

FILOSOFIA MODERNA

TEMA VI: DAVID HUME

(1711 – 1776)

- I. Breve apunte biográfico y obras
 - Breve apunte del empirismo

- II. El sistema filosófico de Hume
 - La idea de una ciencia del hombre
 - El conocimiento en Hume: impresiones e ideas
 - La idea de causa en Hume
 - La realidad exterior, Dios y el yo en David Hume

- III. Ética y Política
 - Breve introducción a la ética
 - Breve introducción a la política

- IV. Introducción a los textos a comentar
 - Investigación sobre el entendimiento humano. Sección 7 parte 2

- V. Dos textos a comentar en clase y en casa

- VI. Un texto para comentar en casa

MARCOS O CONTEXTOS DE DAVID HUME

Marco Histórico

Es importante señalar que Gran Bretaña presenta una serie de características que la separan del Continente. El sistema parlamentario se logra con mucha antelación y se convierte en un modelo a seguir por los países más avanzados en el siglo XVIII.

El ascenso de la burguesía continúa firme, cada vez tiene más poder, se enriquece con las nuevas industrias y va limitando, cada vez más, la influencia de la nobleza. A diferencia del Continente hubo un cierto pacto entre ambas clases que permitió el auge del parlamentarismo y que no existiera una lucha de clases abierta como en Francia.

La burguesía impulsa las libertades políticas, sociales y económicas que ponen en marcha la revolución industrial y que van a significar un periodo de prosperidad.

En el marco internacional es de destacar la Guerra de la Independencia Norteamericana, que se adelanta a la Revolución Francesa y que proclama la igualdad de los hombres, y otros principios de la Ilustración.

Tras la Independencia Norteamericana y la Revolución Francesa tendrá lugar el periodo de las llamadas revoluciones burguesas que transformarán, por completo, el mapa europeo.

Marco Socio-cultural

En Inglaterra, desde el punto de vista económico, se experimenta un fuerte auge de la agricultura y la industria, que van haciendo que aflore la Revolución Industrial. Todo eso, está favorecido por las materias primas que se extraen de las colonias. Es sintomática la creación del Banco de Inglaterra.

La Revolución Industrial produce progreso y prosperidad. El desarrollo de la técnica empieza a mostrar su capacidad para explotar y someter a la naturaleza.

La ciencia tiene un fuerte desarrollo. Como paradigma de científico señalemos a Newton. La ciencia no presenta un perfil teórico sino práctico, influye en la producción y tienen aplicaciones industriales, pronto se descubren la máquina de hilar, la tejedora o la máquina de vapor.

En el Continente lo más significativo es la elaboración y aparición de la Enciclopedia. Es, también, relevante la creación de Academias y el nacimiento de periódicos y revistas que van a revolucionar la comunicación.

Desde el punto de vista cultural se desarrolla el Neoclasicismo y el Rococó, al que sigue un periodo de sentimentalismo que hace presagiar la aparición del Romanticismo.

Marco Filosófico

Lo más característico, sin duda, es que la filosofía pierde todo interés especulativo y metafísico para pasar a ocuparse de la ciencia. Las ideas de Newton se aplican a campos muy diversos, incluidos los de las ciencias sociales.

El Empirismo se desarrolla en las Islas Británicas, mientras que en el Continente Europeo se extiende el Racionalismo; ambas van a ser las corrientes de pensamiento más importantes de este periodo. Más adelante, Kant realizará una síntesis de ambas.

La filosofía va orientando la acción humana hacia las luces. Las ideas de la Ilustración se van imponiendo.

Los avances de la tolerancia y del pensamiento político van minando instituciones, hasta ese momento muy poderosas, como la monarquía de derecho divino o la autoridad de las iglesias.

RESUMEN DEL PENSAMIENTO DE HUME Y GUIA PARA COMENTAR LOS TEXTOS DE "LA INVESTIGACION SOBRE EL CONOCIMIENTO HUMANO"

El empirismo es una corriente filosófica que se desarrolla en las Islas Británicas entre los siglos XVI y XVIII. Afirma que el conocimiento se genera a partir de los datos que suministra la experiencia. Es paralelo al racionalismo que se desarrolla en la Europa continental. Los pensadores empiristas más destacados son: **John Locke** y **David Hume** (1711-1776).

Características del empirismo inglés

1. Las características más emblemáticas del empirismo son:
2. La experiencia es la única fuente de conocimiento válido
3. Niegan la existencia de las ideas innatas pues todo contenido mental es adquirido a través de la experiencia (en abierta oposición a Descartes)
4. Prescinden de nociones metafísicas (como alma o sustancia, dado que no poseen ninguna relación con la experiencia sensible)
5. Su modelo de ciencia es la física (frente a los racionalistas que utilizaban el modelo matemático)

El conocimiento en Hume

Hume elabora una teoría empirista del conocimiento. Para Hume, nuestra mente al nacer está completamente vacía, y todo lo que la irá llenando proviene de la experiencia.

a) Elementos del conocimiento

Son **percepciones** cualquier contenido de la mente, cualquier conocimiento.

Hay dos clases de percepciones:

- **Impresiones:** son aquellas percepciones que penetran con más fuerza y vivacidad en la conciencia. Son los datos inmediatos de los sentidos, las pasiones y las emociones. A las primeras las llama *impresiones de la sensación*, y a las dos últimas, *impresiones de la reflexión*.
- **Ideas** son copias, imágenes atenuadas de las impresiones, más débiles y difuminadas. Hay dos clases de ideas: de la "*memoria*" (reproducciones de las impresiones tal cual se han dado y con el mismo orden) y las de la "*imaginación*" (ideas complejas formadas por asociaciones de ideas simples). La imaginación puede variar y combinar las ideas como le plazca.

Las **ideas** tienden a asociarse en la mente y esas asociaciones se efectúan siguiendo los principios o leyes de *semejanza*, *contigüidad* en el espacio y el tiempo y relación *causa-efecto*. Nuestra vida está llena de estas asociaciones naturales de ideas.

Todas las ideas provienen de impresiones, y Hume considera que éste es precisamente el primer principio de la naturaleza humana: "Todas nuestras ideas simples o complejas proceden de sus impresiones correspondientes".

Cuando tenemos la sospecha, dice Hume, sobre alguno de los términos filosóficos, bastará con que preguntemos "de qué impresión deriva esta supuesta idea". Y si es imposible asignarle ninguna, esto servirá para confirmar nuestra sospecha de que carece de significado. Este es un principio importantísimo para Hume que sirve de fundamento a toda su crítica.

b) Tipos de conocimiento

- Son **relaciones de ideas** todos aquellos conocimientos que se refieren a contenidos puramente ideales, sin referirse a lo que existe o puede existir. De este tipo son todas las proposiciones de las matemáticas. Su verdad o falsedad se descubre por el puro análisis de las proposiciones. Estas proposiciones son universales y necesarias, ya que la mente descubre que no pueden ser de otra manera porque se basan en el principio de no contradicción.

- En cambio, las **cuestiones de hecho** se refieren a las existencias reales. La verdad o falsedad de estas afirmaciones sólo se puede decidir recurriendo a la experiencia. Todos los razonamientos sobre la cuestión de hecho parece que se basan en la relación de causa a efecto. Solamente mediante esta relación podemos ir más allá de la evidencia de la memoria y nuestros sentidos.

Crítica al concepto de causalidad

Hume lleva a cabo una crítica muy fuerte al principio de causalidad:

Entendemos por causa y efecto dos hechos que están conectados de tal manera que, cuando se da uno, se da necesariamente el otro: el efecto del fuego es el calentamiento del agua. Pero ¿qué es lo que nosotros observamos?:

- Que hay entre ellos una **contigüidad** (por ejemplo, ponemos el agua al fuego)
- y una **sucesión temporal** (el agua se calienta después de ponerla al fuego).
- Sin embargo, cuando decimos que algo es causa de otra cosa, no sólo queremos indicar que existe esta conjunción de contigüidad y sucesión temporal, sino que creemos que existe una **conexión necesaria**, es decir, que puesta la causa se dará el efecto obligatoriamente.

Hume pregunta entonces, de qué impresión o impresiones proviene esta "necesidad". Se podría contestar: "De la experiencia, del hecho de que siempre hemos visto que ocurre así", de la costumbre o hábito de haberlos visto siempre juntos.

Pero, para Hume, del hecho de que siempre (es decir, en todas las ocasiones en que lo hemos visto) haya sido así, no se puede deducir que deba ser así en el futuro.

Ese paso del "ser" al "deber ser" es ilícito, porque no hay ninguna razón en la causa para que tenga que tener un efecto determinado, siendo posibles otros efectos.

Como conclusión, se puede decir que el hecho de haber observado que esta relación se da constantemente produce en nosotros un sentimiento de necesidad que resulta reforzado cada vez que se observa un nuevo caso. La constancia del pasado genera en nosotros "la creencia" de que el futuro será igual. Pero el hábito o costumbre no pertenece a la razón. Así pues, respecto de las cuestiones de hecho, de lo que existe en la naturaleza, no puede haber conocimiento sino sólo creencia. Las ciencias naturales son sólo creencias probables que nos informan de cómo son los hechos, pero no pueden pretender conocer leyes universales y necesarias. Hume, al no conceder validez a la idea de conexión necesaria, niega, también, la posibilidad de predecir el futuro.

El mismo "principio de causalidad" (todo lo que comienza a existir tiene una causa), que todos los filósofos han dado por absolutamente cierto, no tiene ninguna justificación: no es un principio lógico, ya que su contrario es perfectamente inteligible, ni puede provenir de la experiencia, ya que, como acabamos de decir, ésta sólo nos informa de cómo son y de cómo han sido los hechos, pero no de cómo han de ser en el futuro.

Crítica a la idea de sustancia

Hume va a criticar, implacablemente, las sustancias del racionalismo.

Para Hume, cuando nos referimos a la sustancia, no sabemos a qué nos referimos, porque ¿de qué impresión o impresiones puede provenir esta idea?

1.- ¿De qué impresión proviene la idea de una **sustancia material** o mundo externo? La realidad exterior es una realidad distinta de nuestras impresiones y exterior a ellas. Yo tengo impresión de un color, un sabor, un sonido... pero nadie diría que la sustancia, la materia, es un color, un sonido, un sabor..., sino aquello que tiene color, sabor, etc., pero de este "aquello" no tenemos impresión.

Tampoco admitirá el argumento de Locke que defendía la existencia de la sustancia material como "la causa de nuestras impresiones", pues, para Hume, si pretendo demostrar la existencia de un mundo externo aplicando el principio de causalidad, no podré hacer tal demostración, porque no va de una impresión a otra (solo podemos aplicar la relación causa-efecto entre impresiones), sino de las impresiones color, olor... a una pretendida realidad que está más allá de ellas y de la cual no tengo impresión. Lo único que tenemos es la creencia de que el mundo exterior existe porque estoy acostumbrado a creerlo así.

2.- En cuanto al **yo** (res cogitans o sustancia pensante) Hume afirma que sólo se puede reconocer través de sus distintas y sucesivas ideas e impresiones; no al margen de éstas. No debemos atribuir una identidad a lo que es sólo una sucesión de percepciones diferentes en perpetuo flujo y movimiento.

La existencia de un yo, que había sido considerada indubitable por Descartes, es también objeto de crítica. ¿De qué impresión puede provenir la idea de yo (identidad personal), alma o persona? Nosotros tenemos impresiones de nuestras operaciones (que percibimos, que pensamos, que deseamos...) y esto nos hace suponer que existe un soporte de estas operaciones, un supuesto "yo" que las enlaza a todas.

La causa de la creencia de que tenemos una identidad personal o "yo", está en la memoria que funciona como un hilo o cadena que sujeta entre sí las distintas vivencias o percepciones que van surgiendo en la conciencia.

3.- Por lo que respecta a Dios (sustancia infinita) afirma que su existencia no puede demostrarse en modo alguno ni a priori (argumento ontológico de Anselmo de Canterbury) ni a posteriori (como hizo Tomás de Aquino). Porque si toda idea tiene que derivarse de una impresión, la idea de una divinidad no proviene de impresión alguna.

Como hemos visto, sólo hay una cosa de la que podamos estar seguros: de la existencia de nuestras impresiones. La existencia de un mundo externo, de la mente y de Dios no es objeto de conocimiento, sino de creencia y, por tanto, todos los argumentos de los filósofos y de los teólogos no tienen ningún valor. Por eso la investigación sobre el conocimiento humano acaba de esta manera tan contundente e incendiaria: "Si cogemos cualquier volumen de teología o metafísica escolástica, por ejemplo, preguntémosnos: ¿Contiene algún razonamiento abstracto sobre la cantidad y el número? No. ¿Contiene algún razonamiento experimental acerca de cuestiones de hecho o existencia? No. Tírese entonces a las llamas, pues no puede contener más que sofistería e ilusión". Esta posición fenomenista lleva a Hume al escepticismo, aunque moderado.

Las pasiones y la moral

Toda la crítica anterior nos ha mostrado que no es la razón el elemento originario de la naturaleza humana, sino las pasiones, lo que nos "pasa". Las pasiones son independientes de la razón y no pueden estar sometidas a ella.

Hume rechaza todo intento de basar la ética en la razón, considera que la moral se basa en un conjunto de juicios extraídos de la experiencia con los que intentamos influir en nuestra conducta y en la de los demás. Si no es, pues, la razón la que guía nuestras acciones, la que determina la voluntad, ¿cuál es el fundamento de la moral? El sentimiento, dirá Hume.

La razón no puede determinar nuestra actuación porque no puede descubrir qué acción es buena o mala; es el sentimiento el que nos inclina a realizar las obras que aprueba y a omitir las que desaprueba. La acción que consideramos virtuosa es aquella que nos produce un sentimiento de placer, la que nos atrae; y la viciosa es la que nos provoca un sentimiento de dolor, de rechazo.

Lo que caracteriza el sentimiento moral es un placer desinteresado, la aprobación o desaprobación de las acciones dependen de la utilidad que tengan para con la colectividad. Por esto, se considera a postura ética de HUME como **emotivismo moral**. Hay que tener en cuenta, además, que vivimos en sociedad y que nuestra felicidad depende del bienestar de los demás.

La política

En cuanto a las ideas políticas de Hume tiene sensibles diferencias con las teorías contractualistas (Hobbes y Locke). Para los hombres vivir en sociedad es útil, por tanto, el gobierno deberá cuidar de la seguridad de los ciudadanos. Hume es un pragmático y llega a afirmar que el fundamento a la obediencia de la autoridad política reside en los beneficios que obtenemos.

Elementos de mayor relieve del pensamiento de David Hume, en contraposición a Descartes, son los siguientes:

- **Sustancia**, para él no existe, pues no corresponde a impresión alguna. En cambio, para Descartes es lo que existe por sí mismo.
- **Dios** para Hume no se puede demostrar su existencia porque no corresponde a ninguna impresión. Para Descartes Dios es el ser necesario que garantiza la veracidad del conocimiento.
- **El mundo** para Hume la existencia de las impresiones funda la creencia en la existencia del mundo. Sin embargo, para Descartes Dios garantiza la existencia del mundo.
- **Conocimiento** para Hume, en su concepción empirista no es posible que exista un conocimiento universal y necesario, tan sólo probable y basado en la creencia. En cambio, para Descartes el conocimiento consiste o está basado en ideas claras y distintas cuya verdad está garantizada por Dios.
- **"El yo"** para Hume; en su calidad de empirista, es solamente una colección de impresiones. Para Descartes la idea del yo es una idea clara y distinta, lo cual demuestra su existencia como sustancia pensante.
- **Ética**, para Hume la moral no puede basarse en la razón sino en el sentimiento. Para Descartes no es posible encontrar un principio que fundamente la moral. Por consiguiente, ha de ser necesariamente una moral provisional.

El racionalismo y el empirismo son las grandes corrientes filosóficas de esta época. Son paralelas, es decir, parecía que no se encontrarían nunca. Sin embargo, Kant realizará una síntesis de ambas configurando un modelo filosófico o una teoría del conocimiento clave para la historia del pensamiento.