

ANTHONY J. STEINBOCK

**MUNDO FAMILIAR
Y MUNDO AJENO**
La fenomenología generativa
tras Husserl

Edición a cargo de
ROCÍO GARCÉS FERRER
y ANDRÉS ALONSO MARTOS

EDICIONES SÍGUEME
SALAMANCA
2022

Para Arthur R. Luther
con profundo respeto y entrañable amistad

Traducción de Rocío Garcés Ferrer y Andrés Alonso Martos
sobre el original *Home and Beyond: Generative Phenomenology after Husserl*

- © 1995 by Anthony J. Steinbock. All rights reserved.
First published 1995 by Northwestern University Press
- © Ediciones Sígueme S.A.U., 2022
C/ García Tejado, 23-27 - E-37007 Salamanca / España
Tel.: (+34) 923 218 203 - ediciones@sigueme.es
www.sigueme.es

ISBN: 978-84-301-2136-6
Depósito legal: S. 309-2022
Impreso en España / Unión Europea
Imprenta Kadmos, Salamanca

ESTUDIO INTRODUCTORIO

A LA EDICIÓN CASTELLANA

ROCÍO GARCÉS FERRER
ANDRÉS ALONSO MARTOS

1. LA FENOMENOLOGÍA DE LA GENERACIÓN

El libro *Mundo familiar y Mundo ajeno* constituye uno de los trabajos fenomenológicos más audaces y más originales de las últimas décadas. Su autor, Anthony J. Steinbock, profesor de filosofía en la Stony Brook University de los Estados Unidos y director del Phenomenology Research Center desde su fundación en el año 2009, dilucida en este volumen el problema de la constitución trascendental del sentido a partir de la noción fenomenológica de generatividad (*Generativität*). Se trata de un ángulo de la fenomenología trascendental de Edmund Husserl que a la altura de la publicación original del libro sólo había logrado suscitar un interés más bien marginal en los estudios husserlianos. Pocos trabajos había sobre el asunto, aunque, eso sí, de una notable trascendencia¹.

La aparición de *Home and Beyond* en 1995, por tanto, no venía solamente a cubrir un vacío en la literatura especializada. Suponía asimismo un potente estímulo fenomenológico, y filosófico en general, tanto para ampliar desde dentro los límites trascendentales de la fenomenología husserliana como para traspasar sus fronteras temáticas y metodológicas hacia nuevos lugares interdisciplinares. Con la traducción al español de esta obra se desea contribuir a que la pregunta por la constitución generativa del sentido gane mayor accesibilidad entre los lectores hispanohablantes.

1. Especialmente para la lógica interna de *Mundo familiar y Mundo ajeno*. Los más importantes son los textos de B. Waldenfels, *Das Zwischenreich des Dialogs: Sozialphilosophische Untersuchungen in Anschluß an Edmund Husserl*, Martinus Nijhoff, La Haya, 1971, pp. 345-367, y «Erfahrung des Fremden in Husserls Phänomenologie», *Phänomenologische Forschungen*, vol. 22 (1989), pp. 39-62. Y véanse también los de K. Held, «Husserls These von der Europäisierung der Menschheit», en Ch. Jamme y O. Pöggeler (eds.), *Phänomenologie im Widerstreit. Zum 50. Todestag Edmund Husserls*, Suhrkamp, Frankfurt, 1989, pp. 13-39, y «Heimwelt, Fremdwelt, die eine Welt», *Phänomenologische Forschungen*, vol. 24/25 (1991), pp. 305-337. Todos ellos forman parte de la economía conceptual del presente libro. No es casualidad que Steinbock sea el traductor al inglés del segundo de los textos de Waldenfels y de otros textos de Held. En la bibliografía situada al final de este volumen se consignan las versiones castellanas de algunos de estos trabajos.

Nada de extraño podía haber, por cierto, en la eventual falta de visibilidad de la noción fenomenológica de generatividad. Husserl comienza a introducirla sobre todo en un conjunto de manuscritos publicados posteriormente en los tomos XV y XXIX de Husserliana, que agrupan inéditos sobre la intersubjetividad y la historicidad redactados durante el periodo 1929-1937. Más que para suplir una falta hasta entonces ausente, la *Generativität* entra en juego en esta época para tematizar algunos aspectos que en la génesis trascendental del sentido se encontraban ya operativos, pero todavía implícitos, en tanto modos de predonación de la experiencia del mundo. Son fenómenos tales como el nacimiento y la muerte, la familiaridad y normalidad de la experiencia, la radicalidad del otro como ajeno, la pertenencia a una generación, la relación psicofísica de animal y ser humano, la apropiación crítica y el rebasamiento de las tradiciones y narraciones históricas y culturales, etc. En cierta forma, ellos operarían como la predonación (generativa) de la predonación (genética). Esos fenómenos generativos imprimen una marcada acentuación adicional de la historicidad, la intersubjetividad y la socialidad en la teleología inmanente del devenir de la vivencia, y permiten así revelar una herencia del sentido *ya constituido previamente* en el campo instituyente, en la historia intencional, de la experiencia trascendental. De este modo se estaría captando lúcidamente el significado profundo de que en toda vivencia resulta estar latiendo una con-vivencia. Pero eso, si bien es cierto, no alcanza aún a expresar el grado en que una fenomenología de la generatividad se encontraba tensando desde dentro las costuras textuales y conceptuales de las dos obras más importantes del último periodo filosófico de Husserl, las *Meditaciones cartesianas* (1929) y la *Crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental* (1936), donde esta temática inédita ya había logrado permear ocasionalmente en sus páginas. Lo que en realidad se estaba dirimiendo es si la tematización de la dimensión generativa de la experiencia obedece todavía al proceso de sedimentación que describe la fenomenología genética, o si abre más bien un recodo en ese camino. *Mundo familiar* y *Mundo ajeno* sostiene que esa tematización abre un camino diferenciado, el de una fenomenología generativa.

De lo que no hay duda, en cualquier caso, es de que había que abrirse camino. Pues la indiscutible importancia temática y metodológica que Husserl otorgaba a esta dimensión generativa de la experiencia no parecía condecirse del todo con el carácter puntual, aunque en absoluto circunstancial, de su frecuencia textual. No todas sus ocurrencias en los manuscritos son determinantes. Su elucidación, en consecuencia, suponía un reto interpretativo tanto en el nivel sistemático como en el

estrictamente conceptual del argumento. No otro es el primero de los logros de *Mundo familiar y Mundo ajeno*, que ofrece un estudio sistemático a la par que innovador de la generatividad de la experiencia. Y de acuerdo con la minuciosa interpretación que Steinbock desarrolla en esta obra, Husserl estaría entonces entendiendo por «generatividad» el proceso en virtud del cual tiene lugar la generación (constitucional) de los aspectos intersubjetivos, normativos, históricos e incluso geológicos de la experiencia a través del sucederse y el transcurrir mismo de las generaciones (históricas). A lo que la generatividad vendría a dar acceso *en la experiencia* es, pues, a «la unidad de una historia vinculada generativamente» (Hua XV, 219), a «la intersubjetividad generativa» (Hua XV, 199), que palpitan en las operaciones instituyentes del sentido. Dice al respecto Husserl:

Lo que yo he producido originariamente en tanto instituyente [*urstiftend*] es lo mío. Pero yo soy «hijo de la época» [*Kind der Zeit*], formo parte de la más amplia comunidad-de-nosotros [*weitesten Wir-Gemeinschaft*] que tiene su propia tradición, la cual posee a su vez otra comunidad distinta con sus sujetos generativos, con los antepasados más próximos y los más lejanos. Y ellos han «influido» en mí: soy lo que soy en tanto heredero [*ich bin, was ich bin, als Erbe*]. ¿Qué es ahora lo real y auténticamente mío propio? ¿Hasta qué punto soy realmente instituyente? Lo soy sobre el subsuelo de la «tradición» [*auf dem Untergrund der Tradition*]. Todo lo mío propio se encuentra fundado en parte a través de la tradición de estos antepasados, en parte a través de la tradición de mis coetáneos (Hua XIV, 223).

La tematización de este *Untergrund* supondría en consecuencia explicitar en Husserl una *fenomenología de la generación* que, tal como Steinbock subraya, remite a lecturas y conversaciones de Husserl con Wilhelm Dilthey más que a la influencia de Martin Heidegger². Por esa razón el horizonte de la pregunta por la doble generación del sentido, la constitucional que es a la vez la histórica, consiste en una investigación del modo de acceso y la condición de posibilidad de la vida histórica e intersubjetiva trascendental³. Eso hace de la obra que aquí se traduce un aporte específico a la fenomenología de la historia, la intersubjetividad y el mundo social de raigambre husserliana, toda vez que pone el acento en

2. Precisamente con Dilthey como telón de fondo, tendría cierto interés estudiar conjuntamente esta fenomenología de la generación constitucional e histórica y la teoría de las generaciones históricas de José Ortega y Gasset, según el filósofo español la ha desarrollado en *El tema de nuestro tiempo* (1923) y *En torno a Galileo* (1933).

3. El filósofo norteamericano presentó un avance de esta fenomenología en su extenso comentario al tomo XXIX de Husserliana, recientemente publicado por entonces: A. J. Steinbock, «The New 'Crisis' Contribution: A Supplementary Edition of Edmund Husserl's *Crisis* Texts», *Review of Metaphysics*, vol. 47 (1994), pp. 557-584, esp. 573ss.

la experiencia de macro-estructuras comunes de largo aliento antes que en la micro-historia intencional del yo como sustrato de habitualidades⁴.

El libro *Mundo familiar y Mundo ajeno* versa, por tanto, sobre la generación trascendental del sentido en tanto es distinta de una eidética o una génesis del sentido, que tematizan estratos y esencias en la experiencia o el devenir teleológico, temporal y normativo de la misma. Éste es el marco de la fenomenología generativa como ampliación de la fenomenología trascendental husserliana. Steinbock convierte tal emplazamiento en un motivo de especial relevancia en la economía argumentativa de la obra y así lo pone de manifiesto desde la Introducción. En ella ubica el *novum* que la generatividad explicita en la fenomenología, al mismo tiempo que sitúa su propia interpretación en el contexto de la historia de la fenomenología y de la fenomenología contemporánea de finales del siglo XX. Este interés por localizar las coordenadas de la fenomenología generativa *husserliana* se mantiene en toda la obra, que posee en consecuencia una explicitud y una profundidad metodológicas sobresalientes. Se trata de una preocupación que Steinbock ha seguido formulando en subsiguientes investigaciones acerca de este punto⁵. Y son cuestiones que retornan en el «Epílogo a la edición castellana» que el autor ha incluido en la presente edición (pp. 393-399) a guisa de balance de la evolución y la recepción que ha experimentado *Home and Beyond* en los últimos veinticinco años, lo cual afianza más si cabe el estatuto metodológico de esta obra.

Lo metodológico y lo temático van de la mano en este volumen. El eje directriz a través del cual se desarrolla aquí una fenomenología generativa no es otro que el principal de los temas generativos husserlianos: los fenómenos del mundo familiar (*Heimwelt*) y el mundo ajeno (*Fremdwelt*). Estas nociones acompañan las más de las veces a la *Generativität* en los tomos XV y XXIX de *Husserliana*, y también concurren en la elucidación de una fenomenología de la generación constitucional e histórica. A partir de importantes desplazamientos fenomenológicos que Steinbock va describiendo con sumo cuidado y detalle, y que van explicitando asimismo los límites de la investigación fenomenológica genética, el mundo familiar aparece como la tematización de las predonaciones históricas, culturales e intersubjetivas del

4. Steinbock ya había abordado una fenomenología del mundo social en sus artículos «Totalitarianism, Homogeneity of Power, Depth: Towards a Socio-Political Ontology», *Tijdschrift voor Filosofie*, vol. 51:4 (1989), pp. 621-648, y «Homelessness and the Homeless Movement: A Clue to the Problem of Intersubjectivity», *Human Studies*, vol. 17:3 (1994), pp. 203-223. Ambos textos constituyen un punto de partida para *Mundo familiar y Mundo ajeno*.

5. Véanse asimismo los capítulos 1 y 3 de su libro *Limit-Phenomena and Phenomenology in Husserl*, Rowman & Littlefield, Londres, 2017.

mundo de la vida (*Lebenswelt*). Este último se manifiesta entonces en su densidad y relieve generativos, en tanto es el resultado de la transmisión de una tradición antepasada. Precisamente porque de ese modo se explicita la herencia del sentido, la experiencia del mundo se revela como lo que nos es familiar, como un hogar (*Heim*). Un mundo familiar es un territorio delimitado en el que nos encontramos en casa. Lo que esta tematización impide es, pues, la asunción natural, léase historicista, del legado de una cultura, una historia o una tradición. Explicita *cómo* ese legado aparece en el campo de la experiencia. En cuanto tal, además, todo *Heimwelt* se encuentra vinculado co-originaria y correlativamente a un *Fremdwelt* que es fruto asimismo de un ulterior desplazamiento fenomenológico, el del otro entendido como *alter ego*. El otro genuinamente otro no es el *alter ego*, sino el ajeno (*Fremd*), que tiene su propio mundo que le es familiar, con su tradición propia y su propia herencia del sentido, pero que a la vista de nuestro mundo familiar viene a ser un mundo ajeno. Este mundo ajeno, en consecuencia, aparece como la tematización de los límites de la familiaridad que es inherente al *Heimwelt*, la tematización de lo que nos es inaccesible *en tanto inaccesible* precisamente porque se encuentra más allá (*beyond*) de nuestro hogar (*home*), pero siempre ya concomitante a él⁶.

De esta forma, lo que hace la fenomenología generativa es convertir en tema fenomenológico los límites mismos de la fenomenología genética, el subsuelo de la tradición y los antepasados. Por lo genético ella se adentra en lo generativo, por el mundo de la vida en el mundo familiar, por el otro en lo ajeno, por la subjetividad trascendental en el hogar trascendental, incluso por la psicología fenomenológica se adentra en la sociología y la antropología trascendentales⁷. Con ello explicita el modo en que el mundo familiar y el mundo ajeno constituyen las condiciones de posibilidad de la vida histórica e intersubjetiva trascendental. He aquí otra manera de subrayar que este libro ofrece, en lo temático, un argumento fenomenológico unitario acerca de la generación trascendental del sentido; y que esta fenomenología de la generación acomete,

6. Después de *Home and Beyond* (1995) se han publicado sobre este tema trabajos tan interesantes como: D. Zahavi, *Husserl and Transcendental Intersubjectivity. A response to the Linguistic-Pragmatic Critique*, Ohio University Press, Athens, 2001, pp. 86-104; R. Walton, «Instintos, generatividad y tensión en la fenomenología de Husserl», *Naturaleza humana*, vol. 4:2 (2002), pp. 253-292; «Egología y generatividad», *Seminarios de Filosofía*, vols. 17-18 (2004), pp. 257-283; *Horizontalidad e Historicidad*, Aula de Humanidades, Bogotá, 2019.

7. Véase E. Husserl, *Einleitung in die Philosophie. Vorlesungen 1922/23*, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2002, Husserliana XXXV, p. 397. Asimismo, Hua IX, 539 y HuaMat VIII, 165. Este tránsito desde una egología a una sociología trascendental ya se encontraba reflejado en las Conferencias de Londres impartidas en 1922 (Hua XXXV, 364) y traducidas al español en *Las conferencias de Londres. Método y filosofía fenomenológicos*, trad. de R. L. Sánchez Soberano, Ediciones Sígueme, Salamanca, 2012.

en lo metódico, una «génesis no genética» del mundo de la vida. Es toda la riqueza de la donación y predonación del fenómeno —en la conciencia, en la vida, en el hogar— la que opera aquí como hilo conductor de la fenomenología generativa.

Lo que eso significa por añadidura es que la lógica interna de la obra es minuciosa y exhaustiva. En esta obra los análisis estáticos y genéticos poseen la suficiente solidez como para gozar asimismo de una cierta independencia dentro del mapa fenomenológico husserliano que aquí se va a trazar. En la aproximación a estas cuestiones, Steinbock aporta igualmente un punto de vista novedoso. Les da un giro de alcance. Así lo hace cuando aborda, por ejemplo, la temporalización de la individualidad monádica o el estatuto del alter ego y la empatía en la filosofía primera husserliana; el carácter trascendental del mundo de la vida y el papel del horizonte y el suelo, el terreno y el territorio, como modos de predonación; y la afectividad y la normalidad como factores preponderantes en el campo de manifestación⁸. Dada su inquietud filosófica por tematizar un método propiamente generativo, la voluntad del autor por reforzar la tópica metodológica de la fenomenología atraviesa cada uno de los capítulos de este libro. Todo ello no hace más que mostrar que *Mundo familiar y Mundo ajeno*, precisamente porque versa sobre fenomenología generativa, es también en el mismo respecto un volumen sobre fenomenología genética⁹.

2. LA GENERACIÓN DE LA FENOMENOLOGÍA

Resulta de interés agregar que un argumento tan bien trabado como el del presente libro, con sus distintas fases y sus múltiples acentos, se proyecta más allá de la lógica interna de la obra. De entrada, porque alcanza asimismo a la lógica expositiva de la fenomenología husser-

8. La dedicación a una fenomenología de la afectividad y la normalidad, y en general a la fenomenología genética, ha sido recurrente en la investigación de Steinbock. Véanse sus artículos «The Phenomenological Concepts of Normality and Abnormality», *Man and World*, vol. 28:3 (1995), pp. 241-260 (donde recoge parte de los resultados de *Home and Beyond*); «Affection and attention: On the phenomenology of becoming aware», *Continental Philosophy Review*, n.º 37 (2004), pp. 21-43; y «El orgullo como disimulación de sí mismo y rechazo del mundo» (trad. A. Patricio Savignano), en C. Cabrera y M. Szeftel (eds.), *Fenomenología de la vida afectiva*, Sb Editorial, Buenos Aires, 2021, pp. 245-266. Véanse también los textos de la siguiente nota, así como la entrada «Genetic Phenomenology» en G. Stanghellini et. al. (eds.), *Oxford Handbook of Phenomenological Psychopathology*, Oxford University Press, Oxford, 2019, pp. 225-234.

9. Véanse sus presentaciones como traductor al inglés de las lecciones de Husserl sobre lógica trascendental (1921), publicadas en Husserliana XI: A. J. Steinbock, «Husserl's Static and Genetic Phenomenology», *Continental Philosophy Review*, vol. 31:2 (1998), pp. 127-134, y «Translator's Introduction», en E. Husserl, *Analyses Concerning Active and Passive Synthesis. Lectures on Transcendental Logic*, trad. A. J. Steinbock, Edmund Husserl Collected Works, Vol. 9, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, esp. pp. xviii-xxxvi.

liana. Los lectores habituales de los manuscritos y los textos inéditos de Husserl conocen el arduo trabajo que en ocasiones supone abrirse un camino interpretativo en esos materiales, especialmente en los relativos a la última etapa de su producción filosófica. Los editores y los traductores de Husserl lo conocen más todavía, desde luego. Tanto por la naturaleza de su tema como por la peculiaridad de su redacción, composición y transliteración, de tan conocida factura, en los escritos tardíos de Husserl no siempre resulta sencillo encontrar la continuidad argumentativa que sí se halla con facilidad en las obras publicadas en vida, quizá por el deliberado componente metodológico de estas últimas. En muchos inéditos, en cambio, pese a su fecundidad y riqueza, leerlos y pensarlos exige en cierta manera ordenarlos¹⁰. Esta circunstancia afecta por igual a los ya mencionados escritos publicados en el tomo XV de Husserliana y a otros fragmentos que Steinbock extrae, cita y comenta del Husserl Nachlass. El hecho de que el peso filosófico de *Mundo familiar y Mundo ajeno* descansa en ese conjunto de textos, así como en la pertinencia y precisión de su vínculo con los correspondientes tomos I, III y VI, exige prestar una atención específica a la selección y ordenación de citas con las que se elabora el argumento. Por ese motivo, no está de más señalar que el argumento unitario que se desarrolla en este libro, además de una exposición de textos, temas y problemas desde un punto de vista conceptual, histórico y sistemático, le proporciona al lector un mapa y un hilo conductor, una articulación y una guía de lectura de todos esos escritos. El autor se los apropia y les da un sentido mientras explica el punto.

Y al hacerlo logra algo más que eso: que *Mundo familiar y Mundo ajeno* se convierta paralelamente en una sólida introducción –sucinta en su extensión, mas exhaustiva en sus contenidos– a los conceptos, la práctica y la evolución de la fenomenología husserliana y no sólo husserliana, como se verá enseguida. La formulación de la fenomenología generativa que aquí se presenta, en el sucederse de sus cuatro secciones y de sus quince capítulos, en el desplazamiento que realiza del mundo de la vida al mundo familiar y del otro a lo ajeno, moviliza el grueso de cuestiones que han motivado la tematización de los distintos lugares de la experiencia trascendental fenomenológica. El anti-naturalismo de la vida psíquica y la investigación filosófica; la manifestación de las condiciones de posibilidad de la manifestación en la misma manifestación; una consideración trascendental de la experiencia del mundo en

10. El filósofo norteamericano ya había reflexionado con anterioridad sobre el estatuto de estos materiales, en este caso del tomo XI de Husserliana, en sus introducciones como traductor citadas en nota anterior. Y respecto al tomo XXIX lo había hecho en su artículo ya citado *supra* en la nota 3, «The New 'Crisis' Contribution...».

tanto trascendencia del mundo; la relación de lo trascendental con lo empírico; la apertura de la subjetividad trascendental al tiempo, su corporalidad, la alteridad, la comunidad, la historia... son temas fenomenológicos centrales que comparecen en este libro al hilo de la experiencia del *Heimwelt* y el *Fremdwelt*. No es, pues, exagerado afirmar que introducirse en esta obra, que adentrarse en la generación trascendental del sentido, equivale a introducirse y adentrarse en las materias y las dificultades de toda la fenomenología del siglo XX.

Lo que acaba de decirse acerca del valor de introducción a la fenomenología cabe aplicarlo análogamente al espacio chico de la obra filosófica del propio Anthony J. Steinbock. El volumen que aquí se traduce posee de igual forma un valor de introducción a su amplia investigación fenomenológica. De una manera u otra, toda ella debe entenderse como una profundización en la generatividad. Y es que *Home and Beyond* proveyó, y sigue proveyendo de hecho, una firme plataforma metodológica desde la que él ha ido abordando en posteriores trabajos otras dimensiones de la experiencia fenomenológica como, por ejemplo, la verticalidad de la experiencia religiosa¹¹; la generatividad en otras tradiciones bajo influencia fenomenológica como el pensamiento japonés¹²; los fenómenos-límite como el nacimiento, la muerte o la experiencia de la vocación¹³; o, últimamente, el *Generative Loving* que se encuentra en el corazón de la experiencia moral¹⁴. Se trata de distintos ángulos y énfasis en que se pone en práctica una fenomenología de la (doble) generación, en que se manifiesta la co-originariedad y la co-relatividad trascendental de *home/Heim* y *alien/Fremd*. Tiene por ello todo el sentido, entonces, que en el ya aludido «Epílogo a la edición

11. A. J. Steinbock, *Phenomenology and Mysticism: The Verticality of Religious Experience*, Indiana University Press, Bloomington, 2007. Véase también en este sentido su artículo «Pour une phénoménologie de l'espoir», *Revue de Théologie et de Philosophie*, vol. 137:3 (2005), pp. 245-260.

12. Id., «Introduction: Phenomenology in Japan», *Continental Philosophy Review*, vol. 31:3 (1998), pp. 228-232. También es interesante su texto sobre fenomenología intercultural «Personal Givenness and Cultural *a priori*s», en D. Carr y Ch. Chan-Fai (eds.), *Space, Time, and Culture*, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2004, pp. 159-176.

13. Id., *Limit-Phenomena and Phenomenology in Husserl*, Rowman & Littlefield, Londres, 2017. El cap. 4 de este libro presenta una comparación entre una fenomenología del espíritu (Hegel) y una fenomenología de la generatividad (Husserl) que es decisiva, piensa el autor, para el estatuto de esta última.

14. Id., *Moral Emotions. Reclaiming the Evidence of the Heart*, Northwestern University Press, Evanston, 2014 (versión cast.: *Emociones morales. El clamor de la evidencia del corazón*, trad. I. Quepons, Herder, Barcelona, 2022), y *Knowing by Heart. Loving as Participation and Critique*, Northwestern University Press, Evanston, 2021. Compárese esta perspectiva con una fenomenología de las emociones como la que el autor expresa, por ejemplo, en «La sorpresa como emoción: entre el sobresalto y la humildad» (trad. E. Marín Ávila), *Acta Mexicana de Fenomenología*, n.º 2 (2017), pp. 13-30. Véase asimismo la entrevista realizada por Mariano Crespo: «Sobre Generatividad, Emociones Morales y Perdón. Diálogo con Anthony J. Steinbock», *Acta Mexicana de Fenomenología*, n.º 3 (2018), pp. 127-139.

castellana» Steinbock retome muchos de sus intereses fenomenológicos posteriores desde la lógica interna de *Mundo familiar y Mundo ajeno*. Con ello sitúa este volumen como el vector decisivo en la trayectoria de su trabajo fenomenológico, a la vez que lo ubica en el conjunto de su producción filosófica. Eso le va a permitir al lector en español tomar el presente libro como punto de partida para profundizar en el *novum* que es la generación trascendental del sentido.

Esto no sólo ocurre por las razones temáticas y metódicas ya aducidas. Hay asimismo un aspecto netamente historiográfico que no es menor en la elaboración del argumento de Steinbock. Y es que ganar el acceso a la generatividad como tema ya supone ganar un acceso previo al terreno no sólo conceptual o textual, sino generacional, en que se tematizan las condiciones de esa accesibilidad. Aunque incida directamente en el punto, no es necesario insistir en el modo como los volúmenes XV y XXIX de Husserliana, que conforman la principal fuente interpretativa de Steinbock, robustecen la columna vertebral de la fenomenología trascendental tal y como se expone en los volúmenes I, III y VI. También hay otros textos de otros fenomenólogos y de otras fenomenologías que en esta obra nutren la formulación de la fenomenología generativa como disciplina y de la generación trascendental del sentido como su tema. Abonan el terreno, por así decir, para el acceso fenomenológico a la generatividad. A la manera de estratos expositivos que se superponen, la fenomenología de la vivencia de Max Scheler, la mirada meta-fenomenológica de Maurice Merleau-Ponty, la fenomenología social de Alfred Schutz, la fenomenología de la normalidad de Richard Grathoff, la fenomenología de lo ajeno de Bernhard Waldenfels o la del mundo familiar de Klaus Held, y hasta la epistemología del organismo de Georges Canguilhem (entendida como una fenomenología de la normatividad), acompañan a los textos husserlianos en la tarea de revelar las condiciones de manifestación de la generatividad. Todos estos estratos están lejos de ser no más que un recurso bibliográfico para confirmar, contrastar o descartar tesis ya establecidas. Son pasos constitutivos del argumento. En ese sentido debe destacarse que, además de los trabajos de Merleau-Ponty, en el enfoque general y en algunos de los contenidos de *Mundo familiar y Mundo ajeno* se deja notar igualmente la impronta del pensamiento francés de raíz tanto husserliana como heideggeriana, así la ética fenomenológica de Emmanuel Levinas, la fenomenología del tiempo de Paul Ricœur o la deconstrucción de la fenomenología por Jacques Derrida¹⁵.

15. Steinbock ha dedicado parte de su trabajo tras la aparición de *Home and Beyond* a la fenomenología francesa pos-husserliana. Véanse sus artículos «Reflections on Earth and

ÍNDICE GENERAL

<i>Estudio introductorio a la edición castellana</i> , por Rocío Garcés Ferrer y Andrés Alonso Martos	9
1. La fenomenología de la generación	9
2. La generación de la fenomenología	14
3. Sobre la presente edición	23

MUNDO FAMILIAR Y MUNDO AJENO

<i>Agradecimientos</i>	31
<i>Abreviaturas</i>	32
INTRODUCCIÓN	35
Hacia una filosofía trascendental y no fundacional del mundo social	35
La fenomenología fundacional y el mundo social	44
El alcance de la fenomenología trascendental	47

PARTE I DE LA CONCIENCIA AL MUNDO

Sección 1

LA FILOSOFÍA PRIMERA: EL PROBLEMA DEL EGO Y DEL ALTER EGO

1. EL PROCEDIMIENTO PROGRESIVO Y EL GIRO HACIA LA INMANENCIA ...	57
La reflexión inmanente y la donación de la conciencia	58
2. LO ABSOLUTO COMO FACTICIDAD Y LA NECESIDAD DEL ANÁLISIS GENÉTICO	67
La auto-temporalización de lo absoluto y el concepto de facticidad monádica	67
Los análisis estáticos y genéticos	77
El hilo conductor	85
3. EL «OTRO» COMO EL TEMA DE LA FILOSOFÍA PRIMERA	93
La trascendencia en el sentido «genuino»	93
La «segunda vía» como reducción intersubjetiva	98
El otro y el ajeno	103
La filosofía primera, la primera subjetividad y la vía cartesiana	106

4. ACOGERSE A LA «QUINTA»	111
El dictamen intersubjetivo: la acusación de solipsismo	112
El problema de la endopatía	115
Imaginar el silencio	124

Sección 2

LA FILOSOFÍA TRASCENDENTAL Y EL PROBLEMA DEL MUNDO

5. EL PROCEDIMIENTO REGRESIVO	131
El enfoque regresivo hacia el mundo natural de la vida	131
6. LA PROBLEMÁTICA DEL MUNDO DE LA VIDA	139
El lugar del mundo de la vida	139
Conceptos provisionales del mundo de la vida	143
1. El mundo de la vida como intuible	143
2. El mundo de la vida como una fundación de sentido	143
3. Los mundos de la vida subjetivo-relativos	148
4. El mundo de la vida como una estructura esencial: el <i>eidós</i> del mundo perceptivo	152
7. LOS CONCEPTOS TRASCENDENTALES DEL MUNDO DE LA VIDA	155
El mundo de la vida como fenómeno y el mundo como totalidad ..	156
El mundo de la vida como territorio	163
A. Mundo de la vida: mundo-como-horizonte	165
1. La determinación perceptiva/psicológica del horizonte	167
2. La sustancialización del horizonte	167
3. Descripción trascendental/modal del horizonte	168
B. Mundo de la vida: Tierra-como-suelo	172

PARTE 2

NORMALIDAD, ANORMALIDAD Y TERRITORIOS NORMATIVOS: HACIA UNA FENOMENOLOGÍA GENERATIVA

Sección 3

UNA FENOMENOLOGÍA GENÉTICA DE LA NORMALIDAD Y LA ANORMALIDAD

Observaciones introductorias	193
8. CONCORDANCIA Y DISCORDANCIA	197
La primera versión	197
La normalidad y la anomalía	202
9. LO NORMAL COMO ÓPTIMO Y COMPORTAMIENTO OPTIMIZADOR	211
Lo óptimo como normativo	211
El comportamiento normal como optimización	221

10. LA NORMALIZACIÓN Y EL TERRENO	229
La normalización como experiencia discriminadora	230
El relieve afectivo y la suscitación de normas	235
La densidad genética de lo óptimo en tanto típico	241
Una noción fenomenológica de terreno	247
El terreno y el territorio	253

Sección 4

LA GENERATIVIDAD COMO EL TEMA DE LA FENOMENOLOGÍA GENERATIVA

11. INTRODUCCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DEL MUNDO FAMILIAR/MUNDO AJENO	261
Hacia la normalidad y la anormalidad intersubjetivas	261
La experiencia liminar como co-generación del hogar/lo ajeno ...	267
12. LA EXPERIENCIA LIMINAR COMO APROPIACIÓN: SENTIRNOS COMO EN CASA	279
El hogar y la constitución del hogar	280
La renovación y la crítica	298
Lenguaje, comunicación expresiva, narración	310
13. LA EXPERIENCIA LIMINAR COMO APROPIACIÓN: LA ECONOMÍA FAMILIAR	325
El mundo familiar como nuestro mundo	325
Los compaisanos	328
¿En qué momento un hogar es un hogar?	340
14. LA EXPERIENCIA LIMINAR COMO TRANSGRESIÓN	347
La co-generación y la irreductibilidad del hogar/lo ajeno	348
La asimetría axiológica del mundo familiar/mundo ajeno	362
La crítica y la responsividad	371
15. CONCLUSIÓN: LA FENOMENOLOGÍA GENERATIVA	375
La generación de la fenomenología	376
La relación de la fenomenología con la generatividad	388
EPÍLOGO A LA EDICIÓN CASTELLANA, de Anthony J. Steinbock	393
<i>Selección bibliográfica</i>	403
<i>Glosario</i>	423
<i>Índice de autores</i>	425