

HEINRICH RICKERT

**LOS DOS CAMINOS DE LA TEORÍA
DEL CONOCIMIENTO**

y otros ensayos

Edición de **STEFANO CAZZANELLI** y **MIGUEL MARTÍ SÁNCHEZ**

Los dos caminos de la teoría del conocimiento
y otros ensayos

| ————— |
Ⓚ

HEINRICH RICKERT

Los dos caminos
de la teoría
del conocimiento
y otros ensayos

Edición

STEFANO CAZZANELLI

MIGUEL MARTÍ SÁNCHEZ

*Editorial Comares
Granada, 2022*

Colección *KLAVES**Dirigida por:*

JUAN ANTONIO NICOLÁS

(jnicolas@ugr.es)

La publicación de este volumen ha contado con el apoyo
de la Universidad Francisco de Vitoria (Madrid).

Maquetación:

Miriam L. Puerta

© Heinrich Rickert

© Editorial Comares, 2022

Polígono Juncaril, parcela 208

18220 Albolote (Granada)

Tel.: 958 465 382

<http://www.editorialcomares.com> • E-mail: libreriacomares@comares.com<https://www.facebook-com/Comares> • <https://twitter.com/comareseditor><https://www.instagram.com/editorialcomares>

ISBN: 978-84-1369-344-6 • Depósito Legal: Gr. 365/2022

IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN: COMARES

SUMARIO

PROCEDENCIA DE LOS TEXTOS TRADUCIDOS	IX
INTRODUCCIÓN, <i>por Stefano Cazzanelli</i>	1
TEXTOS DE HEINRICH RICKERT	
LOS CUATRO TIPOS DE LO GENERAL EN LA HISTORIA (1901//1929)	7
SOBRE LOS COMETIDOS DE UNA LÓGICA DE LA HISTORIA (1902)	21
SOBRE EL CONCEPTO DE LA FILOSOFÍA (1910/11)	39
1. Sujeto y objeto	39
2. Valor y realidad.	46
3. La interpretación del sentido	53
LOS DOS CAMINOS DE LA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO. PSICOLOGÍA TRASCENDENTAL Y LÓGICA TRASCENDENTAL (1909)	65
1. Los presupuestos de la teoría del conocimiento.	65
2. El problema de la forma en la teoría del conocimiento.	69
3. El análisis del acto de conocimiento	73
4. Los defectos del primer camino	79
5. El sentido trascendente	82
6. Las ventajas del segundo camino.	92
7. Lógica trascendental y psicología trascendental.	95
EL MÉTODO DE LA FILOSOFÍA Y LO INMEDIATO. PLANTEAMIENTO DE UN PROBLEMA (1923/24)	107
1. El significado de la conciencia del método	107
2. El problema de lo inmediato	110
3. Objeto y estado	116
4. Estados perceptibles y comprensibles.	121
5. El alcance de lo inteligible	132

TEXTOS SOBRE HEINRICH RICKERT

LÓGICA Y FENOMENOLOGÍA DE LA EXPERIENCIA. RICKERT Y HUSSERL Y EL ANÁLISIS DE LOS ESTADOS ANTEPREDICATIVOS.	143
<i>Stefano Cazzanelli</i>	
1. Las claves metodológicas de la filosofía de Rickert.	144
A. <i>Heterotesis</i>	144
B. <i>Forma-materia</i>	147
C. <i>Los presupuestos del conocimiento</i>	151
2. La teoría de los estados	154
3. Lógica y fenomenología trascendental	161
LA LÓGICA DE LA HISTORIA DE RICKERT EN EL CONTEXTO DE LOS DEBATES SOBRE EL ESTATUTO EPISTEMOLÓGICO DE LAS CIENCIAS HISTÓRICAS	167
<i>François Jaran</i>	
1. El problemático estatuto epistemológico de las ciencias históricas	168
2. La respuesta de Windelband a la propuesta de Dilthey	171
3. La posibilidad del conocimiento histórico en Rickert	173
4. El proyecto de una «lógica de la historia» en Rickert y su crítica a Dilthey	176
5. La otra intervención de la existencia humana: los valores	182
6. Conclusión	184
EL FUNDAMENTO DE RICKERT DE LA FILOSOFÍA TRASCENDENTAL EN <i>EL OBJETO DEL CONOCIMIENTO</i>	189
<i>Andrea Staiti</i>	
1. Notas biográficas y consideraciones sobre la tradición filosófica de Friburgo.	190
2. La línea argumental de <i>El objeto del conocimiento</i>	191
3. La teoría del juicio de Rickert.	194
4. El camino objetivo	196
5. Conclusiones	198

PROCEDENCIA DE LOS TEXTOS TRADUCIDOS

«Die vier Arten des Allgemeinen in der Geschichte», en RICKERT, *Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung: Eine logische Einleitung in die historischen Wissenschaften*, 5.ª ed. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1929, pp. 737-754.

«Über die Aufgaben einer Logik der Geschichte», en *Archiv für Philosophie*, Vol. VIII/2 (1902), pp. 137-163.

«Vom Begriff der Philosophie», en *Logos. Internationale Zeitschrift für Philosophie der Kultur*, Vol. 1 (1910/11), pp. 1-34.

«Zwei Wege der Erkenntnistheorie. Transzendentalpsychologie und Transzendentallogik», en *Kant-Studien*, Vol. 14 (1909), pp. 169-228.

«Die Methode der Philosophie und das Unmittelbare. Eine Problemstellung», en *Logos. Internationale Zeitschrift für Philosophie der Kultur*, Vol. 12 (1923/24), pp. 235-280.

* * *

Las traducciones del alemán al español de los textos de Heinrich Rickert y de Andrea Staiti han sido realizadas por Stefano Cazzanelli y la revisión general por Miguel Martí Sánchez y Clara María González García.

La traducción, edición e interpretación de los textos del presente libro han sido realizadas en el marco de los proyectos de investigación «Límites y potencialidades de la filosofía neokantiana alemana» (UFV2020-06) financiado por la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid y del proyecto «La hermenéutica fenomenológica en el contexto de la filosofía trascendental» (n.º PID2019-108291GB-I00) financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación español.

INTRODUCCIÓN

STEFANO CAZZANELLI

¿Por qué traducir, en pleno siglo *xxi*, a Heinrich Rickert, uno de los máximos representantes de una escuela filosófica (el neokantismo) que en la actualidad está prácticamente olvidada? ¿Qué interés puede tener leer (o incluso estudiar) argumentaciones que han sido supuestamente superadas por otras más actuales y, por tanto —dirían algunos—, más verdaderas? ¿Se trata de un mero interés arqueológico? Respondemos tajantemente: ¡no!

En filosofía el progreso no consiste, como en las ciencias llamadas «exactas», en cabalgar la ola de lo más actual dejándose atrás un cúmulo de piezas de museo científicamente prescindibles. Al contrario, progresar es aquí *profundizar* en lo mismo, en las mismas preguntas que desde la Antigua Grecia, hace 2500 años, asaltan a los que, como diría Platón, están inflamados como fuego por el amor al saber. Profundizar implica en primer lugar no olvidar, hacer *memoria* de los caminos recorridos y, sobre todo, de las respuestas que reavivaron nuevas preguntas o, mejor dicho, que dieron nuevo aliento a las mismas preguntas. En segundo lugar, profundizar significa *criticar*, es decir cribar el presente a la luz de una tradición que, para mantenerse viva, necesita justamente de la confrontación con la actualidad. Gracias a esta *memoria crítica* el filósofo evita el dogmatismo de las novedades sin historia —modas extemporáneas que duran el tiempo de las primicias—, el mandamiento pragmatista de nuestra sociedad actual —donde lo concreto, la utilidad y la funcionalidad (chabacanamente entendidos) parecen los nuevos trascendentales— y la banalización del pensamiento, también del filosófico. Rogamos al lector que se nos permita un breve comentario acerca de este último punto para poner de manifiesto una de las razones principales que motivan este libro.

Si hoy en día todavía se habla de Rickert es a menudo —y casi exclusivamente— porque fue maestro de uno de los pensadores más influyentes del siglo *xx*: Martin Heidegger. Este último, sin embargo, si por un lado evitó que el nombre de Rickert cayera completamente en el olvido, por el otro, contribuyó a que el pensamiento de su maestro no superara el umbral de lo anecdótico. En el mundo de habla hispana esto es evidente: son muchos los libros y ensayos de filosofía que nombran a Rickert, pero casi siempre lo hacen solo de manera indirecta, leyéndolo a través de las gafas heideggerianas. Prueba de

ello es que las únicas obras hasta ahora traducidas al castellano son *Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft, Zur Lehre von der Definition* y *Die Probleme der Geschichtsphilosophie*¹.

Las críticas de Heidegger a la filosofía de Rickert fueron muy duras y en muchos casos acertadas. Sin embargo, no hay que olvidarse de que las interpretaciones que Heidegger hacía de los filósofos eran —como él mismo subrayaba— sobre-interpretaciones cuya función era sacar a la luz las cuestiones olvidadas que inadvertidamente eran las que los movían. Se trata evidentemente de una operación lícita, incluso quizá la única manera de hacer filosóficamente productiva la historia de la filosofía. Pero estas sobre-interpretaciones tenían un fin que las determinaba: ya fuese una fenomenología de la vida fáctica (primeros cursos de Friburgo), un redescubrimiento del sentido del ser (época de *Ser y Tiempo*) o un nuevo inicio del filosofar más allá de la metafísica (después de la *Kehre*). Heidegger fue un pensador extraordinario porque después de Hegel y Nietzsche supo relanzar la filosofía, dando alas a esas mismas preguntas que, a principios del siglo pasado, procedían demasiado lentamente. Pero los resultados del pensar heideggeriano se encuentran en el camino de Heidegger y hay otros caminos —como él mismo afirmó— que pueden ser recorridos. Además, cuando tras un largo caminar se llega a una meta, a menudo nos olvidamos de los pasos andados y toda nuestra atención se vuelca en el resultado final. Este cuidado exclusivo de las respuestas tiende a banalizarlas: como las conclusiones de un ensayo son un resumen simplificado del desarrollo anterior, así el pensamiento de Heidegger (o de cualquier otro filósofo), cuando no remontamos a sus raíces, tiende a perder densidad. El propio lenguaje fenomenológico —y máxime el heideggeriano—, habiendo introducido una terminología propia, tiende a esconder el *humus* de problemas del que surgió.

Volver a Rickert, por tanto, no es un capricho intelectualista, sino una manera de penetrar en ese entramado de cuestiones cuyas piezas fundamentales fueron reelaboradas por Husserl, Heidegger y la fenomenología. Dicho de manera más sencilla: estudiar a Rickert permite entender mejor el calado del paso fenomenológico, tanto husserliano como heideggeriano. Por poner solo un ejemplo: el célebre párrafo 7 de *Sein und Zeit* (1927), en el que Heidegger aclara el significado del término «fenomenología», retoma la crítica que tres años antes, en 1924, Heidegger hizo al concepto de «fenómeno» tal y como se encontraba en los escritos de Rickert. Mientras en 1924 el nombre de Rickert está señalado, en 1927 el lector puede tener la impresión de que esos análisis terminológicos hayan surgido sin relación alguna con otros pensadores. Lo mismo pasa con el concepto de «historia», de «psicología», de «trascendental», de «lógica», y un largo etcétera que corresponde al universo problemático del neokantismo del siglo xx que estuvo en

¹ RICKERT, H. (1952). *Ciencia cultural y ciencia natural*. Buenos Aires: Espasa; RICKERT, H. (1960). *Teoría de la definición*. México: UAM; RICKERT, H. (1971). *Introducción a los problemas de la filosofía de la historia*. Buenos Aires: Nova.

diálogo constante con los fenomenólogos, un diálogo productivo tanto para la fenomenología como para los neokantianos.

Con esto no queremos decir que para comprender la fenomenología haya que volver a Rickert. En absoluto. Lo que sí creemos es que el estudio de los artículos que aquí traducimos sin duda alguna ayuda a esta comprensión y evita que términos clave del pensamiento fenomenológico —sobre todo del pensamiento heideggeriano— se transformen en mantras cuyo significado y peso filosófico se ha perdido justamente porque no se sabe de dónde vienen y a qué responden. Solo cuando las preguntas son claras, las respuestas adquieren todo su valor. Este libro tiene la intención de volver a despertar esas preguntas que incitaron las respuestas de la fenomenología.

Al final del libro hemos añadido tres artículos en los que, de manera concreta, intentamos poner de manifiesto la actualidad y relevancia del pensamiento de Rickert para la investigación fenomenológica (*Lógica y fenomenología de la experiencia. Rickert y Husserl y el análisis de los estados antepredicativos*), para el análisis de la historia (*La lógica de la historia de Rickert en el contexto de los debates sobre el estatuto epistemológico de las ciencias históricas*) y de la filosofía trascendental en general (*El fundamento de Rickert de la filosofía trascendental en El objeto del conocimiento*).

