

ORTEGA Y HEGEL: UN DIÁLOGO FRUCTÍFERO

CANTILLO, Clementina: *La ragione e la vita. Ortega y Gasset interprete di Hegel*. Soveria Mannelli: Rubettino, 2012, 190 p.

ELENA ACCIAIOLI

Es un hecho que la obra de José Ortega y Gasset se va conociendo cada vez más en Italia gracias a importantes trabajos y ensayos que han ido apareciendo en lengua italiana sobre el filósofo madrileño. Ilustres estudiosos orteguianos, tales como Luciano Pellicani, Francisco José Martín, Luis de Llera, Armando Savignano, Lorenzo Infantino y Giuseppe Cacciatore, entre otros, han acercado a los lectores italianos el pensamiento de Ortega. Ahora el trabajo de Clementina Cantillo *La ragione e la vita. Ortega y Gasset interprete di Hegel* viene a enriquecer su presencia.

La autora, Clementina Cantillo, es profesora titular de Istituzioni di Storia della Filosofia en la Universidad de Salerno. Sus investigaciones se centran sobre todo en la filosofía moderna y contemporánea; y en este libro *La ragione e la vita. Ortega y Gasset interprete di Hegel* ofrece una nueva luz sobre la relación entre Ortega y Hegel. En principio el lector podría quedarse extrañado de esta relación, máxime si recuerda que en su célebre ensayo “Hegel y América” se refiere a Hegel como “autoritario, imponente, duro”, y añade que su pensamiento idealista “es un pensamiento de faraón que mira el hor-miguero de trabajadores afanados en

construir su pirámide” (II, 667-670); pero no es menos cierto que en el mismo ensayo reconoce a Hegel como un “emperador del pensamiento” (*ibidem*, p. 667), como se hace constar en la presentación de *La ragione e la vita*. De este modo, muestra Cantillo que Ortega reafirma la profundidad de la filosofía hegeliana y la importancia que ésta tuvo en las reflexiones filosóficas sucesivas y en la época contemporánea.

No obstante las frecuentes críticas de Ortega al idealismo, que le llevan a calificar el pensamiento de Hegel como un “sistema cerrado, sin evolución más allá de sí mismo, sin mañana” (*ibidem*, p. 670), encontramos en la obra del filósofo madrileño una profunda admiración como también un entendimiento importante de fondo de la obra de Hegel. Ortega mantiene un diálogo con Hegel y como señala Cantillo siguiendo a Domingo Hernández Sánchez, no se limita a exponer la filosofía del autor alemán, sino que la recibe, la revisa y la integra. Destaca la autora el interés constante de Ortega por el pensamiento hegeliano, el cual empieza en su juventud y continúa hasta su madurez. A lo largo de su obra, Ortega se hace intérprete del pensamiento de Hegel, y de ello surge una fructífera confrontación, que hace posible entender algunos núcleos importantes de la filosofía orteguiana, sin ir más lejos, de su misma filosofía de la razón histórica y de la razón vital. Como también otros interesantes asuntos que aparecen en su obra, como el papel de Europa y América,

Cómo citar este artículo:

Acciaoli, E. (2013). Ortega y Hegel: un diálogo fructífero. Reseña de “La ragione e la vita. Ortega y Gasset interprete di Hegel” de Clementina Cantillo. *Revista de Estudios Ortegaianos*, (27), 247-249. <https://doi.org/10.63487/reo.409>

Este contenido se publica bajo licencia Creative Commons Reconocimiento - Licencia no comercial - Sin obra derivada. Licencia internacional CC BY-NC-ND 4.0

Revista de
Estudios Ortegaianos
Nº 27. 2013
noviembre-abril

el tema del paisaje, y la geografía del espíritu.

Cantillo nos propone un recorrido dentro de la obra de Ortega, que empieza con sus escritos juveniles y llega al periodo de la “segunda navegación”: “El problema del conocimiento” (1905/1906), “Anotaciones para una lógica de la realidad” (1907), *Meditaciones del Quijote* (1914), *Sistema de la psicología* (1915), *El tema de nuestro tiempo* (1923), *Las Atlántidas* (1924), “La Filosofía de la historia de Hegel y la historiología” (1928), “Hegel y América” (1928), “En el centenario de Hegel” (1931), son algunos de los textos analizados por la autora. A lo largo de este itinerario filosófico, el lector podrá comprobar el rico diálogo entre los dos filósofos, ya señalado. Destaca la autora que para Ortega la superación del idealismo es necesaria para entender la filosofía contemporánea y para resolver la crisis de su periodo histórico. “El destino de nuestro tiempo es precisamente superar a Hegel, lo que implica llegar a él”, escribe Ortega en una de sus Notas de trabajo. Pero esta superación pasa por la conservación de las cosas buenas que el idealismo lleva. De hecho, en *Sistema de la psicología* afirma: “Como Hegel sostenía, en la evolución del pensamiento toda destrucción es una superación y toda superación es una conservación. Porque la nueva idea que supera a la antigua la lleva en sí perpetuamente”. Ortega utiliza entonces la idea de superación hegeliana para superar el mismo idealismo. Y sigue su pensamiento notando que: “Al revés que en la generación biológica en la ideológica las ideas recién nacidas lle-

van en su vientre a sus madres” (VII, 476). Sostiene Cantillo que Ortega a través de esta imagen afronta el problema del sentido del pasado y de la tradición en comparación con “el nuevo”, enseñándonos que el pensamiento pasado está contenido en el presente. Para definir todo esto, Ortega hace propio el término hegeliano de *Aufhebung*, al que Cantillo se refiere muchas veces a lo largo del libro.

La ragione e la vita. Ortega y Gasset interprete di Hegel es un libro bien orientado, resultado de un importante trabajo de estudio y de reflexión, como da fe la importante bibliografía citada, y la atenta lectura no sólo de la obra de Ortega sino también de las numerosas Notas de trabajo que el autor ha dejado manuscritas acerca de Hegel, y que fueron recogidas por primera vez por Domingo Hernández Sánchez en *Hegel: Notas de trabajo*. Todo ello permite conocer en profundidad la arqueología de la recepción de Hegel por Ortega.

Asimismo resulta estimulante, sobre todo para un lector italiano, la referencia constante que Cantillo hace a la obra *Ciò che è vivo e ciò che è morto della filosofia di Hegel* de Benedetto Croce. De hecho, Ortega conocía muy bien este escrito y en una carta dirigida a su padre, contenida en *Cartas de un joven español (1891-1908)*, le aconseja a éste su lectura. Además Cantillo nos cuenta que el ejemplar de *Ciò che è vivo e ciò che è morto della filosofia di Hegel* del propio Ortega, que se conserva en la Biblioteca de la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, aparece subrayado en la parte que se refiere a la posición de la conciencia moderna res-

pecto a la filosofía hegeliana donde Croce afirma que entre el pensamiento moderno y Hegel se presenta la misma condición del poeta romano con su mujer: “*nec tecum vivere possum, nec sine te*”.

El resultado del trabajo de Cantillo, *La ragione e la vita*, es importante para los estudiosos de la obra de Ortega, como también para los que se quieran

acercar a ella; tiene el don de construir una nueva mirada desde la que orientarnos en la confrontación entre Ortega y Hegel. Por tanto, la apuesta que hace la autora no es sólo la de exponer la relación entre los dos filósofos sino, a mi juicio, la de ofrecer una reflexión sobre la conservación y reelaboración de la tradición y el pensamiento.

LECTURAS QUIJOTESCAS

SCHMIDT, Rachel: *Forms of modernity. Don Quixote and Modern Theories of the Novel*. Toronto: University of Toronto Press, 2011, 403 p.

ÁNGEL PÉREZ MARTÍNEZ
ORCID: 0000-0002-0584-3440

Vincular el *Quijote* con la modernidad sigue generando reflexiones y exposiciones originales. Así lo demuestra el concienzudo trabajo de la hispanista canadiense Rachel Schmidt, que apoyándose en la obra cervantina, explora el estado de la teoría sobre la novela durante el siglo XX. Para ello señala el *Quijote* como un eje sobre el que han girado un conjunto de críticas tan importantes como las de Friedrich Schlegel, Georg Lukács, Hermann Cohen, Miguel de Unamuno, José Ortega y Gasset y Mikhail Bakhtin.

Sobre la definición del género en Occidente y sus vinculaciones con la filosofía ilustrada, Schmidt también realiza varias aproximaciones muy sugerentes que profundizan en las raíces de un asunto que convoca la referencia a

Descartes o Locke. Lo importante de esta mirada es que, luego de comentar la influencia de la modernidad en la cultura de Occidente, la autora liga dichas reflexiones a la tradición del pensamiento hispánico contemporáneo contraviniendo un tópico extendido y peyorativo sobre la indigencia del mismo.

De esta manera Ortega conjugaría una noción del conocimiento en la novela con una idea alternativa de progreso que incluyó la narración y el dato de la experiencia. Para la autora, el retroceso científico y las imposiciones morales en España durante los siglos XVI y XVII no justifican la negación de los ascendientes hispánicos en la temprana modernidad. Según Schmidt el peso del arte y la literatura auriseculares merecen una atención y un análisis particular. Como ejemplo de esta influencia tenemos al *Quijote* que, como primera novela moderna, plantea una revolución solo reconocida mucho después de su publicación. Para Schmidt el *Quijote* no es un planeta aislado en el universo aurisecular hispánico, pues lo acompañan otras obras de enorme riqueza que

Cómo citar este artículo:

Pérez Martínez, A. (2013). Lecturas quijotescas. Reseña de “Forms of modernity. Don Quixote and Modern Theories of the Novel” de Rachel Schmidt. *Revista de Estudios Orteguianos*, (27), 249-251. <https://doi.org/10.63487/reo.410>

Este contenido se publica bajo licencia Creative Commons Reconocimiento - Licencia no comercial - Sin obra derivada. Licencia internacional CC BY-NC-ND 4.0

Revista de
Estudios Orteguianos
Nº 27. 2013
noviembre-abril