

El empirismo:

Es una respuesta histórica al racionalismo. La diferencia fundamental está en el origen del conocimiento: para el empirismo es la experiencia y para el racionalismo las ideas innatas.

Características generales:

- Niega la existencia de conocimientos innatos afirmando que todos los contenidos mentales son adquiridos.
- Afirma que todo conocimiento procede de la experiencia siendo esta la única fuente del conocimiento.
- La evidencia sensible es el único criterio de verdad.
- El conocimiento no trasciende los límites de la experiencia sensible externa e interna.

Crítica al innatismo y al concepto de causa.

Con **Locke** nace la filosofía empirista ya que este enuncia su principio: todo conocimiento viene a través de la experiencia. Principio al que llega tras haber negado las ideas innatas.

Locke se proponía fundar el conocimiento. No se trata de investigar que son las cosas sino la manera de conocerlas, y esto se hace a través de las ideas.

Las ideas es la representación mental de un objeto. Para Locke las ideas solo pueden venir de la sensibilidad, de manera que niega las ideas innatas.

Para negar las ideas innatas Locke parte del principio innatista que dice que todos los hombres poseen tales ideas porque hay un consenso universal entre todos los hombres. Como esto no puede venir de la experiencia ya que no hay experiencia universal, estos principios deben estar en la mente de cada uno de un modo innato.

Ante esto Locke afirma que no existe tal universalidad ya que los niños y los deficientes mentales no conocen el principio de identidad o contradicción, luego no todo el mundo posee esas ideas. Además no hay principios morales universales, ni siquiera la idea de Dios es universal ya que hay pueblos que se comportan de manera contraria a otros y otros que ni conocen a Dios..

Locke rompe con la tesis establecida por otros autores.

Los principios universales no pueden surgir de la experiencia sensible, pues esta es particular, pero tampoco son fruto de la reflexión, ya que son evidentes e inmediatos. Luego no los tenemos.

Hume:

Ridiculiza la postura de Locke al negar el conocimiento universal de la realidad. Llega a esta conclusión a partir de su crítica a la noción de causalidad, porque la causalidad es fruto de la costumbre y no de una verdadera necesidad.

El principio de causalidad se enuncia así todo efecto tiene una causa que lo ha producido de donde se deduce que la causa debe entenderse como la conexión necesaria entre la causa y el efecto. Según Hume que el efecto siga necesariamente a una causa es indemostrable (ej. Bolas de billar). La causalidad es una relación mental por la que suponemos que existe una conexión necesaria entre 2 elementos al observar la cercanía, la prioridad de uno sobre otro y la acción del primero.

Hume piensa que la causalidad no procede de la experiencia sino que es aportado por la mente, luego es una creencia.

Cuando nos acostumbramos a ver que dos acontecimientos se siguen, hablamos de que uno esta constantemente relacionado con el otro. Por lo tanto hume piensa que es el habito o la costumbre de ver sucederse 2 fenómenos lo que nos lleva a creer que uno es causa del otro y que su relación de conexión es necesaria.

La causalidad y cualquier tipo de inferencia empírica basado en ella, quedan reducidos a meras formas de asociación de ideas basadas en el habito y en la creencia injustificada de que volverá a repetirse.

Con esto hume dice que cualquier inducción se basa en el principio de uniformidad de la naturaleza, pero ese supuesto es también una inferencia empírica del pasado al presente, con lo que la justificación de la inducción es circular e imposible.

Siendo la causalidad la base de todas las investigaciones posteriores de la razón, es lógico que todas las demás sean también puestas en entredicho. Sin la noción de causalidad, la existencia de las sustancias (de descartes) queda como algo indemostrable.

El emotivismo moral de hume:

Para hume la ética estudia las acciones morales, y en su estudio sobre la ética va intentar demostrar que las pasiones son un elemento positivo dentro de las acciones y mucho mas importantes de lo que se ha creído.

Para hume la pasión es toda emoción o afecto que se detecta frente a un hecho, hay 2 tipos de pasiones: las inmediatas y las posteriores que tienen una mezcla de reflexión, entre estas hume distingue 4: orgullo, humildad, amor y odio.

Según la filosofía tradicional las acciones humanas cuando son adecuadas están dominadas por la razón y que las pasiones son un elemento que altera dichas acciones y que deben de ser negadas o sometidas por la razón. Hume intenta establecer una articulacion entre razon y pasion en el ambito de la accion.

¿por qué llega a esta exaltacion?

Hume considera que la razon solo puede establecer la existencia de objetos y las relaciones entre estos. Para hume la razon es una actividad teoretica.

Hume piensa que el error esta en pensar que para que una accion pudiera llevarnos a actuar tendria que ser percibida con gran intensidad, de manera que si no sentimos ningun arrebató emocional pensamos que no hay pasiones que muevan a la accion, la consideracion general es que la razon se caracteriza por la suavidad con que realiza las acciones. Según hume estamos siendo guiados por una pasion apacible que produce muy pocas alteraciones emocionales.

Argumentos sobre la incapacidad practica de la razon:

Para hume los objetos de la razon son aquellas entidades susceptibles de un valor de verdad (pueden ser verdaderas o falsas) y las entidades con estas características son las proposiciones. Las pasiones no pueden ser proposiciones simplemente se dan, existen, son realizadas luego no pueden relacionarse con la razon.

Las acciones podran ser verdaderas o falsas pero solo en la medida en que lo sean los juicios que las acompañan y en la manera en que estos lo son.

- Por un lado tenemos los fines que rigen la acción y desde ahí podemos criticar y evaluar una acción desde un punto de vista moral por que la acción se basa en preferencias y elecciones normativamente incorrectas.
- Por otro lado tenemos el ámbito de los medios que conducen a los fines anteriores y desde ahí podemos criticar la misma acción aunque en realidad criticamos solo los juicios que acompañan a la acción.

El papel de la razón en la acción:

Hume no va a negar papel alguno de la razón en la acción: la razón puede influir de una manera secundaria. La única influencia directa la tienen los deseos y pasiones. Lo único que puede hacer es dirigir impulsos que ya han sido dados por las pasiones.

La razón es importante en el ámbito de la acción en cuanto que determina en ella una serie de cosas, por ejemplo la utilidad, pero no determina la acción en sí misma, no nos dice cuáles son los fines últimos solo determina las pasiones y los deseos.

Esos fines son para Hume la consecución del placer y la evitación del dolor; pero lo esencial no es la afirmación de que las acciones se basan en fines hedonistas, sino la que se basan en deseos y no en razones.

Origen y constitución de la experiencia:

Para Locke el entendimiento humano tiene un origen puramente empírico es decir va unido a la experiencia. Al nacer el entendimiento es comparable a un papel en blanco, no hay nada.

La experiencia es el origen del conocimiento y es doble:

- Sensación: la experiencia de los objetos sensibles externos, las afecciones que los objetos del mundo externo hacen sobre nuestros sentidos. La fuente primaria del conocimiento.
- Reflexión: la experiencia de las operaciones interiores de nuestra mente en su ocupación con las ideas.

Teoría de las ideas de Locke que luego complicará Hume:

- ideas simples: las que no se pueden analizar más (colores), se refieren a características y propiedades de objetos directamente existentes, los hay de 2 tipos:
 - De sensación: aquellas que proceden de la experiencia externa, pueden ser de un solo sentido (colores) que proceden de las cualidades secundarias o de varios sentidos (figura) que son las que proceden de cualidades primarias. Para Locke las cualidades se refieren al poder reproducir una idea cualquiera en nuestra mente.
 - De reflexión: son las operaciones simples de nuestro entendimiento con respecto a las cosas (combinar).
- ideas complejas: las que surgen por combinaciones de las ideas simples. Mientras que en las ideas simples la mente es pasiva aquí el entendimiento es activo. 3 grupos:
 - modos: la idea compleja no existe por sí misma dependen de otra idea.
 - Sustancias: son las ideas complejas más importantes y problemáticas en la filosofía de Locke. Algunas ideas simples van unidas y nos acostumbramos a pensar que por un substrato que la sostiene, pero no sabemos lo que es ese substrato.
 - Relaciones: surgen de poner ideas unas al lado de otras, y de la comparación que hace el entendimiento entre ellas. Las más importantes son la causalidad, la identidad y las relaciones.

morales.

Teoría de las ideas de Hume:

Hume divide todas las percepciones de la mente humana, que se diferencian por el grado de fuerza y vivacidad de su presencia ante la mente.

Las impresiones son aquellas percepciones que se presentan ante la mente humana con mayor fuerza y violencia, y las ideas son las percepciones más débiles o imágenes de las impresiones en el pensamiento y en el razonamiento. La existencia de una idea exige la existencia de una impresión anterior.

2 tipos de percepciones:

- impresiones: caracterizadas por su simplicidad no por ser ambiguas ni contener duda alguna, pueden ser de sensación y de reflexión.
- Idea: substratos impresivos que imitan a las impresiones de tal modo que se puede afirmar que son como imágenes debilitadas de las impresiones.

Para Locke solo hay ideas para Hume hay ideas e impresiones, para Locke el carácter básico del conocimiento sensible es la receptividad mientras para Hume es la inmediatez, la receptividad implica directamente una conexión con las cosas, la inmediatez solo hace relación al sujeto.

Las impresiones no se diferencian de las ideas por que están más cerca de las cosas, si no porque se dan de forma más inmediata al sujeto.

Todo término filosófico al que no pueda asignarse o no pueda ser analizado por un conjunto de impresiones tendrá su significado basado en una idea que no se corresponde con una impresión, una idea sin contenido real, luego no tiene significado.

Fenomenismo: el recuerdo de una impresión es más débil que la experiencia de la misma impresión. Luego la causa y el límite de nuestro conocimiento es la impresión del presente y el recuerdo de ella.

Hume divide las ideas en simples y complejas:

– simples: aquella que se corresponden con una impresión. Se observa una conjunción constante entre impresiones e ideas, en la que las impresiones ocupan el primer lugar. Ejemplos prueba:

- para el uso de un término referido a una sensación no podemos recurrir a una definición conceptual sino ostensiva.
- No podemos generar una impresión pensando simplemente en ella, es decir, a través de su idea.
- Cuando falta algún sentido no tenemos las ideas referidas a las sensaciones de ese sentido y por tanto no podemos utilizar correctamente los términos referidos a ellas.

– complejas: como suma de ideas simples. Tipos de suma o asociación.

- natural: se produce por la actividad simple de la imaginación y que está basada en caracteres de las ideas mismas. Viene determinada por 3 principios:
- por semejanza: relacionando una idea con otra en función de sus modelos.
- Por contigüidad: relacionando una idea con otra a la que está cercana en el espacio y en el tiempo.
- Por relación causa–efecto: relacionando 2 ideas tomando una como causante del ser o movimiento de la otra.
- Filosófica: asociación que produce la mente de forma arbitraria.

Para Hume no toda asociación de ideas simples es verdadera. La verdad tiene que venir dada por la impresión correspondiente. Toda idea simple a la que le corresponda una impresión será verdadera y toda idea compleja que remita por medio de ideas simples a las impresiones también será verdadera.

El primer principio de la ciencia de la naturaleza humana: las ideas están precedidas por otras percepciones más vivaces de las que derivan y a las que representan.

Posibilidades de mostrar la verdad: Relaciones entre ideas cuando los enunciados son consecuencias absolutamente necesarias de los enunciados. Relaciones de hechos, están directamente relacionados con los sentidos.

Todos los objetos de conocimiento se unen por relaciones entre ideas o relaciones de hechos.

- Relaciones entre ideas: aquellos conocimientos cuya verdad es así y no puede ser de otro modo.
- Relaciones entre hechos: Cuya verdad es así pero podría haber sido de otro modo.

Hume se da cuenta que la gran diferencia entre ambos conocimientos es el grado de certeza que tienen. Las proposiciones sobre cuestiones de hecho tienen muchas posibilidades de cumplirse y de ser verdaderas pero no podrán ser totalmente ciertas, entendiendo por ciertas aquella que es lógicamente necesaria y cuya opuesta es contradictoria o imposible.

Lo más importante de la teoría de la razón de Hume:

Que afirma la reductibilidad de un conocimiento a otro y su similar legitimidad: el conocimiento deductivo–matemático no es ya el ideal a que debe reducirse otro conocimiento.

Esta división del conocimiento (demostrativo y empírico) le sirve a Hume para afirmar que la razón es una facultad que se ejerce conociendo por demostración o por inferencia probable lo cual define muy claramente lo que está dentro del ámbito del conocimiento y de la razón, y le sirve a Hume para rechazar la metafísica como un discurso vacío que no pertenece al idioma de la razón y del conocimiento.