

Hannah Arendt

Hannover (Alemania), 1906-
Nueva York (EE. UU.), 1975

À. Lorena Fuster Peiró

Resumen

Hannah Arendt es una pensadora clave del siglo XX, tanto por sus reflexiones sobre los regímenes totalitarios como por sus aportaciones para pensar la especificidad de lo político, desde una aproximación teórica que impugna la manera en que lo ha venido haciendo la tradición de la filosofía política occidental. Atendiendo a esta perspectiva heterodoxa, se muestra la rearticulación crítica de lo social que la autora ensaya para distinguirlo de lo político e incluso para señalarlo como una amenaza hacia este. Funciona como presupuesto que el auge de lo social propio de la modernidad, en especial del s. XIX, así como su transformación, están íntimamente relacionados con el progresivo deterioro y abandono del espacio político de la acción y la palabra en común.

Biografía

Johanna Arendt nace el 14 de octubre de 1906 en Hannover, hija única de un matrimonio acomodado de judíos alemanes secularizados, Martha Cohn y Paul Arendt. Cuando tiene 3 años, debido a que el padre está enfermo de sífilis, se trasladan a Königsberg para estar cerca de los abuelos paternos, aunque de su educación continúa encargándose su madre, una mujer culta de ideas liberales. A sus 7 años, muere su abuelo paterno, muy

influyente en la comunidad judía liberal e importante referencia para ella. Poco después, fallece su padre tras una larga agonía.

La joven Hannah es una lectora atenta de la obra de Immanuel Kant, Karl Jaspers y Soren Kierkegaard y adquiere una sólida formación en griego. Ya a los 14 años, su pasión por comprender la determina a estudiar filosofía. Inicia estos estudios en 1924, junto con teología y griego, y concluye cuatro años más tarde, habiendo sido alumna de los principales exponentes de la escuela fenomenológica alemana: Martin Heidegger en Marburgo, Edmund Husserl en Friburgo y de Karl Jaspers en Heidelberg, donde se licencia con la disertación *Der Liebesbegriff bei Augustin. Versuch einer philosophischen Interpretation* [El concepto de amor en San Agustín. Intento de interpretación filosófica], publicada en 1929.

Ese mismo año se casa con Günther Stern (1902-1992), antiguo compañero de Marburgo conocido como Günther Anders, y se trasladan a Berlín. Obtiene una beca para investigar el Romanticismo a partir de la figura de la *salonnière* judeo-alemana Rahel Varnhagen y de su manera de afrontar la constitución de la identidad judía. Este trabajo ha de servirle para su *Habilitation* como profesora, pero el momento histórico trunca (1929) su carrera y el libro no se publica hasta 1958.

Hannah Arendt diagnostica de manera precoz la peligrosidad del ascenso de Adolf Hitler y el movimiento nacionalsocialista e inicia su implicación en actividades políticas, en concreto, busca declaraciones antisemitas en prensa y esconde a comunistas en su casa. En aquella época interrumpe su contacto con Martin Heidegger (1889-1976), con quien había mantenido una relación amorosa cuando era su alumna, por su posición cómplice con la deriva política. En julio de 1932 es detenida por la Gestapo durante 8 días, saliendo de la Biblioteca Estatal Prusiana. Decide que ha de abandonar Alemania con su madre y huye a París, donde coincide con una amplia comunidad judía exiliada y conoce a Walter Benjamin (1892-1940), con quien afianzará una estrecha amistad. Colabora con instituciones que preparan a la juventud judía para trabajar como personal obrero en fábricas o en tareas agrícolas en Palestina (*Agriculture et Artisanate, Youth Aliyah, Jewish Agency for Palestine*). El matrimonio con Günter Anders fracasa, él emigra a los Estados Unidos y finalmente se divorcian en 1937, aunque seguirán dándose soporte. Durante los dos años siguientes trabaja como agente especial para el rescate de niños y niñas judías en Austria y Polonia.

En 1940 se casa con Heinrich Blücher (1899-1970), filósofo alemán y antiguo espartaquista expulsado del Partido Comunista Alemán, con el que mantiene una sólida relación hasta el final de su vida y al que apoda

«*Monsieur*». En mayo es internada como extranjera sospechosa en el campo de concentración de los Pirineos Orientales, Gurs, construido para personas exiliadas republicanas españolas, del que consigue escapar con otras 200 mujeres, tras una estancia de cinco semanas. Va al encuentro de Walter Benjamin en Lourdes y, tras dos semanas, marcha a buscar a su marido, a quien logra encontrar en Montauban (Francia). Tras cruzar por los Pirineos y llegar a Barcelona, viaja en tren hasta Lisboa, desde donde zarpa a Estados Unidos junto con su madre. Llegan a Nueva York en mayo de 1941. Desde entonces hasta 1945 trabaja como periodista con colaboraciones asiduas en la publicación semanal judía *Aufbau* y, desde 1948 hasta 1952, ejerce como directora ejecutiva de la organización Jewish Cultural Reconstruction. Allí conoce a la escritora Mary McCarthy (1912-1989), con la que comienza una relación de amistad, complicidad e intercambio que será un sostén constante muy valioso. En la década de 1970 la sucede en la presidencia de la Spanish Refugee Aid, organización con sede en Nueva York cuya misión era ayudar a las personas refugiadas de la guerra civil española.

Regresa por primera vez a Alemania en 1949 para redactar un informe sobre la situación del país y viaja a Basilea (Suiza) para visitar a Karl y Gertrud Jaspers, exiliados desde 1948 a causa de su malestar frente a la desmemoria de la Alemania posttotalitaria. En febrero de 1950, la autora se reencuentra con Martin Heidegger en Friburgo, tras un distanciamiento de más de 17 años. A partir de este encuentro reanudan su correspondencia.

El año 1951 es especialmente importante: por fin recupera sus derechos políticos al convertirse en ciudadana estadounidense y se publica su exordio público como teórica política, *The Origins of Totalitarianism* [Los orígenes del totalitarismo]. Es invitada a la Universidad de Yale e imparte un curso sobre las filosofías de sus dos maestros, Karl Jaspers y Martin Heidegger. En 1953 la Universidad de Princeton le ofrece impartir el Christian Gauss Seminar [Seminario Christian Gauss] y, en 1959, es la primera mujer invitada a ocupar cátedra en la historia de esta institución. Hasta el final de su vida, Hannah Arendt combina su actividad de escritora con estancias en las principales universidades del país, pero no acepta firmar un contrato indefinido con ninguna, ya que prefiere preservar su autonomía para pensar y escribir y no dedicar todo su tiempo a la docencia. Finalmente, en 1967, se establece como profesora en la New School for Social Research de la ciudad de Nueva York.

En 1958 publica la obra por la que ha pasado a la posteridad como teórica de la política, *The Human Condition* [La condición humana] y, en la década posterior, despliega ampliamente esta reflexión. En 1961 aparece *Between the Past and the Future* [Entre el pasado y el futuro]. Dos años después *Eichmann in*

Jerusalem: a Report on the Banality of Evil [Eichmann en Jerusalén: sobre la banalidad del mal] y *On Revolution* [Sobre la revolución]. Sigue, en 1968, el compendio de perfiles de figuras célebres, *Men in Dark Times* [Hombres en tiempos de oscuridad] y en 1970 aparece *On Violence* [Sobre la violencia].

Ese año 1970 muere su esposo, un momento muy duro y desorientador para ella. En 1972 publica *Crises of the Republic* [La crisis de la República], mientras empieza a trabajar en la obra que dejará incompleta, *The Life of the Mind* [La vida de la mente], y es invitada por la Universidad de Aberdeen (Escocia) a impartir las *Gifford Lectures* sobre este tema. En 1974, durante el segundo ciclo de estas conferencias, sufre un primer infarto y el 4 de diciembre de 1975 muere repentinamente en casa, acompañada por sus amistades. Está enterrada en el Bard College de Annandale-on-Hudson, cerca de Nueva York, donde Heinrich Blücher enseñó durante muchos años¹.

Contexto histórico

La vida de Hannah Arendt está íntimamente entrelazada con los acontecimientos históricos del s. XX. La primera parte transcurre en el período previo y posterior a la Primera Guerra Mundial, marcado por una inestabilidad política, social y económica tal que ser judía nacida en Alemania adquiere una significación trágica. Si bien durante su infancia y juventud sufre un antisemitismo difuso que la hace consciente de una identidad judía que no había sido inculcada en el seno de la familia, la verdadera persecución hacia la comunidad judía empieza justo en el momento en que ella entra de pleno en la vida adulta. La autora se ve arrastrada al centro de los acontecimientos en esa coyuntura histórica máximamente convulsa de los inicios de la década de 1930. El ascenso al poder del movimiento nacionalsocialista desembocará en una contienda bélica, donde la violencia y la capacidad de destrucción de «*la condición humana de la pluralidad*» (Hannah Arendt 1958) adquirieron unas dimensiones y modalidades desconocidas e inimaginables hasta el momento.

Pero aunque el acontecimiento central de su vida y la experiencia en la que enraíza su pensamiento político es la emergencia del totalitarismo que condujo a asesinatos en masa y a la experiencia de desposesión de todos los derechos de millones de refugiados que huyen de Europa, no se puede entender su reflexión sin tener en cuenta otros acontecimientos históricos que configuran también ese presente: el proceso de secularización del judaísmo en Alemania, las dinámicas de racialización, los nuevos colonialismos e imperialismo de orígenes decimonónicos, la Gran Guerra y las

---

¹ Para una biografía exhaustiva véase Elisabeth Young-Bruehl (1982).

consecuencias económico-sociales y políticas para la Alemania perdedora que derivaron en el surgimiento y decadencia de la República de Weimar, la Revolución rusa, la experiencia de los consejos revolucionarios, etc.

Ya con posterioridad y desde su exilio estadounidense, será testimonio de la fundación del Estado de Israel, el establecimiento del Estado del bienestar y la Guerra Fría, el apartheid, la lucha por los derechos civiles de colectivos minorizados y el surgimiento de los nuevos movimientos sociales.

Temas principales

Hannah Arendt ha ido adquiriendo en las últimas décadas una centralidad innegable por sus aportaciones, entre las que destacan: a) su original exploración de los elementos que cristalizaron en los regímenes totalitarios, en especial, el nazi y el estalinista, cuyo surgimiento entiende como un fenómeno sin precedentes (Hannah Arendt 1951); b) su propuesta de rehabilitación de la dignidad de la política, concebida a partir de categorías extrañas a la tradición de filosofía política occidental, tales como natalidad, pluralidad y mundanidad (Hannah Arendt 1958); c) sus reflexiones sobre los momentos fulgurantes de lo político que aparecen con las revoluciones modernas, interrumpiendo momentáneamente una tendencia de progresiva atrofia de lo político (Hannah Arendt 1963b); d) su manera de plantear el mal específico cometido por criminales como Adolf Eichmann, un tipo de crimen y un tipo de criminal que no pueden ser comprendidos con las categorías tradicionales, que tiene una relación íntima con una banalidad derivada de la falta de capacidad de pensamiento e imaginación, así como con la transformación de la sociedad acontecida en la modernidad (Hannah Arendt 1963a).

En efecto, esta pensadora se aproxima a lo social desde una perspectiva heterodoxa dentro del horizonte teórico político del s. XX: lo presenta no solo como algo ajeno a lo político, sino que además lo contempla como su amenaza. El punto principal de su crítica, aunque presentado de manera asistemática y a veces ambigua, consiste en apuntar que la emergencia de la cuestión social en la modernidad provoca que se comprenda la política como la actividad dirigida a reparar injusticias o a solucionar las necesidades de la población. Esto no es algo que ella considere propio de la política sino que es resultante de una tendencia histórica que favorece la supresión de la política.

Este modo de pensar el fenómeno de la irrupción de lo social deriva de su preocupación por las condiciones de surgimiento de los totalitarismos, entre las cuales se cuenta la progresiva pérdida de interés a todos los niveles por el mundo común y por la acción política, la única actividad que puede promover este espacio material y simbólico de relaciones. El deterioro del

espacio público en favor de un auge inédito de lo social, que no cesa de aumentar y devorar el espacio artificial de lo político desde el s. XIX en nombre de las necesidades de la vida, es diagnosticado ya en *Los orígenes del totalitarismo*, pero solo es teorizado en *La condición humana* y *Sobre la revolución*.

En *La condición humana*, Hannah Arendt opta por abordar este proceso histórico partiendo de distinciones realizadas desde un punto de vista fenoménico que le permiten pensar en qué hacemos cuando actuamos. Así, mientras que la tradición filosófica distinguía, desde la Antigüedad, la *vita contemplativa* de la *vita activa*, pero no se ocupaba de pensar las articulaciones internas de la segunda, ella explora y nombra las diferentes actividades que la componen, proponiendo una tríada jerárquica en ascendente: la labor, el trabajo y la acción.

Las actividades que incluye en la labor (*labor*) están destinadas a la satisfacción cíclica de necesidades de la especie e, históricamente, tanto en la Antigüedad como en el Medievo, corresponden al ámbito privado regido por las lógicas de relación de la consanguinidad familiar, es decir, al mando y obediencia jerárquicos que se han dado tradicionalmente en el espacio doméstico. Sobre este espacio privado en el que las personas están *alejadas* de actividad política genuina, se recorta desde el Romanticismo la esfera de lo íntimo/privado, lugar que ya no corresponde con lo anterior sino que constituye el descubrimiento de un ámbito donde el individuo moderno se refugia de la sociedad.

Con trabajo (*work*) se refiere a las actividades productivas destinadas al mercado de cambio y que corresponden al ámbito público de lo social, regido por normas y por las lógicas de la instrumentalidad e intercambiabilidad ligadas a los intereses económicos. Las dos figuras que corresponden, respectivamente, al ámbito de la labor y el trabajo son el *animal laborans* y el *homo faber*.

Por acción (*action*) entiende el actuar libre y concertado y el discurso específico de los seres humanos en el espacio público, que se actualiza como espacio político cuando se dan las condiciones para que se distingan y se diferencien, desde lógicas no de soberanía o instrumentalidad, sino de una relación entre iguales garantizada no por la naturaleza sino por la ley.

De este modo, Hannah Arendt intenta distinguir los diferentes tipos de ámbitos en los que se desarrolla la vida humana, a partir de experiencias contextualizadas históricamente: privado y público e íntimo. Su objetivo es dotarse de instrumentos conceptuales para mostrar el proceso comple-

jo a lo largo del cual los contornos de estas actividades y espacios quedan trastocados, las jerarquías invertidas y las esferas empiezan a confundirse hasta llegar a proclamar el triunfo del *animal laborans* sobre el *homo faber*, la sustitución de la libertad por la satisfacción de la necesidad como sentido de la política y la asociación de lo íntimo como la condición más propia del ser humano, en vez de la acción y la palabra compartida en el espacio político.

Con el fin de evidenciar la fragilidad del artificio más propiamente humano, cuando se priorizan las necesidades de la vida por encima de la libertad y del riesgo que implica para la condición humana de la pluralidad, utiliza la metáfora del progresivo avance no natural de lo natural y la desertización del mundo, y consecuentemente enfatiza la alienación del mundo y no la del individuo.

Por lo tanto, lo social en la modernidad resulta de un encumbramiento de las preocupaciones económicas y privadas ligadas al mantenimiento de la vida, que combina, a su vez, las tendencias características de la dinámica laborante del consumo y la dinámica social de uniformización e instrumentalización. Por ello lo social va más allá de su carácter esencialmente híbrido: acaba por invadir y degradar tanto la esfera privada como la pública, hasta el punto de reducir la esfera pública a la social, pero no de una sociedad de productores, sino de laborantes, cuyo último estadio es el de la sociedad de empleados (*jobholders*). La institucionalización de esa hibridación se da en el Estado del bienestar, término, a su entender, autocontradictorio. Con ello, el último reducto que le queda al individuo para resistirse a las tendencias conformistas y de anonimato de lo social es esa esfera íntima donde experimenta su forma más propia de ser. Esta experiencia conduce a los individuos a valorar, por encima de todo, la libertad ligada a la intimidad y, sintomáticamente, librada de la responsabilidad de tomar la iniciativa en el mundo compartido.

Críticas recibidas

Las críticas que ha recibido la aproximación arendtiana a lo social, tanto desde una perspectiva metodológica como sustantiva, son muy numerosas. Aquí solo se recoge una muestra de las más clásicas:

- Lo social en su pensamiento es un concepto confuso y ambiguo, incluso contraproducente. No ofrece definiciones suficientes y convincentes y tampoco logra relacionarlo con su reflexión sobre la labor y el trabajo (Hanna Fenichel Pitkin 1998).

- Sus distinciones son excesivamente filosóficas y provienen de una lectura idealizada y/o nostálgica de la *polis* griega, por ende, rígidas e inaplicables a la complejidad de la sociedad contemporánea. Esta perspectiva motiva que comprenda como problemática y peligrosa la distinción entre lo social y lo político (Jürgen Habermas 1977, Jean Cohen y Andrew Arato 1994, Seyla Benhabib 1996, Hanna Fenichel Pitkin 1998).
- Las distinciones se basan en un «*esencialismo fenomenológico*» que reduce la acción al diálogo en el espacio público, mientras la labor y el trabajo quedan relegados a la esfera privada y desposeídos de valor político (Seyla Benhabib 1996).
- Entiende la resolución de lo social y lo económico como trámites meramente técnicos que piden soluciones administrativas y que tendrían que depender de personas expertas en ciencias sociales; pero este conocimiento no es neutro, tiene sesgos ideológicos y/o prejuicios incuestionables, y la delegación de su gestión en estas personas expertas es potencialmente peligrosa (Richard Bernstein 1986, Maurizio Passerin d'Entrèves 1994).
- La distinción férrea entre espacio público y espacio privado ignora e invisibiliza la valencia política de las actividades reproductivas realizadas tradicionalmente por las mujeres y su lucha política apuntalada en la idea de que lo personal es político, como afirman autoras feministas como Adrienne Rich o Mary O'Brian (Bonnie Honig 1995, Seyla Benhabib 1996, Fina Birulés 2023).
- Los problemas que han sido tomados como asuntos privados o preocupaciones sociales y, en consecuencia, no han sido debatidos como asuntos públicos vitales en un cierto momento, pueden convertirse en problemas políticos (Richard Bernstein 1986, Seyla Benhabib 1996).
- En las sociedades contemporáneas no se puede ignorar que una economía es una estructura de poder, ni la relación entre poder económico y explotación, por lo tanto, no se pueden relegar la labor ni el trabajo a un ámbito pre-político (Sheldon Wolin 1983, Maurizio Passerin d'Entrèves 1994).
- Lo social no puede reducirse a las formas simples de producción de las condiciones de existencia porque en las sociedades industrializadas capitalistas generan un excedente y una acumulación de capital mucho mayor que las necesidades de producción y reproducción social (Maurizio Passerin d'Entrèves 1994).

- La insistencia en separar de manera neta lo social y lo político impide que Hannah Arendt piense la justicia, que, en cambio, ha de ser cardinal en cualquier teoría política (Maurizio Passerin d'Entrèves 1994, Hanna Fenichel Pitkin 1998).
- La liberación social no es simplemente una condición necesaria para la posibilidad de la libertad política, sino que son inextricables. La idea de una autonomía de la política es inviable, puesto que las condiciones de la libertad pública dependen de condiciones sociales de bienestar. Los movimientos sociales no contribuyen a la destrucción de lo público y de lo privado, de hecho, el tipo de política en la que piensa Hannah Arendt solo puede surgir ahora de la matriz de estos (Jean Cohen y Andrew Arato 1994, Richard Bernstein 1986).

Bibliografía de la autora

Arendt, Hannah

- 1929 [2001]. *Der Liebesbegriff bei Augustin. Versuch einer philosophischen Interpretation*. Berlín: Springer. https://monoskop.org/images/7/77/Arendt_Hannah_Der_Liebesbegriff_bei_Augustin_1929.pdf; *El concepto del amor en san Agustín*. Madrid: Encuentro Ediciones.
- 1951 [1974]. *The Origins of Totalitarianism*. Nueva York: Harcourt, Brace and Company. <https://cheirif.files.wordpress.com/2014/08/hannah-arendt-the-origins-of-totalitarianism-meridian-1962.pdf>; *Los orígenes del totalitarismo*. Madrid: Taurus. <https://maytemunoz.net/wp-content/uploads/2017/08/arendt-hannah-los-origenes-del-totalitarismo.pdf>.
- 1958 [1993]. *The Human Condition*. Londres/Chicago: University of Chicago Press. https://monoskop.org/images/e/e2/Arendt_Hannah_The_Human_Condition_2nd_1998.pdf; *La condición humana*. Barcelona: Paidós. <https://ezequielsingman.files.wordpress.com/2020/09/la-condicion-humana-hannah-arendt.pdf>.
- 1959 [2000]. *Rahel Varnhagen. Lebensgeschichte einer deutschen Jädin aus der Romantik*. Múnich: Piper; *Rahel Varnhagen. Vida de una mujer judía*. Barcelona: Lumen.
- 1963a [1967]. *Eichmann in Jerusalem: a Report about the Banality of Evil*. Nueva York: The Viking Press. *Eichmann en Jerusalem: un estudio sobre la banalidad del mal*. Barcelona: Lumen. <https://maytemunoz.net/wp-content/uploads/2016/10/arendt-hannah-eichmann-en-jerusalem.pdf>.

- 1963b [1992]. *On Revolution*. Nueva York: Viking Press. https://monoskop.org/images/b/bf/Arendt_Hannah_On_Revolution_1990.pdf; *Sobre la revolución*. Buenos Aires: Alianza. <https://archive.org/details/sobrelarevolucio0000aren>.
- 1968a [1996]. *Between Past and Future. Eight Exercises on Political Thought*. Nueva York: The Viking Press. <https://pensarelespaciopublico.files.wordpress.com/2014/02/hannah-arendt-between-past-and-future.pdf>; *Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios sobre la reflexión política*. Barcelona: Península. <https://maytemunoz.net/wp-content/uploads/2016/08/arendt-hannah-entre-el-pasado-y-el-futuro-ocho-ejercicios-sobre-la-reflexion-politica1.pdf>
- 1968b [1990]. *Men in Dark Times*. Nueva York: Harcourt, Brace and World. *Hombres en tiempos de oscuridad*. Barcelona: Gedisa. <https://josefranciscoescribanomaenza.files.wordpress.com/2015/11/descargar3.pdf>.
- 1970a [2022]. “Civil Disobedience”. *New Yorker*, 12 de septiembre: 70- 105. <https://www.newyorker.com/magazine/1970/09/12/reflections-civil-disobedience>; *La desobediència civil*, editado por Stefania Fantauzzi y traducido al catalán por Dolors Udina. Mallorca: Leonard Muntaner.
- 1970b [2005]. *On Violence*. Nueva York: Harcourt, Brace and World. <https://grattoncourses.files.wordpress.com/2019/12/hannah-arendt-on-violence-harcourt-brace-jovanovich-1969.pdf>; *Sobre la violencia*. Madrid: Alianza Editorial. <https://archive.org/details/arendt-hannah.-sobre-la-violencia-ocr-2005>.
- 1972a [2017b]. *Wahrheit und Lüge in der Politik*. Múnich: Piper; *Verdad y mentira en la política*. Barcelona: Página Indómita.
- 1972b [1998]. *Crises of the Republic*. Nueva York: Harcourt, Brace and Jovanovich. https://monoskop.org/images/7/70/Arendt_Hannah_Crises_of_the_Republic.pdf; *Crisis de la república*. Madrid: Taurus-Santillana.
- 1976a [2006]. *Gespräche mit Hannah Arendt*, editado por Adelbert Reif. Múnich: Piper; *Converses amb Hannah Arendt*. Palma de Mallorca: Leonard Muntaner Editor.
- 1976b. *Die Verborgene Tradition. Acht Essays*. Frankfurt: Suhrkamp.
- 1978a [1984] [2002]. *The Life of the Mind*, editado por Mary McCarthy. Nueva York: Harcourt, Brace and Jovanovich. <https://antilogicalism.files.wordpress.com/2017/07/life-of-the-mind.pdf>; *La vida del espíritu*. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales; *La vida del espíritu*. Barcelona: Paidós.

- 1978b [2004]. *The Jew as Pariah: Jewish Identity and Politics in the Modern Age*, editado por Ron H. Feldman. Nueva York: Grove Press; *La tradición oculta* (2 vols.), Barcelona: Paidós.
- 1982 [2003]. *Lectures on Kant's Political Philosophy*, editado por Ronald Beiner. Chicago: University of Chicago Press. https://monoskop.org/images/6/61/Arendt_Hannah_Lectures_on_Kants_political_philosophy_1992.pdf; *Conferencias sobre la filosofía política de Kant*. Barcelona: Paidós. <https://josefranciscoescribanomaenza.files.wordpress.com/2015/11/descargar8.pdf>
- 1986 [2002] [2017a]. *Zur Zeit. Politische Essays*, editado por Marie Luise Knott. Berlín: Rotbuch Verlag; *Tiempos presentes*. Barcelona: Gedisa; *En el presente. Ensayos políticos*. Barcelona: Página Indómita.
- 1991. *Auschwitz et Jerusalem*. París: Deux Temps Tierce.
- 1993 [1997]. *Was ist Politik? Aus dem Nachlass*, editado por Ursula Ludz. Múnich: Piper; *¿Qué es la política?* Barcelona: Paidós.
- 1994 [2005] [2018]. *Essays in Understanding 1930-1954. Uncollected and Unpublished Works* by Hannah Arendt, editado por Jerome Kohn. Nueva York: Harcourt, Brace and Company. <https://polonistyka.uj.edu.pl/documents/41623/147662058/Arendt%2C+Hannah-Essays+in+Understanding+Selections+%281%29.pdf/59c1c95d-50b2-4a6d-b05d-85f51b9b1d7f>; *Ensayos de comprensión. 1930-1954*. Madrid: Caparrós; *Ensayos de comprensión. 1930-1954. Formación, exilio y totalitarismo*. Barcelona: Página Indómita.
- 1997. *Filosofía y política. Heidegger y el existencialismo*. Traducido por Elena Martínez Rubio. Títulos originales *Philosophy and Politics* (1954) y *Heidegger: das Selbst als Sein und Nichts* (1948). Bilbao: Besatari.
- 1998. *De la historia a la acción*. Editado y traducido por Fina Birulés. Títulos originales: a) *Understanding and Politics* (1953), b) *History and Immortality* (1957), c) *The Gap between Past and Future* (1961), d) *Labour, Work, Action. A lecture* (1957), e) *Thinking and Moral Considerations. A Lecture*, f) *On Hannah Arendt* (1979). Barcelona: Paidós.
- 2002 [2006]. *Denktagebuch, 1950 bis 1973*, editado por Ursula Ludz e Ingeborg Nordmann. Múnich: Piper; *Diario filosófico. 1950-1973*. Barcelona: Herder.
- 2003a [2007]. *Responsibility and Judgment*, editado por Jerome Kohn. Nueva York: Schocken Books. <https://archive.org/details/responsibilityju0000aren>; *Responsabilidad y Juicio*. Barcelona: Paidós.
- 2003b. *Archivio Arendt*, editado por Simona Forti. Milán: Feltrinelli.
- 2005. *The Promise of Politics*, editado por Jerome Kohn. Nueva York: Schocken Books. <https://archive.org/details/promiseofpolitic0000aren>.

- 2007a [2009]. *The Jewish Writings*, editado por Jerome Kohn y Ron h. Feldman. Nueva York: Schocken Books. <https://pensarelespaciopublico.files.wordpress.com/2014/02/hannah-arendt-the-jewish-writings-2007.pdf>; *Escritos judíos*. Barcelona: Paidós.
- 2007b. *Reflections on Literature and Culture*. Editado por Susannah Young-ah Gottlieb. Stanford: Stanford University Press.
- 2007c. *Karl Marx y la tradición del pensamiento político occidental*. Editado por Agustín Serrano de Haro y traducido por Agustín Serrano de Haro y Marina López. Títulos originales: a) *Karl Marx and the Tradition of Western Political Thought* (1953) y b) *Reflections on the Hungarian Revolution* (1958). Madrid: Encuentro.
- 2013. *The Last Interview and Other Conversations*. Nueva York: Melville House.
- 2014. *Más allá de la filosofía. Escritos sobre cultura, arte y literatura*. Editado por Fina Birulés y À. Lorena Fuster. Traducido por Ernesto Rubio. Madrid: Trotta. Contiene 22 ensayos distintos de la autora.
- 2018 [2019]. *Thinking Without a Banister: Essays in Understanding, 1953-1975*. Nueva York: Schocken Books. *Pensar sin asideros: Ensayos de comprensión, 1953-1975*. Volumen I, Barcelona: Página Indómita.
- 2020. *Participar del món*. Editado por Stefania Fantauzzi y traducido al catalán por Anna Soler Horta y Edgar Straehle. Incluye todos los artículos de la autora publicados para la revista *Aufbau*, desde 1942 a 1945. Mallorca: Lleonard Muntaner.

Arendt, Hannah (obras en coautoría)

- Arendt, Hannah y Alain Finkielkraut. 1972. *La crise de la culture*. París: Gallimard.
- Arendt, Hannah y Gershom Scholem. 1964. “Eichmann in Jerusalem: Exchange of Letters between Gershom Scholem and Hannah Arendt”. *Encounter*, 22 (1): 51-56.
- Arendt, Hannah y Heinrich Blücher. 1996. *Hannah Arendt-Heinrich Blücher. Briefe 1936-1968*, editado por Lotte Köhler. München y Zurich: Piper.
- Arendt, Hannah y Karl Jaspers. 1993. *Hannah Arendt-Karl Jaspers. Briefwechsel 1926 bis 1969*. Editado por Lotte Köhle y Hans Saner. Münichy Zurich: Piper.
- Arendt, Hannah y Martin Heidegger. 1999 [2000]. *Hannah Arendt-Martin Heidegger. Briefe 1925 bis 1975 und Andere Zeugnisse*. Frankfurt: Vittorio Klostermann; *Hannah Arendt-Martin Heidegger. Correspondencia 1925-1975*, Barcelona: Herder.

- Arendt, Hannah y Mary McCarthy. 1995 [1999]. *Between Friends. The Correspondence of Hannah Arendt and Mary McCarthy*. Editado por Carol Brightman. Nueva York: Harcourt Brace; *Entre amigas. Correspondencia entre Hannah Arendt y Mary McCarthy*, Barcelona: Lumen.

Bibliografía sobre la autora

1. Benhabib, Seyla. 1996 [1996]. *The Reluctant Modernism of Hannah Arendt*. Thousand Oaks: Sage; *El reluctant modernismo de Hannah Arendt: el diálogo con Martin Heidegger*. Valencia: Episteme.
2. Bernstein, Richard. 1986 [1991]. “Rethinking the Social and the Political”. En *Philosophical Profiles: Essays in a Pragmatic Mode*, 238-259. Cambridge: Polity Press; “Repensamiento de los social y lo político”. En *Perfiles filosóficos: Ensayos a la manera pragmática*, 272-296. Madrid: Siglo XXI de España Editores.
3. Birulés, Fina. 2023. *Hannah Arendt: el món en joc*. Barcelona: Arcàdia.
4. Cohen, Jean y Andrew Arato. 1994 [2000]. *Civil Society and Political Theory*. Cambridge: The MIT Press; *Sociedad civil y teoría política*. México: Siglo XXI. <https://jjsantibanez.files.wordpress.com/2009/09/arato-y-cohen-2000-sociedad-civil-y-teoria-politica.pdf>
5. Fenichel Pitkin, Hanna. 1998. *The Attack of the Blob: Hannah Arendt's Concept of the Social*. Cambridge: Cambridge University Press.
6. Habermas, Jürgen. 1977 [2000]. “Hannah Arendt's Communications Concept of Power”. *Social Research: An International Quarterly* 44, 3-24. <https://www.jstor.org/stable/40970268>; “El concepto de poder en Hannah Arendt”, en *Perfiles filosóficos-políticos*, 205-222. Madrid: Taurus.
7. Honig, Bonnie. 1995. “Toward an Agonistic Feminism: Hannah Arendt and the Politics of Identity”. En *Feminist Interpretations of Hannah Arendt*, editado por Bonnie Honig, 135-167. University Park: Pennsylvania State University Press.
8. Passerin d'Entrèves, Maurizio. 1994. *The Political Philosophy of Hannah Arendt*. Londres y Nueva York: Routledge.

9. Wolin, Sheldon. 1983. *Hannah Arendt: Democracy and the Political*. Londres: Salmagundi.
10. Young-Bruehl, Elisabeth. 1982 [1993]. *Hannah Arendt: For Love of the World*. New Haven-Londres: Yale University Press; *Hannah Arendt*. València: Alfons El Magnànim-IVEI. <https://maytemunoz.net/wp-content/uploads/2020/10/Young-Bruehl-Elisabeth-Hannah-Arendt.pdf>.