

45.

Ágnes Heller

Budapest (Hungría), 1929-2019

Rafael Alvear

Resumen

Agnes Heller fue una destacada teórica social del siglo XX. Nacida en Hungría en el seno de una familia judía, le tocó lidiar con los embates de la persecución nacionalsocialista. Luego del término de la Segunda Guerra Mundial y de algunas esperanzas frustradas por la instauración del régimen soviético en su país natal, volvería a sufrir de la persecución política hasta emigrar a Australia y Estados Unidos, para retornar luego de media década de caído el régimen comunista a mediados de la década de 1990. Imbricada inmanentemente a su trayectoria vital, sus convicciones teórico-políticas irán variando desde un marxismo-leninismo propio de su juventud, a un marxismo heterodoxo de su etapa adulta, terminando luego —cerca de los 60 años— en el abandono resolutivo del marxismo, así como en la adopción del postmodernismo filosófico y el liberalismo político.

Biografía

Ágnes Heller fue una filósofa, socióloga y pensadora húngara. Nacida en Budapest en un familia judía de clase media, la vida de la autora está cruzada desde un inicio por dos de los acontecimientos histórico-represivos más relevantes del siglo XX: el auge del nacionalsocialismo en Alemania y del denominado socialismo real de la Unión Soviética. La influencia del nacionalsocialismo está marcada sobremanera por la persecución que rodea el

Holocausto judío a mediados de la década de 1940. Después de la toma del poder del Partido de la Cruz Flechada y la posterior ocupación de Hungría por parte de la Alemania Nazi en 1944, Ágnes Heller y su madre, Angyalka Ligeti, se verán obligadas a huir constantemente de los nazis, logrando evitar con éxito la muerte —en una mezcla de azar e inteligencia práctica—. Su padre, Pál Heller, así como una serie de familiares y amigos/as, serán en cambio víctimas del Holocausto, siendo gran parte de ellos/as deportados al campo de concentración de Auschwitz, lugar que llegará a reunir en ese entonces alrededor de 450.000 húngaros/as.

Un par de años después de la liberación de Hungría y el consiguiente establecimiento del régimen soviético en dicho país, Ágnes Heller entra a estudiar física y química, materias que terminará abandonando luego de su acercamiento a la filosofía, en particular a su maestro, el teórico marxista Georg Lukács (1885-1971). Asimismo, ingresa a militar en el Partido Comunista Húngaro, en búsqueda de una suerte de redención de todo lo que había significado el «*infierno del nacionalsocialismo*» (Ágnes Heller 2014) (trad. a.). Los incesantes conflictos que, sin embargo, tienen lugar entre ella y dicho partido político, terminarán llevándola a la desafiliación en 1956, un año de particular relevancia histórica. Se trata aquí del año de la Revolución húngara, un levantamiento popular que perseguía conducir al país a un camino de distancia del sistema estalinista (a un camino de «*socialismo democrático*»), pero que acabaría siendo pisoteado por la invasión del Ejército soviético a solo semanas de haber comenzado. Esta situación, que desencadena la más profunda frustración política-social de nuestra pensadora, abre un período de persecución política que cuenta con su despido de la Universidad de Budapest en 1958 —lugar donde trabajara desde 1955—, la dificultad para salir al extranjero, el espionaje constante, etc.

La conocida Escuela de Budapest, formada en la década de 1960 al alero de Georg Lukács, y que contaba además de Ágnes Heller, la representante «*más productiva*» (Georg Lukács 1975, 8) (trad. a.), con intelectuales como Ferenc Fehér (segundo marido de Ágnes Heller)¹, György Márkus, Mihály Vajda, Maria Márkus, entre otros/as, vería en dicha persecución un problema, así como una posibilidad para la reflexión teórica-política. Aquí se enraíza justamente el intento por generar un «renacimiento del marxismo», identificado también junto a la conocida «Nueva Izquierda», que

1 Ágnes Heller se casó en 1949 con el filósofo húngaro István Hermann (1925-1986). La pareja tuvo una hija, Zsuzsanna, y se divorció en 1962. Al año siguiente Ágnes Heller se casó con Ferenc Fehér (1933-1994) y tuvieron un hijo, György.

por esos años intentaba resignificar la obra de Karl Marx con distancia respecto de la deriva dictatorial de la Unión Soviética. En este contexto aparece la que será probablemente la obra sociológica de mayor envergadura en la trayectoria de Ágnes Heller. Me refiero aquí a *The Theory of Needs in Marx* (1976) [La teoría de las necesidades en Marx], libro estandarte de dicha «Nueva Izquierda», y que le permitirá dar un salto de notoriedad internacional.

Sin embargo, incluso el más estilizado «renacimiento del marxismo» fue visto en el contexto soviético como «anti-marxismo» (cfr. Ágnes Heller 2011/2017a, 88) (trad. a.). El fin de la persecución política, recrudescida luego de la Primavera de Praga en 1968, solo encontraría un punto final con el exilio de Ágnes Heller en Australia en 1977. En ese momento, nuestra autora comenzará a sentir por primera vez lo que significa ser ciudadana del mundo, con libertad para viajar, escribir, dar clases, o sencillamente hablar de lo que le parezca relevante —incluso si esto la lleva a distanciarse del marxismo—. Así, luego de su llegada a Australia, Ágnes Heller escribirá, junto a Ferenc Fehér y György Márkus, *Dictatorship over Needs* (1983) [Dictadura y cuestiones sociales], un intento por hacerse cargo críticamente del sistema soviético y que deja al descubierto la distancia que la pensadora húngara comienza a tomar respecto del marxismo. Esta experiencia de libertad, la llevará luego a Estados Unidos, donde terminará asumiendo en 1986 la Cátedra de Filosofía de la *New School for Social Research* de la ciudad de Nueva York, dejada vacante por la filósofa Hannah Arendt.

El período en Estados Unidos corrobora el mencionado alejamiento del marxismo, a la vez que profundiza un acercamiento gradual al pensamiento postmoderno. Su estadía en dicho país llegará a su fin con el fallecimiento de su marido en 1994 y su posterior regreso a Budapest en 1995. En aquel momento comenzará la última etapa de su vida, la que ha sido definida por ella misma como «años deambulantes» (Ágnes Heller 2017a) (trad. a.). En estos, la dedicación estaba puesta en realizar clases algunos meses al año, así como en viajar por el mundo; «viajar se transformó [así] en [su] forma de vida» (Ágnes Heller 2017a, 190) (trad. a.). No obstante, junto con esa pasión por el encuentro de «lo otro», de «lo diferente», Ágnes Heller no abandonaría el que fuese uno de sus *leitmotiv* vitales, a saber: el involucramiento activo en la comunidad política circundante. Con la llegada de Viktor Órban al poder en 2010, comenzará una nueva historia de persecución y resistencia política. Al tiempo en que los/as seguidores/as de este apuntaban a Ágnes Heller desde diferentes frentes (incluso llevándola a la corte de justicia), nuestra autora no dejaría de presentarse en medios de comunicación, criticando la deriva autoritaria del Gobierno húngaro.

A lo largo de su vida, Ágnes Heller destacará por una inmensa pasión por el pensamiento libre, una actividad que la llevó siempre a «*nadar contra la corriente*», en la búsqueda por desplegarse intelectualmente en toda su inmensidad (Ágnes Heller 2017a, 127) (trad. a.). Quizás por ello la natación fue una de sus actividades favoritas, actividad que practicaba de manera recurrente, ya sea en piscinas o lagos. En una vuelta irónica del destino, nuestra pensadora sería vista por última vez el día 19 de julio de 2019, sumergiéndose en el lago Balaton (a 100 kilómetros de Budapest) para no volver a salir con vida. Su fallecimiento fue noticia en los más renombrados periódicos de Europa, Latinoamérica y el mundo. Con ella se fue una de las teóricas marxistas y postmodernas más relevantes del siglo XX, una de las pocas que supiera lidiar con maestría el viejo desafío de armonizar la antinomia general entre el mundo de la vida y el mundo de las ideas; o, para ponerlo en clave crítica, la vieja tensión entre teoría y práctica.

Contexto histórico

El grueso de la vida de Ágnes Heller transcurre mediatizada por dos grandes acontecimientos históricos que tienen su nacimiento en Europa. Como resumiera ella misma: «*Europa es la casa de dos dictaduras, de dos guerras mundiales, y de muchos campos de concentración*» (Ágnes Heller 2014) (trad. a.); y es fundamentalmente en esta casa donde vive y piensa nuestra pensadora. Nacida sólo cuatro años antes de la llegada de Adolf Hitler al poder, Ágnes Heller tuvo que lidiar primeramente con un exacerbado antisemitismo, así como con todo lo que supuso la explosión de la Segunda Guerra Mundial. A tenor del momento que atravesaba Europa, la Hungría de la década de 1930 estaba marcada por los intentos de recuperación frente a la Gran Depresión de 1929, motivo por el cual se generaron grandes acercamientos con Italia y Alemania. En ese marco, no será novedad que Hungría termine uniéndose a las Potencias del Eje, participando de la Segunda Guerra Mundial e imponiendo políticas de persecución nacional interna.

Luego del término de la guerra y de la liberación de Hungría en 1945, se implantará la República Popular de Hungría en 1949, la que establece por contrapartida la extensión nacional del sistema estalinista soviético hasta la caída del bloque en 1989. La represión y dificultades atravesadas por el régimen llevarán a una revuelta generalizada entre octubre y noviembre de 1956, conocida como la Revolución húngara, la que acabará siendo aplastada por el Ejército soviético. En ese marco de persecución, el ejercicio del pensamiento libre se transformó en una amenaza para el régimen, deteniendo enormes restricciones a la libertad de expresión y/o académica (véase el conocido «*juicio a los filósofos*», también Ágnes Heller y Csaba Polony

1998)². Con 60 años de edad, Ágnes Heller presenciara desde el extranjero la caída del régimen en su país, para terminar regresando a Budapest media década después. Sus últimos años de vida los dedicará, junto a su labor académica, a la oposición contra el Gobierno «*liberal*» de Viktor Orbán en Hungría.

Temas principales

No somos nosotras las que elegimos un tema, (...) es el tema el que nos elige a nosotras (Ágnes Heller 2017a, 13).

Al observar la obra teórica de Ágnes Heller, se constata una inmensa capacidad y flexibilidad intelectual. Su trayectoria está marcada por cambios que no solo tienen que ver con su vida social, tal como se ha reseñado respecto de sus últimos 30 años de vida, sino también con su trayectoria académica-intelectual. Nuestra autora se caracterizó por un talento notable para apropiarse y tomar distancia de disciplinas de amplio enraizamiento teórico. Aquí nos referimos a sus aportes en las tradiciones de la filosofía de la historia, la sociología, la antropología, la psicología y la ciencia política. No obstante, su cercanía con dichas tradiciones estará marcada sobre todo por dos cosmovisiones, a saber: el marxismo y el postmodernismo. Mientras el marxismo impregna el pensamiento que va desde su juventud a su adultez (hasta mediados de la década de 1980), el postmodernismo apunta al giro que tiene lugar en aquel momento, y que la acompañará hasta el final de sus días. Sin perjuicio de las disciplinas o cosmovisiones representadas allí, y dejando de lado problemáticas en todo caso relevantes (tales como la ética, la moral, la biopolítica, los valores, los sentimientos, la estética, etc.), cabe detenerse en tres grandes temáticas a lo largo de su obra:

La vida cotidiana

La primera gran problemática en la que se inserta Ágnes Heller tiene que ver con la «vida cotidiana». Si bien este programa se erige como continuador de los avances de la filosofía de la praxis marxista en torno a autores como Henri Lefebvre, Karel Kosik y Georg Lukács (Ágnes Heller 1982, 7), es este último junto con Martin Heidegger, quienes inspiran, ya sea positiva o negativamente, el tenor de sus reflexiones (Ágnes Heller 1970/1987).

2 El «juicio a los filósofos» alude a un periodo histórico de represión política en la Hungría estalinista, destinado a perseguir y castigar a intelectuales críticos y disidentes mediante montajes judiciales que se convirtieron en juicios-espectáculo. El régimen consideraba que el pensamiento crítico independiente era una amenaza para su supervivencia.

Sin ir más lejos, su teorización general de la vida cotidiana aparece como una suerte de extensión del pensamiento estético en Georg Lukács, a la vez que como una oposición a la tesis de Martin Heidegger de que para ser alguien auténtico habría que dejar de lado la cotidianeidad —a la inversa, para Ágnes Heller (2011/2017a, 63) la autenticidad de una persona residiría justamente en su relación con su mundo cotidiano (Ágnes Heller 2017a, 63)—. La vida cotidiana, como tal, apunta a «*el conjunto de esos factores de reproducción individual que, *pari passu*, hacen posible la reproducción social*» (Ágnes Heller (1970/1984, 3) (trad. a.)). La vida cotidiana aparece como primo cercano al concepto de *lebenswelt* [mundo de la vida] de Jürgen Habermas —aunque no exento de críticas teóricas—, en tanto sustrato mundano previamente constituido a la existencia de las personas. Este funge como «espejo de la historia» y, con características de realidad universal, repara igualmente en la relevancia de lo particular y lo individual (Ágnes Heller 1970/1987, 20; también 1981, 170).

Las necesidades

Si bien la idea de la vida cotidiana le da cierta tribuna, el problema de las necesidades lanza a Ágnes Heller a la «fama internacional», al alero de lo que se conociera en la década de 1970 como la «Nueva Izquierda». Aquí destaca la publicación del mencionado libro *The Theory of Needs in Marx* en 1976, en el cual desarrolla una reconstrucción del concepto de necesidad en la obra de Karl Marx. En este libro se observa una asidua descripción de diferentes tipos de necesidades, que van desde las «*necesidades naturales*», pasando por las «*necesidades de lujo*», las «*necesidades de carácter cuantitativo*» y las «*necesidades de carácter cualitativo*», las «*necesidades alienadas*», las «*necesidades sociales*», hasta llegar al centro de su obra con la idea de las «*necesidades radicales*» (cfr. Ágnes Heller 1976). Las «*necesidades radicales*» serían aquellas necesidades que el capitalismo crea en su funcionamiento diario, y que, sin embargo, no puede satisfacer. Aquellas necesidades, que Ágnes Heller (1976) ejemplifica con los casos de la *libertad* y la *universalidad*, no solo supondrían una suerte de frustración para sus «*portadores/as*», sino que también abrirían la esperanza en un mundo postcapitalista de rasgos socialistas, toda vez que su satisfacción exigiría la superación del orden establecido. En ese marco, su enfoque de las necesidades la pone en discusión con pensadores como Herbert Marcuse y Theodor Adorno, sin por eso obviar su distancia respecto a ellos, en tanto que estos últimos basarían sus observaciones en una distinción entre necesidades «*verdaderas*» y «*falsas*» que asumiría una posición «*externa*» y de superioridad moral intolerable (Ágnes Heller 1996). Si bien luego de su giro postmoderno, Ágnes Heller abandonará la esperanza en una sociedad ulterior de carácter socialista, mantendrá en lo fundamental su concepción de las «*necesidades radicales*».

Historia y postmodernidad

La transición desde la Ágnes Heller marxista a la postmoderna y liberal, de la «*omnisciencia al escepticismo*» (Ágnes Heller 2017a, 9) (trad. a.), puede ser encuadrada *grosso modo* a mediados de la década de 1980, cuando se publica su mencionada obra *Dictatorship over Needs* (1983) [La dictadura sobre las necesidades] junto a Ferenc Fehér y György Márkus. A pesar de mantenerse fiel al marco marxista hasta ese momento, Ágnes Heller reconoce que allí se cierra su etapa de las grandes utopías. Se abre entonces una nueva fase centrada en la relación con la historia desde un enfoque postmoderno, donde la historia misma queda subordinada a esta nueva perspectiva (Ágnes Heller 2017a, 117). Al respecto, destacan libros como *A Theory of History* (1982) [Una teoría de la historia] y *A Theory of Modernity* (1997) [Una teoría de la modernidad] (este último como una suerte de corolario de una serie de ensayos y libros sobre la materia), en los que desarrolla en mayor extensión su posición sobre la misma. Respecto a la postmodernidad, Ágnes Heller define la «*perspectiva postmoderna*» no como una época histórica ni como una «*post-historia*», sino como una nueva autocomprensión de la modernidad. Esta implica abandonar las doctrinas teleológicas y los grandes relatos sobre utopías históricas para abrazar el principio de la contingencia social (Ágnes Heller 2017a, 180-181; Ágnes Heller y Rafael Alvear 2018).

Críticas recibidas

Asumiendo su condición de pensadora autónoma, independiente y, como ella misma reconociera, de «*contracorriente*» (Ágnes Heller 2017a, 127) (trad. a.), es de esperar una afluencia no menor de críticas. A este respecto, cabe resaltar sobre todo dos tipos de crítica: una teórico-política y una netamente académica.

Sin lugar a dudas, la crítica teórico-política atraviesa la vida de Ágnes Heller de forma particular. Esta crítica aprovecha la paulatina toma de distancia de nuestra pensadora respecto del marxismo, la que está marcada por un abandono del marxismo-leninismo en 1956, pasando por la promoción de un «nuevo marxismo» (junto a la «Nueva Izquierda» en la década de 1970), hasta la renuncia a cualquier ligazón cosmovisional con el marxismo como tal, para terminar derivando en el postmodernismo filosófico y el liberalismo político. Sin perjuicio de aquella trayectoria, el marxismo soviético ortodoxo, practicado en Hungría al alero del Partido Comunista Húngaro, no hará distinciones: para los/as filósofos/as y personalidades culturales predominantes (tales como László Rudas, József Révai, Pák Sándor, etc.), la obra de Ágnes Heller debe ser encajonada en las «*direcciones burguesas enemigas y revisionistas*» (Ost-Probleme 1961, 347) (trad. a.). Con el correr del tiempo, el «*revisionismo filosófico*» «*anti-marxista*» habría generado de

hecho «*un gran daño a la vida filosófica de la patria*» (*ibid.*, 347-348) (trad. a.), sin entender, como lo dejase en claro József Révai respecto de Georg Lukács, que «*el valor de una obra filosófica es definido y determinado por el partido*» (Ferenc Fehér, Ágnes Heller y György Márkus 1986, 225). La crítica teórico-política sindical, por tanto, a nuestra pensadora como «*anti-marxista*», «*reversionista*» y funcional a los intereses burgueses, tal como se leyerá asimismo en revistas de filosofía de la época, que paradójicamente irán a parar años después a la CIA (Ágnes Heller 2017a, 32).

En lo que respecta a la crítica netamente académica y asumiendo la amplitud de perspectivas respecto a una pensadora de la versatilidad de Ágnes Heller, cabe destacar sobre todo la que tiene lugar por parte de Jürgen Habermas, en un juicio que podríamos denominar como de «*primos teóricos*». Conocida es la afinidad teórica y amistad forjada entre ambos pensadores, lo que, sin embargo, no impedirá que el frankfurtiano sea a ratos crítico con la obra de nuestra pensadora, sindicándola como parte del «*paradigma de la producción*» o «*paradigma del trabajo*». Esto se debe a que su concepto de vida cotidiana (primo hermano de la aludida idea habermasiana de «*mundo de la vida*») estaría supuestamente preso de una «*interpretación materialista del concepto idealista de praxis, articulado en términos de constitución del mundo*» (Jürgen Habermas 1985, 102-103) (trad. a.). Aquí, el problema residiría en una suerte de identificación por parte de Ágnes Heller de la «*praxis*» con la noción de «*trabajo*», subsumiendo el mundo cotidiano de la vida a la mera reproducción material de la existencia (Jürgen Habermas 1995, 477-490). A esta crítica al paradigma de la producción que hemos destacado aquí, se le podrían agregar algunas críticas a su interpretación de Karl Marx en torno al concepto de necesidad (cfr. Helmut König 1977), a la misma tesis de la dictadura de las necesidades (cfr. Andrew Arato 1987), a su mencionada noción de vida cotidiana (cfr. Richard Wolin 1987), a su idea de biopolítica (cfr. Antonio Campillo 2015), a su concepción de la modernidad (John Grumley 1994), entre muchas otras.

Bibliografía de la autora

- 1967 [1980]. *A Reneszánsz Ember*. Budapest: Akadémiai Kiadó; *El hombre del Renacimiento*. Barcelona: Península.
- 1970 [1974]. *Hipotézis egy marxista értékelmélethez*. Magyar. Filozófiai Szemle.; *Hipótesis para una teoría marxista de los valores*. Barcelona: Grijalbo.
- 1970 [1979]. *A mindennapi élet*. Budapest: Akadémiai Kiadó; *La revolución de la vida cotidiana*. Barcelona: Materiales.
- 1970 [1984] [1987]. *A mindennapi élet szociológiája*. Budapest: Akadémiai Kiadó; *Everyday Life*. Londres: Routledge; *Sociología de la vida cotidiana*. Barcelona: Península.

- 1976 [1978]. *The Theory of Need in Marx*. Londres: Allison & Busby; *Teoría de las necesidades en Marx*. Barcelona: Península.
- 1978 [1980]. *Philosophie des linken Radikalismus*. Hamburgo: VSA; *Por una filosofía radical*. Barcelona: El viejo topo.
- 1979 [1982]. *A Theory of Feelings*. Maryland: Lexington; *Teoría de los sentimientos*. Barcelona: Fontamara.
- 1980 [1981] [1981]. *Per cambiare la vita*. Roma: Riuniti; *Das Leben ändern. Radikale Bedürfnisse, Frauen, Utopie*. Hamburgo: VSA; *Para cambiar la vida*. Barcelona: Editorial Crítica.
- 1982 [1982]. *A Theory of History*. Londres: Routledge and Kegan Paul; *Teoría de la historia*. Barcelona: Fontamara.
- 1985. *The Power of Shame: A Rationalist Perspective*. Londres: Routledge and Kegan Paul.
- 1987 [1988]. *Beyond Justice*. Oxford, Boston: Basil Blackwell; *Más allá de la justicia*. Barcelona: Crítica.
- 1988 [1995]. *General Ethics*. Oxford, Boston: Basil Blackwell; *Ética general*. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.
- 1990. *A Philosophy of Morals*. Oxford, Boston: Basil Blackwell.
- 1996. *An Ethics of Personality*. Cambridge: Basil Blackwell.
- 1996. *Una revisión de la teoría de las necesidades*. Barcelona: Paidós.
- 1999. *A Theory of Modernity*. Cambridge: Blackwell Publishers.
- 2011 [2017a]. *A Short History of My Philosophy*. Maryland: Lexington; *Eine kurze Geschichte meiner Philosophie*. Viena-Hamburgo: Konturen.
- Heller, Ágnes. 2017. “Cuando me convertí en filósofa comencé a influenciarme por mi época y mis propias experiencias”. Conferencia en UNTREF: <https://www.untref.edu.ar/mundountref/agnes-heller-filosofa-hungara>.

Heller, Agnes (obras y/o entrevistas en coautoría)

- Fehér, Ferenc, Ágnes Heller y György Márkus. 1983 [1986]. *Dictatorship over Needs*. Oxford: Basil Blackwell.; *Dictadura y cuestiones sociales*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Fehér, Ferenc y Ágnes Heller. 1994 [1995]. *Biopolitics (Public Policy and Social Welfare)*. European Centre Viena: Avebury.; *Biopolítica: la modernidad y la liberación del cuerpo*. Barcelona: Península.
- Heller, Ágnes y Csaba Polony. 1998. “The essence is good but all the appearance is evil’: Interview with Ágnes Heller”. *Left Curve*, 22. <https://nettime.org/Lists-Archives/nettime-l-9807/msg00004.html>
- Heller, Ágnes y Tobias Haberl. 2014. “Der Sinn des Lebens ist zu leben”. *Süddeutsche Zeitung Magazin* 4, 29 de enero: <https://sz-magazin.sueddeutsche.de/literatur/der-sinn-des-lebens-ist-zu-leben-80204>

- Heller, Ágnes y Rafael Alvear. 2018. “‘En casi todo el mundo el capitalismo existe sin democracia’: Capitales flotantes, tiranías democráticamente electas y redistribución invertida en la perspectiva de Ágnes Heller”. *Cuadernos De Teoría Social* 4 (8): 97-114. <https://cuadernosdeteoriasocial.udp.cl/index.php/tsocial/article/view/73/54>.

Bibliografía sobre la autora

1. Arato, Andrew. 1987. “The Budapest School and Actually Existing Socialism”. *Theory and Society* 16 (4): 593-619. <https://www.jstor.org/stable/657595>.
2. Campillo, Antonio. 2015. “Biopolítica, totalitarismo y globalización”. *Sociología Histórica* 5: 7-41. <https://revistas.um.es/sh/article/view/232441>.
3. Grumley, John. 1994. “Watching the Pendulum Swing — Agnes Heller’s Modernity”. *Thesis Eleven* 37 (1): 127-140. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/072551369403700110>.
4. Habermas, Jürgen. 1985. *Der philosophische Diskurs der Moderne. Zwölf Vorlesungen*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
5. Habermas, Jürgen. 1984 [1995]. *Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
6. König, Helmut. 1977. “Die Bedürfnisse im Kapitalismus: Bemerkungen zu: Agnes Heller, Theorie der Bedürfnisse bei Marx. Berlin: VSA”. *Leviathan* 5 (1): 132-36. <https://www.jstor.org/stable/23982843>.
7. Lukács, Georg (1975). “Statt eines Vorworts ein Brief von Georg Lukács”. En *Individuum und Praxis. Positionen der ‘Budapester Schule’*, editado por Georg Lukács, Ágnes Heller, Ferenc Fehér, et al., 7-10. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
8. Ost-Probleme. 1961. “Ungarns Philosophie von 1949 Bis Heute”. *Ost-Probleme*, vol. 13 (11): 347-51. <https://www.jstor.org/stable/44926582>.
9. Wolin, Richard, 1987. “Agnes Heller on Everyday Life”. *Theory and Society* 16 (2): 295-304. <https://www.jstor.org/stable/657355>.