

MATERIALES DEL CONOCIMIENTO

Las percepciones son todo aquello que procede de la experiencia y se encuentra en la mente de las personas, ya que no hay ideas innatas en el hombre según Hume. Para él la experiencia es todo, es el límite, no se puede ir más allá de esta.

Distingue dos tipos de percepciones:

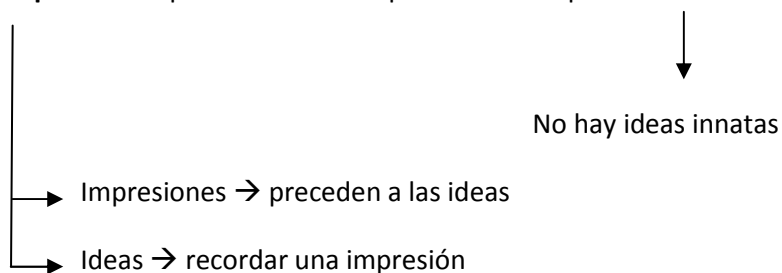
- Las impresiones: preceden siempre a las ideas, son vivas e inmediatas
- Las ideas: son las percepciones que se producen cuando recordamos una impresión.

Ambas pueden ser simples o complejas, siendo estas últimas resultado de la combinación de las distintas ideas simples.

Las impresiones pueden volver a la mente como memoria, que es precisa y mantiene el orden en el que se perciben las impresiones; o como imaginación, que puede alterar la impresión.

Esquema:

Percepciones → provienen de la experiencia → experiencia es lo + importante

CRÍTICA DEL CONCEPTO DE SUSTANCIA, EXISTENCIA DE LOS CUERPOS, DE LA IDENTIDAD Y DE DIOS

Hume se opone a la sustancia, para él la sustancia no existe, sino que es una colección de ideas simples que las personas unimos por la imaginación y a la que le otorgamos un nombre común.

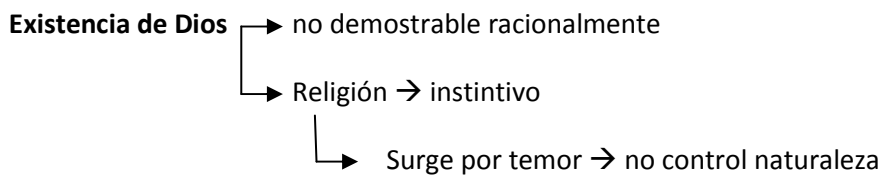
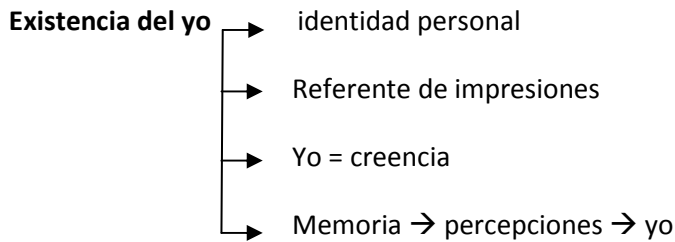
Aplica los principios empiristas a la existencia del mundo, la existencia del yo y la existencia de Dios:

- Existencia del mundo: considera que es necesario saber si hay cosas exteriores al yo, si hay cosas exteriores a uno mismo, a nosotros, llegando a la conclusión de que creemos en los cuerpos, en su existencia por un impulso natural que actúa en nosotros.
- Existencia del yo: él se refiere a la identidad personal y considera que el yo es referente de las distintas impresiones, porque nuestras ideas se refieren al yo. El yo, para él, es una creencia que procede de nuestra experiencia y razón, y es la memoria la que actúa y recuerda las percepciones, encargándose de identificar dichas percepciones con el yo.

- Existencia de Dios: Hume afirma que no se puede demostrar a Dios racionalmente, y apela a la experiencia. Incluso escribe sobre la fundamentación no racional de la religión, la cual se fundamenta en lo instintivo. Para Hume, la religión existe porque el hombre recurre a ella por temor a no controlar los sucesos que pasan en la naturaleza

Esquema:

Existencia del mundo → existen cuerpos → impulso natural

Los intereses ilustrados de Hume – Planteamiento del problema (pg. 194-195)

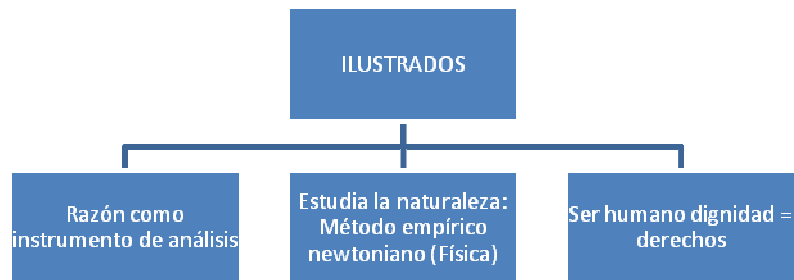
Hume se vio muy influenciado por los ilustrados, de ahí su interés por la razón como único instrumento de análisis, frente a la autoridad y la tradición reflejada en la “represiva” religión de la época. Pero, la razón conoce sus propios límites que se encuentran en su propio funcionamiento y en su naturaleza (nace la ciencia: cultura científica frente a la cultura religiosa. El mundo y el ser humano son analizados científicamente. Los ilustrados, además, consideraron que el hombre debía poder vivir dignamente desde los aspectos: intelectual, moral, político...). Así, siguiendo los intereses ilustrados, Hume rechazó los sistemas anteriores (religión), pues, consideraba que desacreditaban la filosofía, puesto que, son imperfectos quedándose en el estudio de aspectos concretos sin llegar al centro del análisis, la naturaleza humana.

Por ello, la nueva metodología que propone Hume tiene dos objetivos:

1º- **Realizar un planteamiento global**: ello significa ir al centro de todas las ciencias, que se representa en la naturaleza humana (*las ciencias no tienen sentido sin el ser humano: todas*

ellas han sido creadas por el ser humano, plantean soluciones y explicaciones a incógnitas desarrolladas por el hombre... Es decir, el estudio de las matemáticas, la biología, la física... no tendría sentido sin el hombre).

2º- Conocer las capacidades del entendimiento humano: para ello se debe trabajar en un contexto de libertad y tolerancia.

La asociación entre ideas (pg.196)

¿Cómo se conectan las ideas? ¿Qué mecanismos psicológicos intervienen en la conexión?

----- Como no pueden hacerlo por simple capricho o arbitrariedad

Hume establece un PRINCIPIO DE ASOCIACIÓN (semejanza, contigüidad y causalidad): que se basa en una atracción entre ideas.

Explicación: Hume, influido por Newton, traspasa los principios físicos (“La Tierra gira alrededor del Sol”, “Los polos opuestos se atraen”, “Los cuerpos de ven atraídos hacia la Tierra”) a la mente humana: “Se da aquí una especie de atracción, la cual se descubrirá que tiene en el mundo mental efectos tan extraordinarios como en el mundo natural, en muchas y variadas formas”.

Hume afirma que para que haya una **asociación de ideas** es necesario que se produzca una **causalidad** que, a su vez, precisa de **sucesión, contigüidad y una conexión necesaria**.

Asociación de ideas ----- Causalidad ----- Sucesión

Contigüidad

Conexión necesaria

Ejemplo: Hume engloba la definición de causalidad como una relación entre una causa y un efecto:

Ej. 1º: Llama y mano: Tocas la llama y recibes la impresión de calor, si lo haces otra vez vuelves a recibir esa misma impresión. De la suma de una serie de impresiones iguales, surge el conocimiento.

Ej. 2º: Bolas de billar: en el choque de ambas bolas hay sucesión (una bola golpea a otra) y contigüidad (las bolas chocan en un punto concreto de su materia).

Pero, para suponer que exista la causalidad es necesaria, además de la sucesión y la contigüidad, una conexión necesaria (“observamos que el movimiento de la primera bola de billar es anterior al movimiento de la segunda, pero, no podemos inferir que esto sea siempre así, si no lo hemos experimentado en ocasiones anteriores”).

Hume criticó así a sus antecesores que basaban su conocimiento en la tradición filosófica, especialmente en el ámbito metafísico, pues él afirmaba que:

“Una conexión necesaria es creencia si no hemos tenido previamente la impresión de esa conexión (*no lo hemos experimentado*), por tanto, no hay conocimiento”.

Rechaza así el principio de: “Como en el pasado ocurrió así, ha de suceder en el futuro de la misma manera”.

Ética de Hume. Emotivismo moral (pg.198)

La posición ética de Hume es el llamado EMOTIVISMO MORAL que supone una crítica al RACIONALISMO MORAL. La ética se ocupa de darnos los criterios para poder decidir si una acción es correcta desde el punto de vista moral o no. De igual forma, también se ocupa de establecer cuales son los motores o motivos de la acción humana.

Para el RACIONALISMO MORAL la distinción entre el bien y el mal es una distinción basada en la razón y en el entendimiento. Se considera que hay unas medidas o criterios INMUTABLES de lo justo y lo injusto que pueden ser contemplados por cualquier ser racional y que una vez descubiertos tales criterios por el hombre se imponen como OBLIGATORIOS a nuestra razón y por tanto, determinan nuestra conducta.

Hume no está de acuerdo con el RACIONALISMO MORAL ya que para él los juicios morales (juicios en los que se aprueba o desaprueba una acción) no pueden ser juicios de razón ya que ésta nos da a conocer los hechos (cuestiones de hecho) y las relaciones entre ellos pero no nos OBLIGA a obrar.

Por ejemplo, puedo conocer mediante un cálculo aritmético que mis relaciones comerciales con otra persona arrojan un saldo negativo, pero sólo el sentirme inclinado a pagar mis deudas puede llevarme a saldarlo, y no un razonamiento matemático.

En consecuencia, Hume declara que el motor de la acción no es la razón sino el SENTIMIENTO MORAL. La moral, pues, no sería objeto del entendimiento sino de los sentimientos que serían comunes a todos los hombres y por tanto, la MORAL está basada en la NATURALEZA HUMANA. Para Hume, lo mismo que hay un instinto natural para distinguir lo agradable de lo desagradable, lo que es bello de lo que no lo es, hay un SENTIDO MORAL que nos hace distinguir lo correcto de lo incorrecto MORALMENTE.

La razón puede informarnos sobre la existencia del fin que buscamos y sobre los medios más efectivos para alcanzarlo, pero sólo los sentimientos determinan o impiden nuestra acción. En esto consistiría el EMOTIVISMO MORAL.

En palabras de Hume la VIRTUD MORAL quedaría definida así: "toda acción o cualidad mental que concede al espectador un sentimiento placentero de aprobación".

Religión

Para conocer su pensamiento acerca de la religión debemos acercarnos a su obra "*Historia natural de la religión*". En esta obra recoge en síntesis lo que a lo largo de los siglos han sido las principales manifestaciones del fenómeno religioso. Tras seguir **la evolución** a partir de las primeras **muestras de creencia politeísta hasta el monoteísmo** más sofisticado, quedan señalados en el libro los efectos generales que se derivan de la actitud religiosa, sin olvidar las deformaciones a que ha dado lugar. **La obra resulta ser un manifiesto en contra del fariseísmo universal y una defensa de los valores morales frente a la superstición y el fanatismo doctrinario.**

Según Carlos Mellizo dos son las preguntas fundamentales que ha de formularse todo estudio acerca de la religión. **La primera es la que se refiere a a fundamentación racional de la creencia en una realidad superior. La segunda trata de esclarecer el origen del sentimiento religioso** en la naturaleza humana, así como la posible validez de las prácticas adoptadas por los hombres para manifestar su religiosidad.

Según Hume, es la idea del **ser humano como entidad dependiente de un Dios cuyo poder sobrepasa el poseen los mortales, circunstancia que obliga a éstos a expresar su sometimiento.** Hume dirá que **el sentimiento religioso surgió como reconocimiento de un poder omnisciente capaz de dispensar recompensas y de administrar castigos.** Una idea no muy alejada de la realidad, pues en la actualidad aún se pueden ver casos de este tipo, como invocar a Dios para atraer la fortuna de la deidad o bien como maldición para atemorizar al enemigo, por lo tanto, no hemos cambiado demasiado.

Para entender su ideología, primero hay que entender su formación. Fue educado en la tradición del calvinismo escocés, variante de la doctrina cristiana. El joven David asistía a la iglesia por los menos tres horas cada domingo, donde los sermones ponían énfasis en la caída de Adán y Eva, en la pecaminosa y degradada condición humana, en la impotencia de la humanidad y en el juicio futuro de Dios. Ello conllevó que a la edad de diecisiete años, Hume abandone la religión, sin embargo, su experiencia con el calvinismo durante aquella época habría de desempeñar un papel decisivo en su pensamiento.

La omnipresencia del pecado y la calvinista concepción de culpa dieron al cristianismo próximo a Hume una perversa orientación empañada en asignar a la Divinidad las pasiones más detestables. Como dirá Hume: "*los doctores fatalistas han desfigurado y deshonrado los sublimes misterios de nuestra fe, han confundido la naturaleza del bien y el mal, han transformado las pasiones más monstruosas en*

atributos divinos y han superado a los paganos en lo tocante a blasfemar, adscribiendo a la naturaleza eterna, como perfecciones suyas, lo que entre los hombres es tildado de crímenes horrorosos. Los doctores de la predestinación han divinizado la crueldad, la ira, el furor, la venganza y todos los vicios más tenebrosos.

Por lo tanto, **Hume no se limitó a pensar que la religión fuese algo de validez dudosa, sino más bien un grave error de maligna influencia en el género humano.** La *Historia natural de la religión* es un ensayo cuyo propósito es evidenciar el por qué de esta visión negativa. A pesar de esto, Hume afirmará: “*La historia de todas las épocas nos ofrece ejemplos de abuso de la religión. Pero quien deduzca de esto que la religión es en general algo pernicioso, estará argumentando muy precipitada y equivocadamente.*” Para Hume, **la religión ha fallado en su misión esencial, al no haber sido capaz de constituirse en fundamento de la recta moral.** Ya no se trata de denunciar los males históricos provocados por cuestiones religiosas (que si bien hoy día sí podrían hacerlo), sino de invalidar las religiones populares: “*Puede afirmarse que las religiones populares son una especie de demonismo, y cuanto más se exalta a la deidad en poder y conocimiento, más se le disminuye en caridad y benevolencia*”.

Muchas declaraciones de Hume tienen un carácter reformista. Por lo tanto, esta obra resulta ser un *manifiesto contra el fariseísmo universal y una defensa de los deberes morales frente al hueco fanatismo doctrinario*, en palabras de Carlos Mellizo. La conclusión es que no hay virtud alguna en la actitud religiosa cuando no se derivan de ella bienes morales que vayan en beneficio de la sociedad humana. **Las promesas y las amenazas de los sistemas de religión han producido una especie de falsa moral que se manifiesta en prácticas supersticiosas de escasa o nula utilidad para el género humano.** Eliminados de este modo el temor al castigo y a la esperanza de la recompensa, sólo quedará un único fundamento de la moralidad: un principio humanitario universal, común a toda especie del que en mayor o menor medida participen todos los individuos y que produzca entre los seres humanos sentimientos uniformes de aprobación o rechazo. Se trataba de sustituir el modelo de *homo religiosus* por el moderno *homo saecularis* y dar a luz una nueva humanidad libre de oscurantismo, superstición y de ignorancia. Todavía seguimos intentado llevar a cabo esta hazaña...

“La universal inclinación a creer en un poder invisible e inteligente, aunque no es un instinto original, es algo que de una manera general acompaña a la naturaleza humana, pudiendo considerarse como una marca o sello que el divino hacedor ha impreso a su obra, y con toda seguridad, nada puede dignificar más al género humano que el haber sido seleccionado de esta forma de entre todas las otras partes de la creación y el llevar la imagen o impresión del universal Creador. Pero fijémonos en cómo aparece esa imagen en las religiones populares del mundo. ¡Cuán desfigurada está la deidad en nuestras representaciones de ella! ¡Cuánto capricho, cuánto absurdo y cuánta inmoralidad le atribuimos al ser divino! ¡Cómo lo degradamos hasta llegar a ponerlo por debajo del carácter que en la vida cotidiana deberíamos atribuir a un hombre de buen sentido y de virtud! Escapemos felizmente de esa contienda buscando refugio en las tranquilas, si bien oscuras, regiones de la filosofía.” Amén!!!