, 34, 36, 39, 42-48, 51-59, 61-65, 68, 79, 81, 92, 94, 95, 98, 99, 101, 104-108, 110-122, 125-127, 132, 133, 135, 139-141, 145, 150, 155, 157, 173, 174, 180, 188, 193-196, 202, 209, 212, 213, 238, 243, 257, 261, 266 **97** 142, 143, 146, 149, 189, 197, 240, 253, 254, 259, 271, 290, 291, 308, 312, 329, 365, 370, 391-396, 400, 401, 438, 481, 497, 498, 500, 505, 512
- Machsamkeit, die **96** 107, 111, 185, 186

- Macht der Zeit, die
97 282
- Macht, die
95 4, 5, 9, 10, 21, 22, 26, 36, 37, 39-41, 45, 58, 59, 61, 65, 67, 70, 78, 79, 81, 91, 93, 94, 97, 100, 103, 110, 112, 118, 121, 123, 130, 136, 140, 143, 145, 148-150, 152, 158, 159, 161, 165, 169, 171-173, 183, 189, 192, 199, 201, 205, 206, 209, 216-219, 224, 230, 241, 247, 251, 255, 265, 281, 283, 284, 293, 299-301, 311, 312, 315, 317, 324, 330, 334, 335, 346-349, 351, 360, 361, 364, 372, 373, 375, 376, 378, 379, 384, 385, 387, 396, 401, 406, 407, 412, 417, 422, 423, 430, 433, 438 **96** 5-7, 43452, 21, 22, 25, 27-31, 34, 37-40, 42-44, 46, 49-52, 54-58, 60, 62, 64, 66, 80, 81, 93-95, 102, 105, 107, 110-112, 116, 118, 129-131, 133, 135, 137, 140, 143, 144, 149-151, 154, 173, 176-181, 184-187, 189, 191-193, 197, 198, 202, 204, 209, 214, 218, 224, 227, 231-233, 238, 254, 256, 257, 260, 261, 266, 267, 269, 272 **97** 8, 12, 19, 21, 24, 29, 39-43, 45, 54, 58, 61, 63, 64, 68, 70, 74, 75, 83, 90, 92, 95, 99, 100, 128, 133, 135-138, 142, 143, 150, 158, 159, 162, 166, 169, 170, 175, 182, 188-190, 194, 199, 206, 232, 237, 255, 263, 270, 276, 282, 289, 310, 313, 314, 316, 331, 333-335, 339, 345, 356, 358, 360, 368, 370, 375, 384, 390, 393-395, 404, 410, 414, 420, 422, 437, 443, 465, 466, 479, 484, 492, 502, 507, 512
- Machtbereich, der
96 184
- Machtsteigerung, die
95 256 **96** 6, 46
- Magie, die
97 509
- Mangel, der
95 75, 83, 158, 190, 227, 251, 252, 293, 314, 329, 331, 338, 367, 379, 382, 386, 399, 430, 431 **96** 61, 181, 192, 208, 209, 236 **97** 15, 24, 47, 173, 267, 287, 371, 415, 459, 476
- Mann, der
95 187, 190 **96** 150, 160, 180, 256 **97** 28, 50, 436, 461
- mannigfaltig (Adj.)
95 134, 148, 186 **97** 500
- Mannigfaltigkeit, die
95 36, 101, 416
- Marmorklippen, die
96 191, 219
- Maschine, die
95 189, 360, 413, 420 **96** 92, 195, 206, 221, 253, 257 **97** 97, 151, 290, 438, 477, 512
- Maske, die
95 7, 53, 96, 283, 330, 435 **96** 10, 13, 31, 90, 207 **97** 63, 74, 92, 132, 313, 339, 377, 383
- Maskierung, die
96 207 **97** 377
- Maß, das
95 71, 82, 103, 121, 122, 136, 202, 204, 211, 227, 232, 233, 247, 250, 287, 369, 381, 401 **96** 13, 17, 37, 38, 45, 109, 135, 192, 203, 204, 213 **97** 15, 21, 43, 56, 146, 168, 410, 424, 461, 475, 509
- massenhaft (Adj.)
95 112, 135, 195, 202, 216, 286, 302 **96** 17, 21, 34, 55, 275

- Materialismus, der
95 129, 149, 360 **96** 150 **97** 28, 127
- Materie, die
95 40 **96** 253
- Mathematik, die
96 191
- mathematisch (Adj.)
95 59, 344 **96** 9, 33, 120 **97** 237, 383
- mathematische Naturwissenschaft, die
96 120
- Maxime, die
97 181
- mechanisch (Adj.)
95 131 **96** 185 **97** 34
- mechanistisch (Adj.)
95 427
- Medium, das
96 183 **97** 457, 458, 480
- Mehrdeutigkeit, die
95 27 **97** 307
- mehrfältig (Adj.)
97 402
- Meinung über das Sein, die
95 128
- Meinung, die
- 95** 6, 69, 78, 109, 112, 126, 128, 131, 140, 153, 198, 219, 221, 259, 263, 278, 324, 327, 332, 366, 381, 383, 389, 391, 397, 398, 409, 410, 414-416 **96** 8, 44, 46, 58, 61, 63, 69, 95, 105, 119, 120, 122, 147-149, 152, 200, 204, 208, 211, 215, 225, 262, 263 **97** 10, 39, 50, 59, 73, 93, 100, 115, 135, 148, 171, 172, 184, 226, 233, 243, 247, 252, 267, 310, 338, 339, 345, 372, 389, 396, 435, 450, 460, 469
- Meisterung, die
96 201, 254, 257 **97** 19
- Mensch, der
95 8, 9, 14, 21-28, 32, 33, 35, 38-41, 44-48, 52, 53, 55, 56, 62-64, 66, 68-74, 77, 79, 81-83, 90, 91, 94-96, 103-109, 111, 113-120, 124, 129, 130, 132-134, 137, 140, 141, 143, 146, 148-158, 161, 163, 166, 169, 171, 173, 181-186, 188, 191-198, 200, 201, 203-207, 210-214, 217-227, 230, 232, 233, 235, 236, 238-248, 251-254, 256, 258, 259, 262, 275, 278, 279, 281, 282, 284-286, 291-293, 295-297, 299-304, 307, 313, 316-324, 327-336, 339-343, 345-347, 349-352, 360, 361, 364-368, 370, 371, 373-375, 377-379, 385-387, 389, 391-393, 395-397, 399-402, 404, 405, 408, 411, 412, 417, 418, 420-427, 429, 431, 435, 437-440 **96** 2, 4, 7, 11, 13, 14, 17-19, 21-23, 25, 28, 30, 31, 34-36, 41, 42, 44-46, 48, 50-55, 58-68, 79-81, 83-88, 91, 94, 95, 98, 101, 102, 104-106, 111, 113, 114, 116, 118-121, 125, 130, 132, 135-138, 141, 144, 147, 148, 152, 153, 156, 158, 159, 173, 177, 180, 187, 189, 193-195, 204, 209, 215, 216, 221, 222, 224, 225, 230, 232, 234, 237, 238, 251, 253, 257, 259, 261, 265, 267, 273 **97** 2, 3, 6, 9, 11, 22, 25, 26, 28, 31, 34-38, 40-43, 48-51, 53, 54, 56, 57, 64, 65, 73, 76, 78, 83, 86, 96, 97, 109, 110, 112, 114, 116-118, 120, 121, 124, 126, 130, 131, 134, 138, 141, 144, 151, 153, 156, 157, 162, 163, 174-177, 181-183, 187, 190, 193, 197, 199, 201, 203, 205, 206, 218, 220, 221, 223, 225, 227-229, 232-234, 236, 237,

- 239, 243, 244, 246-249, 252, 254, 255, 259, 262, 265-268, 270, 278-280, 282, 283, 285, 289, 291-295, 298, 299, 302, 305, 309, 311-313, 316, 317, 330-335, 339, 342, 343, 346, 348-350, 355, 359, 365-373, 376-378, 383-386, 390, 399, 400, 402-404, 407, 409, 413, 414, 434, 435, 437, 438, 445, 447, 451, 458, 461, 467, 469, 474-477, 483, 489, 491-494, 496, 497, 506, 508, 511, 512
- Menschenbild, das
- 96** 82
- Menschensein, das
- 95** 14, 19, 23, 68, 95, 106, 148, 154, 155, 162, 232, 411 **96** 7, 11, 29, 30, 54, 116, 153 **97** 175, 407
- Menschentum, das
- 95** 108, 169, 170, 201, 205, 240, 282, 287, 299, 301, 317, 321, 328, 332, 334, 335, 342, 344, 350, 363, 367, 372, 373, 381, 397, 402, 403, 405, 408, 412, 423, 424, 426 **96** 16, 17, 23, 24, 30, 31, 34, 39, 44, 48, 79, 108, 118, 152, 154, 174-176, 179, 181, 182, 190, 193, 195, 238, 242, 251, 256, 257, 261, 264 **97** 3, 6, 42, 220, 238
- Menschenwesen, das
- 95** 41, 63, 73, 205, 206, 208, 218, 224, 225, 227, 259, 289, 291, 333, 360, 365, 367, 368, 392 **96** 14, 48, 64, 120, 144, 190, 237, 259, 266 **97** 22, 37, 41, 42, 46, 64, 85, 118, 131, 137, 169, 220, 250, 251, 276, 278, 296, 312, 318, 382-384, 398, 403, 457, 474, 475, 482, 492, 499, 502, 505
- Menschheit, die
- 95** 33, 138, 324, 397 **96** 132 **97** 65, 76, 90, 100, 125, 182, 200, 201, 273, 325, 364, 365, 445
- menschlich (Adj.)
- 95** 37, 64, 120, 156, 167, 209, 243, 245, 251, 265, 373, 381, 395, 399, 406, 411, 419, 423 **96** 4, 7, 25, 29, 31, 35, 38, 46, 80, 83, 104, 118, 157, 228 **97** 31, 33-35, 42, 51, 85, 92, 94, 121, 133, 140, 165, 175, 190, 206, 227, 230, 239, 244, 254, 278, 295, 325, 381, 398, 405, 406, 423, 449, 492, 498
- menschliche Dasein, das
- 95** 399 **97** 35
- menschliche Freiheit, die
- 97** 92
- menschliche Sein, das
- 96** 7 **97** 31, 42
- menschliche Tun, das
- 97** 398, 405
- merken (V.)
- 95** 125, 436 **96** 212, 233, 274 **97** 76, 83, 115, 142, 157, 202, 249, 334, 366, 404, 444, 454, 504
- Merkmal, das
- 95** 118 **97** 28
- Metaphysik der Subjektivität, die
- 96** 213
- Metaphysik des Daseins, die
- 95** 337
- Metaphysik, die
- 95** 8, 14, 35, 42, 50, 56, 59-61, 65-69, 91, 108, 123, 126-129, 135, 137, 140, 141, 144-146, 165, 168, 170, 217, 218, 220, 224, 225, 227, 233, 234, 241, 248, 253-257, 260, 266, 276, 278, 280, 282,

- 286, 292, 293, 296, 298, 300, 305, 309-314, 317, 319, 324, 331, 334, 336, 337, 343, 346, 347, 350, 360, 367, 368, 370, 376, 378, 382, 387, 395, 398, 406, 416, 422-424, 430, 431, 438 **96** 6-9, 43418, 22-25, 27, 31, 34, 38, 40, 42, 46-48, 50, 52, 57, 60, 64-66, 70, 80, 81, 89, 92-94, 97, 105, 110, 112, 116, 117, 120, 128, 133-135, 137, 152, 153, 156, 157, 177-180, 182, 189, 191, 192, 195, 198, 199, 204, 207, 210, 211, 213, 215, 216, 224, 228, 231, 237, 253, 254, 257, 264, 268, 276 **97** 2, 10, 13, 14, 18, 20, 25, 27, 32, 33, 37, 41-44, 52, 56, 58, 60, 62, 68, 70, 73, 75-77, 81, 82, 89, 112, 116, 117, 131-133, 139, 147-149, 163, 166, 167, 171, 173, 177, 180, 183, 195, 203, 204, 207, 237, 240, 245, 247, 248, 253, 270, 286-289, 294, 298, 300, 301, 315, 356, 358, 360, 361, 381, 384, 388, 389, 393-397, 400, 403, 404, 408, 409, 415, 419, 421, 424, 425, 439, 440, 447, 456, 457, 463, 470, 478, 480, 481, 484, 486, 489, 498, 500, 502, 504, 512
- metaphysisch (Adj.)
- 95** 5, 6, 24, 33, 40-42, 49, 69, 72, 104, 116, 134, 135, 137, 140, 142, 143, 145, 159, 166, 168, 173, 185, 201, 210, 218, 221, 223, 224, 226, 235, 237, 239, 274, 278, 291, 292, 294, 297, 298, 300, 305, 308, 309, 311-313, 334, 337, 341, 344, 345, 351, 388, 406, 408, 421, 424, 427, 429, 435, 437 **96** 4, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 24-27, 29, 31, 34, 36, 39, 40, 42, 43, 45-47, 49, 52, 55, 57, 61-63, 67, 68, 70, 80, 86, 93, 97, 101, 105, 109-112, 115, 129, 131, 135, 136, 139-141, 145, 149-152, 154, 176, 177, 181, 191-193, 202, 204, 219, 222, 231, 234, 238, 243, 253, 256-258, 263 **97** 20, 30, 33, 43, 44, 58, 60, 76, 120, 130, 133, 141, 164, 169, 172, 230, 231, 243, 245, 254, 317, 352, 354, 386, 389, 393-395, 468, 477, 481, 486, 502, 506
- metaphysische Begriff der Zeit, der
- 97** 477
- metaphysische Begriff, der
- 96** 193 **97** 477
- metaphysische Denken, das
- 95** 49, 69, 221, 223, 278, 311, 312, 337
96 9, 14, 24, 27, 67, 86, 181
- metaphysische Denker, der
- 97** 133
- metaphysische Frage, die
- 95** 388 **96** 222, 243
- metaphysische Fragen, das
- 95** 388 **96** 222
- metaphysische Grund, der
- 95** 42, 135, 168, 210, 427 **96** 8, 9, 16, 46, 63, 101, 112 **97** 393, 395
- metaphysische Grundstellung, die
- 95** 168, 427 **96** 8, 9, 16, 46, 101, 112
97 393, 395
- metaphysische Not, die
- 96** 192 **97** 394
- metaphysische Sendung, die
- 96** 234
- metaphysische Sinn, der
- 95** 159, 235, 292, 344 **96** 39, 49, 62, 110, 136, 139 **97** 20
- metaphysische Vorstellung, die
- 97** 354
- Methode, die
- 96** 104 **97** 73, 128, 141, 251, 258, 438

- methodisch (Adj.) 133, 140, 141, 162, 184-186, 190, 261
97 23, 83, 161, 164, 222, 249, 258, 273,
97 258 314, 316, 345, 375, 389, 492, 506, 512
- Milieu, das
97 81, 168, 510
- mitbereiten (V.)
97 3
- Miteinandersein, das
96 88
- mitgehen (V.)
97 165, 232
- Mitspieler, der
96 133
- Mitte, die
95 39, 41, 81, 82, 92, 107, 125, 160,
161, 221, 328, 330, 350, 360, 367 **96**
153, 213 **97** 37, 192, 258, 261, 294, 308,
313, 328, 330, 336, 337, 342, 343, 348,
350, 352, 359, 370, 375, 380, 384, 390,
420, 438, 439, 456, 472, 482, 488
- mitteilen (V.)
95 241, 440 **96** 24 **97** 281, 298, 411,
448, 484
- Mitteilung, die
95 151, 234, 297, 303 **96** 31, 35, 189,
202, 211, 255, 269 **97** 139, 191, 200,
239, 406, 471
- Mittel, das
95 20, 24, 39, 47, 48, 58, 61, 90, 100,
132, 135, 137, 145, 149, 156, 182, 183,
191, 203, 249, 316, 326, 330, 334, 341,
343, 345, 350, 361, 397, 401, 437 **96** 39,
64, 90, 91, 94, 95, 98, 120, 126, 129,
- Mittelalter, das
95 110, 248, 312, 325, 349, 384, 418 **97**
287
- mittelalterlich (Adj.)
95 6, 108 **96** 126 **97** 63, 287, 288, 393
- Mobilmachung, die
95 370, 396 **96** 29, 143, 155, 180
- moderne Physik, die
95 416
- moderne Technik, die
96 192, 276 **97** 315
- moderne Wissenschaft, die
97 172, 249, 252
- Modifikation, die
97 418, 420
- Modus, der
97 119, 288, 313
- möglich (Adj.)
95 5, 18, 29, 36, 42, 43, 55, 72, 81, 82,
101, 110, 129, 130, 134, 141, 152, 155,
158, 160-162, 167, 182, 184, 185, 194,
200, 211, 212, 217, 232, 237, 245-248,
253, 277, 282, 292, 303, 308, 322, 333,
340, 343, 360, 378, 392, 396, 412, 415,
420, 423, 426, 435 **96** 14, 31, 33, 34, 37,
42, 84, 95, 113, 133, 135-138, 142, 148,
149, 152, 172, 180, 191, 192, 196, 204,
212, 213, 215, 222, 231, 267, 268, 271
97 4, 22, 27, 32, 71, 84, 88, 126, 143,
148, 151, 161, 164, 172, 174, 204, 267,

- 272, 325, 345, 396, 397, 411, 414, 417,
419, 443, 459, 463, 465, 476, 477, 512
- Möglichkeit, die
- 95** 6, 24, 27, 33, 39, 41, 48, 55, 56, 60,
63, 64, 66, 78, 82, 95, 111, 126, 127,
129, 130, 133, 137, 142, 143, 151-153,
155, 158, 160, 161, 164, 182-184, 189,
194, 195, 197, 204, 206, 207, 211, 215-
218, 220, 225, 229, 233, 234, 247, 250,
256, 278, 283, 285, 289, 292, 295-297,
310, 315-317, 321, 326, 343, 350, 360,
362, 365, 366, 368, 369, 393, 402, 408,
409, 413, 414, 423, 426, 436 **96** 7, 11,
14, 17, 19, 30, 34, 35, 38, 40, 47, 50,
54-56, 58, 61, 63, 64, 66, 105-107, 110,
114, 118, 122-125, 128, 135, 138-140,
144, 160, 172, 173, 186, 190, 197, 204,
205, 215, 222, 227, 231, 240, 241, 251,
258-261, 265, 266, 270, 273 **97** 10, 43,
58, 71, 80, 81, 98, 99, 127, 131, 138,
139, 160, 161, 178, 186, 225, 230, 252,
269, 278, 309, 311, 333, 388, 411, 420,
452, 510
- Moment, der
- 96** 240 **97** 442
- Monade, die
- 97** 422
- Monadologie, die
- 97** 290, 291, 293, 335
- Moral, die
- 95** 47, 190, 310, 338, 349, 424 **96** 13,
114-116, 180, 186 **97** 38, 50, 52, 58-60,
82, 134, 221, 227, 234, 235, 237, 258,
380, 484
- Moralität, die
- 96** 154 **97** 88, 172, 266, 439, 479
- Morgen, der
- 95** 95, 315, 436 **96** 242, 274 **97** 17, 56,
301, 431, 464
- Muot, der
- 97** 47
- Muse, die
- 97** 404
- Musik, die
- 95** 109, 132, 136, 150, 152, 317
- Muster, das
- 96** 241 **97** 128, 265
- Musterbild, das
- 96** 41
- Mut, der
- 95** 12, 22, 94, 171, 203, 206, 258, 359,
406, 415, 432, 433 **96** 19, 48, 55, 156,
176, 254, 264 **97** 8, 35, 47, 80, 86, 93,
123, 143, 159, 183-186, 196, 223, 224,
239, 307, 315, 372, 381, 407, 447, 449
- Mystik, die
- 95** 173
- mythisch (Adj.)
- 96** 60 **97** 24, 506
- Mythos, der
- 95** 299, 412, 429 **96** 65, 206 **97** 237
- nachahmen (V.)
- 97** 43

- Nachbarschaft, die
95 75 **96** 239 **97** 6, 23, 92, 190, 191, 197, 285, 289, 291, 293, 330, 344, 384, 386
95 11, 44, 100, 108, 118, 135, 139, 155, 226, 231, 232, 255, 276, 303, 305, 311, 312, 375, 385, 415 **96** 29 **97** 160, 186, 279, 348, 402
- Nachbild, das
97 366
- Nachforschung, die
95 348
- Nachklang, der
95 126 **96** 83
- Nachlaß, der
95 389
- nachreden (V.)
97 222
- Nachruf, der
97 113
- nachsagen (V.)
97 17, 77, 222, 228, 262, 263, 344
- Nachsicht, die
97 207, 208, 257, 462
- nachstellen (V.)
97 245, 337, 359, 382
- Nacht, die
95 34, 62, 92, 93, 116, 125, 133, 134, 235, 341, 379, 422, 436 **96** 7, 112, 174, 206, 207 **97** 17, 58, 109, 113, 123, 317, 506
- nachträglich (Adj.)
- Nachweis, der
95 303, 428 **96** 8, 65, 229
- Nachwirkung, die
96 119
- Nähe und Ferne
95 239, 391 **96** 80 **97** 423
- Name, der
95 42, 54, 77, 102, 122, 155, 159, 161, 163, 193, 196, 209, 215, 218, 219, 233, 245, 249, 252, 263, 283, 302, 319, 329, 332, 378, 384, 394, 428, 430 **96** 24, 35, 49, 91, 93, 109, 119, 120, 129, 142, 194, 196, 199, 214, 215, 221, 236-239, 273 **97** 5, 27, 45, 50, 52, 58, 61, 71, 80, 96, 131, 132, 134, 138, 141, 153, 162, 175, 180, 205, 217, 218, 227, 236, 238, 243, 248, 254, 256, 257, 262, 264-266, 275, 280-282, 286, 293, 300, 301, 312, 327, 339, 356, 371, 372, 375, 378, 379, 389, 403, 408, 409, 412, 421, 449, 458, 465, 479, 482, 498, 506, 510
- Nationalismus, der
95 31 **96** 43, 190 **97** 76, 84, 87, 99
- Nationalsozialismus, der
95 6, 18, 161, 325, 395, 408 **96** 109, 127, 195, 234 **97** 87, 98, 100, 127, 128, 130, 135, 136, 147, 148, 155, 160, 199, 209, 250, 258, 394, 395, 463
- Natur des Menschen, die
96 25 **97** 225

- Natur und Geschichte, die
95 101, 351
- Natur, die
95 59, 60, 73, 79-81, 90, 100, 101, 116, 132, 157, 210, 266, 310, 351, 427 **96** 6, 25, 44, 54, 90, 104, 130, 181, 189 **97** 23, 153, 215, 225, 288, 360, 373, 392, 420, 440, 466, 481, 510
- Natürlichkeit, die
95 154 **96** 6 **97** 252
- Naturphilosophie, die
96 8
- Naturwissenschaft, die
95 116, 166 **96** 120, 272 **97** 232, 269, 373
- naturwissenschaftlich (Adj.)
95 396 **97** 252
- Negation, die
97 78, 91, 180, 400
- negativ (Adj.)
95 20, 21, 37, 59, 105, 142, 310, 426 **96** 231, 274 **97** 42, 43, 75, 112, 125, 126, 141, 153, 208, 255, 261, 272, 337, 367, 381, 389, 422, 475
- negative Freiheit, die
97 42
- negative Philosophie, die
95 59
- Negativität, die
95 416 **97** 243, 337
- Neigung, die
96 18 **97** 219, 260
- Nein-Sagen, das
95 20
- Nennkraft, die
95 302, 309, 347 **96** 93
- Nennung, die
95 233, 251
- neu (Adj.)
95 8, 10, 15, 22, 24, 25, 28, 34, 41, 45, 48, 51, 53, 57, 58, 60, 68, 69, 80, 82, 102, 114, 117, 123, 124, 136, 139, 143, 152, 154, 156, 157, 160, 169, 186, 198, 202, 204, 205, 214, 227, 229, 231, 235, 239-241, 253, 263, 284, 290, 298, 302, 315, 324, 331, 332, 344, 371, 375, 379, 388, 399, 403, 404, 406, 413-415, 432, 433, 436, 441 **96** 6, 15, 19, 20, 37, 39, 43, 45, 52, 55, 63, 99, 106, 116, 122, 123, 129, 132, 136, 139, 142, 147, 152, 158, 161, 176, 180, 183, 184, 193, 196, 198, 201-203, 211, 228, 229, 231, 239-241, 262, 264, 270-272 **97** 3, 9, 14, 19, 20, 38, 57, 58, 64, 66, 73, 81, 89, 100, 113, 117, 123, 126, 130, 136, 143, 146, 152, 155, 157, 185, 187, 198, 201, 205, 206, 227, 234, 236, 240-242, 252, 255-257, 266, 267, 282, 298, 338, 350, 372, 390, 398, 404, 415, 435, 444, 447, 450, 451, 457, 471, 483, 489, 493, 506, 508, 509, 512
- Neuerscheinung, die
95 332, 379
- Neugier, die
95 79, 91, 282, 415 **96** 196, 272 **97** 227, 236, 242

neugierig (Adj.)

96 215 **97** 151

neukantisch (Adj.)

96 47

neuzeitlich (Adj.)

95 3-5, 7, 8, 19, 23, 29, 33, 35, 36, 40, 44, 53, 56, 59, 60, 68, 70, 72, 100-103, 108, 110, 114, 126, 127, 147, 154, 161, 162, 171, 173, 181, 185, 188, 197, 200, 201, 205, 216, 222, 224, 225, 227, 229, 232, 233, 235, 242, 243, 246, 248, 250, 282, 284, 286, 295, 299, 300, 310-312, 314-317, 320, 322-324, 328, 334, 342-345, 350-352, 360, 364, 365, 370, 371, 374, 381, 383, 386, 391, 392, 396, 397, 403, 406, 417, 420, 424-426, 430-432, 440, 441 **96** 24, 33, 39, 43, 46-48, 50, 54, 60, 63, 65, 92, 120, 132-134, 147, 152-155, 173-175, 178, 187, 191, 201, 212, 215, 224, 238, 243, 251, 255, 256, 259, 260, 266, 271 **97** 9, 14, 37, 39, 42, 44, 45, 53, 65, 73, 81, 92, 112, 135, 136, 144, 169, 252, 314, 315, 360, 372, 413, 444, 497

neuzeitliche Bestimmung, die

95 103, 323

neuzeitliche Denken, das

95 7, 59, 60 **96** 120 **97** 14, 73

neuzeitliche Mensch, der

95 8, 23, 33, 44, 56, 68, 108, 114, 161, 173, 181, 188, 197, 201, 222, 227, 232, 243, 282, 284, 299, 300, 316, 317, 328, 344, 352, 360, 364, 392, 417, 420, 425, 426, 431 **96** 24, 60, 63, 132, 152, 224, 251, 256, 259, 266 **97** 42, 65, 497

neuzeitliche Menschentum, das

95 282, 299, 317, 344 **96** 24, 152, 251, 256 **97** 42

neuzeitliche Menschenwesen, das

95 227 **96** 266

neuzeitliche Metaphysik, die

95 60, 312, 324, 343 **96** 50 **97** 37, 81

neuzeitliche Philosophie, die

95 35, 397

neuzeitliche Weltbild, das

95 7, 314, 350 **97** 315

neuzeitliche Wissenschaft, die

95 102, 314, 315, 432 **96** 33, 271 **97** 315, 372

Nicht-Kennen, das

95 44

nicht-menschlich (Adj.)

95 395 **96** 25

Nicht-Seiende, das/nicht-seiend (V.adj.)

95 68, 304

Nicht-Sein, das

95 332 **97** 420

nichten (V.)

97 401

nichtende (V.adj.)

97 354, 372, 401

nichtende Nichts, das

97 354

Nichtfragen, das

95 434 **96** 23

nichtig (Adj.)

95 37, 121, 203, 346, 380, 386, 405,
408 **96** 122, 138, 153, 158, 186, 190,
224, 228, 254 **97** 34, 230, 309, 478, 491

Nichtigkeit, die

95 83, 305 **96** 174, 182, 214, 225, 258
97 17

Nichtung, die

95 147

Nichtverstehen, das

95 36 **96** 219

Niedergang, der

95 287 **96** 192, 266

niederhalten (V.)

95 17, 34, 388, 398, 431 **97** 99

Niederschriften, die

95 389

Nihilismus, der

95 21, 103, 140, 237, 388, 396, 407,
434, 435 **96** 18, 25, 26, 47, 49, 125, 133,
134, 188, 218, 225, 234, 256 **97** 11, 58,
59, 125, 126, 130, 133, 143, 251, 289,
290, 313, 395, 478, 480

Nivellierung, die

95 396 **97** 14, 299

nominale Bedeutung, die

97 393

Norm, die

95 118 **97** 86

Not der Notlosigkeit, die

95 64, 217 **96** 144 **97** 5, 117

Not des Seins, die

95 305

Not, die

95 2, 7, 21, 24, 30, 41, 45, 52, 55, 56,
61, 64, 66, 67, 70, 73, 78, 81, 83, 118,
121, 130, 133, 136, 181, 186, 187, 209-
212, 217, 227, 230, 233, 234, 236, 237,
239-241, 244-246, 251-254, 259, 275,
278, 280-282, 287, 292, 295, 296, 304-
307, 313, 315, 321, 327, 329, 334, 338,
340, 343, 347-350, 352, 362, 365, 369,
371, 373, 375, 388, 425, 439, 440 **96** 2,
11, 12, 22, 53, 55, 67, 82, 99, 114, 116,
117, 121, 123, 144, 169, 175, 181, 182,
189, 198, 223, 255, 270 **97** 5, 15, 16, 23,
29, 53, 76, 95, 96, 117, 134, 163, 183,
227, 228, 233, 273, 286, 292, 297, 307,
317, 318, 386, 394, 415, 439, 445, 479,
506

nötig (Adj.)

95 5, 34, 43, 45, 61, 67, 68, 101, 116,
128, 130, 137, 146, 209, 211, 218, 220,
234, 247, 251, 253, 275, 286, 315, 343,
360, 361, 376, 420, 421 **96** 69, 113, 151,
168, 180, 181, 183, 191, 194, 203, 224,
229, 254, 271, 273, 274 **97** 28, 30, 31,
35, 70, 80, 83, 97, 114, 124, 129, 132,
147, 154, 155, 157, 162, 169, 177-179,
185, 188, 189, 199, 205, 207, 216, 226-
228, 230, 271, 276, 298, 310, 316, 317,
332, 339, 360, 376, 379, 389, 404, 406,
409, 425, 435, 437, 444, 452, 474, 475,
503, 512

nötigend (V.adj.)

95 28, 45, 348 **97** 169

Nötigung, die

95 24, 251, 259, 329, 369 **97** 15, 122

Notlosigkeit, die

95 64, 108, 139, 217, 244, 245, 352,
369 **96** 144 **97** 5, 117

Notschaft, die

95 62-64, 70, 81, 133, 164, 223, 236,
304, 333

Notwendigkeit der Philosophie, die

95 45, 55

Notwendigkeit des Seins, die

95 352, 393

Notwendigkeit, die

95 11, 24, 27, 28, 30, 35, 40, 42, 45,
49-51, 55, 61, 64, 66, 67, 70, 71, 75, 83,
99, 104, 105, 121, 130, 135, 136, 146,
159, 160, 163, 164, 169, 170, 183, 191,
209, 210, 212, 213, 220, 221, 229, 233,
234, 243, 257, 258, 286, 290, 301, 305,
312, 313, 321, 334, 338, 352, 360, 365,
371, 376, 390, 393, 402, 404, 408, 414,
425 **96** 8, 14, 18, 22, 31, 99, 105, 112,
116, 121, 141, 170, 175, 192, 199, 208,
209, 216, 218, 270 **97** 3, 6, 9, 12, 58, 81,
96, 133, 141, 144, 167, 178, 199, 237,
333, 368, 439, 463, 505

Nüchternheit, die

95 214 **97** 155, 414

Nutzbarkeit, die

95 102, 137 **96** 38

nutzen (V.)

95 12, 71, 112, 191, 203, 209, 219, 232,
245, 249, 257, 292, 298, 300, 314, 315,
323, 324, 328, 343, 411 **96** 37-39, 140,
146, 159, 161, 216, 241, 255 **97** 6, 15,
66, 72, 100, 114, 139, 188, 269, 271,
343, 363, 416, 510

Nützlichkeit, die

97 43

nutzlos (Adj.)

95 149, 227, 236, 266 **97** 271, 272, 308,
353, 453

Oberflächlichkeit, die

95 9, 40, 327 **97** 241

oberst (Adj.)

95 244, 305 **96** 112 **97** 317, 356, 451,
498

Objekt, das

95 29, 69 **96** 121, 206, 240, 264 **97** 9,
24, 271, 280, 434, 480

objektiv (Adj.)

95 156, 336, 373, 401, 412 **96** 36 **97** 13,
137, 175, 311, 394

Objektivität, die

95 300, 373, 400, 401 **96** 32, 121 **97**
419

Öde, die

96 125

offen (Adj.)

95 34, 39, 45, 49, 50, 64, 66, 73, 74, 81,
107, 126, 155, 159, 181, 184, 213, 236,
244, 256, 276, 294, 305, 307, 393, 401
96 26, 35, 61, 79, 83, 87, 91, 98, 120,
156, 169, 178, 203, 210, 219, 242, 268
97 17, 56, 65, 68, 79, 85, 87, 89, 95, 97,
116, 190, 257, 258, 364, 372, 402, 437,
472

- offenbaren (v.)/offenbar (Adj.) **95** 44, 137, 189, 193, 258, 260, 348, 370, 378, 379, 409, 422 **96** 13, 16, 17, 22, 34, 46, 110, 111, 150, 179 **97** 90
- 95** 50, 51, 118, 141, 165, 283, 291, 318, 337 **96** 30, 127, 141, 168, 239 **97** 90, 361
- Offenbarkeit, die **96** 129 **97** 192, 270
- 97** 5, 424
- Offenbarung, die **97** 463
- 96** 102 **97** 54, 198
- Offenheit, die **97** 162, 175, 176, 394, 491, 495
- 95** 25, 129, 276 **96** 162 **97** 29, 65, 87, 265, 295
- offenkundig (Adj.) **95** 146 **96** 182, 225 **97** 90, 289, 300
- öffentliche Titel, der **97** 134
- öffentliche Welt, die **97** 115
- Öffentlichkeit, die **95** 49 **97** 167, 240, 352, 370, 419, 422, 491, 495
- 95** 36, 58, 71, 76, 90, 98, 100, 149, 160, 161, 192, 211, 253, 265, 287, 297, 313, 348, 349, 379, 405, 437, 439 **96** 61-64, 68, 95, 106, 115, 160, 173, 196, 231, 271 **97** 61, 65-69, 85, 87, 90, 102, 109, 124, 126, 129, 132, 134-136, 138, 140, 141, 146, 149, 153-155, 166, 168, 170, 173, 174, 184, 189, 192, 200, 201, 209, 210, 222, 230, 232, 236, 247, 271, 273, 299, 304, 361, 375, 440, 443-446, 448, 451, 453, 460, 462, 463, 479, 503, 507, 509, 510
- Ohnmacht des Denkens, die **95** 260 **96** 179
- Ohnmacht, die **95** 8 **97** 13, 87, 137, 162, 163, 294, 295, 463, 487
- ökonomisch (Adj.) **95** 8 **97** 13, 87, 137, 162, 163, 294, 295, 463, 487
- Ontik, die **97** 192, 356, 412, 421
- Ontik, die **97** 192, 356, 412, 421
- ontisch (Adj.) **97** 162, 175, 176, 394, 491, 495
- Onto-theologie, die **95** 8
- onto-theologisch (Adj.) **97** 192, 356, 412, 421
- Ontologie, die **95** 8 **97** 13, 87, 137, 162, 163, 294, 295, 463, 487
- ontologisch (Adj.) **95** 49 **97** 167, 240, 352, 370, 419, 422, 491, 495
- ontologische Differenz, die **95** 49 **97** 167
- Opfer, das **95** 81, 104, 184, 189, 204, 230, 236, 339, 410 **96** 29, 81, 112, 113, 159, 251, 262 **97** 81, 111, 113, 115, 136, 170, 189, 258, 263, 284, 297, 368, 442, 478, 506, 507, 512
- Optimismus, der **95** 240 **96** 53 **97** 313

optisch (Adj.)

97 423

Ordnung, die

95 99, 171, 344, 345, 366, 370, 424, 426, 429, 433 **96** 6, 16, 37, 43, 50, 78, 183, 193, 203, 266 **97** 14, 17, 58, 65, 89, 94, 199, 238, 277, 449

Organ, das

95 289 **96** 213 **97** 309

organisch (Adj.)

95 351 **96** 63, 181, 213, 240 **97** 505

Organismus, der

96 181 **97** 41

Orientierung, die

95 436 **97** 314

original (Adj.)

97 145, 166

Originalität, die

95 115, 348 **96** 8, 211

Ort, der

95 14, 63, 120, 286, 315, 324 **96** 106, 126, 257, 274 **97** 17, 50, 177, 229, 276, 298, 306, 336, 372, 374, 394

Ortschaft, die

97 96, 184, 187, 191, 192, 194, 196, 202, 243, 276, 301, 302, 304-306, 308, 310, 315-318, 326, 328, 332, 336, 337, 344, 347, 354, 362, 365, 372, 374, 375, 387, 434, 447, 451, 487

Patmos, das

97 1

Person, die

96 31 **97** 80, 83, 91, 111, 141, 244, 414, 451, 459, 467, 509

Persönlichkeit, die

95 32, 35, 205, 323, 365, 397 **96** 186 **97** 82, 222, 335, 467

Perspektive, die

95 138, 139 **96** 28, 202 **97** 13, 44, 146, 374, 405, 501

Pessimismus, der

95 138, 140, 159, 240 **96** 53 **97** 155, 313, 350

pessimistisch (Adj.)

95 37 **96** 45 **97** 436

Pfad, der

95 75, 90, 120, 146 **96** 99, 100, 194, 238 **97** 202, 210, 239, 264, 353, 424, 434, 454, 455, 459, 465, 468, 472, 481, 491, 501

Pflicht, die

95 103, 284, 386 **96** 175 **97** 89, 153

Phänomen, das

97 82, 151, 166, 291, 314, 419

Phänomenologie des Geistes, die

97 92, 131, 202, 234, 271, 283, 290, 293, 310, 335, 360, 394, 409, 410, 424

Phänomenologie, die

96 208, 210 **97** 92, 131, 202, 207, 234, 271, 283, 290, 291, 293, 310, 335, 360, 394, 396, 409, 410, 424, 442, 462

- phänomenologisch (Adj.) 135, 139, 145, 146, 148, 149, 151, 153, 156-158, 162-164, 166, 167, 170, 171, 173, 177, 187-189, 193, 198, 199, 203, 204, 206-209, 218, 221, 222, 229, 231, 232, 235, 236, 238, 241-243, 248, 255, 256, 272, 276-278, 281, 283, 284, 286, 287, 295, 298-300, 310, 312, 314, 315, 343, 353, 356, 370, 388-390, 393, 394, 397, 400, 409-412, 414, 421, 441-443, 449, 451, 452, 454, 456, 468, 475, 478-480, 482, 493, 495, 502, 507-510
- 96 46 97** 177, 196, 199, 207, 295, 442
- phänomenologische Auslegung, die
- 97** 207
- phänomenologische Destruktion, die
- 97** 177, 199
- phänomenologische Forschung, die
- 97** 442
- phänomenologische Interpretation, die
- 97** 295
- Phantasie, die
- 95 64 96** 225, 253 **97** 247, 248
- Philosoph, der
- 95** 54, 55, 228, 230, 242, 398, 400 **96** 32-34, 173, 234 **97** 57, 93, 127, 132, 135, 193, 198, 199, 248, 256, 284, 338-340, 343, 370, 409, 412, 474, 503, 506
- Philosophie, die
- 95** 8, 15, 16, 26, 35, 36, 42-45, 48, 54, 55, 59, 60, 68, 69, 73-76, 93, 98, 107, 112, 118, 126, 127, 139, 140, 146, 147, 155, 165, 168, 171, 172, 214, 219, 224, 226-228, 233, 234, 236, 242, 245, 250, 255, 267, 279, 290, 303, 310, 312, 313, 332, 339, 342, 344, 345, 347, 358, 359, 372, 384, 389, 391, 392, 397-401, 410, 412, 416, 422, 427 **96** 7, 8, 10, 20, 33, 34, 47, 69, 85, 87, 99, 100, 105, 120, 129, 136, 144, 158, 177, 182, 183, 187, 188, 193, 210-212, 214, 215, 217, 223, 227, 230-232, 239, 263, 267 **97** 6, 11, 13, 15, 22, 51, 52, 56, 61, 62, 75, 82, 86, 91, 93, 97, 113, 115, 117, 119, 128-132,
- Philosophiegeschichte, die
- 97** 452
- philosophiehistorisch (Adj.)
- 95 42 96 60 97** 14
- philosophieren (V.)
- 95 398 96 211 97** 25, 133, 158, 167, 208, 241, 314, 478, 511
- philosophische Anthropologie, die
- 96** 217
- philosophische Arbeit, die
- 97** 130
- philosophische Forschung, die
- 95** 441
- philosophische Grundstellung, die
- 95** 36, 374
- philosophische Logik, die
- 97** 138, 353
- philosophische System, das
- 95** 372

Physik, die	95 264 97 329
95 257, 416 96 24, 25, 119, 181 97 373	positiv (Adj.)
Physiologie, die	95 19, 21, 59, 105, 249, 282 96 274 97 42, 126, 164, 169, 201, 255, 261, 272, 337, 367, 381, 474
95 153 96 24	Positivismus, der
Physis, die	95 310 96 23, 49, 179 97 470
95 255 97 271, 291	Positivität, die
Plan, der	97 141
95 233 96 5 97 114, 236, 506	Praesenz, die
planetarisch (Adj.)	97 423, 424
95 431, 433 96 24, 53-55, 61, 180, 261, 265, 274 97 42, 58, 87, 88, 146, 150, 157, 166, 398	Pragmatismus, der
Planetarismus, der	96 38-40, 268
96 250, 260, 261, 264-266, 271	Prägung, die
Planung, die	95 75, 151, 311, 316 96 143, 147, 193 97 82
95 58, 95, 122, 123, 150, 187, 197, 198, 313, 316, 317, 386, 387, 391, 433, 435, 436, 441 96 6, 31, 38, 39, 56, 179, 197, 203, 206 97 137, 171, 512, 513	Prähistorie, die
Platz, der	95 100
95 299, 324 96 197 97 71, 72, 444	praktisch (Adj.)
Plötzlichkeit, die	95 363, 411, 417 96 230, 231 97 132, 188, 398
96 54	Präsenz, die
Poesie, die	97 289, 290, 345
96 168 97 52, 77, 178, 221, 274, 285, 299, 300, 319	Praxis, die
poetisch (Adj.)	95 332, 372 96 20, 179, 192 97 75, 160, 221, 398
	Preisgabe, die
	95 237 96 14, 112, 115 97 21, 63, 83, 375

Prinzip, das	96 113 97 126, 328, 372
95 11, 13, 44, 122, 132, 161, 397 96 55, 56, 192, 193, 228, 269, 271 97 20, 196, 263, 381, 421, 426, 442, 448, 467, 484	Quantität, die
prinzipiell (Adj.)	97 484
97 78	Quelle, die
Problem der Metaphysik, das	95 98, 141, 156, 160, 184, 200, 213, 228, 242, 262, 292, 317, 361, 425 96 236, 262 97 19, 28, 166, 224, 259, 260, 418, 505
95 126, 296, 337 97 166	Quellenkritik, die
Problem, das	95 166
95 68, 75, 118, 126, 138, 165, 296, 337, 379 96 120, 240 97 77, 97, 166, 198, 270, 315, 388	Quellgrund, der
Produkt, das	97 42
97 141, 150, 289, 331	Rache, die
Programm, das	97 50, 117, 440, 444, 445, 461, 463
95 139, 141, 142	Rahmen, der/rahmen (V.)
Prolegomena, die	95 209, 396, 434 96 261 97 91
96 228	Rang, der
prüfen (V.)	95 191, 250, 412, 420 96 76, 103, 213 97 70, 76, 88, 129, 372, 374
97 124	Rangordnung, die
Prüfung, die	96 45
97 18, 43, 72	Rasse, die
psychisch (Adj.)	95 39, 211, 241, 250, 340, 344, 361, 365, 396, 397, 402 96 31, 42, 46, 56, 109
97 434, 511	Rat, der
Psychologie, die	96 42 97 4, 38, 99, 266, 447, 455
95 106-108, 153, 155, 276, 362, 400, 423 96 27, 114, 239 97 22, 25, 32, 62, 81, 85, 91, 208, 338, 422, 439, 482, 483	raten (V.)
Publikum, das	97 349

- rational (Adj.) 179, 183, 225, 263 **97** 3, 4, 29, 34, 51, 81, 144, 149, 186, 243, 251, 408, 438, 475, 504
- 95** 40, 104, 105, 107, 153-156, 166, 182, 217, 224, 239, 291, 320, 333, 395, 403, 412, 437 **96** 9, 39, 40, 47, 85, 89, 177, 193, 255, 270 **97** 41, 43, 237, 317, 384
- rationale Metaphysik, die
- 96** 47
- Rationalisierung, die
- 95** 429
- Rationalismus, der
- 95** 15, 172, 173, 360, 376, 429 **96** 39, 40, 68 **97** 18
- Ratlosigkeit, die
- 95** 233, 399 **96** 40, 136, 152, 228, 238, 264 **97** 4, 23-25, 30, 87, 96, 153, 202, 203, 209, 236, 315, 329
- Rätsel, das
- 96** 182 **97** 85, 116, 123, 132, 219, 243, 247, 271, 278, 285, 295, 296, 349, 376, 378, 511
- rätselhaft (Adj.)
- 97** 101, 116, 346
- Raub, der
- 95** 397, 437 **96** 205, 267
- Raum und Zeit
- 95** 49, 146 **96** 19
- Raum, der
- 95** 6, 34, 40, 49, 56-58, 64, 81, 118-120, 123, 124, 146, 192, 197, 198, 203, 207, 214, 222, 231, 250, 262, 284-286, 294, 340, 364, 365, 380, 388, 404, 421, 425 **96** 19, 31, 58, 61, 107, 148, 159, 162,
- 179, 183, 225, 263 **97** 3, 4, 29, 34, 51, 81, 144, 149, 186, 243, 251, 408, 438, 475, 504
- räumen (V.)
- 95** 145 **96** 65
- Rausch, der
- 95** 381 **96** 176, 220, 237
- reaktiv (Adj.)
- 95** 60, 105, 108, 256, 257 **97** 503
- real (Adj.)
- 96** 105, 117, 142, 171 **97** 78, 196, 461, 477
- Realismus, der
- 95** 244, 259 **96** 105, 171 **97** 286, 477
- Realist, der
- 95** 17 **97** 70
- Realität, die
- 96** 171, 256 **97** 309
- rechnen (V.)
- 95** 15, 20, 63, 91, 92, 97, 105, 106, 113, 122, 161, 164, 172, 185, 187, 206, 215, 219, 235, 242, 250, 287, 291, 332, 348, 384, 416 **96** 63, 94, 114, 137, 156, 190, 192, 195, 196, 222, 263, 271, 273 **97** 17, 21, 23, 28, 81, 94, 114, 123, 128, 131, 136, 139, 171, 183, 238, 242, 259, 265, 301, 307, 369, 370, 433, 444, 460, 484, 500, 504, 507
- rechnende Denken, das
- 95** 60, 384

- Rechnung, die
95 28, 42, 51, 59, 62-65, 142, 145, 170, 216, 251, 391, 411, 412, 430 **96** 62, 105, 129, 138, 147, 182, 209, 214, 219, 239, 255, 269 **97** 15, 24, 30, 31, 91, 150, 235, 444
- Recht, das
95 6, 7, 17, 21, 24, 33, 44, 49, 60, 78, 79, 98, 103, 119, 121, 126, 140, 146, 154, 168, 190, 191, 193, 214, 228, 232, 238, 240, 243, 245, 248, 294, 320, 321, 323, 324, 327, 334, 339, 364, 373, 401, 420, 424, 432, 434, 441 **96** 5, 6, 9, 10, 13, 15, 16, 23, 27, 28, 31, 33, 36, 37, 42, 43, 51, 95, 130, 170, 172, 182, 197, 199-201, 204, 208, 211, 235, 241, 242, 254, 255, 258, 262 **97** 14, 61, 66, 69, 80, 82, 84, 89, 99, 100, 111, 112, 128, 134, 136, 139, 156, 161, 174, 182, 190, 191, 198, 205, 224, 229, 246, 257, 267, 281, 331, 339, 347, 361, 363, 372, 394, 400, 460, 474, 509
- Rechtfertigen, das
95 51, 55, 254, 373, 379, 401 **96** 21, 26, 27, 66, 191, 205 **97** 4, 27, 125, 148, 258
- Rechtfertigung, die
95 9, 28, 42, 68, 144, 232, 293, 375, 385 **96** 6, 37, 65, 106, 191, 209 **97** 62, 395
- Rede, die
95 10, 97, 99, 100, 113, 125, 140, 330, 337, 431 **96** 37, 43, 64, 83, 98, 129, 226 **97** 90, 176, 218, 226, 240, 244, 258, 277, 304, 313, 314, 332, 345, 351, 352, 366, 377, 381, 382, 385, 419, 437, 463, 478, 487
- reden (V.)
95 18, 23, 30, 102, 231, 243, 291, 322, 391, 429 **96** 17, 69, 92, 173, 177, 182, 194, 242 **97** 11, 12, 19, 41, 55, 56, 69, 73, 88, 95, 98, 129, 136, 140, 141, 145, 149, 157, 187, 193, 198, 209, 210, 223, 227, 229, 231, 234, 236, 238, 258, 271, 273, 277, 286, 297, 304, 306, 308, 313, 314, 345, 346, 363, 369, 380, 394, 412, 424, 437, 440, 449, 454, 460, 461, 464, 480, 498, 506, 507
- Reflexion, die
95 336 **96** 238 **97** 16, 152, 181, 183, 218, 224, 226, 227, 281, 443, 461, 466, 475
- Regel, die
95 163, 164, 233, 349, 372 **96** 20, 217, 224, 231 **97** 201, 277, 377, 394, 442, 448, 474
- Reich, das
95 6, 21, 67, 122, 185, 222, 263, 368, 395 **96** 100, 228, 230, 272 **97** 65, 70, 82, 156, 183, 228, 233, 240, 291, 314, 366
- Reichtum, der
95 62, 109, 129, 159, 203, 242, 297, 306, 363, 406 **96** 223, 268 **97** 54, 75, 100, 126, 182, 278, 409, 443, 486
- Reichweite, die
95 321 **96** 36 **97** 182
- Reife, die
95 164 **96** 130, 137, 208 **97** 222, 223
- reinigen (V.)
97 148
- Reinigung, die
95 104, 402 **96** 238

Rektorat, das

97 98, 178, 258, 462

relativ (Adj.)

95 377 **96** 144 **97** 467

Relativismus, der

95 138, 377

Religion, die

95 51, 101, 109, 110, 117, 263, 284, 310, 333 **96** 125, 207 **97** 65, 175, 199, 370, 479

religiös (Adj.)

95 83, 109, 110, 143, 284, 325, 402, 407, 435 **96** 14, 125, 148 **97** 245

Reliosität, die

95 110, 303 **97** 266

Repräsentation, die

97 97, 224, 358, 397

repräsentieren (V.)

97 187

Reproduktion, die

95 413

restlos (Adj.)

95 148, 434 **96** 119, 132, 203, 231, 233, 269

Rettung, die

95 11, 27, 28, 47, 53, 56, 71, 187, 197, 203, 283, 288, 291, 315, 344, 345, 377, 434, 439 **96** 11, 16, 42, 87, 137, 152, 156, 175 **97** 10, 63, 80, 155, 183, 185, 251, 302, 340, 387

Revolution, die

95 18, 48, 53, 54, 81, 94, 159, 229, 429
96 80, 132, 133, 135, 139, 203 **97** 19

Rhein, der

97 177

richten (V.)

95 228, 245, 401 **96** 36 **97** 64, 76, 94, 497, 501

richtig (Adj.)

95 40, 42, 81, 118, 145, 166, 198, 218, 292, 322, 325, 331, 332, 396, 401 **96** 25, 49, 255 **97** 8, 24, 172, 185, 256, 258, 274, 278, 313, 391

Richtigkeit des Vorstellens, die

95 236

Richtigkeit, die

95 8, 40, 118, 134, 155, 158, 236, 339
96 21, 141, 255 **97** 24, 29, 172, 173, 388, 456, 477

Richtung, die

95 13, 22, 23, 42, 101, 219, 280, 336, 398 **96** 24, 26, 141, 159, 175, 255 **97** 6, 41, 60, 101, 163, 207, 263, 360, 393, 409, 420, 495

riesenhaft (Adj.)

95 6, 7, 23, 24, 26, 58, 94, 97, 108, 121, 133, 143, 160, 192, 197, 203, 205, 241, 253, 259, 300, 351, 364, 403 **96** 40, 102, 104, 108-110, 113, 115, 117, 119, 121, 154, 155, 185, 186, 202, 231, 255, 270, 275 **97** 37, 435

Riesenhaftigkeit, die

95 80, 365, 386 **96** 184

riesig (Adj.)

95 39, 44, 96, 97, 101, 122, 134, 161, 182, 198, 211, 240, 251, 253, 278, 300, 334, 339, 349, 350, 363, 365, 404, 405, 415, 422, 425 **96** 40, 54, 57, 80, 92, 94, 117, 118, 122, 124-127, 139, 144, 174, 191 **97** 274, 435

Ring des Seyns, der

97 475

Ring, der

95 417 **96** 86, 268 **97** 23, 130, 261, 270, 372, 472, 474, 475, 487, 504, 513

ringen (V.)

95 171 **96** 102, 180 **97** 184, 187, 188, 225, 257, 297, 396

Riß, der

95 307 **97** 110, 111, 121, 130

Rolle, die

95 3, 40, 101, 150, 211, 309, 384, 428
96 28, 38, 122, 132, 137, 154, 192, 201, 243, 264, 266, 271 **97** 143, 147, 241, 308, 315, 479, 480

romantisch (Adj.)

95 6, 108-110, 113, 144, 211, 285, 361, 364, 408 **96** 18, 42, 127, 128, 198, 269

römisch (Adj.)

95 111, 326, 394, 429 **96** 199, 223 **97** 45, 193, 370, 374, 406

Ruch, der

97 85

Ruck, der

97 157

Rückblick, der

97 178

Rückfall, der

95 41, 253, 256, 278 **96** 111 **97** 18, 178, 389

Rückführung, die

95 167, 258 **96** 7

Rückkehr, die

95 47, 256, 278, 438 **96** 213 **97** 35, 39, 40, 46, 52, 84, 117, 191, 275, 279, 299, 336, 341, 361, 453, 469

Rücknahme, die

95 44 **96** 52

Rücksicht, die

95 372 **96** 105, 190, 210 **97** 109, 115, 224, 374, 396

Ruf, der

95 276 **96** 170, 198 **97** 4, 206, 207

rufen (V.)

95 240, 263 **96** 143, 259 **97** 86, 109, 380

Ruhe, die

95 28, 30, 37, 64, 185, 338 **96** 90, 145, 269 **97** 20, 33, 51, 67, 69, 155, 173, 177, 205, 232, 249, 272, 296, 305, 343, 355, 369, 410

Ruhm, der

95 150, 399 **96** 22 **97** 239

- Rundfunk, der **97** 481
- 95** 64, 80, 94, 161, 200 **96** 149, 233, 265 **97** 145, 437, 480
- Russentum, das
- 95** 403 **96** 47, 48, 56, 57, 109, 124, 128, 134, 139, 148, 257, 276
- Saat, die
- 97** 221, 264, 468, 483, 501
- Sache des Denkens, die
- 97** 153, 187-189, 198, 203, 207, 379, 442
- Sache, die
- 95** 42, 70, 103, 123, 213, 259, 265, 266, 299, 300, 308 **96** 84, 200, 217, 239, 259 **97** 12, 13, 26, 113, 127, 135, 140, 141, 143, 145, 153, 154, 159, 160, 165, 168-170, 172, 179, 180, 183, 186-191, 196-199, 202, 203, 206-210, 222, 234, 238, 239, 243, 248, 252, 253, 255, 269, 286, 289, 334, 338, 339, 344-346, 360, 365, 379, 410, 415, 424, 440, 442-444, 475, 476, 481, 497, 498, 503, 509
- Sachheit, die
- 97** 476
- Sachkenntnis, die
- 97** 463
- sachlich (Adj.)
- 95** 226 **97** 165, 183, 188, 190, 207, 338, 433, 463
- Sachlichkeit, die
- 95** 360 **97** 190, 202, 462
- Sachverhalt, der
- 97** 200, 449, 474, 485-489, 493, 513
- Sage, die
- 95** 10, 416 **96** 144, 206 **97** 2, 34, 45, 46, 52, 54, 60, 63, 64, 67, 68, 72-74, 77-79, 93, 95, 116, 118, 124, 140, 149, 161, 173, 184, 190, 192, 200, 201, 218, 221, 224-226, 228, 229, 232, 239, 241, 244, 246, 247, 262, 263, 268, 270, 276, 278, 279, 284, 285, 287, 293, 296, 297, 300, 302-304, 308, 310, 311, 316-319, 327-334, 336-338, 340, 341, 344-349, 352-354, 362, 363, 368, 372, 374, 379, 380, 382, 386-388, 398, 401, 402, 406-408, 411, 417, 419, 425, 446, 449, 451, 453-455, 472-474, 480, 484-490, 493-496, 498, 500, 513
- sagen (V.)
- 95** 21, 28, 29, 31, 35, 46, 56, 58, 69, 93, 101, 104, 124, 126, 134, 145, 152, 155, 163, 164, 169, 182, 192, 196, 222, 241, 248, 253, 257, 263, 276, 277, 285, 286, 288, 292, 296, 304-309, 312, 316, 317, 330, 333, 337, 339, 343, 372, 373, 380, 390, 410, 413, 414, 421, 425, 432, 438, 440 **96** 11, 20, 41, 48, 49, 53, 60, 90, 92, 97-99, 106, 114, 145, 157, 159, 174, 178, 189, 190, 193, 198-200, 206, 211, 213, 219-221, 223, 225, 227, 228, 230, 235, 273 **97** 7-11, 19, 24, 27, 33, 35, 52, 56, 57, 60, 63-65, 69, 71, 73, 79, 82, 85, 87, 93, 95, 99, 113, 118, 119, 121, 123, 124, 128, 131, 132, 135, 136, 140, 141, 149-151, 154, 164, 165, 167, 173, 177, 192, 196, 201, 202, 205, 225, 226, 235, 236, 238, 240, 246, 248, 253, 254, 257, 263, 268, 270, 273, 289, 297, 300, 304, 311-314, 319, 333, 338, 340, 345, 350, 351, 354, 373, 386, 394, 396, 398, 401, 404, 407, 411, 423, 425, 445-447, 449-451, 464, 465, 467, 474, 480, 481, 483, 484, 490, 494, 499, 511

- Sagen des Seins, das
95 305 **97** 128
95 2, 10, 28, 34, 53, 71, 98, 99, 114, 117, 127, 128, 150, 181, 210, 236, 255, 323, 432 **96** 66, 67, 135 **97** 41, 435
- Sagen des Seyns, das
95 169
Scharfsinn, der
95 197, 222 **96** 173 **97** 264
- sagend (V.adj.)
95 93, 308 **96** 207 **97** 34, 101, 226, 240, 301, 388, 402, 404, 405, 410, 480, 484, 494
Schatten, der
95 172, 211, 252, 261, 263, 275, 292 **96** 121, 151 **97** 84, 91, 142, 273, 325, 387, 388, 450
- sammeln (V.)
95 21, 33, 122, 347 **96** 66 **97** 72, 73, 114, 192, 257, 279, 343, 363, 406, 423
schätzen (V.)
95 127, 159, 219 **96** 66, 205
- Sammlung, die
95 71, 125, 160, 227, 283, 290, 308, 384, 421 **96** 43, 60, 199 **97** 32, 33, 49, 98, 119, 142, 192, 196, 278, 300, 310, 341, 346, 395, 401
schauen (V.)
97 423
- Satz, der
95 14, 138, 139, 237, 262, 304, 374, 424 **96** 11, 98, 218, 219, 224, 225, 233, 242, 272 **97** 28, 45, 53, 93, 116, 152, 181, 186, 190, 197, 200, 237, 243, 260, 285, 344, 358, 404, 442, 467, 480
scheiden (V.)
95 49 **97** 242, 397
- Satzung, die
95 74, 115, 142, 185 **96** 11, 236 **97** 39
Scheidung, die
- Schein, der
95 44, 53, 58, 61, 63, 77, 78, 90, 99, 100, 103, 106, 107, 113, 132, 134, 136, 154, 159, 198, 208, 209, 211, 212, 229, 247, 259, 263, 279, 334-336, 341, 345, 351, 371, 376, 381, 385, 391, 407, 429 **96** 7, 19, 20, 25, 55, 61, 62, 76, 104, 109, 117, 122, 124, 125, 140, 153, 154, 170, 199, 206, 209, 211, 213, 223, 225, 230, 250, 254, 263, 274 **97** 5, 11, 17, 40, 54, 56, 81, 82, 93, 99, 114, 123, 138, 143, 146, 154, 178, 179, 188, 190, 199, 234, 270, 292, 365, 413, 450, 476
- schaffen (V.)
95 10, 20, 34, 46, 74, 76, 101, 113, 158, 170, 184-186, 209, 211, 234, 236, 241, 255, 276, 304, 313, 341, 363, 381, 382, 391, 392, 406, 429 **96** 34, 78, 82, 159, 170 **97** 75, 85, 98, 148, 152, 209, 376, 383, 391, 392, 414, 439, 446, 491, 507
scheinbar (Adj.)
95 4, 10, 30, 37, 45, 48, 50, 55, 59, 60, 68, 96, 107, 111, 123, 129, 133, 148, 151, 188, 196, 199, 203, 205, 212, 214, 216, 218, 221, 245, 284, 287, 302, 305,
- schaffend (V.adj.)

- 310, 315, 319, 325, 330, 332, 333, 345, 363, 372, 377, 385, 390, 396, 401-403, 406 **96** 5, 25, 27, 28, 30, 31, 39, 42, 60, 62, 87, 102, 105, 107, 111, 112, 126, 132, 136-138, 145, 155, 158, 182, 194, 195, 197, 201, 208-210, 230, 231, 235, 259, 261, 271
- scheinbar Selbstverständliche, das
96 259
- Scheinbarkeit, die
95 128
- scheinen (V.)
95 12, 21, 35, 47, 67, 162, 391, 434 **96** 6, 201, 222 **97** 50, 60, 65, 68, 157, 261, 266, 371, 454
- scheinend (V.adj.)
95 253
- Scheinproblem, das
96 197
- scheitern (V.)
95 27, 362 **96** 105 **97** 22, 62, 199, 222, 232, 242, 298, 510
- Schema, das
96 227
- schenken (V.)
95 62, 91 **96** 76, 108, 119, 124, 224 **97** 96, 249, 407, 503
- Schenkungs, die
96 54, 93, 108
- Scheu, die
- 95** 206 **97** 56, 79, 129, 195
- schicken (V.)
97 47, 48, 333
- schicklich (Adj.)
97 8, 29, 48, 73, 95, 101, 119-121, 141, 142, 149, 150, 195-198, 200, 201
- Schickliche, das
97 29, 48, 73, 119, 120, 198
- Schicksal, das
95 32, 69, 141, 438 **96** 133 **97** 5, 111, 131, 209, 258
- Schickung, die
97 48, 382, 437
- Schied, das
97 120, 268, 317, 327, 342, 343, 350, 355, 375, 379, 382
- Schlag, der
95 57, 82, 127, 138, 161 **96** 59, 161, 260 **97** 38, 84, 98, 139, 307
- Schlagschatten, der
97 318
- Schlagwort, das
95 211, 250, 283 **96** 68
- Schmerz, der
96 139, 156, 267 **97** 16, 26, 29, 31, 36, 50, 55, 86, 98, 110, 112, 117, 123, 133, 134, 145, 195, 342, 414, 417, 422, 423, 447

Schmuck, der

95 232, 342 **97** 180

Schnelligkeit, die

95 64, 82, 190, 229, 365, 413 **96** 22, 120

Scholastik, die

95 138 **96** 210 **97** 393

schonen (V.)

97 221, 271, 295, 305, 306, 310-312, 314, 328, 330, 331, 333, 339, 342, 346, 347, 351, 359, 365, 380, 383, 401-403, 410, 434, 455, 456, 494, 507

schönen (v.)/schön (Adj.)

95 161, 300, 347, 349 **96** 89, 91, 176, 196, 199, 264, 268, 270 **97** 7, 26, 54, 75, 97, 109, 114, 166, 186, 189, 193, 196, 208, 210, 234, 285, 380, 431, 458

Schönheit, die

95 239, 317, 404 **96** 38 **97** 26, 179, 380, 383, 457

schöpfen (V.)

95 215 **97** 169

Schöpfergott, der

95 66, 344 **96** 6

schöpferisch (Adj.)

95 4, 29, 41, 42, 56, 114, 115, 128, 211, 323, 345, 425, 426 **96** 46, 114, 134 **97** 41, 90, 92, 93, 135, 298, 475

Schöpfung, die

95 106, 193 **97** 118

schrecken (V.)

95 73, 164, 202, 263, 302 **97** 29, 74, 151, 229, 264, 301, 482, 483

Schrei, der

95 396, 431 **97** 65, 270, 363, 437

schreiben (V.)

95 231, 236 **96** 92, 216, 221, 233, 236 **97** 56, 66, 88, 118, 161, 168, 184, 236, 306, 308, 345, 346, 363, 440, 445, 460, 461, 465, 466, 471

Schreibmaschine, die

95 415

Schrift, die

95 10, 277, 332, 344, 416, 428, 441 **96** 215, 216, 219, 228, 233, 255 **97** 51, 78, 107, 118, 119, 152, 238, 252, 264, 287, 288, 317, 319, 332, 344-346, 358, 359, 363, 373, 375, 401, 411, 445, 463, 465, 466, 470, 488

Schuld, die

95 172, 409 **96** 172 **97** 84, 99, 128, 129, 134, 146, 172, 209, 259-261, 461

schuldig (Adj.)

97 89, 128, 333

Schule, die

95 5, 134, 324 **96** 91, 227 **97** 153, 160, 319, 397, 410

Schutz, der

95 8, 14, 50, 90, 116, 131, 171, 227, 251, 252, 314, 351 **96** 10, 20, 54, 69, 95, 130, 153 **97** 32, 154, 236, 242, 298, 356, 435

Schwäche, die

95 78, 216, 233, 288, 293, 386 **96** 173
97 122, 140, 208, 356

schwächlich (Adj.)

97 25, 81

schwanken (V.)

95 249 **97** 285, 387

Schwarmgeisterei, die

95 212, 214

Schwätzer, der

97 186

Schwebe, die

95 35, 403

Schwebung, die

96 84, 123

schweifend (V.adj.)

95 423 **96** 272

schweigen (V.)

95 27, 148, 169, 252, 371, 376, 380, 439 **96** 53, 136, 171, 178, 213, 215, 242
97 56, 68, 71, 72, 78, 85, 89, 118, 123, 132, 149, 225, 226, 233, 241, 251, 271, 273, 284, 295, 303, 363, 369, 377, 389, 392, 412, 437, 446, 451, 484, 499, 508

Schweigenkönnen, das

95 169, 228, 238, 288

Schweigsamkeit, die

97 191

schwer (Adj.)

95 11, 31, 33, 38, 44, 47, 56, 57, 82, 142, 143, 201, 228, 230, 244, 248, 275, 294, 380, 401, 416, 422 **96** 66, 82, 92, 119, 122, 130, 143, 153, 160, 171, 200, 211, 214, 235, 242, 267 **97** 11, 18, 40, 55, 57, 78, 80, 96, 99, 101, 109, 116, 140, 141, 145, 149, 157, 166, 167, 170, 178, 209, 210, 231, 244, 257, 266, 270, 306, 318, 364, 386, 390, 393, 394, 410, 418, 425, 436, 450, 460, 465, 471, 479, 485, 508

Schwergewicht, das

95 4, 120 **96** 6

Schwermut, der

97 182

schwierig (Adj.)

97 192, 244-246, 271, 286, 345, 465

Schwierigkeit, die

95 17, 245, 282, 389 **96** 232, 239 **97** 245

schwindend (V.adj.)

95 56, 64 **97** 331

Seele, die

95 107, 153, 259, 291, 301, 321 **96** 14, 21, 28, 40, 52, 58, 67, 89, 137, 138, 153, 156, 161, 265 **97** 6, 36, 83, 183, 204, 222, 295

seelisch (Adj.)

95 9, 32, 106, 416 **96** 14, 40, 157, 185
97 511

sehen (V.)

95 6, 9, 14, 24, 41, 63, 76, 80, 95, 107, 128, 152, 168, 221, 238, 287, 289, 314, 315, 333, 335, 336, 351, 365, 367, 383,

- 385, 394, 403, 416, 418, 421, 429, 433, 440 **96** 6, 27, 35, 44, 88, 104, 134, 151, 172, 177, 193, 215, 238 **97** 9, 25, 31, 38, 51, 53, 68, 71, 83, 86, 99, 100, 113, 127, 131, 143, 152, 170, 179, 198, 204, 205, 249, 266, 269, 301, 303, 315, 339, 340, 368, 376, 412, 423, 443, 456, 466, 474, 477
- sehend (V.adj.)
- 95** 248
- Sehenlassen, das
- 97** 421
- Sehnsucht, die
- 95** 193, 223, 293
- Seiende als Seiendes, das
- 95** 207, 266
- Seiende als solche, das
- 95** 101, 129, 193, 224, 225, 280, 296, 298, 304, 315, 336, 366, 380, 431 **96** 2, 25, 28, 85, 141 **97** 162, 204, 218, 228, 254, 256, 295, 316, 335, 376, 384, 385, 421, 439
- Seiende im Ganzen als Leben, das
- 95** 427, 428
- Seiende im Ganzen, das
- 95** 25, 39, 49, 82, 109, 195, 223, 275, 317, 350, 360, 402, 407, 427, 428, 431, 435 **96** 9, 19, 21, 24, 25, 38, 45, 46, 70, 101, 189, 193, 223 **97** 237, 421, 422, 500
- Seiende in seinem Sein, das
- 97** 463, 487
- Seiende in seiner Seiendheit, das
- 95** 310
- Seiende, das/seiend (V.adj.)
- 95** 2, 3, 7-10, 15, 17, 18, 23, 25, 27-29, 34, 35, 38-41, 45, 46, 48-52, 54-56, 58, 61-64, 66, 67, 69-75, 77, 78, 80-82, 90, 92-99, 101, 103, 105-109, 111, 112, 114-121, 123, 124, 126, 128-134, 136, 137, 139, 141-143, 146-148, 152-154, 156-159, 162, 165-167, 182-185, 187-189, 191, 193-196, 200, 201, 204-207, 210-213, 215-229, 231-233, 235-237, 239-249, 252-255, 257-259, 263, 264, 266, 275-280, 284-287, 290-293, 295, 296, 298, 300-302, 304-306, 308-319, 323, 324, 327, 329-331, 333, 334, 336, 337, 339-341, 347, 349-352, 358-361, 364, 366-368, 371, 372, 377, 379-384, 388, 391, 393, 395, 396, 398, 400-402, 407, 417-422, 425-429, 431, 435-437, 440 **96** 2, 6-9, 11, 14, 15, 19-26, 28, 30-32, 35-40, 43, 45-47, 49, 52-56, 58-66, 68, 70, 79, 81, 82, 85, 86, 89, 92-95, 98, 99, 101, 102, 105-115, 117, 118, 121-128, 133, 140-142, 144, 145, 151, 152, 155-157, 169, 173, 177-180, 184, 186, 188-190, 193, 204, 206, 209, 210, 212, 223, 230, 238, 239, 243, 251-255, 260, 261, 266, 270, 271, 275 **97** 10, 12, 19, 20, 22-25, 33, 36, 42, 49, 59, 60, 64, 75, 78, 86, 87, 89, 91, 96, 116, 117, 121, 132, 135, 138, 162-164, 169, 173, 175, 181, 186, 190, 193, 203, 204, 218, 226, 228, 237, 239, 240, 246, 253, 254, 256, 259, 264, 268, 276, 277, 280, 282, 288-291, 295, 296, 303, 306, 309, 311, 316, 317, 319, 327, 333, 335, 348, 352, 356, 358, 371, 376, 384, 385, 392-395, 399-401, 409, 411-414, 417-422, 424, 433, 434, 439, 440, 455, 456, 463, 466, 469, 470, 472, 476, 477, 481-483, 487, 489, 491-494, 498-502, 504, 505, 511
- Seiendheit des Seienden, die
- 95** 29, 247, 311, 331, 337, 380, 382 **96** 43, 81, 85, 92, 93, 99, 108, 109, 144 **97** 317, 399, 418

Seiendheit, die	22, 42, 68, 78, 115, 131, 133, 137, 141, 159, 166, 173-177, 181, 191, 199, 203, 207, 218, 231, 232, 243, 247, 255, 256, 259, 262, 264, 265, 268, 274-276, 278, 280, 281, 285, 287, 288, 298, 319, 378, 389, 390, 394, 396, 402, 404, 445, 463, 477, 484, 499-501
95 28, 29, 46, 49, 65, 66, 126, 134, 142, 166, 207, 236, 243, 247, 255, 278, 309-311, 330, 331, 334, 336, 337, 367, 380, 382, 384, 385, 421 96 21, 28, 39, 43, 50, 68, 81, 85, 92-94, 99, 108, 109, 111, 112, 118, 126, 135, 144, 212 97 10, 218, 259, 317, 399, 418, 420-422	
Sein als Gegenständlichkeit	97 285
96 230 97 92	
Sein als Sein	97 10
97 163, 294, 389	
Sein als solches, das	95 400 97 96, 385
97 288, 422	
Sein als Wirklichkeit	95 400 97 96, 138, 226, 296, 385
95 313 97 196	
Sein des Menschen, das	97 413, 424
95 107, 155, 158, 299 96 215 97 295	
Sein des Seienden, das	95 297 96 98
95 159, 245, 280 97 116, 132, 162, 190, 226, 228, 253, 282, 288, 306, 348, 356, 392, 393, 400, 421, 434, 440, 456, 482, 483, 500, 502, 511	96 254
Sein und Schein	Seinsblick, der
97 413	96 67
Sein und Werden	Seinsentwurf, der
95 225	96 88
Sein und Zeit	Seinsfrage, die
95 75, 155, 167-171, 236, 252, 256, 260, 291, 297, 309, 367, 375, 424 96 32, 88, 93, 97, 170, 194, 215-217 97 10, 13,	95 35, 36, 45, 146, 168, 169, 251, 252, 256, 296, 319, 369, 398, 435 96 47, 98, 99, 104, 213, 216 97 144, 274, 277, 288

- Seinsgeschichte, die **95** 102
- 95** 30, 59, 68, 76, 153, 382, 387 **96** 42, 51 **97** 11, 141, 199, 379
- seinsgeschichtlich (Adj.)
- 95** 14, 17, 29, 44, 61, 67, 99, 156, 309 **96** 11, 265 **97** 120
- seinsgeschichtliche Bestimmung, die
- 95** 67
- Seinsvergessenheit, die
- 95** 22, 48, 169, 248, 301, 334, 385, 435 **96** 14, 49, 195, 238, 271 **97** 11, 30, 58, 64, 92, 116, 117, 137, 160, 164, 232, 280, 290, 295, 309, 366, 396, 420, 421, 480, 487
- Seinsverlassenheit des Seienden, die
- 95** 58, 80, 108, 139, 142, 159, 212, 279, 280, 284, 313, 324, 336, 341, 351, 418, 435 **96** 49, 58, 61, 70, 81, 89, 94, 106, 109, 111, 113, 115, 141, 144, 156, 184, 186, 212, 238, 261
- Seinsverlassenheit, die
- 95** 58, 77, 80, 91, 108, 139, 142, 146, 159, 200, 212, 216, 229, 277, 279, 280, 284, 287, 305, 313, 318, 324, 336, 341, 351, 377, 393, 403, 407, 418, 435 **96** 30, 49, 53, 55, 58, 61, 70, 81, 89, 94, 96, 106, 109, 111, 113, 115, 118, 119, 139, 141, 144, 145, 151, 155, 156, 180, 181, 184, 186, 189, 191, 212, 224, 238, 255, 261 **97** 55
- Seinsverständnis, das
- 95** 256, 291, 296 **96** 88
- selbig (Adj.)
- 95** 101, 210, 236, 351 **96** 8, 63, 127 **97** 177
- Selbigkeit, die
- 95** 101, 210, 236, 351 **96** 8, 63, 127 **97** 177
- selbständig (Adj.)
- 96** 151
- Selbständigkeit, die
- 95** 196
- Selbstausslegung, die
- 95** 387 **96** 78, 218, 226 **97** 76
- Selbstbegründung, die
- 97** 218
- Selbstbehauptung, die
- 95** 18 **96** 145, 146, 209 **97** 98, 185
- Selbstbesinnung, die
- 95** 10, 258 **96** 41 **97** 209, 505
- Selbsterkenntnis, die
- 96** 260
- Selbstheit, die
- 95** 289 **96** 32 **97** 41, 86
- selbstisch (Adj.)
- 97** 94, 232, 459
- Selbstsein, das
- 96** 216
- Selbstsicherung, die
- 95** 81, 350, 351, 431 **96** 271

- Selbstständigkeit, die
97 183
- selbstverständlich (Adj.)
95 12, 103, 134, 157, 170, 237, 250, 285, 289, 294, 296, 304, 330, 413, 419
96 154, 235, 259, 274 **97** 22, 192, 287, 315
- Selbstverständlichkeit, die
95 124, 135, 154, 248, 342, 396 **96** 39
- Seligkeit, die
95 251 **96** 82, 152 **97** 370
- Sendung, die
95 423 **96** 196, 234
- setzen (V.)
95 10, 18, 31, 71, 107, 123, 193, 200, 240, 278, 305, 338, 341, 363, 378 **96** 8, 9, 21, 56, 107, 130, 138, 147, 154, 183, 236 **97** 85, 126, 153, 172, 177, 187, 235, 377, 399, 420, 466, 497
- Setzung, die
95 256 **96** 25 **97** 137, 344
- Seyende, das/seyend (V.adj.)
97 49, 89, 124, 169, 377, 451
- Seyn-lassen, das
97 96, 111, 132, 153, 218, 226, 382
- Seyn, das
95 1-4, 7, 8, 10, 11, 14-18, 20-25, 27-31, 34, 35, 37-39, 41, 43, 45-52, 54-58, 61-78, 81-83, 90-99, 103-106, 108, 111, 112, 115-123, 128, 130-137, 139, 141-143, 146-148, 152-159, 162, 164-167, 169, 172, 181, 183-189, 191-195, 198, 202-223, 226-234, 236-241, 243-247, 249, 251-254, 256-259, 275-279, 281-288, 290-301, 303-309, 311, 316, 318, 319, 321, 322, 327, 329-333, 335-342, 347-352, 358, 359, 364, 366-369, 371, 372, 374-380, 382, 383, 386, 388, 389, 396, 400, 403, 404, 407, 411, 416-418, 420-423, 425, 426, 430-432, 435, 436, 439, 440 **96** 4, 5, 9, 11, 14-17, 19-28, 30-34, 40, 41, 46-49, 51-70, 76, 78-83, 85, 87, 88, 92-94, 96-104, 106-110, 114, 116, 118-124, 126-128, 131-133, 135-137, 139, 141, 142, 144, 145, 148, 150-160, 169-171, 174, 177, 179, 180, 182-184, 188-191, 193, 196, 203, 204, 206-211, 213, 220, 222, 223, 225-227, 232, 237, 238, 251, 266-268, 275 **97** 2-7, 9, 10, 12, 16-18, 22, 23, 25, 27-29, 31, 33, 34, 36, 37, 40-42, 44-56, 59, 60, 63-81, 85-87, 89, 90, 92-94, 96, 97, 99-102, 107, 109-114, 116-126, 128, 131, 132, 134, 139, 141, 142, 149-151, 153-155, 160, 163, 164, 167, 169, 171, 173, 182-184, 186, 189-198, 200-202, 206, 207, 218, 222-233, 235, 238, 239, 241, 243-248, 250, 251, 253-259, 262, 263, 265, 267-269, 271, 272, 274, 275, 277, 280, 281, 283-286, 288-294, 296, 297, 299, 300, 302, 309-312, 314-319, 327-329, 331-336, 340-346, 348, 349, 351, 353, 356-360, 363, 364, 366-369, 372, 374-380, 382-387, 389-392, 395-401, 403-420, 424, 434, 439, 440, 442, 445, 448, 450-453, 455, 457-459, 461, 471, 473-478, 480, 481, 484, 485, 487, 488, 490, 492, 494, 499, 500, 502, 506, 513
- Seynsfrage, die
95 61, 235, 252, 337, 376, 411 **97** 167
- Seynsgeschichte, die
95 56, 154, 208, 223, 335, 345, 384, 385, 409 **96** 20, 24 **97** 82, 382

seynsgeschichtlich (Adj.)	95 401
95 116, 118, 120, 127, 136, 137, 154, 155, 170, 207, 214, 216, 219-223, 225, 234, 237, 252, 254, 274, 275, 295, 304, 306, 308, 309, 329, 330, 336-338, 368, 378, 383, 393, 408, 435 96 12, 16, 17, 22-24, 26, 30, 32, 40, 53, 60, 96, 98, 100, 101, 110, 111, 116, 145, 148, 149, 154, 170, 186, 264, 266 97 5, 21, 31, 93, 112, 113, 126, 130, 131, 134, 146, 147, 178, 179, 196, 375, 422, 424, 464, 486, 502	Sichdarstellen, das 97 485
seynsgeschichtliche Besinnung, die	Sichdurchsetzen, das 97 413
95 295 96 98, 110 97 31	Sicheinlassen, das 95 360 97 185
seynsgeschichtliche Denken, das	Sichentziehen, das 95 34, 115
95 118, 220-223, 225, 252, 274, 304, 306, 308, 309, 330, 336-338 96 22, 24, 26, 96, 100, 101, 145, 170 97 5, 112, 113, 146, 147, 179, 424	Sicherheit, die 95 16, 56, 64, 129, 152, 166, 193, 250, 360, 365, 382, 384, 387 96 36, 63, 93, 95, 151, 190, 192, 271 97 64, 125, 234, 237, 244, 387, 474
seynsgeschichtliche Wesen des Todes, das	sichern (V.) 95 52, 63, 74, 149, 156, 226, 274, 316, 339, 375, 393, 426, 441 96 9, 136, 150 97 39, 61, 64, 474
95 368	Sicherung, die 95 8, 11, 29, 58, 71, 73, 78, 90, 190, 194, 202, 204, 246, 256, 350, 360, 402, 412, 431 96 38, 39, 134, 137, 140, 152, 153, 219, 270, 271 97 23, 39, 42, 64, 94, 117, 209
seynsgeschichtliche Wesen, das	Sichkennen, das 95 116, 117
95 254, 368 96 12, 22, 23, 111, 116 97 422	Sichsammeln, das 97 49, 72
Seynsvergessenheit, die	Sichselbstwissen, das 95 40
97 86, 87, 112, 144, 162, 284, 367, 434, 487, 502, 511	
Sich-Aussprechen, das	
97 313	
Sich-zeigende, das	
97 314	
Sichbesinnen, das	

- Sicht, die
95 131 **96** 272, 273 **97** 318
- sichtbar (Adj.)
95 33, 38, 61, 67, 76, 121, 131, 143, 159, 234, 260, 290, 309, 317, 320, 363, 408, 427 **96** 29, 34, 38, 98, 114, 146, 147, 154, 159, 198, 262 **97** 61, 84, 116, 209, 466, 510
- sichten (V.)
95 414
- Sichverbergen, das
95 244 **96** 94, 213 **97** 285, 410
- Sichversagen, das
95 70, 388
- Sichversetzen, das
95 24
- Sieger, der
96 15, 16, 141, 142, 145, 183, 198 **97** 39, 90
- singen (V.)
97 85, 234, 416, 417
- singend (V.adj.)
97 117
- Sinn des Seins, der
96 233 **97** 16
- Sinn von Sein, der
97 366, 456
- Sinn, der
95 22, 33, 40, 43, 72, 185, 193, 197, 238, 256, 288, 298, 360-362, 368, 384, 385, 390 **96** 112, 137, 179, 180, 215, 223, 233, 253 **97** 16, 47, 80, 141, 168, 249, 267, 293, 310, 319, 342, 366, 375, 388, 395, 411, 418, 445, 456, 460, 474, 483, 490, 499, 508
- Sinn, der/sinnen (V.)
95 6, 15, 20, 28, 43, 49, 51, 56, 82, 100, 102, 108, 109, 119, 126, 127, 131, 132, 136, 137, 142, 146, 148, 150, 151, 153, 157-159, 166-168, 173, 189-191, 195, 196, 207, 209, 218, 222-227, 230-233, 235, 237, 242, 245, 249, 254, 255, 258, 264, 266, 275, 279, 286, 292, 293, 298, 299, 305-310, 316-318, 320, 326, 330, 331, 337, 344, 347, 350, 351, 361, 372, 375, 380, 384, 391, 398, 408, 411, 412, 426, 435 **96** 4, 6, 8, 11, 17, 23, 25, 28, 31, 32, 37, 39, 40, 42-45, 47, 49, 50, 57-59, 61, 62, 78, 90, 93, 94, 103, 107, 109-112, 120, 121, 132, 133, 135, 136, 139, 142, 150, 177, 180, 182, 187, 191, 204, 207, 208, 210, 212, 213, 216, 218, 219, 233, 238, 243, 265, 274 **97** 4, 12, 20, 29, 32, 39, 41, 45, 47, 48, 50, 59, 60, 65, 66, 92, 94, 99, 110, 113, 126, 129, 133, 137, 146, 148, 160, 162, 164, 174, 176, 184, 188, 205-207, 240, 249, 253, 263, 264, 268, 273, 275, 278, 279, 284, 285, 296, 314, 317, 327, 342, 348, 350-352, 356, 361, 373, 377, 383, 385, 388, 392, 393, 398, 399, 402, 403, 405-407, 409, 412, 413, 418, 422, 442, 460, 465, 469, 474, 476-478, 490, 492, 498, 501, 502, 505-507, 509
- Sinnbild, das
95 317, 360, 361 **96** 265
- Sinnesorgan, das
95 93
- Sinngebung, die
95 53, 65

- sinnhaft (Adj.)
95 307
- sinnlich (Adj.)
95 40, 47, 93, 134, 255, 256, 280 **96** 4, 23, 25, 49, 225 **97** 54, 352, 358
- Sinnliche, das
95 47, 93, 134, 255, 256 **96** 4, 23, 25 **97** 54, 352, 358
- Sinnlichkeit, die
95 47, 218, 287 **97** 41
- sinnlos (Adj.)
95 140, 361, 435 **96** 93, 94, 182 **97** 60, 168, 197, 231, 270, 286, 444
- Sitte, die
96 54 **97** 215
- Situation, die
95 380 **96** 194 **97** 127, 199, 294, 464
- Sog, der
95 264 **96** 194 **97** 508
- Soldat, der
95 429 **96** 229
- Sonne, die
95 290 **96** 69, 102 **97** 14, 228, 301, 471, 500, 511
- Sorge, die/sorgen (V.)
95 121, 181, 185, 186, 235, 240, 252, 368 **96** 2, 157, 170, 224, 238, 239, 241, 242, 263 **97** 6, 7, 69, 71, 74, 80, 116, 137, 169, 173, 176, 183, 203, 249, 405
- Sozialismus, der
96 43, 109, 111, 115, 128, 129, 132, 139, 140, 190, 204, 256, 257, 263 **97** 136, 137, 185, 238
- Soziologie, die
95 161
- soziologisch (Adj.)
95 287
- Spanien
97 439
- sparen (V.)
97 36, 328, 458
- Speicherung, die
96 189 **97** 464
- spekulativ (Adj.)
97 248, 470
- Spende, die
97 67
- Spezialistentum, das
96 149
- Spiegel-Spiel, das
97 482, 496
- Spiel, das
95 4, 30, 31, 57, 67, 80, 92, 173, 190, 239, 283, 284, 288, 294, 301, 312, 323, 341, 363, 412, 413 **96** 6, 44, 89, 102, 105, 108, 115, 122, 147, 214, 255 **97** 24, 41, 83, 85, 141, 148, 190, 250, 270, 313, 392, 401, 403, 423, 432, 455, 458, 471, 472, 474, 482, 484, 485, 487-489, 494, 495, 506, 507, 512

- Spielraum, der **95** 93, 288
- 95** 49, 160, 242, 247, 251, 293, 328, 366 **96** 123, 136 **97** 23, 225
- spirituell (Adj.)
- 95** 106
- Spitze, die
- 95** 106, 225 **96** 62, 206, 225 **97** 82, 244
- Spontaneität, die
- 97** 241
- Sprachbeherrschung, die
- 97** 306
- Sprache, die
- 95** 20, 69, 93, 94, 104, 119, 149, 186, 232, 249, 264, 266, 267, 276, 277, 288, 289, 307-309, 316, 318, 418 **96** 49, 50, 91, 99, 182, 188, 200, 221, 234, 239-241, 268 **97** 6, 34, 35, 48, 49, 52, 53, 56, 67, 68, 72, 74, 77, 79, 85, 86, 89, 95, 99, 118, 121, 123, 142, 145, 152, 154, 160, 163, 167, 173, 178, 182, 184, 187, 190, 192, 195, 198, 202, 221, 225, 246, 258, 263, 264, 268, 271, 274, 277-279, 284, 285, 287, 288, 297-308, 310, 313-317, 330-332, 336, 339, 341, 342, 346, 347, 352, 355, 357, 358, 363, 368, 377, 378, 384, 397, 402, 405, 406, 414, 416, 417, 419, 425, 433, 449, 451, 458, 465, 466, 468, 471, 478, 480, 484-488, 494-496
- Sprachgebrauch, der
- 95** 20 **96** 37, 215, 230 **97** 6, 85, 187, 268, 298, 299, 342, 496
- sprachlich (Adj.)
- 95** 69 **97** 191, 314, 316, 329, 332, 357, 448
- Sprachphilosophie, die
- 95** 93, 288
- Sprachwissenschaft, die
- 96** 50, 240
- sprechen (V.)
- 95** 58, 140, 298 **96** 58, 97, 207, 242 **97** 45, 72, 77, 205, 225, 246, 255, 277, 302, 313, 314, 334, 355, 402, 407, 440, 443, 450, 465
- Sprengung, die
- 97** 386, 387
- springen (V.)
- 95** 188 **97** 204, 383, 386
- Spruch des Anaximander, der
- 97** 246, 439
- Spruch des Heraklit, der
- 97** 239
- Spruch, der
- 95** 304, 401 **96** 78, 173 **97** 39, 116, 181, 231, 239, 246, 317, 327, 328, 341, 342, 344, 345, 352, 355, 402, 439
- Sprung, der
- 95** 63, 142, 143, 158, 204, 219, 242, 279, 306-308, 382, 393 **96** 8, 15, 32, 51, 52, 119 **97** 46, 94, 204, 230
- Spur, die
- 95** 129, 148, 197, 206, 244, 258, 275, 361 **96** 45, 156, 171, 176, 202, 254 **97** 13, 37, 93, 116, 158, 164, 189, 200, 229, 238, 264, 278, 288, 319, 354, 376, 437, 458, 512, 513

Staat, der	95 203, 238, 288, 325, 382, 386 96 17 97 122, 208, 232, 356
95 5, 39, 150, 204 96 43, 44, 53, 133, 143, 148, 149, 154, 187, 233 97 181, 205	Stätte, die
Stall, der	95 15, 46, 120, 202, 307, 335, 339, 352, 404, 409, 412, 433, 439 96 53, 83, 150, 155, 156, 171, 276 97 3, 5, 51, 481, 506, 510, 512
97 409	Statthalter, der
Stamm, der	96 149
96 241 97 242	staunen (V.)
Stand, der	97 26, 482
95 66, 120, 241, 252, 262, 286, 322, 363, 364, 410, 436 96 66, 172 97 32, 98, 123, 164, 174, 184, 242, 249, 287, 295, 399, 455, 470	Steg, der
standhalten (V.)	95 98, 111, 120 96 139 97 26, 31, 32, 46, 60, 424, 496
95 57 96 30	stehen (V.)
ständig (Adj.)	95 35, 46, 72, 105, 117, 128, 147, 152, 158, 168, 185, 187, 192, 195, 196, 209, 210, 223, 231, 282, 304, 339, 343, 364, 365, 369, 370, 382, 385, 390, 400, 404 96 12, 21, 31, 36, 42, 61, 78, 98, 128, 133, 134, 149, 159, 160, 169, 174, 183, 187, 196, 226, 235, 271, 273 97 25, 73, 84, 109, 111, 123, 150, 156, 168, 174, 177, 179, 191, 194, 195, 201, 204, 243, 257, 270, 284, 294, 316, 381, 400, 414, 438, 445-447, 493, 510
95 6, 39, 54, 58, 111, 131, 137, 183, 221, 284, 287, 306, 317, 319, 327, 335, 361, 410 96 16, 32, 58, 68, 70, 89, 117, 132, 140, 142, 145, 153, 161, 185, 209, 213, 214, 218, 224, 262 97 26, 56, 61, 125, 153, 154, 164, 174, 177, 203, 219, 226, 230, 234, 236, 237, 242, 266, 281, 420, 476, 478, 486, 497	Steigerung, die
Ständigkeit, die	95 182, 197, 216, 227, 247, 255, 277, 290, 366, 403 96 38, 39, 93, 107, 152, 183, 238, 269
96 178 97 183	Stelle, die
Standpunkt, der	95 19, 55, 63, 66, 119, 125, 135, 171, 207, 209, 250, 276, 278, 279, 294, 298, 309, 439, 441 96 27, 32, 42, 86, 90, 158, 186, 187, 226, 274 97 56, 62, 83, 113, 140, 172, 204, 235, 269, 296, 318, 340, 344, 410, 443, 455, 457, 468, 497
95 18, 69, 252, 336-338 96 18, 19, 24, 28, 33, 34, 112 97 126, 141, 299	
Standpunktfreiheit, die	
95 336, 338	
Stärke, die/stärken (V.)	

- Stellung, die
95 118, 141, 220, 312, 388, 401, 438 **96** 38, 66, 68 **97** 396, 462
- Stellungnahme, die
95 163, 257, 298, 312, 387, 438 **96** 28, 29
- Stempel, der
96 104, 235 **97** 58
- sterben (V.)
95 236 **96** 51 **97** 2
- sterblich (Adj.)
97 90, 220, 256, 285, 292-294, 297, 298, 301, 330, 336, 342, 343, 347-349, 359, 384, 391, 392, 402, 409, 494, 496
- Stetigkeit, die
95 34, 159 **96** 33 **97** 28, 109, 346
- Steuerung, die
95 125 **96** 56 **97** 32
- stiften (V.)
95 333 **96** 136 **97** 60, 396
- stiftend (V.adj.)
95 308 **97** 7
- Stifter, der
95 181, 425 **97** 7, 25, 27, 32, 36-38, 249
- Stiftung, die
95 160, 207, 421 **96** 15, 200
- Stil, der
- 95** 53, 315 **96** 109, 189, 191, 192, 194, 199, 201, 264 **97** 13, 32, 33, 37, 67, 154, 155, 306
- Stille, die
95 25, 27, 28, 115, 159-161, 184, 253, 276, 307, 308, 416 **96** 22, 48, 50, 53, 59, 64, 80, 83, 87, 92, 98, 99, 107, 121, 136, 156, 158, 159, 171, 175-177, 213, 232, 236 **97** 5, 21, 23, 33, 37, 50, 53, 56, 65-69, 71, 73, 79, 86, 93, 94, 96, 97, 101, 110, 111, 116-118, 142, 149, 168, 182, 216, 222, 225, 228, 238, 239, 247, 257, 274, 278, 280, 284, 285, 293, 296-298, 303-305, 308, 309, 312, 317, 318, 327, 329-331, 341-347, 349-355, 357, 359, 363-366, 368, 370, 377, 379, 380, 382, 385-388, 392, 398, 399, 401-404, 406, 412-414, 418, 423, 425, 432, 439, 448, 449, 456, 469, 471-473, 478, 479, 481, 482, 484, 485, 487-490, 492, 494-496, 499, 503, 512, 513
- Stillstand, der
95 41, 386, 406, 414 **97** 258
- Stimme, die/stimmen (V.)
95 40, 100, 155, 238, 324 **96** 6, 79, 80, 87, 96, 98, 143, 156, 174, 194, 209, 220 **97** 3, 21, 27, 73, 79, 90, 94, 96, 97, 149, 168, 180, 197, 218, 248, 296, 317, 343, 345, 347, 385, 414, 439, 481, 482, 490, 512
- stimmend (V.adj.)
96 35 **97** 3, 397, 459
- Stimmung, die
95 37, 55, 109, 137, 155, 182, 186, 202, 209, 210, 254, 393, 439 **96** 27, 45, 79, 86, 87, 146, 194, 209, 216, 217, 220 **97** 60, 73, 224, 296, 345, 414, 482

Stoff, der	Stub, das
95 113, 169, 184, 187, 253, 284, 360, 379, 441 96 140 97 43, 123, 386	97 270, 409
Strahl, der	Studium, das
95 117	95 124 96 172 97 36, 171, 436, 463
streben (V.)	Sturz, der
95 288 96 21, 27 97 51, 237	95 27, 321 96 28, 76, 145, 152, 157, 195 97 100, 347
Streit von Erde und Welt, der	Subjekt-Objekt-Beziehung, die
96 19	95 7 96 52 97 141, 265, 418
Streit, der/streiten (V.)	Subjekt–Objekt
95 117, 130, 192 96 19, 20, 22, 58, 79, 86, 88, 99, 106, 128, 131, 136 97 184, 206, 237, 338, 359, 365, 366, 370, 379, 380, 383, 385, 387, 401, 402, 414	95 69
Strenge, die	Subjekt, das
95 75, 402 96 83, 220, 221, 263 97 23, 67, 71-73, 93, 111, 115, 116, 120, 121, 123, 129, 135, 202, 242, 244, 257, 277, 401, 412, 413, 442, 485, 486, 489, 490	95 22-24, 33, 35, 40, 69, 105, 149, 151, 152, 154-156, 250, 287, 320, 324, 344, 351, 373, 377, 400, 412, 437 96 31, 62, 119, 121, 149 97 43, 80, 175, 196, 200, 226, 362, 407, 482, 507
strittig (Adj.)	Subjektivität, die
96 83 97 338	97 43, 45, 77, 81, 163, 243, 335, 384, 418-421, 424, 438
Strom, der	subjektiv (Adj.)
95 156 97 505	95 264, 338, 343, 373, 374, 412 97 137
Strom, der/strömen (V.)	Subjektivierung, die
95 22, 64, 69, 310, 358 97 36, 95, 309, 482, 505	96 31
Strophe, die	Subjektivismus, der
97 234	95 35, 40, 41, 148, 364, 365, 412, 424 96 48, 61 97 483
Struktur, die	subjektivistisch (Adj.)
96 26	95 36 97 175

- Subjektivität des Subjekts, die **97** 290, 421, 451
- 95** 33, 151 **96** 119 **97** 407
- Subjektivität, die **97** 495
- 95** 8, 22, 26, 29, 32, 33, 55, 148-152, 154, 289, 291, 300, 336, 367, 374, 400
96 32, 33, 61, 92, 113, 119, 121, 177, 181, 189, 204, 213, 215, 216, 235, 238, 257 **97** 137, 175, 190, 196, 230, 268, 280, 290, 295, 358, 399, 407, 419, 498
- Subjektsein, das **95** 53
- Substanz, die **95** 11, 30, 232 **97** 196
- suchen (V.) **95** 19, 26, 50, 67, 72, 77, 118, 123, 141, 193, 201, 228, 231, 267, 286, 287, 297, 328, 336, 339, 386, 409, 412, 414 **96** 11, 13, 84, 184, 191, 197, 208, 212, 241, 242, 258 **97** 4, 6, 23, 46, 47, 60, 109, 117, 128, 170, 190, 237, 259, 274, 276, 327, 347, 370, 433, 437, 448, 458, 459, 493
- Sünde, die **95** 98 **97** 204
- Symbol, das **95** 361, 391, 415 **96** 225 **97** 420
- symbolisch (Adj.) **96** 188
- Synthese, die **97** 337
- Synthesis, die **95** 290, 421, 451
- System der Freiheit, das **97** 495
- System der Wissenschaft, das **96** 208 **97** 495
- System, das **95** 29, 60, 68, 286, 372 **96** 9, 32, 33, 188, 208, 239, 256, 257 **97** 84, 85, 138, 147, 154, 163, 232, 250, 282, 377, 438, 451, 495, 501
- Systematik, die **95** 8, 36, 59, 60 **96** 216 **97** 416
- systematisch (Adj.) **96** 144, 192, 239, 275 **97** 135
- Tag, der/tagen (V.) **95** 12, 34, 42, 45, 63, 73, 92, 97, 107, 113, 133, 160, 165, 171, 219, 229, 233, 235, 277, 283, 290, 341, 345, 346, 364, 379, 395, 408, 414, 417, 423, 441 **96** 7, 16, 17, 36, 37, 54, 66, 80, 126, 142, 160, 198, 201, 203, 207, 217, 226, 234, 258, 269, 270, 274 **97** 17, 20, 22, 50, 61, 63, 85, 90, 91, 94, 109, 116, 129, 138, 143, 149, 173, 185, 187, 193, 199, 201, 222, 223, 258, 281, 307, 408, 453, 464, 466, 487, 488, 512
- Tagewerk, das **95** 323 **97** 90, 210, 310
- Tanz, der **95** 96
- Tat, die **95** 24, 37, 112, 134, 135, 147, 150, 181, 224, 227, 236, 240, 241, 288, 300, 332,

- 360, 407, 424 **96** 24, 30, 33, 36, 84, 95,
122, 133, 145, 155, 161, 172, 180, 216,
218, 225, 231, 240 **97** 8, 29, 98, 224,
364, 394, 418
- Tatbestand, der
- 96** 26
- tätig (Adj.)
- 95** 150 **96** 231 **97** 50, 143, 504, 506
- Tätigkeit, die
- 95** 48 **97** 8, 69, 142, 156, 178, 331, 462,
505
- Tätigsein, das
- 95** 416
- Tatsache, die
- 95** 13, 16, 17, 75, 137-141, 171, 191,
250, 289 **96** 35, 79, 105, 106, 117, 179,
212, 240, 255, 261 **97** 16, 24, 25, 74,
130, 159
- tatsächlich (Adj.)
- 96** 10 **97** 26
- Tatsächlichkeit, die
- 96** 120
- Täuschung, die
- 95** 44, 210, 217, 220, 248, 308, 369,
382, 400, 408, 409 **96** 89, 209 **97** 59,
174, 201, 226, 264, 449
- Technik, die
- 95** 100, 103, 116, 132, 149, 189, 210-
212, 235, 236, 344, 345, 351, 365, 368,
370, 383, 391, 392, 396, 397, 407, 421,
427, 436, 437, 441 **96** 7, 44, 63, 68, 80,
90, 106, 107, 118, 125, 127, 129, 130,
134, 141, 174, 178, 188, 192, 198, 201,
205, 206, 211, 212, 226, 228, 238, 254,
256, 257, 263, 264, 276 **97** 9, 18, 24, 29,
34, 37, 42, 52, 58-60, 64, 65, 70, 72, 73,
81, 86, 135, 136, 139, 141, 146, 157,
159, 164, 232, 237, 238, 249, 251, 259,
314, 315, 358, 388, 389, 391, 401, 417,
437, 438, 440, 441, 450, 466, 477, 480,
492, 497, 498, 506, 508-512
- technisiert (Adj.)
- 96** 152
- Tempel, der
- 97** 142
- Temporalität, die
- 97** 454, 501
- Tendenz, die
- 95** 16 **96** 276 **97** 96, 481
- Terminologie, die
- 97** 158, 221, 263, 463
- Thema, das
- 95** 379 **96** 211 **97** 88, 133, 151, 198
- thematisch (Adj.)
- 97** 373
- Theologie, die
- 95** 302, 303, 308 **96** 161, 216 **97** 70, 83,
100, 176, 193, 198, 199, 205, 244, 299,
360, 361, 369, 408, 409
- theologisch (Adj.)
- 95** 302 **96** 23, 51, 52, 216 **97** 133, 145,
175, 193, 198, 280, 370, 388, 422, 470
- theoretisch (Adj.)
- 95** 79, 411 **97** 249, 252, 253

- Theorie, die
 264, 270, 274, 285, 289, 291, 293, 299,
 312, 318, 328, 330, 336, 342, 363, 372,
 386, 413, 477
95 59, 79 **96** 179 **97** 86, 141, 207, 249,
 253, 442, 488
- Thesis, die
97 135, 172
- Tiefe, die
95 57, 60, 100, 116, 199, 231, 246, 263,
 321, 358, 403, 413 **96** 27, 34, 181 **97** 6,
 91, 115, 119, 182, 189, 194, 197, 267,
 326, 403
- Tier, das
95 154, 182, 183, 185, 192, 196-198,
 200, 205-207, 210, 224, 225, 247, 253,
 259, 282, 285, 286, 288, 289, 293, 294,
 301-303, 306-308, 316, 320, 321, 323,
 324, 332, 335, 361, 365, 397, 423, 437,
 438 **96** 4, 11, 14, 21, 28, 34, 45, 52, 67,
 89, 177 **97** 41, 335
- Tierart, die
97 28
- Tierheit, die
95 210, 224, 247, 287, 289, 293, 317,
 320-322, 360, 367, 377, 396, 397, 412,
 422, 423 **96** 22, 45, 52, 53, 59, 67 **97**
 41
- tierisch (Adj.)
95 183, 239, 293 **96** 68
- Tod und Leben
95 187
- Tod, der
95 39, 187, 247, 262, 263, 265, 368 **96**
 46, 51 **97** 10, 28, 88, 90, 144, 161, 255,
- Todtnauberg, der
97 167
- Ton, der
95 324 **96** 49, 69 **97** 185, 197, 246, 317,
 345, 385, 445, 448, 456, 485
- Topologie des Seyns, die
97 202
- totale Krieg, der
96 141-143
- totale Mobilmachung, die
95 370 **96** 29, 155, 180
- Tote, der
95 300, 396 **97** 28, 227, 445
- Tradition, die
96 52 **97** 8, 282, 470
 traditionell (Adj.)
97 443
- tragisch (Adj.)
95 417, 418 **96** 180, 206 **97** 479
- Tragödie, die
95 184, 209, 236, 418 **96** 206
- Tragweite, die
95 3, 66, 103, 201, 204, 205, 225 **96**
 261 **97** 302, 405, 439, 460, 476

- transzendental (Adj.) **95** 290, 310
- 95** 29, 32, 126, 297, 305, 337, 416 **96** 9
97 137, 167, 352, 395, 396, 418-420,
487
- transzendente Einbildungskraft, die
95 126, 337
- transzendente Subjektivität, die
95 32
- Transzendentalphilosophie, die
95 296 **96** 47
- Transzendenz, die
95 296, 297 **96** 216 **97** 62, 138, 139,
143, 144, 163, 181, 192, 193, 203, 205,
240, 306, 349, 352, 391, 393, 395, 396,
412, 457, 495, 497, 498, 506
- transzendieren (V.)
97 181
- Trauer, die
95 102, 202 **96** 180 **97** 28, 32, 33, 123,
482
- trauernd (V.adj.)
95 206
- Traum, der
96 176, 204
- treiben (V.)
95 26, 64, 106, 143, 369, 429, 433 **96**
51, 90, 117, 118, 140, 208, 231, 267 **97**
23, 64, 65, 74, 76, 81, 94, 128, 130, 134,
135, 139, 142, 145, 156, 170, 178, 180,
209, 421
- Treppe, die
- Trieb, der
95 41, 217, 224, 245, 256 **96** 17, 27, 38
97 41, 130, 249
- Trivialisierung, die
97 294
- Trug, der
95 207, 233 **96** 177
- Tugend, die
95 63, 347 **96** 264
- tun (V.)
95 19, 39, 160, 170-172, 186, 198, 202,
203, 210, 252, 257, 258, 323, 325, 328,
340, 369, 392, 394, 400, 401, 405, 423,
436 **96** 8, 43, 47, 56, 114, 118, 134, 137,
139, 196, 205, 217, 220, 221, 225, 233,
236, 263, 264 **97** 12, 19, 36, 60, 72, 90,
94, 97, 101, 114, 122, 144, 145, 148,
155, 159, 160, 165, 171, 203, 210, 221,
229, 236-238, 277, 294, 315, 318, 353,
364, 375, 379, 383, 398, 401, 403-405,
445, 446, 486, 491, 508, 512
- Tür, die
95 258, 275 **97** 185
- Typik, die
95 311 **96** 192
- Typologie, die
95 76, 106
- Typus, der
95 91 **96** 29, 31, 135, 260

überantworten (V.)	95 373
97 310	Überhöhung, die
Überantwortung, die	96 182
95 131 96 98 97 340	überholen (V.)
übereignen (V.)	96 147 97 19, 192, 476
96 260	überholend (V.adj.)
Übereignung, die	97 337, 340
96 31, 33	überlegen (V.)
übereinkommen (V.)	95 79, 315, 437 96 8, 60, 208, 209 97 19, 33, 157, 241, 339
96 150	überliefert (Adj.)
Übereinstimmung, die	95 10, 42, 99, 151, 220, 221, 234, 263, 414 96 2, 36 97 71, 295, 367
95 257 97 424	überlieferte Wort, das
Übergang zum anderen Anfang, der	97 367
95 188	Überlieferung, die
Übergang, der/übergangen (Adj.)	95 27, 36, 42, 49, 54, 93, 158, 169, 202, 225, 256, 266, 285, 309, 343, 389, 413 96 19, 20, 46, 76, 89, 101, 114, 138, 197, 266 97 13, 29, 76, 95, 115, 161, 164, 165, 168, 184, 194, 210, 432, 437, 450, 499, 503, 511
95 7, 19, 26, 37, 56, 61, 63, 67, 68, 71- 73, 75, 91, 95, 96, 101, 102, 111, 120, 121, 123, 126, 133, 142, 146, 149, 152, 158, 159, 162, 184, 188, 212, 225, 238, 240, 253, 266, 295, 309, 313, 314, 330, 337, 338, 364, 368, 385, 404, 406-408, 429 96 11, 17, 24, 27, 76, 78, 87, 93, 99, 100, 124, 144, 147, 157, 252, 262 97 18, 53, 66, 77, 122, 147, 148, 169, 203, 230, 306, 313, 384, 450, 481, 502, 506	übermächtigen (v.)/übermächtig (Adj.)
95 121, 142, 234 96 93, 160, 171	95 384 97 372
übergänglich (Adj.)	Übermächtigung, die
95 121, 142, 234 96 93, 160, 171	95 385, 386 96 28, 33, 56, 135, 143, 209, 267
übergehen (V.)	Übermensch, der
95 65, 225 96 82, 119, 254 97 165, 203, 220, 240, 306, 497, 498	95 224, 225, 331, 437 96 45, 177, 204 97 361, 367, 384, 386, 394, 409, 502
überhistorisch (Adj.)	

- übernehmen (V.)
95 27, 56, 122, 169, 186, 246 **96** 137, 174, 186, 243, 258, 266 **97** 82, 164, 266, 360, 506
- Überschätzung, die
96 111 **97** 139
- überschwingen (V.)
95 48
- übersetzen (V.)
97 75, 246
- Übersetzung, die
95 262 **96** 49, 94, 115, 178, 229 **97** 75, 154, 218, 325, 406
- Übersicht, die
95 436, 441 **96** 63 **97** 252
- übersinnlich (Adj.)
95 280 **96** 23, 230 **97** 41, 54, 138, 352, 358
- übersinnliche Seiende, das
97 358
- Übersteigerung, die
95 128
- Überstieg, der
95 430 **97** 192, 271, 276, 283, 292, 477, 498
- übertragen (V.)
96 29
- Übertragung, die
95 104, 395 **96** 33 **97** 199
- Übertreffung, die
95 57 **96** 227
- überwältigen (V.)
95 34, 350
- überwinden (V.)
95 47, 53, 99, 170, 211, 244, 259, 309, 310, 327, 412 **96** 178, 179, 218, 225, 275 **97** 44, 148, 178, 190, 261, 317, 361, 433, 466, 497
- überwindend (V.adj.)
95 35, 146, 410
- Überwindung der Metaphysik, die
95 59, 168, 255 **96** 12, 22, 23, 25, 60, 97, 110, 134, 135, 137 **97** 73, 75, 131, 147, 180, 240, 289, 361, 381, 480
- Überwindung des Nihilismus, die
96 49 **97** 133
- Überwindung, die
95 27, 29, 30, 33, 35, 59, 60, 99, 125, 147, 159, 166, 168, 228, 238, 253-255, 292, 297, 310, 336, 344-346, 351, 376, 392, 393, 423, 439 **96** 5, 12, 16, 22, 23, 25, 26, 49, 60, 64, 97, 105, 106, 110, 116, 117, 134, 135, 137, 148, 151, 177, 179, 198, 211 **97** 13, 73, 75, 76, 130, 131, 133, 147, 180, 240, 289, 361, 381, 411, 480, 503
- Ufer, das
95 64, 69 **96** 199 **97** 469
- Umbildung, die
95 239

umdeuten (V.)	278, 284, 310, 324, 327, 331, 344, 345, 347, 374, 423, 438 96 31, 50, 52, 134, 138, 227 97 20, 42, 233, 501
97 75	
Umdeutung, die	Umkipfung, die
95 8 96 222 97 193	95 127, 128, 415 97 404
Umdrehung, die	Umkreis, der
97 381	95 27, 43, 54, 71, 78, 90, 125, 131, 132, 156, 189, 218, 227, 289, 302, 309, 372, 379, 413, 432 96 30, 80, 95, 119, 122, 126, 133, 152, 173, 272 97 47, 61, 188, 194, 201, 229, 389, 408, 505
Umfeld, das	
95 129, 227	
Umgang, der	Umlauf, der
97 47, 306	97 115, 133
Umgebung, die	Umwandlung, die
97 13, 142, 191, 294	95 13, 201 96 187
umgehen (V.)	Umweg, der
95 27, 133, 200 97 165, 405, 464, 472	95 109, 132, 277, 402 96 120, 241
umgekehrt (Adj.)	Umwelt, die
95 102, 105, 142, 189, 302, 307, 323, 327, 344, 369 96 39, 92, 111, 120, 121, 129, 172, 227, 232 97 43, 174, 186, 188, 267, 306, 395, 401, 409	97 143
Umgrenzung, die	Umwendung, die
95 321	95 229 96 232
Umkehr, die	Umwertung, die
95 30 96 59 97 35, 59, 329	95 10, 253, 378 97 58
umkehren (V.)	Umwillen, der
95 327 97 241, 382	95 319 96 80, 125, 126 97 176
Umkehrung, die	unabwendbar (Adj.)
95 35, 123, 129, 135, 137, 152, 218, 225, 244, 247, 248, 250, 253, 255, 257,	95 338 96 6

- unauffällig (Adj.) **95** 226 **96** 45
- 95** 111, 113, 114, 124, 163, 230 **96** 6, 37, 68, 151, 157, 203 **97** 33, 50, 74, 84, 151, 154, 252, 308, 318
- Unauffälligkeit, die
- 95** 22, 30 **96** 232
- unausgesetzt (Adj.)
- 95** 302, 388, 395 **97** 61, 89, 437
- unausrottbar (Adj.)
- 96** 7, 235
- unbedacht (Adj.)
- 96** 135 **97** 22, 72, 100, 187, 189, 209, 257, 264, 271, 279, 287, 399
- unbedingt (Adj.)
- 95** 8, 13, 14, 18, 32, 39, 41, 74, 121, 151, 216, 251, 310, 311, 326, 331, 345, 369, 370, 372, 373, 380-382, 384, 385, 394, 395, 402, 407, 431 **96** 8, 9, 12, 16, 25, 30, 34, 47, 50, 61-64, 68, 69, 107-113, 115, 118, 120-122, 124, 129, 131, 132, 135, 138-145, 149-153, 173, 180, 181, 183-187, 189, 190, 192, 193, 195, 201-204, 208, 210, 213, 222, 227, 228, 231, 235, 238, 239, 254-257, 261, 262, 264-266, 268-271, 273, 276 **97** 9, 11, 12, 22, 30, 34, 37, 53, 56, 64, 92, 146, 154, 158, 159, 161, 174, 179, 299, 309, 329, 413, 420, 480, 495, 497, 505, 507, 511
- unbedingte Subjektivität, die
- 96** 189
- unbedingte Wille, der
- 97** 329
- Unbedürftigkeit, die
- 95** 14, 15, 55, 59, 61-65, 91, 184 **96** 96, 117 **97** 403
- unbestimmt (Adj.)
- 95** 113, 150, 303 **96** 60, 62, 192, 199, 242, 268 **97** 199, 261, 350, 375, 385, 389, 499
- Unbestimmtheit, die
- 96** 115, 272
- unbezüglich (Adj.)
- 96** 142
- unbezweifelbar (Adj.)
- 95** 76
- undeutsch (Adj.)
- 95** 23, 323, 326
- unecht (Adj.)
- 95** 113, 151 **96** 44, 46, 136, 182
- Uneigennützigkeit, die
- 97** 43
- Uneigentliche, das
- 96** 82 **97** 484
- Uneigentlichkeit, die
- 95** 97
- unendlich (Adj.)
- 95** 8, 152, 199, 364, 371, 392, 421, 422 **96** 83, 150, 256, 270 **97** 37, 46, 248, 352, 359

Unendlichkeit, die	ungeheuer (Adj.)
95 123	95 279 97 356
Unentbehrlichkeit, die	ungenannt (Adj.)
95 172	96 149, 151 97 218, 280
unentschieden (Adj.)	ungesagt (Adj.)
95 3, 34, 38, 66, 70, 77, 202, 306, 366, 372 96 27, 64, 106, 134, 142, 175 97 139	95 340, 420 96 2, 78, 211, 225 97 19, 72, 244, 316, 353, 386, 394, 396, 407, 496, 504
unerfahrbar (Adj.)	ungeschehen (Adj.)
95 154 96 153 97 74, 290, 487	96 11, 153
Unerfahrenheit, die	Ungeschichte, die
97 71, 184, 269	96 21 97 21
Unerklärbarkeit, die	ungeschieden (Adj.)
95 131	95 305
Unerschöpflichkeit, die	ungesprochen (Adj.)
95 68, 239, 403 96 206	95 308 97 45, 46, 53, 86, 111, 118, 119, 219, 225, 246, 262, 275, 278, 284, 297, 310, 312, 330, 341, 343, 349, 355, 357, 379, 382, 386, 387, 416, 417, 425, 443, 472-475, 488, 494
Unfug, der	ungewöhnlich (Adj.)
96 189 97 26, 27, 351, 352	95 27, 152, 153, 165, 184, 216, 349, 361, 435 96 37, 63, 134, 144, 177, 202 97 40, 70, 124, 233, 297, 449, 490
ungedacht (Adj.)	Ungrund, der
95 331 97 151, 163, 167, 181, 193, 194, 203, 206, 218, 225, 226, 237, 240, 244, 264, 275, 280, 288, 290, 294, 296, 306, 336, 425, 434, 445, 455, 466, 478, 484, 490, 498, 505	95 189, 274 96 125
ungegenständig (Adj.)	Unheile, das
95 68 96 9 97 301, 434, 480, 495	97 74, 125, 128, 191, 307, 315, 318, 414, 483, 485, 487, 488
ungegründet (Adj.)	
95 38, 126, 130, 146, 153, 231, 292, 295, 407, 440 96 27, 53, 80 97 7	

- unheimisch (Adj.)
95 222 **96** 83 **97** 181
- unheimlich (Adj.)
95 13, 135, 143, 160, 166, 193, 201, 217, 221, 240, 265, 276, 279, 290, 371, 421, 422 **96** 48, 56, 58, 201 **97** 24, 59, 94, 99, 145, 181, 233, 246, 410, 476
- Unheimlichkeit, die
95 48, 171, 290, 291
- universal (Adj.)
95 103 **96** 32-34 **97** 8, 42, 59-61, 76, 451
- Universalität, die
97 58
- Universität, die
95 9, 18, 124, 125, 127, 314, 315, 324, 409, 432-434, 441 **96** 172, 175, 182, 194, 197, 233 **97** 57, 61, 63, 64, 68, 69, 71, 79-81, 83, 95-98, 128, 135, 136, 148, 155, 156, 160, 164, 185, 188, 249, 258, 270, 278, 388, 462, 510
- Unkenntlichkeit, die
95 12, 169 **96** 26, 94 **97** 273
- unklar (Adj.)
95 101, 275, 400
- Unkraft, die
95 10, 103, 349, 370, 371, 432 **96** 13, 40, 53, 113, 115, 123
- unkritisch (Adj.)
95 218
- unmittelbar (Adj.)
95 16, 18, 21, 24, 35, 36, 39, 40, 61, 71, 73, 99, 103, 119-121, 125-127, 134, 150, 151, 172, 187, 189, 207, 214, 220, 221, 223, 225, 234, 249, 252, 254, 277, 283, 292, 303, 308, 311, 315, 316, 331, 340, 362, 378, 380, 430 **96** 5, 29, 36, 61, 65, 122, 125, 146, 159, 178, 193, 194, 199, 237, 240, 242 **97** 6, 7, 18, 31, 64, 97, 101, 144, 148, 165, 174, 180, 182, 188, 203, 281, 317, 345, 366, 376, 424, 450, 452, 453, 466
- Unmittelbarkeit, die
95 157, 210 **97** 476
- Unmöglichkeit, die
95 148, 437 **96** 14, 170 **97** 80, 155, 157
- unnötig (Adj.)
95 44, 146, 168, 190, 372 **96** 24, 255 **97** 29, 30, 155, 267, 328, 333
- Unrecht, das
95 191 **96** 192 **97** 205, 400
- Unrichtigkeit, die
95 155, 227, 320 **96** 21
- Unruhe, die
95 78, 166, 191, 290, 391 **96** 70 **97** 27, 136, 155, 168, 171, 186, 256, 351, 503
- unscheinbar (Adj.)
95 56, 134, 142-145, 160, 163, 203, 274, 382, 393 **96** 140, 267, 272 **97** 28, 29, 33, 45, 65-68, 71, 76, 81, 85-87, 93, 94, 96, 99, 102, 109, 111, 113, 122, 173, 182, 210, 220, 223, 224, 231, 240, 246, 248, 253, 257, 260, 261, 263, 264, 267, 275, 278, 279, 284, 288, 289, 297, 298, 304, 305, 308, 312, 314, 317, 326, 341, 343, 345, 346, 352, 358, 383, 399, 425, 426, 450, 499, 506, 508, 510, 511

Unseiende, das/unseiend (V.adj.)	Unterscheidung des Seins und des Seienden, die
95 94, 440	95 74, 81, 418
Unsicherheit, die	Unterscheidung von Seiendem und Sein, die
95 16, 78, 127, 386, 431 96 5, 153, 226 97 19, 42, 64, 182, 348	97 164
unsterblich (Adj.)	Unterscheidung von Sein und Seiendem, die
95 291 96 52	95 49
unsterbliche Seele, die	Unterscheidung, die
96 52	95 10, 49, 61, 64, 65, 74, 81, 92, 109, 126, 134, 135, 142, 143, 185, 210, 218, 225, 257, 291, 309, 418 96 4, 25, 31, 251 97 30, 108, 164, 167, 173, 183, 186, 192, 264, 415, 484, 505
Unsterblichkeit, die	Unterschied zwischen Seiendem und Sein, der
97 386	97 138
Untergang, der	Unterschied, der
95 4, 11, 38, 52, 57, 66, 103, 158, 183, 233-236, 239, 243, 321, 359, 365, 403, 405, 417, 418, 426, 427, 430 96 22, 53, 85, 87, 93, 157, 177, 180, 242, 251, 252, 269, 274 97 17, 110, 112, 173, 230, 236, 256, 340, 366, 367, 375, 418	95 42, 49, 76, 130, 153, 161, 166, 274, 367, 380, 392, 403, 408, 419 96 5, 12, 18, 20, 27, 32, 53, 91, 104, 122, 151, 154, 179, 183, 201, 203, 225, 233, 234, 237, 255, 262 97 6, 13, 38, 39, 70, 71, 87, 89, 117-122, 130, 132, 134, 138, 139, 151, 155, 163, 164, 166-168, 173, 190, 192, 195, 198, 200-203, 217, 219, 221, 225, 227-229, 231, 234, 236, 243, 254, 256, 260, 268, 270, 272, 281-284, 286, 288-295, 297, 299, 300, 302-308, 310-313, 316-319, 326-330, 332, 335- 338, 340-345, 348-356, 362-365, 367, 369, 370, 372, 373, 376-380, 384-389, 391, 392, 396, 398, 401, 403, 409, 412- 420, 422, 424, 434, 448, 449, 455-457, 468, 469, 472-474, 480-496, 499-501, 504, 506, 507, 511, 513
untergehen (V.)	
95 243 96 103, 180, 251 97 40, 143, 301	
untergehend (V.adj.)	
96 22	
unterirdisch (Adj.)	
95 262	
Unterkunft, die	
95 25, 246 96 46, 206 97 139, 413, 496	
unterscheiden (V.)	
95 74, 283 96 233, 236 97 92, 179, 238, 269, 465, 491	

- Unterschiedenheit, die **95 368 96 275 97 45, 46**
- 95 153**
- unterschiedslos (Adj.) **95 67, 277, 286 96 206 97 27**
- 95 393 96 227**
- Untersuchung, die **95 226, 227, 260, 336, 382, 406 96 18, 96, 157, 176, 209, 212, 219, 253 97 4, 11, 13, 27, 47, 94, 146, 153, 158, 159, 183, 232, 235, 250, 267, 299, 307, 371, 417, 490, 506**
- 95 398 96 83, 237 97 78, 88, 442, 443, 463**
- unüberwindlich (Adj.) **95 76, 305 96 225 97 209, 390, 391**
- Unumgänglichkeit, die **95 221, 230, 305, 365, 402 96 112 97 150, 490**
- Unverbindlichkeit, die **96 21**
- unverborgen (Adj.) **95 167 97 279, 291, 350, 400, 412, 413, 458**
- Unverborgenheit des Seienden, die **97 295**
- Unverborgenheit, die **96 87 97 2, 29, 33, 176, 279, 280, 291, 295-297, 314, 347, 350, 411, 413, 415, 456-459, 498**
- unvereinbar (Adj.) **96 33, 256 97 486, 504**
- Unvereinbarkeit, die **97 486**
- unvergänglich (Adj.)
- Unvergleichbarkeit, die
- 95 67, 277, 286 96 206 97 27**
- Unvermögen, das
- 95 226, 227, 260, 336, 382, 406 96 18, 96, 157, 176, 209, 212, 219, 253 97 4, 11, 13, 27, 47, 94, 146, 153, 158, 159, 183, 232, 235, 250, 267, 299, 307, 371, 417, 490, 506**
- Unverständnis, das **97 411**
- unvordenklich (Adj.) **97 46, 66, 93, 354**
- Unwahrheit, die **95 140, 319, 401, 421 96 187 97 274**
- unwandelbar (Adj.) **97 235**
- Unwesen des Seyns, das **95 7, 25, 39, 66, 106**
- Unwesen, das **95 1, 7, 20, 25, 37, 39, 66, 71, 96, 102, 106, 133, 181, 201, 213, 230, 233, 236, 259, 277, 284, 288, 291, 326, 342, 366, 382, 409, 426, 430 96 84, 92, 107, 124, 139, 171, 190, 191, 208, 210, 236, 238, 255, 264, 267, 268, 271 97 4, 19, 23, 42, 46, 47, 64, 65, 234, 250, 259, 337**
- unwesentlich (Adj.) **95 15, 59, 115, 147, 373, 380 96 5, 21, 47, 237 97 344, 374, 452, 510**

- unwirklich (Adj.)
95 10, 23, 77, 111, 159, 201 **96** 61, 121
97 25
- Urbild, das
95 138
- ureigen (Adj.)
95 98, 146, 163, 370 **96** 9, 56, 60
- Urgrund, der
95 414
- Ursache, die
95 16, 47, 94, 137, 307, 316, 322, 343,
409 **96** 22, 102, 140, 145 **97** 35, 120,
259, 262, 277, 317, 393, 451, 475, 498
- Ursprung des Kunstwerks, der
95 136
- Ursprung, der
95 29, 43, 50, 51, 57, 61, 74, 111, 120,
122, 126, 130, 135, 136, 141, 152, 156,
157, 159, 164, 189, 190, 205, 211, 216,
219, 222, 225, 228, 229, 260, 277, 279,
285, 287, 288, 295, 296, 304-310, 317,
325, 327, 329, 333, 334, 348, 366, 378,
390 **96** 19, 48, 50, 51, 55, 112, 124, 128,
150, 151, 157, 185, 188, 202, 208, 226,
257, 274 **97** 4, 6, 16, 30, 33, 38, 50, 60,
151, 301, 346, 448
- ursprünglich (Adj.)
95 11, 18, 35-37, 39, 45, 49, 67, 69, 90,
92, 93, 95, 102, 115, 116, 118, 119, 125,
126, 135, 137, 139, 155, 156, 158, 163-
165, 183, 185, 186, 188, 191, 194, 202,
209, 214, 215, 217, 223, 227, 229, 238,
242, 249, 251, 253, 254, 256-258, 275,
277, 278, 280-282, 289, 291, 298, 301,
309, 314, 318-322, 331, 332, 334, 337,
343, 348, 350, 369, 372, 373, 375, 388,
- 390, 395, 400, 410, 426, 432 **96** 9, 18,
27, 28, 46, 48, 49, 65, 82, 85, 86, 92,
104, 175, 182, 202, 210, 213, 216, 219,
256, 274 **97** 5, 15, 16, 33, 45, 47, 48, 60,
90, 113, 125, 138, 164, 171, 176, 179,
188, 251, 276, 285, 295, 400, 418, 502,
504
- ursprüngliche Einheit, die
95 126, 432 **97** 418
- ursprüngliche Fragen, das
95 275, 331
- ursprüngliche Sinn, der
95 426
- ursprüngliche Wahrheit, die
95 215
- Ursprünglichkeit, die
95 95, 104, 114, 115, 117, 141, 158,
159, 168, 189, 211, 229, 256, 296, 302,
318, 326, 367, 374, 410 **96** 228, 242 **97**
83
- Urteil, das
95 183, 218, 311 **96** 58, 187, 254 **97** 91
- urteilen (V.)
95 121 **96** 187, 232 **97** 172, 461, 463
- Urwort, das
95 307, 308 **97** 342
- Vaterland, das
96 275 **97** 52, 58
- vaterländisch (Adj.)
95 145

Verächter, der	96 242 97 342
96 26, 179, 191 97 244	Verblendung, die
verächtlich (Adj.)	95 91, 118, 241, 383 96 16, 34, 135, 181, 195 97 26, 50, 55, 100, 127, 158, 179, 193, 258, 448, 464, 503
95 137, 361, 371 97 180	verborgen (Adj.)
veraltet (Adj.)	95 3, 10, 14, 20, 23, 26, 27, 30-32, 38, 44, 46, 49, 51, 56, 74, 83, 91, 92, 95, 96, 98, 99, 108, 115, 116, 118, 121, 123, 128, 130, 145, 147, 156, 159, 160, 164, 166-168, 181, 184, 192, 201, 202, 204, 206-208, 214, 219, 230, 241, 245, 278, 283, 284, 287, 288, 302, 304, 308, 312, 324, 326, 327, 348, 351, 375, 386, 403- 405, 407, 410, 411, 422, 431, 435 96 3, 14, 24, 29-32, 35, 46, 53, 54, 59, 61, 63, 64, 66, 68, 76, 78, 87, 94, 96, 101, 110, 118, 121, 123, 128, 132, 141, 143, 153, 157, 159, 160, 171, 176, 190, 198, 200, 203, 217, 218, 225, 226, 230, 250, 252, 276 97 6, 16, 19, 20, 26, 40, 41, 44, 47, 50, 54, 63, 65, 66, 68, 69, 71-73, 75, 76, 82, 83, 86, 90, 92-95, 101, 110, 111, 113, 118, 124, 135, 136, 146, 177, 178, 187, 233, 271, 275, 280, 294, 302, 307, 308, 310, 313, 316, 317, 328, 334, 335, 349, 354, 358, 379, 380, 383, 385-387, 393, 394, 402, 403, 406, 407, 415, 416, 422, 423, 434, 438, 447, 477, 486, 487, 489, 492, 497
95 42, 157, 210 96 129, 241, 256, 270, 272 97 25, 137, 201, 236, 240, 241, 257, 325, 405	verborgene Wesen, das
Veränderung, die	95 10, 27, 32, 56, 95, 302, 327, 403 96 46, 153 97 44, 47, 65, 178, 275, 335, 394, 402, 406
95 253 97 260	Verborgenheit, die
Veranstaltung, die	95 26, 99, 115, 117, 118, 186, 188, 204, 275, 278, 313 96 31, 48, 100, 110, 130, 157, 180 97 3, 70, 87, 296, 341, 415
95 10, 39, 52, 109, 150, 185, 420 96 33, 95, 232 97 187	Verbrauch, der
Verantwortung, die	95 276 96 127, 221 97 24, 343
96 18, 55, 87, 137 97 16, 83, 95, 129, 161, 174, 250	
Verarmung, die	
96 119, 131 97 232	
verbergen (V.)	
95 155, 369 97 142, 217, 308, 337, 406, 422, 487	
Verbergung, die	
96 239 97 33, 341	
verbindlich (Adj.)	
95 140 96 212	
Verbindlichkeit, die	
95 373 96 21, 265	
Verbindung, die	

verbrechen (V.)	95 289, 433 96 31
96 266 97 64, 99, 463	Verendung der Metaphysik, die
verbringen (V.)	97 14
96 152	Verendung, die
verdacht (Adj.)	95 181, 188, 418 96 138, 139, 155, 225, 257 97 9, 14, 26, 29, 36, 42, 251, 258, 300
95 220 97 127, 360	verfahren (V.)
verdankt (Adj.)	95 139, 166, 198, 203, 212 96 33, 41, 100, 120, 183 97 69, 129, 135, 249, 279, 395, 449, 497
95 94, 157 97 46, 469	Verfall, der
Verdeckung, die	95 105, 165, 171, 239, 317, 431, 435, 441 96 17, 153, 193, 201, 210, 223, 268 97 9, 203, 410, 450
95 104, 343, 414 96 204 97 76	verfallen (V.)
Verderb, das	95 40, 138, 181, 295, 332, 392 96 22, 50, 212, 215, 227, 237 97 16, 236, 255, 259, 280, 475
96 49, 264 97 153, 184	verfängt (Adj.)
Verdeutlichung, die	96 15, 49 97 156, 419
95 220	Verfassung, die
Verdrehung, die	95 126, 237 96 66, 143, 152, 154, 185 97 400
95 317, 343	Verfehlung, die
Verdüsterung, die	95 60 97 182, 187
95 48 96 157 97 21, 27, 510	Verfestigung, die
verehren (V.)	95 25, 103-105, 153, 158, 212, 342 96 28, 111, 114, 134, 139 97 481
97 29, 202, 203, 461	verfolgen (V.)
vereignen (V.)	97 84, 337
97 493	
Vereignung, die	
97 63, 68, 109, 317, 351, 391, 398, 492	
Vereinzelung, die	

- Verfremdung, die
95 166, 275, 298 **96** 275 **97** 65, 72, 87, 92, 97, 252, 297, 315, 416, 434
97 99, 113
- verfügbar (Adj.)
95 80, 90, 111, 226, 373, 381 **96** 51, 185
- verfügen (V.)
95 31, 90, 105, 129 **96** 220 **97** 40, 351, 355
- Verfügenkönnen, das
95 189
- verfüglich (Adj.)
95 441 **97** 351
- Verfügung, die
95 43, 151, 152, 200, 414 **96** 39 **97** 120, 350-352, 354, 355, 416
- vergangen (Adj.)
95 91, 100, 105, 111, 114, 115, 132, 146, 167, 172, 186, 200, 206, 253, 254, 267, 295, 298, 305, 311, 316, 351, 361, 379, 396, 414, 436, 437, 440 **96** 85, 92, 119, 121, 123, 127, 172, 183, 204, 208, 272 **97** 7, 11, 14, 25, 27, 49, 80, 112, 121, 126, 129, 158, 161, 234, 282, 286, 289, 362, 366, 378, 397, 414, 415, 417, 450, 490-492, 504
- Vergangenheit, die
95 65, 82, 183, 317, 350 **96** 123, 183, 201, 222, 254 **97** 9, 483
- vergänglich (Adj.)
95 206 **96** 275 **97** 14, 121, 478
- Vergegenständigung, die
95 166, 275, 298 **96** 275 **97** 65, 72, 87, 92, 97, 252, 297, 315, 416, 434
- Vergegenständlichung, die
95 13
- Vergegenwärtigung, die
95 218, 437
- vergehen (V.)
95 117 **96** 103 **97** 250
- vergessen (v.)/vergessen (Adj.)
95 10, 64-68, 101, 131, 134, 240, 243, 265, 296, 301, 305, 306, 337, 346, 385, 431, 440, 441 **96** 25, 30, 49, 53, 65, 93, 105, 113, 121, 133, 134, 138, 141, 154, 254, 258 **97** 5, 14, 30, 37, 42, 58, 61, 67, 75, 89, 95, 96, 116, 122, 137, 144, 164, 197, 255, 257, 259, 260, 264, 267, 268, 270-273, 281, 283, 286, 289, 291, 292, 296, 306, 308, 339, 343, 348, 353, 354, 361, 366, 372, 375, 378, 391-393, 395, 399, 411, 415, 416, 424, 434, 440, 441, 454, 471, 476, 479, 487, 489, 495, 499, 502
- Vergessenheit des Seins, die
95 431 **96** 35, 111 **97** 183, 262, 280, 281, 286, 294, 364, 442, 464
- Vergessenheit, die
95 22, 186, 296, 301, 312, 336, 385, 421, 431 **96** 16, 35, 111, 118, 196, 254 **97** 9, 22, 47, 87, 90, 124, 129, 144, 147, 163, 183, 189, 217, 237, 240, 242, 243, 253-256, 259, 260, 262, 266-268, 271, 273-294, 296, 298, 299, 301, 302, 305, 306, 308, 309, 311, 312, 319, 325, 327-330, 332, 335, 336, 338, 340, 341, 343, 345, 347, 351-354, 358, 361, 362, 364-366, 368-370, 373, 376, 377, 379, 380, 384, 386, 387, 390-393, 401, 409, 410, 415-418, 420, 424, 434, 442, 457, 464,

- 471-473, 480-483, 485, 490, 492, 493, 499, 501, 513
- 95** 4, 23, 32, 299, 327, 329, 371, 398 **96** 16, 21, 41, 114, 145, 251, 273 **97** 30, 44, 127, 250
- vergleichbar (Adj.)
- 95** 370 **96** 170
- vergleichen (V.)
- 95** 67, 159, 219, 221, 252, 407 **96** 227, 263 **97** 242, 243, 267, 277, 300, 353, 462
- Vergöttlichung, die
- 96** 102
- Verhaftung, die
- 95** 220, 292
- verhalten (V.)
- 95** 150, 152, 158, 167, 183, 289, 372 **96** 175 **97** 6, 80, 84, 179, 295, 392, 459
- Verhaltenheit, die
- 95** 238 **97** 187, 292, 329
- Verhältnis zum Seienden, das
- 95** 119 **97** 138, 481
- Verhältnis, das
- 95** 119, 121, 127, 146, 158, 289, 298, 315, 384 **96** 41, 50-52, 66, 67, 88, 148, 181, 208, 215, 221 **97** 11, 31, 38, 50, 55, 92, 94, 138, 153, 159, 160, 183, 202, 246, 266, 288, 292, 306, 314, 316, 333, 370, 386, 390, 450, 452, 455, 456, 477, 481, 495, 497, 501
- Verhängnis, das
- 95** 4, 23, 32, 299, 327, 329, 371, 398 **96** 16, 21, 41, 114, 145, 251, 273 **97** 30, 44, 127, 250
- verhüllen (V.)
- 95** 44, 288, 382 **96** 113, 212 **97** 127
- Verhüllung, die
- 95** 50, 66, 190, 253, 382, 433, 434 **96** 155, 223 **97** 134, 418
- Verirrung, die
- 95** 33, 107, 129 **96** 81 **97** 11, 130, 416
- Verkehrsmittel, das
- 96** 173, 200
- Verkehrung, die
- 95** 47, 276 **96** 57, 115, 157 **97** 41, 68, 124, 279, 329, 349
- Verkennung, die
- 95** 44, 144, 161, 173, 244, 265, 308, 333, 431 **96** 10, 13, 17, 48, 52, 65, 104 **97** 90, 99, 195, 205
- Verklammerung, die
- 95** 289
- verklären (V.)
- 95** 130, 207
- Verklärung, die
- 95** 90, 128, 129, 132, 134, 158 **96** 83, 93
- Verkleinerung, die
- 95** 194, 198, 284, 383
- verkünden (V.)
- 95** 160, 161, 248, 300 **96** 24, 179, 268

- Verkündigung, die
96 58, 89, 106 **97** 74, 198
- Verlagerung, die
96 184
- verlangen (V.)
95 20, 27, 77, 78, 165, 245 **96** 37, 84, 150, 178 **97** 124, 138, 399, 402, 403, 442, 486, 502
- Verlangsamung, die
95 41, 44, 58
- Verlassenheit, die
95 48, 52, 71, 72, 132, 142, 183, 244, 248, 284, 318, 366, 427 **96** 30, 35, 118, 121, 127, 190 **97** 239
- Verlautbarung, die
95 251 **97** 352
- verlegen (V.)
95 53, 66, 187, 280, 433
- Verlegenheit, die
96 257, 267 **97** 238, 243, 246, 379, 382
- Verlegung, die
95 289 **96** 135, 275
- Verlust, der
95 80, 170, 278, 292, 332, 365, 430 **96** 18, 53, 54, 56, 76, 89, 149 **97** 16, 38, 40, 57
- verlustig (Adj.)
95 55, 60, 287
- Vermeidung, die
95 76, 202 **96** 12, 119 **97** 108
- Vermenschlichung des Seienden, die
96 81, 102
- Vermenschlichung, die
95 82, 319 **96** 81, 102, 138
- Vermischung, die
95 82, 83, 132, 133, 192, 194, 211, 213, 225, 275, 300, 307, 313, 316, 319, 322, 324, 334, 345-347, 350, 400, 408, 411, 422, 438 **96** 34, 52, 54, 64, 81
- vermessen (Adj.)
95 31 **96** 24, 259 **97** 454
- Vermischung, die
95 96 **97** 67, 89, 356
- vermitteln (V.)
96 232 **97** 85, 97, 134, 183, 261
- Vermittlung, die
97 422
- vermögen (V.)
95 19, 31, 34, 41, 46, 49, 57, 64, 81, 95, 98, 101, 150, 154, 160, 173, 236, 246, 307, 334, 341, 363, 404, 407, 408, 416-418, 420 **96** 2, 9, 15, 17, 36, 41, 52, 58, 59, 66, 69, 83, 97, 108, 131, 135, 136, 143, 147, 150, 152, 182, 184, 200, 220, 232, 236, 256, 258 **97** 6, 18, 28, 30, 34, 43, 44, 46, 47, 51, 63, 67, 77, 85, 90, 110, 113, 122, 126-128, 164, 166, 168, 171, 181, 197, 225, 232, 245, 255, 257, 259, 267, 271, 286, 299, 306, 318, 338, 341, 360, 363, 364, 366, 368, 386, 393, 397, 404, 407, 411, 414, 418, 421, 442,

443, 450, 454, 459, 465, 468, 474, 476, 488, 489, 497, 502, 510	120, 148, 154, 294, 317, 331, 348, 384, 426
vernehmbar (Adj.)	Vernunft, die
95 94 96 82	95 40, 55, 148, 224, 240, 256, 266, 389, 390 96 40, 52, 104, 131, 176, 195, 203, 230, 231, 236, 272 97 51, 92, 151, 163, 238, 252, 253, 290, 335, 356, 405, 421, 455, 457, 459, 469
vernehmen (V.)	Vernunftbegabte, der
95 28, 214, 296 96 59, 254 97 27, 262, 279, 286, 307, 347, 350, 370, 385, 399, 403, 488, 498	97 220
vernehmend (V.adj.)	vernünftig (Adj.)
95 224 97 220, 415	95 55, 225, 321, 365 96 4, 11, 34, 236 97 163, 220
Vernehmung, die	Vernünftigkeit, die
96 64, 232	95 321, 408 96 67, 258
verneinen (V.)	verrechnen (V.)
95 92, 139, 284, 403 96 53 97 234	95 18, 63, 145, 198, 219, 252, 306, 331 96 128, 192, 261, 263, 264 97 9, 142, 149, 207, 390, 454
verneinend (V.adj.)	Vers, der
95 1, 3, 37, 78, 92, 109, 216, 302 96 199	95 167, 217, 290, 373 97 274, 485
Verneinung, die	versagen (V.)
95 4, 14, 92, 133, 187, 201, 203, 207, 215, 216, 293, 396, 435 96 23, 25, 122, 127 97 139	95 227, 316, 329, 386, 417 96 99 97 56, 101, 123, 130, 149, 298, 347, 360, 393, 495, 496
vernichten (V.)	versagend (V.adj.)
95 56, 197 96 90, 146, 205, 260	95 440 96 58
vernichtend (V.adj.)	Versagung, die
97 5, 75, 239, 460	95 39, 66, 122, 318 96 80, 93 97 57, 68
Vernichtung, die	versammeln (V.)
95 50, 82, 182, 196, 285, 326, 371, 425 96 52, 137, 154, 195, 260 97 20, 23,	96 144 97 76, 342, 363, 391, 392, 422, 424

Versammlung, die	95 145, 378 96 10, 61 97 405
95 124 96 151 97 186, 192, 196, 284, 286, 296, 297, 337, 348, 355, 363, 368, 372, 377, 382, 391, 412, 416, 421	Verschweigung, die
Versäumnis der Seinsfrage, das	95 26, 58, 63, 276, 418, 423 96 31, 83, 98, 110 97 464
96 47	verschwiegen (Adj.)
Versäumnis, das	95 58, 81, 149, 185, 186, 198, 230, 240, 253, 283, 297, 299, 300, 345, 368, 379
95 225 96 6, 47, 76 97 129	96 88, 159, 213 97 68, 195, 241, 273, 287, 395, 478, 507, 512
versäumt (Adj.)	Verschwiegenheit, die
97 9	95 54, 169, 348
Verschätzung, die	Versicherung, die
95 92	95 135, 161 96 224 97 28, 165
verschenken (V.)	Versinnlichung, die
95 120 96 83, 128	95 93
Verschenkung, die	versprechen (V.)
96 48, 97, 156	95 386 96 36, 225 97 296, 304, 305, 309, 310, 312
Verschiebung, die	Verstand, der
95 130	95 250, 266, 292, 360, 364 96 12, 228, 238, 261 97 6, 11, 33, 114, 292, 405, 447, 459
Verschiedenheit, die	verständlich (Adj.)
96 104, 122, 170 97 406	95 26 96 206 97 490
Verschlossenheit, die	Verständigung, die
95 422, 423 96 130	95 17, 100, 165, 193, 194, 252, 297, 337, 342 96 100, 243
Verschmelzung, die	verständlich (Adj.)
96 241	95 22, 39, 42, 51, 94, 100, 112, 149, 152, 157, 158, 198, 218, 220, 223, 236
Verschränkung, die	96 62, 99, 206, 218, 219, 274 97 4, 178,
95 103	
Verschüttung, die	

- 182, 184, 203, 229, 317, 425, 444, 466, 488, 497
- Verständlichkeit, die
- 95** 40, 65, 71, 164, 165 **96** 152, 203, 206, 222 **97** 96, 184, 314, 374, 444, 470
- Verständnis, das
- 95** 108 **96** 273 **97** 18, 119, 269, 345, 360, 408, 435, 443
- versteckt (Adj.)
- 95** 4, 39, 97, 107, 159, 246, 330, 366, 407 **96** 40, 125, 193, 203, 209, 210, 213, 223, 237 **97** 31, 66, 74, 75, 78, 120, 145, 175, 190, 197, 234, 237, 251, 253, 311, 333, 435, 440, 446, 474
- verstehen (V.)
- 95** 62, 123, 129, 190, 232, 297, 311, 316, 368, 429 **96** 2, 23, 215, 218, 274 **97** 19, 25, 26, 33, 40, 100, 145, 152, 187, 198, 200, 210, 229, 242, 245, 260, 262, 269, 284, 366, 368, 370, 376, 394, 395, 398, 408, 423, 439, 443, 446
- verstehend (V.adj.)
- 97** 262, 488
- verstellen (V.)
- 97** 8, 241, 478
- verstellt (Adj.)
- 95** 49, 58, 108, 123, 162 **96** 117, 154, 178 **97** 24, 60, 173, 231, 448, 492
- Verstellung, die
- 96** 13, 61 **97** 144, 419, 509
- Verstörung, die
- 95** 91, 110, 116, 204, 278, 366, 432 **96** 22, 30, 50, 53, 104, 209
- Versuch, der
- 95** 8, 21, 28, 47, 69, 93, 110, 125, 165, 166, 201, 207, 208, 214, 215, 220, 234, 257, 265, 274, 281, 297, 299, 305, 309, 315, 333, 335, 336, 348, 371, 376, 385, 390, 406, 421, 429, 431, 433 **96** 8, 32, 37, 44, 52, 54, 91, 97, 99, 100, 104, 112, 134, 145, 146, 148, 151, 155, 190, 193, 196, 207, 215, 224, 227, 239, 253 **97** 7, 10, 12, 26, 50, 56, 64, 69, 81, 83, 91, 125, 136, 142, 147, 149, 155, 162, 167, 171, 174, 177, 191, 208, 226, 246, 250, 258, 276, 287, 290, 318, 339, 354, 389, 396, 404, 408, 415, 425, 426, 439, 446, 463, 474, 482, 488, 491, 505-507, 510, 511
- Versuchung, die
- 95** 67
- Vertrautheit, die
- 95** 415
- Verunstaltung, die
- 95** 136, 161 **96** 18, 238 **97** 67
- verwahren (V.)
- 95** 92, 93, 267, 276, 333 **96** 115
- Verwahrlosung, die
- 97** 21, 97, 120, 122, 124, 131, 133, 135, 169, 197, 271, 279, 289-291, 294, 301, 307, 309, 312, 315, 329, 336, 365, 377, 382, 406, 415, 419, 438, 440, 470, 480, 483, 485, 492, 493, 498, 500
- verwahrt (Adj.)
- 95** 54, 184, 186, 300, 304 **96** 156, 171 **97** 52, 183, 219, 268, 328, 329, 336, 337, 357, 367, 389, 392, 411

Verwahrung, die

95 14, 34, 72, 94, 124, 143, 147, 184,
205, 254, 286, 293, 317, 321, 329 **96** 19,
79, 143 **97** 43

verwalten (V.)

97 61

Verwaltung, die

95 190 **96** 261

Verwandlung, die

95 18, 23, 24, 35, 48, 114, 116, 118,
220, 239, 246, 251, 254, 296, 300, 389,
393, 422 **96** 59, 60, 65, 66, 98, 141, 144,
237, 254, 259 **97** 9

verwandt (Adj.)

95 186 **96** 33, 83, 147 **97** 102, 107, 109

Verwechslung, die

95 17, 58, 296 **97** 80, 408, 435

verweigert (Adj.)

95 8, 34, 156, 181, 213, 233, 235, 293,
304, 329, 331 **96** 30, 64, 141 **97** 124,
280, 365, 375, 495

Verweigerung, die

95 3, 8, 14, 30, 37, 48, 70, 99, 115, 137,
159, 181, 278, 286, 298, 300, 306, 308,
329, 331, 336-338, 341, 349, 351, 421
96 4, 15, 53, 61, 87, 88, 93, 99, 107,
119 **97** 112, 123, 292, 305, 309, 329,
350, 354, 415, 492, 493

verweilen (V.)

95 302 **96** 219 **97** 35, 50, 164, 196

Verwendbarkeit, die

97 479

Verwendung, die

95 20, 101, 125 **96** 149 **97** 435, 464

Verwindung des Seyns, die

97 192, 200-202, 222

Verwindung, die

97 70, 73, 75, 125, 164, 173, 190, 192,
200-202, 222, 244, 256, 265, 350, 369,
381, 415, 487

verwirklichen (V.)

95 332 **96** 234 **97** 132

Verwirklichung, die

95 142, 182, 397 **96** 19, 115, 140, 234,
268, 274 **97** 41, 147, 364

Verwirrung, die

95 43, 76, 121, 128, 141, 172, 215, 249,
275, 409, 433 **96** 15, 20, 181, 224, 239
97 7, 27, 44, 58, 64, 67, 91, 96, 139,
157, 185, 204, 205, 257, 263, 279, 282,
315, 405, 408

Verworfenheit, die

95 285 **97** 309

Verworrenheit, die

97 479, 498

verwundern (V.)

95 140, 231, 325, 383, 423 **96** 13, 58
97 307

Verwunderung, die

96 231, 232

Verwurzelung, die

95 21, 113, 249, 284 **96** 27, 152 **97** 60

- Verwüstung, die
 40, 44-47, 50, 60, 63, 82, 83, 98-100, 109, 122, 146, 191, 201, 325, 444
95 73, 133, 367, 440 **96** 3, 14, 15, 45, 47, 54, 94, 147, 155-157, 159, 174, 176, 189, 195, 226, 242, 257-260, 266, 267
97 15, 21, 25, 54, 64, 74, 83, 84, 87, 122, 135, 149, 278, 309, 445, 481, 512
- Verzauberung, die
95 420 **96** 108, 196
- Verzicht, der
95 26, 27, 48, 131, 142, 146, 183, 190, 193, 195, 203, 209, 274, 281, 285, 348, 349, 384, 401, 410 **96** 14, 45, 46, 187, 223, 236, 265, 269 **97** 3, 6, 35, 66, 80, 108, 158, 199, 200, 270, 305, 333, 413
- Vieldeutigkeit, die
95 249, 288 **97** 345, 486
- Vielseitigkeit, die
97 270
- vierfach (Adj.)
95 204 **97** 244
- Vokal, der
96 235
- Volk, das
95 1, 10-13, 24, 25, 27, 31, 32, 39, 51, 63, 65, 70, 82, 100, 106, 113, 116, 117, 119, 121, 122, 135, 169, 170, 181, 185, 186, 190, 191, 193, 194, 204, 216, 232, 236, 240-243, 248, 250, 253, 275, 279, 280, 298-301, 314, 316, 322-324, 334, 339, 363, 383, 390, 401, 411, 414, 416, 421, 429 **96** 6, 16, 18, 37, 44, 48, 53, 55-58, 106, 109, 122, 123, 125, 129, 131, 140, 146, 149-152, 154, 155, 157, 182, 185, 187, 188, 190, 196, 204, 229, 239, 241, 242, 262, 269 **97** 14, 15, 20,
- volkhaft (Adj.)
95 113, 299, 300 **96** 190
- völkisch (Adj.)
95 151, 161, 232, 235, 299, 384, 415, 425 **96** 9, 91, 190, 197, 241 **97** 45, 60
- Volkstum, das
95 31, 32, 340, 383, 395 **96** 7, 8, 42, 47, 48
- volkstümlich (Adj.)
95 32, 363, 436 **96** 229
- vollbringen (V.)
95 160 **96** 12, 30, 82, 222 **97** 113, 501
- vollendete Sinnlosigkeit, die
96 93, 106, 149
- Vollendung der abendländischen Metaphysik, die
95 310-313, 378, 422 **96** 8, 34, 65, 253
- Vollendung der abendländischen Philosophie, die
95 391
- Vollendung der Metaphysik, die
95 66, 312, 360 **96** 24, 25, 40, 80, 92-94, 189, 191, 195, 199, 210, 211, 257
97 18, 20, 381, 384, 397, 480, 502
- Vollendung der Neuzeit, die
95 7, 58, 108, 111, 311, 315, 371, 373, 382, 402-408, 410, 431 **96** 11, 12, 31, 109, 110, 115, 138, 152, 154, 184, 201, 203, 270 **97** 230, 237

Vollendung der neuzeitlichen Metaphysik,
die

95 311

Vollendung der Subjektivität, die

95 152, 154 **96** 177

Vollendung, die

95 7, 24, 53, 58, 60, 66, 108, 110, 111,
114, 121, 135, 152, 154, 161, 164, 173,
197, 229, 246, 285, 310-313, 315, 317,
328, 360, 362, 367, 371, 373, 375, 378,
380-382, 386, 391, 395, 402-408, 410,
412, 420-422, 431, 438, 441 **96** 8, 11,
12, 24, 25, 30, 31, 34, 40, 43, 45, 48, 61,
63-65, 79, 80, 92-94, 109, 110, 115,
132, 138, 150, 152, 154, 177, 184, 189,
191, 194, 195, 199, 201, 203, 208, 210,
211, 238, 253, 257, 270 **97** 9, 12, 18, 20,
37, 136, 159, 161, 220, 230, 237, 258,
271, 272, 282, 283, 289, 309, 381, 384,
386, 389, 392, 394, 396, 397, 401, 404,
480, 502

Vollstrecker, der

95 381-383, 404, 430, 437 **96** 61, 70,
111, 135 **97** 125

vollziehen (V.)

95 26, 27, 32, 152, 186, 203, 236, 337,
372, 408 **96** 8, 59, 130, 139, 151, 172,
250 **97** 150, 265, 271, 397

Vollzug, der

95 7, 27, 58, 72, 119, 186, 190, 197,
253, 254, 435 **96** 21, 31, 35, 233, 260,
274 **97** 4, 149, 174, 237, 397, 442, 498

vom Ereignis

95 26, 48 **97** 177, 315

vor dem Sein

95 221, 248 **97** 280

vor-platonisch (Adj.)

96 227

vor-platonische Philosophie, die

96 227

vorangehen (V.)

97 367, 383, 388, 398, 475

Voraussetzung, die

95 4, 56, 69, 104, 127, 139, 193, 258,
322, 350, 361, 379, 411, 431, 432 **96** 8,
10, 11, 13, 58, 256 **97** 72, 135-137, 162,
447

Vorbedingung, die

95 38, 152, 260 **96** 78, 126, 134 **97** 132

Vorbeigang, der

95 202, 282 **96** 110, 139 **97** 112, 116,
119, 121, 223, 294, 319, 404, 412

Vorbereitung, die

95 18, 55, 83, 91, 118, 119, 124, 143,
146, 155, 186, 206, 211, 288, 295, 324,
335, 338, 372, 384, 393, 405, 422 **96** 11,
59, 82, 111, 137, 145, 153, 208, 216,
225, 263, 267 **97** 22, 84, 284, 358, 397,
409, 411

Vorbild, das

95 162, 186, 212, 326, 331, 340, 363,
402 **96** 41, 64, 115, 152 **97** 158, 224,
307, 408, 501, 502

vorbildend (V.adj.)

95 158

vordenken (V.)

95 27, 142, 181, 197, 198, 212, 228,
335 **96** 98, 100, 171, 252 **97** 7, 38, 307

Vordenken in den Anfang, das

96 171

vordergründig (Adj.)

95 275, 319 **96** 28, 111, 122 **97** 47, 130, 136, 140, 174, 185, 259, 371, 398, 460, 477, 491

Vorenthalt, der

95 34, 83, 429 **96** 41, 184 **97** 202

vorfindlich (Adj.)

95 432 **96** 67

Vorfrage, die

97 151

Vorgabe, die

95 246 **96** 34

Vorgang, der

95 7, 10, 14, 27, 44, 54, 56, 58, 60, 67, 72, 76, 77, 80, 94, 95, 103, 108, 137, 159, 165, 200, 226, 229, 230, 243, 283, 284, 287, 294, 312, 315, 325, 345, 351, 371, 381, 382, 384, 385, 393, 421, 429, 431, 434, 435, 437, 439 **96** 5, 15, 29, 37, 43, 54, 55, 125, 132, 139-141, 146, 154, 155, 160, 172, 186, 193, 195, 210, 220, 234, 238, 243, 267 **97** 9, 65, 84, 91, 115, 131, 225, 233, 286, 373, 376, 388, 412, 434, 438, 441

vorgängig (Adj.)

96 26 **97** 286

vorgehen (V.)

95 101, 110, 111, 121, 124, 157, 165, 167, 198, 201, 211, 212, 341 **96** 30, 68, 104, 151, 186, 262 **97** 69, 79, 84, 159, 228, 259, 273, 299

vorgestellt (Adj.)

95 29, 66, 155, 231, 274, 363, 384 **96** 55, 126, 134, 231 **97** 132, 195, 196, 224, 243, 245, 253, 263, 265, 282, 310, 329, 352, 356, 362, 377, 386, 393, 395, 407, 411, 421, 422, 453, 463, 469, 484, 487, 491-493, 511

Vorgestelltheit, die

95 66, 420 **96** 230 **97** 196, 348, 420, 458

vorgreifend (V.adj.)

95 382, 406 **96** 68, 95 **97** 314

vorhanden (Adj.)

95 16-18, 22-24, 32, 33, 41, 42, 48, 63, 64, 68, 69, 77, 82, 90, 96, 100, 104, 106, 107, 120, 128, 129, 132, 134, 153-155, 157, 160, 166, 181, 187, 189, 191, 193, 196, 197, 216-218, 221, 237, 238, 242, 289, 293, 305, 336, 364, 370, 377, 411, 421, 422, 432, 434 **96** 19, 26, 31, 38, 45, 62, 67, 81, 86, 87, 102, 117, 136, 141, 156, 159, 258, 260, 271 **97** 12, 48, 59, 97, 246, 263, 297, 300

Vorhandenheit, die

95 224, 346

Vorhandensein, das

95 42, 45, 98, 181, 364 **96** 21, 23, 42 **97** 89

vorherig (Adj.)

95 102 **96** 170 **97** 200, 262, 399, 513

Vorherrschaft, die

95 10, 17, 53, 69, 236, 277, 278, 309, 317, 350 **96** 117, 122, 154 **97** 311, 459

vorherrschend (V.adj.)

95 257, 277 **97** 55

- Vorkommnis, das
95 7, 44, 45, 144, 152, 322 **96** 58, 62, 230 **97** 119, 140, 185
- Vorläufer, der
95 285, 364, 441 **96** 8
- Vormacht des Seienden, die
96 55, 58, 59, 61, 64-66, 82, 108, 110, 111, 124, 128, 177, 238
- Vormeinung, die
95 233, 299, 300
- Vorname, der
97 119, 167, 186, 217, 243
- vornehmen (V.)
96 263 **97** 250, 440
- Vorrang, der
95 49, 60, 71, 72, 108, 128, 137, 140, 146, 153, 154, 204, 216, 221, 226, 228, 235-239, 248, 253, 255, 257, 277, 278, 280, 291, 296, 311, 334, 365, 379, 382, 385, 386, 440 **96** 25, 47, 68, 117, 151, 230, 240 **97** 60, 280, 415
- Vorrangstellung, die
96 27
- Vorschein, der
95 19, 154, 437 **96** 152, 194, 231, 237 **97** 373, 415
- Vorschlag, der
95 43, 389 **96** 172
- Vorschule, die
95 81
- Vorsicht, die
96 190 **97** 140, 163, 207, 208, 269
- vorsichtig (Adj.)
97 138, 140, 436, 487
- Vorsokratiker, der
95 260, 261 **97** 39, 116
- Vorspiel, das
95 50, 224 **96** 6, 131, 133, 169, 211 **97** 143, 148, 226, 401, 508
- Vorsprung, der
95 17, 18, 37, 96, 123 **96** 5
- vorstellen (V.)
95 8, 13, 29, 64, 82, 110, 111, 114, 130, 147, 152, 157, 158, 162, 165-167, 189, 198, 207, 211, 218-221, 224, 236, 310, 331, 333, 334, 341, 350, 363, 385 **96** 5, 13, 17, 18, 26-28, 81, 86, 102, 145, 150, 153, 178 **97** 41, 50-52, 131, 194, 196, 221, 224, 227, 228, 231, 233, 241, 242, 248, 252, 254, 256-260, 262, 265, 269-272, 274, 276, 277, 279-284, 286, 289, 290, 299-305, 307, 315-317, 319, 327, 337, 344, 350, 356, 358, 360, 362, 364, 365, 371, 376, 377, 385, 387, 400, 408, 420, 421, 433, 448, 451-453, 455, 456, 458, 461, 469, 472, 476, 481, 482, 485, 486, 489, 491-493, 498, 499
- vorstellend (V.adj.)
95 7, 35, 91, 130, 134, 218, 236, 419 **96** 19 **97** 224, 244, 262, 263, 272, 273, 276, 279-281, 332, 344, 348, 362, 366, 384, 385, 399, 409, 420, 466, 468, 469, 471, 481, 502, 507
- Vorstellung, die
95 51, 60, 65, 69, 76, 82, 90, 96, 113, 137, 139, 148, 162, 187, 209, 214, 217,

- 220, 226, 249, 251, 252, 285, 295, 333, 369, 389, 416, 421 **96** 7, 43, 62, 100, 101, 138, 143, 147, 154, 186, 191, 214, 238 **97** 146, 147, 159, 162, 175, 185, 192, 204, 208, 233, 237, 239, 246, 256, 264, 268, 270, 283, 296, 335, 338, 352, 354, 358, 360, 367, 370, 382, 394, 403, 404, 409, 415, 438, 445, 450, 452, 485, 492, 496, 500, 501, 504
- Vorstufe, die
95 17, 351, 430 **96** 16, 23, 43 **97** 424
- Vorübung, die
97 226
- Vorurteil, das
95 93 **96** 43, 69 **97** 230, 316
- Vorwegnahme, die
95 259 **96** 57, 187
- Vorwurf, der
96 13, 177, 207 **97** 122, 241
- Vorzeichnung, die
96 112
- Vorzug, der
95 157, 227, 251, 280, 359, 368 **96** 217, 262 **97** 21
- Wachsein, das
97 172
- wachsen (V.)
95 12, 54, 69, 83, 142, 237, 295, 412, 441 **96** 5, 102, 229 **97** 13, 170, 196, 252, 271, 344, 445, 510
- Wächter der Wahrheit des Seyns, der
95 38, 259
- Wächter, der
95 24, 27, 38, 259, 304, 327, 329, 426
96 34, 35, 51
- Wächterschaft, die
95 14, 38, 41, 96, 155, 164, 223, 246, 307, 341, 367, 368, 378, 404, 439 **96** 52, 59, 81, 156, 267 **97** 4
- wagen (V.)
95 56, 63, 81, 106, 123, 130, 133, 159, 186, 193, 228, 235, 246, 275-277, 281, 352, 364, 369, 372, 377 **96** 10, 17, 29, 36, 51, 83, 173, 200 **97** 34, 62, 76, 178, 253, 387, 397, 466, 470
- wagend (V.adj.)
95 282, 314, 340 **97** 5
- Wagnis, das
95 4, 25, 52, 95, 96, 106, 113, 133, 162, 191, 214, 219, 239, 249, 276, 287, 323, 340, 344, 349, 362, 366, 370, 377-379, 402, 411, 412, 432 **96** 56, 64, 122, 212
97 183, 185, 187, 188, 287, 340
- Wahl, die
95 168
- wählen (V.)
95 59, 83, 92, 265 **96** 254 **97** 235
- wähnen (V.)
97 32
- Wahnsinn, der
95 16, 31 **96** 233, 239 **97** 444

- wahren (V.)
95 15, 110, 113, 118, 239, 316, 329 **96**
 84, 115, 169, 220, 236 **97** 26, 41, 46,
 133, 182, 225, 226, 228, 279, 298, 301,
 311, 345, 349, 374, 380, 386, 410, 411,
 434, 458
- während (V.adj.)
95 266 **97** 46, 52, 67, 68, 77, 201, 257,
 349, 373, 401, 412, 511
- während (V.adj.)
95 59, 69, 73, 108, 127, 144, 145, 198,
 204, 214, 248, 267, 279, 280, 297, 321,
 338, 388, 391, 395, 396 **96** 24, 28, 132,
 145, 146, 151, 154, 172, 174, 199, 237,
 254 **97** 10, 135, 136, 139, 140, 146, 157,
 185, 189, 201, 232, 250, 295, 317, 338,
 388, 404, 407, 436, 454, 458, 462, 470,
 495, 502
- Wahrer, der
95 434 **97** 150
- wahrhaft (Adj.)
95 134, 145, 307, 341, 346 **96** 149, 179,
 201, 218, 226, 235, 236 **97** 9, 15, 18, 35,
 39, 40, 43, 59, 70, 71, 109, 110, 113,
 128, 164, 180, 193, 338, 411, 425, 509
- Wahrhaftigkeit, die
95 386 **97** 180, 181, 186
- Wahrheit des Seienden, die
95 134 **96** 238 **97** 75, 240, 264, 311,
 358, 394, 400, 401, 466, 492
- Wahrheit des Seins, die
95 61, 170, 277, 278, 291, 303, 305,
 309, 327, 347, 367, 402 **96** 4, 35, 79,
 216 **97** 16, 21, 28, 75, 78, 135, 138, 163,
 175, 176, 207, 222, 232, 243, 253-256,
 262, 264, 265, 274, 275, 277, 280, 282,
 286, 288, 290, 311, 391, 395, 396, 399,
 418, 420, 456, 499-501
- Wahrheit des Seyns, die
95 4, 22, 23, 25, 27-30, 34, 37, 38, 41,
 45, 48, 55, 56, 64, 67, 69, 71, 74, 77, 95,
 105, 111, 117, 119, 130, 131, 133, 137,
 139, 142, 143, 147, 152, 155, 156, 159,
 162, 166, 167, 181, 184-186, 189, 194,
 205, 209, 211, 213, 220-222, 227, 228,
 230, 236, 238-240, 246, 247, 249, 251,
 254, 256, 275, 277, 278, 282, 283, 287,
 290, 295, 298, 299, 305, 307, 308, 318,
 319, 322, 327, 329, 330, 333, 337, 338,
 340, 341, 359, 364, 368, 369, 371, 374,
 378, 380, 407, 416, 418, 420, 421, 425,
 430 **96** 14, 16, 17, 19-22, 24, 32, 47, 48,
 58, 59, 61, 63, 66, 67, 76, 79, 82, 85, 96,
 98, 100, 101, 103, 108, 110, 116, 120,
 121, 127, 137, 139, 144, 145, 153, 157,
 160, 180, 182, 190, 191, 209, 211, 213,
 220, 222, 226, 227, 267, 275 **97** 3, 5, 9,
 10, 16, 22, 31, 40, 46, 49, 52, 68, 86,
 110, 112, 131, 139, 155, 167, 173, 184,
 190, 202, 206, 253, 309, 314, 319, 380,
 404, 413, 451, 500
- Wahrheit, die
95 4, 10, 14-16, 21-23, 25, 27-30, 34,
 35, 37-42, 45, 48-52, 55-57, 61, 64-67,
 69, 71, 72, 74, 77, 91, 92, 95, 96, 98,
 101, 105, 107-109, 111-114, 116-119,
 123, 127, 129-134, 137, 139, 142, 143,
 146, 147, 151, 152, 155-157, 159, 162,
 165-167, 169, 170, 181, 184-186, 189-
 191, 194, 195, 198, 199, 203, 205, 206,
 209, 211, 213-215, 218, 220-223, 227-
 230, 232, 234-240, 242, 244, 246-249,
 251, 254, 256, 258, 259, 275, 277, 278,
 282-284, 286, 287, 290-292, 294-300,
 303-305, 307-309, 311, 314, 315, 318,
 319, 321, 322, 325-327, 329-333, 337-
 341, 343-347, 351, 358, 359, 363, 364,
 367-369, 371, 372, 374-378, 380, 383-
 388, 390, 392, 393, 396, 398-405, 407,
 416-422, 425, 428, 430, 432, 433 **96** 4,
 5, 7, 9, 14-24, 27, 32, 33, 35, 41, 44, 47,

- 48, 52-54, 58-61, 63, 66-68, 70, 76, 79, 82, 84, 85, 89, 90, 94, 96-104, 108-112, 114, 116, 119-124, 127, 128, 132, 134-137, 139, 141, 142, 144, 145, 153, 155, 157, 159, 160, 169, 171, 177, 179-183, 186, 187, 189-191, 201, 206, 209-213, 215, 216, 218, 220, 222, 223, 226-228, 233, 238, 243, 253, 255, 256, 267, 270, 271, 275, 276 **97** 3, 5, 8-10, 12, 16, 18, 19, 21-23, 28-33, 40, 42, 46, 49, 51, 52, 55, 59, 64, 68, 73-75, 78, 80, 86, 90, 94, 96, 110, 112, 115, 117, 118, 120, 124, 128, 131-133, 135, 137-139, 149, 151, 154, 155, 158, 163, 167, 171, 173, 175, 176, 184, 188, 190, 194, 195, 202, 206, 207, 218, 222, 226, 230, 232, 233, 238, 240, 243, 252-256, 262, 264, 265, 268, 274, 275, 277, 279-282, 286, 288, 290, 298, 302, 309, 311, 314, 319, 348, 353, 358, 371, 374, 376, 380, 388, 391, 394-396, 399-401, 404, 405, 409, 411, 413, 417, 418, 420, 423, 424, 446, 448, 451, 453, 456-459, 466, 474, 477, 492, 494, 499-502, 509
- Wahrheitsbesitz, der
95 216, 385
- Wahrheitsfrage, die
96 180 **97** 456
- Wahrheitsvortrag, der
97 115, 265, 285, 396
- wahrnehmen (V.)
95 218
- Wahrnis, das
97 173, 186, 189, 254, 275, 330, 358, 364, 365, 379, 382, 385, 386, 401, 411, 414-416, 422, 434, 439, 440, 456-458, 467, 472, 475, 477, 480, 487, 489, 492, 499
- Wahrscheinlichkeit, die
95 41
- Wahrung, die
95 50, 131, 239 **96** 76, 222 **97** 6, 405
- walzen (V.)
95 90, 185, 227, 290, 321, 412 **96** 5, 124, 182, 192, 219 **97** 77, 174, 288, 342, 368, 395, 417, 450
- waltend (V.adj.)
95 78, 305, 311, 363 **96** 35 **97** 67, 75, 87, 135, 370, 377, 416, 448, 454, 468
- Wandel, der
95 71, 82, 136, 166, 189, 202, 219, 238, 315, 366, 439 **96** 120, 126, 227 **97** 38, 42, 98, 110, 163, 199, 506
- Wanderschaft, die
97 184, 191, 194, 235, 272, 274, 336, 434, 443, 494, 511
- Wandlung, die
95 13, 24, 27, 72, 105, 132 **96** 33, 101, 117, 120, 126, 261 **97** 87, 88, 135, 199
- Warnung, die
97 194
- warten (V.)
95 18, 29, 54, 208 **96** 170 **97** 8, 15, 23, 46, 49, 50, 77, 79, 94, 95, 101, 112, 114, 119, 122, 134, 140, 153, 183, 187, 195, 196, 250, 317
- Was ist jetzt?
97 12

Wechsel, der

95 78, 128, 129, 159, 239, 399 **96** 106,
153, 238 **97** 75, 141, 183, 337

wechselseitig (Adj.)

95 102 **97** 50, 186

Weg des Denkens, der

95 277, 415 **97** 67, 71, 102, 160, 164,
231, 248, 373, 451, 463, 481, 482

Weg, der

95 3, 13, 19, 23, 33, 43, 50, 52, 54, 63,
64, 66, 70, 77, 79, 82, 98, 102, 103, 114,
116, 126, 128, 136, 156, 158, 162, 172,
182, 185, 194, 211, 214, 223, 226, 229,
231, 239, 243, 245, 252, 256, 257, 262,
274, 277, 299, 311, 322, 333, 334, 341,
360, 361, 385, 386, 391, 398, 409, 415,
417, 429, 433 **96** 5, 14, 15, 37, 39, 41,
46, 57, 58, 68, 78, 81, 82, 89, 100, 120,
129, 131, 132, 139, 148, 154, 158, 159,
161, 168, 176, 194, 202, 208, 223, 234,
242, 251, 254, 257, 260, 266, 271 **97** 10,
11, 23, 31, 33, 34, 38, 41, 49, 55, 56, 61,
66, 67, 71-73, 81, 84-86, 89, 91, 93, 94,
96, 101, 102, 113, 117, 120, 125, 130,
131, 133, 137, 140, 147, 155, 157, 160,
162, 164, 165, 167, 169, 173, 176, 178,
179, 182, 195, 199, 205, 209, 223, 228,
231, 233, 236, 239, 241, 243, 248, 250,
252, 257, 258, 262, 263, 267, 273, 278,
285, 287, 288, 295, 306, 313, 314, 330,
344, 347, 359, 373, 378, 387, 388, 390,
396, 406, 410, 412, 415, 418, 423, 433,
439, 441, 445, 451, 453-456, 459, 463-
465, 468, 470, 472, 479, 481, 482, 487,
491, 492, 494, 495, 500, 506

Wegbleiben, das

97 69, 80, 81, 98, 102, 153, 225, 344,
345

Weggeben, das

95 285 **96** 224

Wegweiser, der

97 470

Weile, die

97 56, 86, 110, 126, 272, 311, 382, 402,
494

Weise zu sein, die

95 255

Weise, die/Weise, der-die-das/weisen
(V.)/weise (Adj.)

95 14, 18, 22, 35, 47, 52, 53, 58, 82, 98,
101, 104, 113, 114, 124, 132, 140, 141,
144, 151, 155, 169, 171, 183, 187, 196,
209, 216, 218, 240, 255, 257, 266, 288,
299-302, 312, 317, 343, 346, 388-390,
393, 395, 396, 408, 420, 439, 440 **96** 19,
31, 32, 52, 98, 120, 121, 123, 140, 144,
151, 153, 159, 177, 190, 192, 196, 200,
210, 212, 223, 228, 238, 240, 255, 265,
266 **97** 3, 21, 44, 67, 69, 78, 80, 116,
119, 135, 136, 140, 144, 150, 170, 172,
179, 180, 190, 207, 238, 247, 257, 262,
264, 272, 273, 277, 279, 281, 283-285,
290, 295-297, 299, 306, 313, 315, 316,
333, 335, 343, 345, 347, 348, 358, 371,
385, 394, 396-398, 400, 409, 411, 415,
419, 422, 425, 434, 438, 444, 461, 466,
467, 470, 474, 478, 486, 487, 489, 491,
497, 498, 500-502, 513

weisend (V.adj.)

95 192 **96** 189 **97** 73

Weisung, die

95 422 **96** 124 **97** 83, 84, 86, 458

weit (Adj.)

95 5, 13, 18, 23, 28, 35, 48, 55, 58, 61,
62, 69, 72-74, 79, 93, 96, 111, 115, 122,
123, 136, 138, 141, 142, 153, 162, 173,
185, 186, 196, 199, 213, 214, 219, 224,
226, 233, 237, 246, 251, 262, 263, 265,
278, 281, 288-290, 301, 305, 309, 311,

315, 329, 337, 343, 345, 364, 370, 379, 382, 385, 391, 392, 409, 415, 429, 433, 435, 436, 440 **96** 5, 15, 31, 33, 45, 47-49, 55, 56, 63, 65, 78-80, 82, 84, 93, 114, 116, 132, 140, 154, 156, 159, 172, 177, 181, 183, 184, 192-194, 207, 208, 210, 233, 235, 238-240, 253, 256, 266, 270, 274 **97** 6, 18, 22, 41, 56, 61, 83, 86, 89, 90, 94, 95, 100, 112, 115, 116, 120, 122, 123, 136, 139, 144, 150, 151, 155, 162, 182, 183, 185, 192, 195, 199, 200, 207, 209, 219, 220, 223, 225-227, 232, 237, 241, 249-251, 261, 267, 272, 278, 284, 286, 292, 295, 302, 306, 308, 311, 313, 317, 318, 334, 336, 343, 346, 347, 359, 366, 370, 372, 376, 377, 382, 383, 391, 397, 398, 402, 436, 437, 440, 448-450, 454, 456, 460, 461, 464, 469, 471, 472, 483, 490, 494, 499-503, 506, 511, 512

Welt des Menschen, die

95 439

Welt-Geschichte, die

95 267, 393 **96** 51, 88, 252, 259, 264
97 26, 27, 29, 36, 84, 100, 113, 146, 174, 192, 230, 353

Welt-Spiel, das

97 496

Welt, die

95 4, 47, 54, 74, 81, 82, 94, 117, 130, 184, 192, 195, 197, 213, 221, 222, 227, 234, 253, 263, 282, 284, 290, 304, 319, 334, 339, 341, 343, 345, 377, 383, 391, 412, 427, 428, 438, 439 **96** 4, 19, 25, 28, 52, 54, 58, 59, 66, 79, 83, 86, 92, 93, 95, 106, 114, 116, 118, 119, 121, 130, 156, 173, 174, 192, 194, 214, 223, 235, 237, 243, 257, 262, 267, 271, 272, 275, 276
97 3, 9, 10, 21, 23-25, 30, 36, 47, 51, 55-57, 63, 65, 68, 74, 86, 89, 90, 92, 100, 109, 113, 115-117, 122, 124, 129, 132, 136, 143, 145, 146, 150, 152, 154, 156, 164, 165, 167-170, 172, 173, 181-

183, 185, 196, 207, 223, 227, 228, 230, 231, 233, 239, 244, 246, 249, 251-253, 255, 258, 270, 273, 286, 291, 302, 303, 305, 309, 311, 318, 328, 333, 336, 338, 339, 349, 353-355, 359, 364, 367-369, 378, 384, 386, 387, 389, 391, 410, 414, 418-422, 424, 433, 434, 436-438, 441, 444, 445, 448, 449, 454-459, 466-469, 471-475, 479-496, 499, 500, 505-507, 509-513

weltanschaulich (Adj.)

95 19, 79, 134, 151, 193, 252, 258 **96** 12, 60, 99, 112, 113, 115, 152 **97** 171

Weltanschauung, die

95 8, 18, 19, 41, 43, 60, 107, 127, 151, 173, 185, 193, 227, 236, 245, 317, 318, 323, 332, 338, 345, 371, 396, 397, 428, 429, 434 **96** 21, 26, 39, 101, 111, 112, 117, 122, 152, 156, 177, 187, 188, 195, 210, 211, 215, 234, 268 **97** 15, 28, 90, 150, 170, 188, 208, 314, 389, 422, 438

weltarm (Adj.)

95 282

Weltbegriff, der

97 421, 422

Weltbezug, der

95 282

Weltbild, das

95 7, 8, 59, 146, 314, 350 **96** 21, 112, 183 **97** 124, 315, 422

weltbildend (V.adj.)

95 282

Welt Ding, das

97 505

- welten (V.) **95** 322
- 95** 192, 230 **96** 79, 83, 131 **97** 68, 143, 183, 302, 311, 353, 378, 402, 419, 424, 433, 449, 470, 472, 473, 480, 490, 494-496, 504, 512, 513
- Weltenlassen, das
- 97** 55
- weltgeschichtlich (Adj.)
- 96** 55, 58, 243 **97** 18, 136, 148, 150, 173, 185, 353
- weltisch (Adj.)
- 97** 433, 457, 458, 471, 477, 482, 485, 486, 489, 500, 512
- weltlich (Adj.)
- 97** 451
- weltlos (Adj.)
- 95** 103, 282 **96** 264
- Weltlosigkeit, die
- 95** 97
- Weltwesen, das
- 97** 251, 499
- Wende, die/wenden (V.)
- 95** 159, 315, 325 **97** 141, 317
- Wendung, die
- 95** 294 **97** 185, 357, 442, 480
- werfen (V.)
- 95** 2, 56, 95, 172, 252, 259, 414 **96** 86, 90, 121 **97** 96, 224, 266
- Werfrage, die
- 95** 12, 32, 43, 98, 99, 123, 135, 137, 141, 144, 145, 163, 184, 193, 199, 209, 214, 224, 231, 237, 253-255, 264, 280, 285, 290, 298, 302, 316, 324, 340, 342, 344, 374, 401, 438 **96** 15, 41, 52, 67, 114, 122, 129, 141, 160, 168, 171, 189, 191, 199, 208, 220, 228, 235, 254 **97** 1, 14, 32, 36, 38, 41, 63, 70, 77, 93, 94, 118, 133, 135, 145, 148, 159, 173, 203, 230, 234, 251, 284, 301, 304, 310, 325, 330, 381, 397, 423, 438, 439, 446, 457, 462, 470, 475, 477, 511
- Werk, das
- 95** 12, 32, 43, 98, 99, 123, 135, 137, 141, 144, 145, 163, 184, 193, 199, 209, 214, 224, 231, 237, 253-255, 264, 280, 285, 290, 298, 302, 316, 324, 340, 342, 344, 374, 401, 438 **96** 15, 41, 52, 67, 114, 122, 129, 141, 160, 168, 171, 189, 191, 199, 208, 220, 228, 235, 254 **97** 1, 14, 32, 36, 38, 41, 63, 70, 77, 93, 94, 118, 133, 135, 145, 148, 159, 173, 203, 230, 234, 251, 284, 301, 304, 310, 325, 330, 381, 397, 423, 438, 439, 446, 457, 462, 470, 475, 477, 511
- Werkstatt, die
- 97** 71, 76, 85, 118, 157, 170, 195, 210, 281, 284, 285, 308, 510
- Werkzeug, das
- 95** 69, 323, 413 **96** 125, 143, 149, 176, 209, 214 **97** 77, 268, 433, 474
- Wert, der
- 95** 12, 25, 52, 72, 101, 123, 134, 136, 158, 228, 233, 302, 421, 425, 428 **96** 18, 26, 49, 59, 94, 106, 112, 159, 195, 204 **97** 10, 43, 78, 88, 93, 135, 315, 364, 372, 380, 419
- werten (V.)
- 95** 157, 206, 239, 373 **96** 69, 94 **97** 21, 58, 75, 93
- Wertgedanke, der
- 96** 107
- Wertsetzung, die
- 96** 26
- Wesen der Dichtung, das
- 96** 108, 116 **97** 11, 12, 16

Wesen der Erkenntnis, das

96 230

Wesen der Geschichte, das

95 28, 45, 63, 71, 91, 92, 116, 167, 351, 425, 427 **96** 51, 97, 99, 104, 110, 117, 131, 133, 137, 146, 157, 233, 235, 256, 271 **97** 9, 47, 125, 177, 382

Wesen der Macht, das

95 293 **96** 143, 260, 267 **97** 19

Wesen der Metaphysik, das

95 280 **96** 47, 237 **97** 133, 180, 394, 395, 400, 421, 489, 504, 512

Wesen der Philosophie, das

95 60, 147, 245 **96** 183, 187, 232 **97** 131, 132, 207, 412

Wesen der Sprache, das

95 119, 276, 277 **96** 200, 239 **97** 123, 287, 288, 299, 304, 313, 357, 402, 451, 495, 496

Wesen der Wahrheit, das

95 14, 51, 118, 251, 315, 377, 398 **96** 32, 48, 68, 100, 109, 114, 122, 136, 137, 169, 171, 177, 206, 223, 233 **97** 18, 115, 133, 163, 264, 281, 358, 409, 411, 459

Wesen der Wissenschaft, das

95 125, 314, 399 **96** 119, 120 **97** 314, 388, 438

Wesen der Zeit, das

95 369 **97** 176, 275, 354, 358, 479

Wesen des Daseins, das

95 252 **97** 137, 176, 477

Wesen des Grundes, das

96 217 **97** 166, 257, 395, 491, 498

Wesen des Menschen, das

95 33, 72, 119, 156, 186, 198, 213, 214, 217, 238, 245, 253, 256, 282, 291, 296, 321, 322, 328, 329, 332, 352, 371, 377, 395 **96** 13, 34, 51, 52, 64, 66, 81, 91, 121, 153, 209 **97** 49, 112, 131, 151, 221, 227, 266, 278, 317, 334, 359, 372, 384, 385, 399, 402, 409, 461, 467, 469, 494

Wesen des Seienden im Ganzen, das

96 21

Wesen des Seins, das

95 172, 391, 402, 431 **96** 69, 120, 193, 209, 260 **97** 41, 175-177, 181, 264, 276, 287, 421, 454, 463, 506

Wesen des Seyns, das

95 8, 45, 66, 74, 78, 99, 120, 133, 158, 185, 226, 311, 330, 341, 348, 352, 364, 372, 403, 431 **96** 16, 46, 100, 103, 116, 156, 206, 268 **97** 4, 10, 93, 142, 190, 197, 201, 254, 268, 275, 343, 348, 357, 374, 398, 419, 434, 473, 480, 499, 502

Wesen des Volkes, das

95 299, 363

Wesen des Wahren, das

96 84 **97** 133, 279

Wesen des Wirklichen, das

96 104, 143

Wesen des Wortes, das

95 308, 309 **96** 60

Wesen, das

95 1, 3-8, 43387, 17, 18, 20, 21, 23-33, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 48, 50-52, 54-57, 60, 63-66, 68-72, 74, 76, 78, 79, 81, 82, 90-92, 95, 98-104, 106, 109, 110, 112, 113, 116-122, 125, 127-129, 131, 133, 136, 137, 139, 142, 145, 147, 150, 152, 156, 158, 159, 162, 165-167, 170, 172, 182, 183, 185, 186, 188, 190, 191, 193, 196-198, 208, 212-214, 217, 219-226, 228, 229, 232, 233, 238, 244-247, 251-254, 256, 266, 275-277, 279-285, 288-291, 293, 294, 296, 297, 299, 300, 302-304, 307-309, 311, 313-335, 339-343, 347-352, 358-369, 371, 372, 375, 377-382, 384-387, 391, 392, 395, 396, 398, 399, 402-409, 411, 421-425, 427, 428, 430, 431, 433-437, 439, 440
96 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 21-23, 27-34, 37, 39, 41, 43, 46-48, 50-52, 55, 60-62, 64-69, 79-85, 88-94, 96-101, 103, 104, 108-114, 116, 117, 119-129, 131-133, 135-139, 141, 143, 146, 149, 150, 152-157, 161, 169, 171, 173-175, 177, 178, 181, 183-185, 187, 189, 191, 193-195, 200-202, 206, 209, 213, 214, 216-218, 221-223, 226, 227, 230, 232-235, 237-239, 243, 252-258, 260, 265, 267-269, 271-273, 275 **97** 3, 4, 6, 7, 9-12, 14, 16, 18-21, 28, 30, 31, 33-42, 44-54, 57, 61-63, 65, 72, 73, 80, 81, 83, 84, 90, 91, 93, 98-101, 112, 115, 121, 123, 125-127, 131-133, 137, 141, 142, 149-152, 155, 156, 159, 160, 162-164, 166, 169-171, 175-178, 180, 181, 183, 185-187, 190, 192-198, 201-203, 205, 207-209, 218, 221, 222, 224, 226-228, 230, 233, 234, 237, 238, 244, 246, 249-254, 257, 259-261, 264-269, 272, 274-281, 285-290, 292-294, 296, 298, 299, 302, 304, 306, 311, 313-315, 317, 326, 328-330, 333-335, 337, 338, 340, 342, 343, 346-348, 350-352, 354, 355, 357-359, 361, 363, 364, 366, 367, 372-378, 380-386, 388, 392, 394-396, 398-403, 405-407, 409-413, 416-419, 421-423, 434, 437, 438, 440, 442, 447, 450, 451, 454, 456, 458-461, 463, 465-469, 471, 473-477, 479, 480, 482, 484, 489, 491, 492, 494-500, 502, 504-507, 511-513

wesend (V.adj.)

95 55, 119, 156, 201, 221, 243, 244, 252, 329, 337, 372, 375, 386, 389, 416
96 48, 79, 97, 129, 136, 143, 191, 225
97 14, 47-49, 134, 175, 195, 239, 261, 263, 270, 274, 281, 291, 292, 296, 300, 318, 327, 343, 348, 351, 352, 354, 368, 386, 400, 405, 410, 411, 413, 417, 419, 420, 422, 440, 449, 456-458, 477, 478

wesenhaft (Adj.)

95 124, 165, 194, 237, 266, 287, 342, 417, 431 **96** 5, 16, 23, 28, 30, 35, 36, 54, 86, 120, 124, 125, 150, 154, 174, 175, 182, 187, 198, 199, 204, 205, 211, 212, 219, 223-225, 227, 242, 256, 259, 265, 269 **97** 4, 7, 8, 10, 14-16, 20, 30, 35, 39, 46, 50, 71, 111, 119, 124, 129, 161, 177, 179, 182, 183, 189, 197, 233, 258, 270, 272, 273, 282, 283, 291, 293, 299, 307, 317, 332, 345, 346, 348, 356, 357, 362, 371, 385, 400, 403, 464, 477, 479, 497, 498

Wesenheit des Wesens, die

96 94

Wesenheit, die

96 92, 94 **97** 277

Wesensbeginn, der

97 261

Wesensbereich, der

95 210 **97** 268, 404

Wesensbestimmung des Menschen, die

95 217, 226

Wesensbestimmung, die

95 101, 154, 155, 217, 226, 361 **96** 155
97 47

- Wesensbezug, der
97 421
- Wesensblick, der
95 70, 292
- Wesenseinheit, die
96 57
- Wesensentfaltung, die
95 380, 412
- Wesensfindung, die
95 93, 292, 377 96 137
- Wesensflucht des Menschen, die
96 144
- Wesensflucht, die
96 144
- Wesensfülle, die
97 451
- Wesensgeschichte, die
96 146, 263, 274 97 40, 136, 163, 396
- wesensgeschichtlich (Adj.)
97 199
- Wesensgesetz, das
95 12, 196 96 162
- Wesensgesetzlichkeit, die
95 18
- Wesensgestalt, die
95 205 96 12, 153 97 12, 509
- Wesensgründung, die
95 118, 155, 197, 209, 291, 329 96 85, 102
- Wesenskennzeichnung, die
95 166
- Wesensmitte, die
95 414 96 153
- Wesensmoment, der
96 92
- Wesenssetzung, die
95 398
- Wesensstand, der
95 81, 238
- Wesensumgrenzung, die
95 69
- Wesensursprung, der
95 197
- Wesensverlust, der
95 66, 329 96 255
- Wesenswandel, der
95 93, 95, 151, 189
- Wesenszugehörigkeit, die
95 93
- Wesenszusammenhang, der
96 271 97 440, 502

wesentlich (Adj.)

95 3, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 27, 29-31, 33, 35, 36, 42, 43, 50, 53, 54, 58, 59, 61, 67, 70, 72, 83, 93, 101, 103, 106, 108-110, 114, 115, 117, 119, 123, 125-127, 129, 142-148, 154, 160-163, 168, 169, 183, 187, 189, 194, 195, 202-204, 207-209, 212-216, 218-222, 226-231, 234, 235, 238-240, 246, 249-251, 254, 255, 257, 260, 274, 275, 277, 280, 282, 284, 287-289, 293, 294, 298, 299, 303, 305, 306, 308, 317-320, 323, 326, 327, 331, 332, 337, 338, 340, 341, 343, 344, 347-351, 359, 360, 363, 364, 367, 370-378, 380-382, 384, 386-393, 395-399, 406, 408-412, 414, 417, 420-423, 426, 428-431, 433, 435, 437-441 **96** 2, 7, 9-15, 17, 27-31, 33, 35, 38, 39, 42, 44-47, 49, 51, 52, 55, 57-59, 63-66, 69, 79, 80, 84, 90-92, 97, 101, 103-108, 110, 111, 113-119, 124, 125, 128, 130, 134-138, 142, 146, 147, 150, 158, 171, 172, 176-178, 181-184, 191-194, 197-199, 201-206, 209-213, 215-219, 221, 223, 224, 227, 229, 231, 232, 235, 253, 256, 257, 260, 262, 263, 271, 272, 274, 275 **97** 5, 7, 8, 11, 13, 18, 21, 23, 29, 40, 43, 44, 58, 71, 99, 110, 119, 126, 133, 137, 138, 142, 144, 145, 147, 150, 165, 166, 168, 169, 171, 174, 179-181, 183, 187-189, 194, 207, 222, 232, 238, 255, 259, 268, 273, 277, 283, 284, 287, 338, 344, 346, 353, 358, 360, 363, 364, 373, 376, 383, 385, 388, 400, 405, 407, 410, 411, 418, 433-435, 438, 448, 449, 453, 456, 460, 461, 464, 466, 468, 475, 476, 484, 499-501, 504, 505, 508, 511

wesentliche Denken, das

95 59, 147, 189, 220, 226, 227, 331, 412 **96** 178, 217, 219, 227, 232, 235, 274 **97** 11, 23, 165, 171, 222, 232, 376, 410, 433, 449

wesentliche Not, die

95 21, 240, 343, 348, 350 **96** 55, 114, 116, 117

wesentliche Wissen, das

95 58, 214, 376, 396, 409, 410, 417 **96** 66, 197, 218

wesentliche Ziel, das

95 249

Wesung der Wahrheit, die

95 130, 142, 297, 308, 368 **96** 97, 116, 123, 124 **97** 8

Wesung des Seyns, die

95 11, 57, 58, 67, 69, 93, 95, 117, 133, 137, 143, 147, 156, 165, 184, 219, 223, 229, 244, 288, 297, 309, 338, 418, 421, 440 **96** 32, 41, 64, 76, 93, 118, 119, 128, 135, 154

Wesung, die

95 11, 57, 58, 66, 67, 69, 70, 74, 81, 93, 95, 117, 130, 133, 137, 142, 143, 147, 156, 165, 167, 184, 189, 219, 222, 223, 229, 237, 239, 244, 251, 252, 276, 279, 287, 288, 297, 308, 309, 338, 368, 374, 418, 421, 431, 440 **96** 4, 32, 41, 64, 76, 87, 88, 93, 97, 99, 100, 102, 104, 116, 118, 119, 123, 124, 128, 135, 136, 154, 178, 181, 238 **97** 8, 20

Wichtigkeit, die

96 46, 229

Widerlegung, die

95 140, 168, 169, 243, 254, 332, 345, 371 **97** 131, 339, 464, 502, 503

Widerschein, der

95 284, 394 **97** 169

- widersetzen (V.)
97 283
- widersetzend (V.adj.)
97 420
- Widersinn, der
95 21, 363 **97** 64
- Widerspiel, das
95 45, 426 **96** 160
- Widerspruch, der
95 76, 140, 385 **96** 112, 179 **97** 195, 347
- Widerstand, der
95 94, 114, 183, 247, 369, 381 **96** 129, 183 **97** 81, 159
- widerwendig (Adj.)
96 123
- Widerwendigkeit, die
96 123
- Widerwille, der
95 284, 329, 336 **96** 189 **97** 24, 505
- wiederholt (Adj.)
95 345 **97** 70, 158, 319
- Wiederholung, die
95 375 **96** 58 **97** 22, 477
- Wiederkehr des Gleichen, die
95 247 **97** 271
- Wiederkehr, die
95 219, 247, 255, 376 **96** 14, 93, 151, 184 **97** 68, 206, 242, 254, 271, 283, 288, 289, 395, 477, 502
- Wiederkunft, die
97 389, 392, 394, 511
- Wiederkunftslehre, die
97 394
- Wille zum Willen, der
97 12, 23, 26, 38, 87, 90, 132, 134, 169, 301, 368, 370, 381, 392, 393, 433
- Wille zur Macht, der
95 199, 209, 247, 255, 324 **96** 27, 64, 189, 192, 224, 233, 238 **97** 61, 128, 143, 169, 170, 255, 384, 393-395, 422
- Wille, der
95 43, 95, 114, 117, 141, 147, 183, 185, 190, 196, 199, 208, 209, 218, 224, 229, 247, 255, 299, 322, 324, 336, 350, 361, 366, 433 **96** 27, 54, 64, 91, 148, 152, 162, 185, 189, 192, 193, 224, 229, 233, 236, 238, 272 **97** 12, 17, 23-26, 30, 34, 36-38, 40-42, 44, 45, 47, 58, 61, 70, 87, 89, 90, 92, 113, 122, 128, 129, 132, 134, 143, 146, 147, 150, 160, 167, 169, 170, 173, 189, 197, 205, 227, 255, 293, 301, 313, 329, 331, 335, 364, 368, 370, 381, 384, 387-389, 392-395, 412, 416, 420-422, 433, 435, 443, 461, 466, 502
- Willkür, die
95 143, 259, 305 **96** 102, 113, 230 **97** 27, 138, 197, 399, 403, 433, 496
- willkürlich (Adj.)
95 19, 151, 226, 249, 440 **96** 56, 105, 191 **97** 14, 389, 493

- Winden, das/Winde, die
96 69 97 250
 64, 74, 78, 87, 115, 132, 137, 145, 150,
 156-158, 163, 178, 274, 275, 290, 293,
 316, 335, 362-364, 446, 466, 477, 478
- Windung, die
97 361
- Wink der Götter, der
95 184
- Wink, der/winken (V.)
95 56, 71, 91, 112, 134, 136, 144, 145,
 181, 184, 191, 206, 233, 242, 245, 257,
 277, 295, 299, 329, 331, 440 **96 119,**
 147, 153, 236 **97 35, 55, 60, 68, 69, 73,**
 79, 85, 86, 93, 182, 194, 255, 257, 264,
 265, 272, 436, 495
- Winkende, der
95 63, 98, 207
- Wirbel, der
95 365, 366
- wirken (V.)
95 24, 54, 77, 127, 137, 145-147, 150,
 153, 160, 168, 208, 220, 241, 242, 284,
 317, 318, 327, 348, 362, 373 **96 35, 70,**
 170, 256, 268 **97 18, 19, 38, 42, 50, 65,**
 89, 97, 98, 101, 167, 239, 259, 300, 392,
 405, 448, 491
- wirklich (Adj.)
95 4, 11, 15, 21, 24, 39, 60, 61, 77, 78,
 80, 81, 92, 97, 118, 125, 129, 130, 134,
 139, 156, 161, 167, 172, 220, 233, 235,
 245, 250, 255, 259, 283, 284, 312, 313,
 316, 325, 330, 348, 349, 359, 360, 362,
 377, 380, 385, 389, 391, 395, 417-419,
 425, 433 **96 19, 27, 39, 41, 42, 61, 93,**
 95, 104, 105, 108, 111, 116, 133, 143,
 149, 151, 159, 162, 177-179, 204, 218,
 221, 226, 230, 253, 255, 258, 270-272
97 4, 8, 12, 13, 29, 33, 36, 43, 59, 60,
- Wirklichkeit, die
95 4, 24, 61, 77, 78, 94, 111, 130, 134,
 163, 166, 170, 171, 217, 233, 234, 250,
 256, 259, 279, 287, 289, 312, 313, 330,
 383, 409, 431 **96 23, 44, 90, 95, 104,**
 107, 122, 131, 149-151, 178, 179, 228,
 253, 255, 268, 272 **97 7, 12, 39, 41, 43,**
 51, 66, 87, 89, 128, 132, 150, 195, 196,
 206, 316, 317, 364, 466, 477
- wirksam (Adj.)
95 5, 24, 151, 156, 160, 313, 345, 377,
 382, 385, 418, 441 **96 8, 61, 68, 95, 105,**
 107, 117, 122, 143, 152, 229, 239, 255,
 271 **97 4, 29, 145, 171, 259, 332, 461,**
 509
- Wirksamkeit, die
96 95, 221
- Wirkung, die
95 3, 24, 32, 71, 76, 137, 138, 147, 152,
 156, 219, 220, 289, 290, 316, 334, 364,
 370, 372-374, 378, 396 **96 2, 13, 65, 98,**
 107, 111, 177, 269 **97 7, 30, 35, 37, 66,**
 81, 92, 144, 152, 161, 174, 185, 200,
 201, 374, 405, 440, 445, 448, 451, 474,
 505, 507
- Wirkungszusammenhang, der
97 48, 450
- Wirrnis, die
95 19, 61, 295, 347 96 115 97 318, 425
- wissen (V.)
95 2, 6, 7, 10, 12, 18, 23-29, 34, 35, 37,
 39, 41, 42, 44, 47, 49-51, 54-58, 62-65,
 68, 72, 78, 81, 83, 91-93, 95, 96, 99,
 100, 102, 107, 110-112, 115-119, 129,

- 133, 136, 138, 140-143, 146, 151-153, 156, 159-162, 164, 167, 170, 173, 183-187, 189, 193, 195, 197-199, 203, 206, 208, 210, 211, 214, 215, 219, 222, 223, 230, 238-243, 245, 247, 249, 252, 253, 257, 274, 275, 278, 288, 290, 294, 297, 300, 302, 312, 313, 316, 324, 326, 335, 336, 340, 346, 352, 359, 361, 366, 367, 370-372, 376, 379, 380, 382-384, 386, 387, 389, 392-398, 401, 403-405, 407-411, 413, 414, 417-419, 421, 422, 428, 431-434, 439 **96** 3, 4, 10-13, 17, 21, 25, 29, 34, 35, 40-42, 44, 45, 50-54, 57, 59, 60, 65, 66, 69, 80, 84, 86, 87, 89-92, 98, 99, 101, 107-110, 113, 115, 119-121, 127, 130, 131, 136, 144, 146, 149-151, 155, 157, 159, 160, 173-176, 180, 181, 186, 190, 194, 196, 197, 199, 201-205, 207-211, 216-220, 223, 225, 227, 236, 237, 254, 259, 263, 267, 268, 270, 273, 275, 276 **97** 4, 6, 7, 10-12, 17-19, 27, 28, 30, 33, 40, 44, 46, 47, 51-53, 56, 57, 71, 72, 80, 81, 92, 100, 113, 118, 123, 136, 137, 140, 144, 148, 152, 156, 171, 181, 184, 187, 193-195, 198, 204, 206, 209, 220, 227, 231, 244, 249, 258, 269, 271, 278, 286, 313, 338, 339, 343, 367, 371, 372, 374, 375, 387, 388, 405, 407, 408, 423, 433, 435, 438, 441, 448, 454-456, 462, 464, 476, 484, 491, 493, 505, 509
- Wissen-wollen, das
- 97** 241, 314
- Wissenschaft, die
- 95** 3, 8, 9, 16, 18, 35, 42, 43, 47, 60, 68, 101-103, 107, 109, 110, 124-127, 131, 132, 144, 162, 163, 199, 208, 214, 220, 226, 231, 241, 242, 248, 249, 284, 299, 303, 314, 315, 323, 333, 336, 351, 383, 392, 394, 397-399, 409, 417, 420, 427, 432, 433, 436, 437, 441 **96** 8, 13, 25, 33, 37, 38, 44, 55, 63, 64, 119, 120, 160, 161, 172, 187, 191, 197, 201, 208, 228, 231, 233, 239-241, 263, 271-273, 275 **97** 13, 15, 19, 59, 67, 69, 71, 75, 80, 88, 93, 97, 129, 130, 135, 137, 141, 158, 160, 170, 172, 197, 204, 229, 234, 235, 237, 238, 241, 242, 249, 252, 253, 258, 259, 269, 274, 277, 278, 294, 298, 307, 314-316, 353, 360, 372, 380, 388, 389, 401, 408, 412, 421, 438, 440-442, 448, 451, 468, 473, 479, 495, 497, 507, 508, 510
- wissenschaftlich (Adj.)
- 95** 59, 75, 101, 102, 107, 125, 153, 231, 241, 258, 299, 392, 397, 429 **96** 10, 32-34, 52, 63, 64, 81, 187, 213, 230, 241 **97** 71, 72, 127, 130, 294, 315, 389, 497
- wissenschaftliche Forschung, die
- 96** 63
- wissenschaftliche Methode, die
- 97** 71
- wissenschaftliche Philosophie, die
- 96** 33, 34
- Wissenschaftstheorie, die
- 97** 314
- wohnen (V.)
- 96** 116 **97** 34, 37, 55, 60, 65, 76, 79, 89, 101, 109, 122, 124, 142, 153, 191, 192, 220, 221, 267, 270, 278, 283, 285, 291, 294, 305, 312, 328, 330, 336, 339, 347, 365, 367, 384, 385, 398, 454, 471, 481, 482, 494, 496, 500, 512, 513
- Wohnstatt, die
- 96** 269 **97** 223, 454
- Wonne, die
- 97** 447
- Wort, das
- 95** 8, 12, 20, 31, 36, 63, 69, 75, 82, 93, 101, 104, 132, 140, 149, 150, 163, 164,

- 182, 228, 231, 232, 238, 247, 251, 252, 263, 279, 286, 288, 289, 291, 299, 307-309, 333, 346, 348, 359, 384, 397, 401, 416, 418, 428, 437, 439, 440 **96** 2, 5, 8, 9, 19, 23, 49, 50, 53, 60, 64, 66, 67, 79, 80, 82, 83, 87, 91, 96, 99, 104, 111, 122, 128, 129, 136, 150, 156, 157, 184, 189-191, 193, 200, 215, 220, 221, 229, 230, 235, 239, 242, 251, 257, 265, 266, 268, 273-275 **97** 2-4, 6, 7, 16, 18-20, 26, 31, 32, 34-36, 41, 45, 49-51, 56-58, 63, 72, 73, 76, 77, 85, 93, 98, 115, 118, 121, 123, 129, 133, 135, 139, 142, 146, 149, 154, 162, 163, 167, 168, 179, 183, 184, 190, 197, 199, 200, 203, 210, 221, 223, 225, 234, 239, 243, 246, 247, 265, 268, 269, 274-276, 284-286, 293, 295, 297, 300-303, 310, 318, 319, 327, 330, 331, 342, 343, 345, 347, 355, 357, 358, 366, 367, 371, 372, 380, 385, 386, 392, 405, 406, 411, 412, 435, 450, 451, 457, 463, 471, 473, 485, 487, 488, 491, 494, 498, 501
- Wortbegriff, der
95 307
- Wörterbuch, das
97 48
- Wortgebrauch, der
95 276, 288 **96** 16
- Wortphilosophie, die
95 307
- Wortsinn, der
97 160
- Worumwillen, das
96 112
- Wunder, das
95 26, 92, 97, 370, 391 **96** 226 **97** 160, 186, 301, 407
- wünschen (V.)
97 474
- Würde des Seyns, die
95 226
- würdig (Adj.)
95 67, 152, 170, 206, 215, 335, 362, 422 **96** 119, 155, 242, 256 **97** 4, 29, 255, 419, 463
- Würdigung, die
95 362, 420 **96** 263
- Wurf, der
95 3, 204, 365 **96** 169 **97** 175-177
- Wurzel, die
95 43, 103, 115, 123, 126, 185, 211, 217, 235, 295 **96** 47, 57, 102, 124, 217 **97** 9, 14, 23, 100, 115, 267, 467, 507
- wurzelnd (V.adj.)
97 467
- Zahl, die
95 6, 24, 54, 55, 130, 150, 262, 350 **96** 114, 151, 172, 237, 261, 268, 269 **97** 6, 447, 504, 512
- Zarathustra, der
95 193, 316, 324 **96** 176, 191 **97** 397, 410, 439
- zeichen (V.)
95 62, 69, 72, 100, 148, 153, 169, 186, 229, 278, 284, 286, 294, 345, 366, 382, 393, 394, 425, 429, 434 **96** 5, 15, 33, 36, 101, 110, 115, 118, 139, 158, 176, 178, 197, 213, 242, 268, 272 **97** 16, 17, 24, 25, 27, 43, 85, 95, 119, 120, 125, 158,

- 209, 236, 250, 261, 266, 291, 300, 314, 401, 422, 459, 477
- zeigen (V.)
- 95** 138, 140, 141, 409 **96** 13, 37, 178
97 20, 37, 56, 74, 95, 124, 125, 142, 157, 164, 181, 193, 247, 266, 301, 340, 414
- Zeit-Raum des Denkens, der
- 96** 198
- Zeit-Spiel-Raum, der
- 95** 3, 25, 34, 48, 117, 137, 143, 192, 252, 300, 304, 368, 369 **96** 26, 136, 137
- Zeit, die
- 95** 3, 11, 19, 20, 23, 26, 29, 31, 34, 40, 44-46, 49, 52, 54, 58, 63, 66-68, 75, 80, 93, 97, 98, 117, 120, 124, 125, 139, 144-149, 153, 155, 156, 163, 167-172, 183, 192, 196, 198, 200, 203, 213, 218, 231, 236, 240, 243, 246, 250-252, 256, 259, 260, 278, 288, 291, 292, 294, 297, 301, 309, 313, 314, 331, 332, 336, 341, 342, 348, 350, 351, 364, 367-369, 375, 382, 383, 386, 396, 397, 402, 404, 405, 410-412, 414, 418, 424 **96** 17, 19, 32, 42, 43, 51, 54, 76, 88, 93, 97, 106, 107, 112, 118, 120, 141, 143, 147, 153, 156-160, 169, 170, 172, 173, 178-184, 188, 190, 194-196, 199, 202, 203, 205, 206, 208, 210, 213, 215-217, 222, 223, 227, 234, 236, 237, 240, 242, 254, 260, 262, 270 **97** 2, 7, 8, 10, 12, 13, 15-17, 22-24, 29, 31, 34, 42, 44, 49-51, 54, 55, 58, 61, 63, 64, 68, 70, 71, 78-81, 86, 88, 90, 92, 93, 98, 100, 101, 109, 110, 112, 115, 124, 127, 129, 131, 133, 134, 137, 139, 141-143, 148, 153, 155, 158, 159, 161, 166, 168, 170, 173-177, 181, 184, 191, 194, 199, 203, 205, 207, 208, 216, 218, 220, 224, 225, 231, 232, 240, 243, 245, 247, 250, 255, 256, 259, 262, 264, 265, 268, 274-276, 278, 280-282, 285, 287-289, 298, 300, 315, 319, 328, 340, 346, 352, 354, 357-359, 363, 366, 375, 378, 389, 390, 394-397, 402, 404, 405, 407-409, 425, 433, 435, 436, 443, 445, 446, 451, 453, 455, 460, 463, 475, 477-479, 484, 497, 499-501, 504, 509-511
- Zeitalter der völligen Fraglosigkeit, das
- 95** 94, 151, 329
- Zeitalter des Übergangs, das
- 95** 149, 238
- Zeitalter, das
- 95** 15-17, 21, 25, 26, 29, 33, 37, 44, 53, 70, 71, 82, 91, 94, 98, 100, 102, 105, 109, 110, 117, 121, 122, 126, 138, 140-142, 144-149, 151, 152, 162, 164, 166, 169, 171, 173, 192, 200, 202, 205, 221, 223, 225, 228, 229, 236, 238, 246, 267, 275, 281, 284-286, 288, 296, 309, 312, 313, 315, 328, 329, 332, 335, 341, 350, 360, 361, 365, 366, 371, 372, 378-381, 383-386, 391, 393-395, 397, 403, 405, 418, 430, 432, 434, 440, 441 **96** 3, 5, 6, 12, 13, 16, 18, 21, 30, 31, 37, 40, 43, 44, 54, 56, 62, 65, 66, 93, 104, 106, 107, 113, 115, 121, 122, 136, 138, 140, 145, 149, 150, 175, 180, 184, 185, 191, 201, 202, 205, 208, 211, 219, 220, 227, 234, 253, 255, 262, 263, 270, 271 **97** 4, 8-10, 12, 14, 16, 18, 29, 45-47, 50, 140, 251, 313, 358, 373, 375, 404, 460, 470, 476, 480, 484, 488, 492, 503, 508
- Zeitbegriff, der
- 97** 288
- Zeitgeist, der
- 96** 18
- zeitgenössisch (Adj.)
- 95** 33, 36, 144, 205, 209, 255, 303, 371, 408, 439 **96** 250, 254 **97** 339, 444
- zeitig (Adj.)
- 95** 6, 184 **96** 148 **97** 362

Zeitigung, die	Zergliederung, die
97 177	95 258, 405 97 268
zeitlich (Adj.)	Zerklüftung, die
95 389 97 394, 479	95 306 96 144
Zeitlichkeit des Daseins, die	zerstörend (V.adj.)
95 367	95 81, 336 96 145 97 23, 386
Zeitlichkeit, die	Zerstörung, die
95 167, 367-369, 374, 375 97 478, 504	95 16, 47, 70, 80, 94, 96, 99, 103, 160, 182, 208, 253, 287, 299, 358, 361, 362, 366, 371, 380-382, 392, 427, 436, 439
Zeitlosigkeit, die	96 3, 38, 45, 47, 54, 89, 91, 99, 116, 131, 134, 147, 149, 156, 157, 159, 176, 182, 204, 220, 222, 234, 242 97 20, 83, 110, 154, 230, 237, 251, 438, 480
95 120	Zertrümmerung, die
Zeitraum, der	97 438
95 1, 49, 120, 181, 184, 214, 216, 276, 292, 294, 298, 313, 363, 386, 414 96 11, 18, 24, 31, 80, 183, 198, 226, 267 97 20, 33, 51	Zeug, das
zeiträumlich (Adj.)	95 320 96 176, 224 97 88, 157
95 123	Zeugnis, das
Zeitrechnung, die	95 18, 102, 108, 193, 284, 294, 301, 318, 326, 346, 384, 414 96 112, 161, 177, 253 97 69, 98, 463
95 116, 250	Ziel, das
Zeitverhältnis, das	95 9, 13, 14, 24, 32, 52, 71, 72, 77, 82, 114, 121, 123, 128, 132, 137, 141, 147-149, 156, 158, 182-185, 197, 201, 213, 221, 232, 237, 245, 249, 256, 278, 296, 299, 317, 324, 328-331, 334, 341, 350, 361, 373, 407, 425, 426, 435 96 9, 10, 26, 33, 39, 40, 49, 59, 62, 76, 100, 105, 106, 110-112, 125, 132, 140, 145, 147, 149, 152, 153, 183, 190, 197, 201, 222, 224, 237, 254, 262, 269 97 12, 21, 41, 47, 52, 120, 143, 171, 258, 260, 313, 364, 365, 378, 381, 455, 460, 461, 497, 501, 512
zeitweilig (Adj.)	
95 80, 147, 303, 349 96 31, 46, 95, 126, 133, 242, 260 97 90, 188, 231	
zerbrechen (V.)	
95 277 96 10, 119, 266 97 510	
zergliedern (V.)	
95 411	

Ziellosigkeit, die

95 13, 14, 65, 96, 121, 128, 148, 182, 201, 203, 214, 221, 278, 328-330 **96** 42, 106, 125, 145 **97** 17, 42

Zielsetzung, die

95 13, 114, 142, 143, 147, 156, 171, 222, 237, 255, 258, 292, 293, 295, 299, 314, 329-331, 381, 431, 435 **96** 130, 197

Zirkel, der

95 392 **97** 420, 474, 475

zögernd (V.adj.)

97 230

Zögerung, die

95 3 **96** 122 **97** 119, 272

Zoologie, die

97 335

Zu den Sachen selbst

97 207, 442

Zucht, die

95 340, 398 **96** 46 **97** 167

Züchtung, die

95 40, 58, 96, 183, 302 **96** 189, 192

zudenkend (V.adj.)

95 226, 329 **96** 183, 227, 235, 237 **97** 22, 60, 68, 72, 93, 111-113, 137, 138, 151, 155, 161-163, 175, 194, 195, 204, 206, 207, 209, 218, 224, 225, 227, 233, 236, 239, 241, 244, 262, 263, 265, 278, 280, 282, 312, 316, 318, 327, 353, 364, 373, 379, 389, 394, 395, 407, 409, 419, 434, 454, 464, 465, 486, 491, 500, 502

Zufall, der

95 8, 109, 148, 161, 259, 362, 422, 427, 430 **96** 30, 50, 115, 175 **97** 184, 236

Zug, der

95 338 **96** 145, 180 **97** 59, 67, 217, 373, 417, 418

zugänglich (Adj.)

95 44, 113, 121, 140, 164, 198, 281, 330, 374 **96** 23, 60, 192 **97** 91, 100, 115, 247, 399, 487, 497

Zugänglichkeit, die

95 79, 100 **97** 479

zugehören (V.)

95 115, 118, 164, 232, 302, 350 **96** 159, 218, 268 **97** 221

zugehörig (Adj.)

95 39, 48, 120, 152, 165, 298, 315, 338, 359, 395 **96** 40, 98, 257 **97** 8

Zugehörigkeit zum Sein, die

95 256, 346 **96** 180, 267

Zugehörigkeit, die

95 25, 28, 38, 47, 54, 81, 115, 126, 137, 146, 165, 184, 192, 203, 230, 239, 251, 256, 279, 289, 297, 299, 307-309, 332, 333, 339, 342, 346, 368, 380, 425 **96** 28, 48, 54, 83, 90, 97, 131, 174, 177, 180, 204, 211, 225, 260, 267, 273 **97** 9, 21, 28, 46, 47, 64, 69, 96, 115, 201, 396, 415, 454, 469

zuhanden (Adj.)

96 88

- Zuhause, das
95 33, 167, 414 **96** 110, 144 **97** 58, 273, 336, 337, 376, 442
96 180 **97** 171, 210
- Zukehr, die
96 36 **97** 4, 23
- Zukunft, die
95 5, 6, 17, 28, 31, 33, 90, 109, 117, 163, 164, 168, 196-201, 206, 208, 212, 224, 240, 253, 335, 351, 361, 369, 379, 384, 396, 403, 404, 439, 440 **96** 100, 115-117, 127, 128, 146, 154, 157, 174, 182, 183, 189, 201, 225, 267, 270 **97** 18, 21, 25, 27, 49, 114, 148, 286, 363, 365, 397, 417, 445, 473, 483, 504, 512
- zukünftig (Adj.)
95 32, 43, 46, 91, 115, 117, 164, 197-199, 206-208, 228, 234, 253, 300, 306, 335, 369, 386, 418 **96** 76, 98, 122, 147, 155, 157-160 **97** 112, 126, 234, 363, 397, 492
- Zukünftige des letzten Gottes, das
96 98
- Zukünftigkeit, die
95 197, 207, 258 **96** 101
- Zumutung, die
95 22, 68, 242, 252, 259, 276, 281, 282, 285-287, 299 **96** 2, 20 **97** 57, 82, 196, 197, 373
- Zur Sprache Bringen, das
95 186 **97** 160, 184, 187, 225, 297, 330, 357
- zurückgehalten (Adj.)
95 172 **97** 144, 161, 341
- Zurückgehen, das
95 33, 167, 414 **96** 110, 144 **97** 58, 273, 336, 337, 376, 442
- Zurücknahme, die
97 312
- Zurückweichen, das
97 195
- Zuruf, der
95 276, 352, 359 **97** 117
- Zusage, die
96 196
- zusagend (V.adj.)
96 189, 221 **97** 55, 99, 273, 306, 386, 450, 499
- zusammengehören (V.)
96 256 **97** 281, 491, 495
- Zusammengehörigkeit, die
95 219, 310, 312 **96** 9, 124, 265 **97** 196, 438
- Zusammenhang, der
95 8, 14, 35, 40, 59, 107, 110, 116, 145, 153, 256, 330, 350, 376, 430 **96** 44, 206, 208, 256 **97** 27, 147, 172, 176, 232, 269, 389, 408, 419, 438, 457, 461, 502, 507
- Zuspiel, das
95 378 **97** 302
- zusprechen (V.)
95 129, 314 **97** 304

- Zuspruch, der
97 73, 167, 189, 222, 225-228, 257, 262, 263, 285, 309, 316, 317, 326, 329-331, 333, 342, 344, 352, 397, 403, 476
- Zustand der Philosophie, der
97 115
- Zustand, der
95 16, 17, 24, 71, 82, 102, 108, 171, 195, 196, 199, 203, 204, 229, 278, 377, 385, 407, 421, 432, 434 **96** 6, 11, 21, 38, 40, 45, 52, 62, 92, 110, 135, 139, 151, 152, 210, 225, 262 **97** 62, 64, 65, 81, 98, 115, 119, 166, 307, 325, 453, 482, 511
- Zuständigkeit, die
96 143
- zuständig (Adj.)
95 258, 419, 421 **96** 62 **97** 220, 221, 448
- Zuständigkeit, die
95 393 **97** 461
- Zuversicht, die
96 156, 157, 160
- Zuweisung, die
95 144, 218, 439, 441 **97** 19
- Zuwurf, der
95 333
- Zwang, der
95 70, 99, 230, 370 **96** 68, 206 **97** 46, 94, 252, 510
- zweideutig (Adj.)
95 19, 113, 172, 214, 249, 306, 323, 337, 338, 345 **96** 13, 38, 124, 217 **97** 17, 18, 29, 31, 120, 139, 205, 218, 257, 300, 351, 364, 415, 422, 457
- Zweideutigkeit, die
95 44, 58, 122, 132, 294, 338, 406 **96** 66, 93 **97** 10, 90, 119, 121, 122, 151, 163, 209, 240, 284, 366
- Zweifel, der
95 95 **96** 206 **97** 62, 440, 481, 482
- zwiefach (Adj.)
95 437 **96** 12 **97** 307, 385, 387, 399, 407
- Zwiefalt, die
97 281, 291, 311, 377, 385, 393, 407
- Zwiegespräch, das
95 331
- Zwiespalt, der
95 57 **96** 21, 200 **97** 7, 141, 223, 358, 387
- Zwiespältigkeit, die
95 149, 287 **96** 121
- Zwiesprache, die
95 186, 348 **96** 83, 235 **97** 40, 111, 177, 202, 232, 319, 444
- Zwischenstellung, die
95 95

Index nominum – GA 95 : Überlegungen VII-XI ("Schwarze Hefte" 1938/1939)
GA 96 : Überlegungen XII-XV ("Schwarze Hefte" 1939-1941)
GA 97 : Anmerkungen I-V ("Schwarze Hefte" 1942-1948)

ANAXIMANDER	97 50
97 246, 439	BRAIG, Carl
ARENDT, Hannah	97 470
95 265 97 87	
ARISTOTELES	BRENTANO, Franz
95 132, 266, 312 96 181 97 153, 247, 288, 295, 319, 360, 373, 393, 405, 436, 470	97 319, 470
Aristotelismus, der	BRUNSCHVICG, Léon
95 312 97 360	95 171
AUGUSTIN	BULTMANN, Rudolf
95 4, 132 97 145, 176	97 198, 199
BACHOFEN, Johann Jakob	BURCKHARDT, Jakob
95 60	95 199, 200 96 234 97 41, 45, 436, 464
BEAUFRET, Jean	Cartesianismus, der
97 444	95 168, 169, 344 96 210, 271
BEETHOVEN, Ludwig van	CICERO, Marcus Tullius
95 230	97 165
BEIBNER, Friedrich	DARWIN, Charles
95 261, 262	95 256
BÖHME, Jakob	

- DESCARTES, René **95** 59, 73, 255, 303, 312, 378 **97**
58, 63, 76, 87, 94, 181, 405, 460
- 95** 7, 8, 22, 59, 151, 168, 169,
172, 173, 285, 300, 310, 312, 320,
343, 344, 382, 389, 397, 398, 412
96 39, 271 **97** 64, 73, 77, 92, 166,
482
- dionysisch (Adj.)
- 95** 67 **97** 505
- DIONYSOS
- 97** 94
- DILTHEY, Wilhelm
- 97** 171, 209
- DOSTOJEWSKI, Fjodor
Michailowitsch
- 96** 123
- DUNS SCOTUS, John
- 97** 78, 287, 288
- EBERHARD, Johann Augustus
- 96** 240, 241 **97** 395
- ECKHART VON HOCHHEIM
- 95** 428 **97** 436, 470, 478
- FICHTE, Johann Gottlieb
- 95** 305 **96** 9
- GEORGE, Stefan
- 95** 6, 281, 438 **96** 176, 189 **97** 27
- GOETHE, Johann Wolfgang von
- 95** 59, 73, 255, 303, 312, 378 **97**
58, 63, 76, 87, 94, 181, 405, 460
- GOTTSCHED, Johann Christoph
- 97** 48
- HAMANN, Johann Georg
- 97** 446, 487
- HARTMANN, Nicolai
- 95** 427 **97** 242
- HEBEL, Johann Peter
- 97** 113, 215, 512
- HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich
- 95** 5, 29, 42, 59, 144, 170, 256,
266, 310-313, 317, 343, 389, 390,
416 **96** 8-10, 27, 32, 34, 50, 179,
200, 208, 216 **97** 12, 13, 20, 42,
77, 92, 135, 145, 177, 195, 196,
202, 206, 234, 239, 243, 287, 291,
310, 352, 360, 393, 394, 410, 424,
470, 478, 495
- HELLINGRATH, Norbert von
- 95** 264 **96** 15 **97** 1, 38
- HERAKLES
- 97** 94
- HERAKLIT
- 95** 28, 218, 260, 266, 311, 332,
401, 416 **96** 228 **97** 39, 180, 231,
239, 288, 394

HERDER, Johann Gottfried von

95 108, 145, 312 **96** 41, 181, 223
97 319, 405, 406

HÖLDERLIN, Friedrich

95 12, 30, 36, 56, 65-67, 73, 98,
99, 140, 144-146, 168, 182, 187,
198, 199, 253, 260-266, 281, 285,
290, 302, 303, 333, 339, 364, 366,
368, 378, 387, 407, 438 **96** 15, 18,
48, 60, 96, 98, 114, 168, 174, 176,
188, 189, 198-200, 207, 221, 263
97 1, 11-13, 15-17, 27, 31, 38, 58,
63, 70, 75-77, 87, 93, 95, 133,
136, 177, 299, 319

HUMBOLDT, Wilhelm von

97 405, 406

HUSSERL, Edmund

96 46, 47 **97** 288, 442, 443, 462,
463, 470

JACOBI, Friedrich Heinrich

97 446

JASPERS, Karl

95 36, 171 **96** 105, 213, 216 **97**
61, 62, 83, 87, 91, 127, 133, 138,
199, 200, 208, 209, 335, 353, 478

JÜNGER, Ernst

95 259, 370 **96** 18, 29, 171, 180,
191, 202, 203, 211, 219, 224, 234,
274, 275 **97** 24, 70, 71, 171

KANT, Immanuel

95 29, 32, 33, 36, 59, 126, 128,
139, 296, 337, 389, 390, 416 **96** 9,
23, 41, 120, 175, 176, 181, 213,
216, 221, 228, 230, 231 **97** 77, 92,
166, 202, 203, 339, 352, 391, 393,
457, 478

Kantianismus, der

96 210

KIERKERGAARD, Søren

96 215, 216 **97** 133, 239, 245,
268, 394, 459, 487

KLAGES, Ludwig

95 60, 138 **97** 27

LAMBERT, Johann Heinrich

97 87

LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm

95 59, 61, 128, 312, 428 **96** 27,
181 **97** 77, 129, 237, 247, 291,
325, 405, 478

LENIN, Wladimir Iljitsch Uljanow

96 128, 129, 150, 155, 174, 257

LESSING, Gotthold Ephraim

95 428 **97** 107

LICHTENBERG, Georg Christoph

97 50, 51, 487

- LOTZE, Hermann **96 188 97 94**
- 97 470**
- LÖWITZ, Karl **95 28, 218, 261, 311 97 22, 231, 288, 391**
- 97 133**
- LUTHER, Martin
- 97 77**
- MARX, Karl
- 95 5 97 20, 28**
- MONTAIGNE, Michel de
- 97 444**
- NIETZSCHE, Friedrich
- 95 9, 30, 35, 36, 53, 59-61, 65-67, 69, 76, 106, 123, 128, 129, 137-140, 150, 187, 193, 199, 200, 209, 217-220, 224, 234, 235, 245, 247, 250, 253-257, 298, 302, 303, 310-313, 316, 320, 322-324, 327, 330, 331, 336, 339, 343, 347, 351, 366, 374-376, 389, 390, 412, 416, 417, 422, 423, 427, 434, 435, 437 96 11, 12, 14, 15, 18, 25-29, 40, 49, 50, 64, 65, 69, 92, 93, 133, 134, 150, 160, 176, 177, 180, 189, 191, 198, 199, 208, 210, 212, 213, 224, 227, 234, 268 97 13, 17, 27, 42, 58, 68, 98, 129, 132, 133, 143, 148, 171, 183, 206, 210, 227, 270, 289, 325, 381, 390, 391, 393-397, 404, 405, 410, 422, 423, 436, 438, 439, 443, 455, 464, 478, 479, 485, 502, 503, 508, 511**
- NOVALIS
- PARMENIDES
- PASCAL, Blaise
- 95 171, 342-344, 346 96 18, 39 97 176, 238, 409**
- PERIANDER VON KORINTH
- 97 116**
- PICASSO, Pablo
- 97 300**
- PINDAR
- 96 272, 273 97 2, 79**
- PLATON
- 95 28, 29, 46, 66, 69, 129, 132, 135, 137, 139, 140, 218, 223, 244, 247, 248, 250, 255-257, 264, 310-312, 331, 389, 423 96 210, 227, 228 97 29, 58, 59, 63, 91, 114, 115, 135, 181, 231, 233, 269, 327, 343, 393, 396, 457, 497**
- Platonismus, der
- 95 129, 135, 137, 139, 140, 218, 247, 248, 250, 255, 256, 310, 312, 331, 423 96 227 97 58, 59, 63**
- PLOTIN
- 97 478**

POLEN

96 146

RANKE, Leopold von

96 234

RICKERT, Heinrich

97 470

RILKE, Rainer Maria

95 281, 438, 439 **96** 18, 176, 196
97 439

SARTRE, Jean-Paul

97 115, 166, 478SCHELLING, Friedrich Wilhelm
Joseph von**95** 59, 61, 73, 128, 144, 390, 416
96 8-10, 27, 200 **97** 42, 77, 92,
155, 234, 352, 394, 470, 485, 495

SCHILLER, Friedrich

95 13, 378 **97** 94

SCHOPENHAUER, Arthur

95 250, 255, 256, 327, 374 **96**
223 **97** 42, 439, 487, 502

SOKRATES

97 73, 75, 459, 487

SPENGLER, Oswald

95 137-140 **96** 18, 269, 274 **97**
146, 159, 171-173, 367, 410

SPINOZA, Baruch de

95 59

STUMPF, Carl

95 16, 376 **97** 441

THOMAS VON AQUIN

97 145, 176, 193

THUKYDIDES

95 4, 47

TILLICH, Paul

97 88

WAGNER, Richard

95 52, 60, 108, 109, 112, 150,
302, 317, 383 **96** 192, 223

WEIZSÄCKER, Carl Friedrich von

97 114

WITTGENSTEIN, Ludwig

95 262