David Hume 1711 - 1776

https://es.wikipedia.org/wiki/David_Hume

****

David Hume ([**Edimburgo**](https://es.wikipedia.org/wiki/Edimburgo)**,** [**7 de mayo**](https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_mayo) **de** [**1711**](https://es.wikipedia.org/wiki/1711) **–** [**ibídem**](https://es.wikipedia.org/wiki/Ib%C3%ADdem)**,** [**25 de agosto**](https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_agosto) **de** [**1776**](https://es.wikipedia.org/wiki/1776)**)**[**1**](https://es.wikipedia.org/wiki/David_Hume#cite_note-1) **fue un** [**filósofo**](https://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo)**,** [**economista**](https://es.wikipedia.org/wiki/Economista)**,** [**sociólogo**](https://es.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%B3logo) **e** [**historiador**](https://es.wikipedia.org/wiki/Historiador)[**escocés**](https://es.wikipedia.org/wiki/Escocia)**, constituye una de las figuras más importantes de la filosofía occidental y de la** [**Ilustración escocesa**](https://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci%C3%B3n_escocesa)**.**

Los historiadores consideran que la filosofía de Hume no es válida como una profundización en el [**escepticismo**](https://es.wikipedia.org/wiki/Escepticismo_filos%C3%B3fico)**, aunque esta visión ha sido discutida argumentando que el** [**naturalismo**](https://es.wikipedia.org/wiki/Naturalismo_%28filosof%C3%ADa%29) **tiene un peso comparable en su pensamiento. El estudio de Hume ha oscilado entre los que enfatizan la vertiente escéptica de Hume (como es el caso del** [**positivismo lógico**](https://es.wikipedia.org/wiki/Positivismo_l%C3%B3gico)**), y los que, en cambio, consideran más importante la vertiente naturalista (como** [**Don Garret**](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Don_Garret&action=edit&redlink=1)**,** [**Norman Kemp Smith**](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Norman_Kemp_Smith&action=edit&redlink=1)**,** [**Kerry Skinner**](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kerry_Skinner&action=edit&redlink=1)**,** [**Barry Stroud**](https://es.wikipedia.org/wiki/Barry_Stroud) **y** [**Galen Strawson**](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Galen_Strawson&action=edit&redlink=1)**).**

Hume estuvo fuertemente influido por los [**empiristas**](https://es.wikipedia.org/wiki/Empirismo)[**John Locke**](https://es.wikipedia.org/wiki/John_Locke) **y** [**George Berkeley**](https://es.wikipedia.org/wiki/George_Berkeley)**, así como por varios escritores** [**franceses**](https://es.wikipedia.org/wiki/Francia) **como** [**Pierre Bayle**](https://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bayle)**, y algunas figuras del panorama intelectual** [**anglófono**](https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s) **como** [**Isaac Newton**](https://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton)**,** [**Samuel Clarke**](https://es.wikipedia.org/wiki/Samuel_Clarke)**,** [**Francis Hutcheson**](https://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Hutcheson) **y** [**Joseph Butler**](https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Butler)**.**

Hume afirma que todo conocimiento deriva, en última instancia, de la experiencia sensible, siendo ésta la única fuente de conocimiento y sin ella no se lograría saber alguno. Lo anterior se puede consultar en sus obras: *Tratado de la Naturaleza Humana* (*An Enquiry Concerning Human Understanding*) (1739) e *Investigación Sobre el Entendimiento Humano* (1748)

Biografía Primeras obras

En 1734, tras unos meses en [**Bristol**](https://es.wikipedia.org/wiki/Bristol)**, dejó el estudio** [**autodidacta**](https://es.wikipedia.org/wiki/Autodidacta) **y se trasladó a** [**La Flèche**](https://es.wikipedia.org/wiki/La_Fl%C3%A8che) **([Anjou](https://es.wikipedia.org/wiki/Ducado_de_Anjou" \o "Ducado de Anjou),** [**Francia**](https://es.wikipedia.org/wiki/Francia)**). Durante los cuatro años que permaneció allí, diseñó su plan de vida, como escribiría en** [***De mi propia vida***](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=De_mi_propia_vida&action=edit&redlink=1) **(1776), decidiendo «hacer que una estricta frugalidad supla mi falta de fortuna, para mantener mi independencia intacta, y para considerar todas las cosas prescindibles excepto la mejoría de mi talento para la literatura».**

En La Flèche completó el [***Tratado de la naturaleza humana***](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tratado_de_la_naturaleza_humana&action=edit&redlink=1) **(1739) a la edad de veintiséis años. Aunque hoy en día se considera al *Tratado* el trabajo más importante de Hume y uno de los libros más relevantes de la historia de la filosofía, el público** [**británico**](https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Breta%C3%B1a) **le dispensó una fría acogida.**

El mismo Hume describió la falta de reacción popular ante la publicación de su *Tratado* en 1739–40 al escribir del libro que «Nació muerto desde la imprenta, sin ni siquiera alcanzar la distinción necesaria para levantar un murmullo entre los fanáticos. Pero, siendo de temperamento alegre y optimista, me recuperé pronto de la decepción y proseguí con ardor mis estudios». Entonces escribiría *Un resumen de un libro publicado recientemente; titulado, Tratado de la naturaleza humana. Donde el argumento central del libro se ilustra y explica*. Sin revelar su autoría, intentó hacer su trabajo más inteligible acortándolo, pero incluso esta labor publicitaria erró en su propósito de despertar el interés en el *Tratado*.

Tras la publicación de [***Ensayos de moral y política***](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ensayos_de_moral_y_pol%C3%ADtica&action=edit&redlink=1) **en 1744 solicitó una cátedra de ética y pneumática (psicología) en la** [**Universidad de Edimburgo**](https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Edimburgo)**, pero fue rechazado. Durante la** [**Rebelión Jacobita**](https://es.wikipedia.org/wiki/Levantamiento_jacobita) **de 1745 fue tutor del Marqués de Annandale. Fue entonces cuando comenzó su gran trabajo histórico, la *Historia de Inglaterra*, obra publicada en seis volúmenes entre 1754 y 1762 que alcanzaría un éxito considerable, a diferencia de lo que ocurrió con el *Tratado*.**

Hume fue acusado de [**herejía**](https://es.wikipedia.org/wiki/Herej%C3%ADa)**, pero sus amigos le defendieron alegando que al ser** [**ateo**](https://es.wikipedia.org/wiki/Ate%C3%ADsmo) **estaba fuera de la jurisdicción de la** [**Iglesia de Escocia**](https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_Escocia)**. A pesar de resultar absuelto y posiblemente debido a la oposición de** [**Thomas Reid**](https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Reid) **de** [**Aberdeen**](https://es.wikipedia.org/wiki/Aberdeen)**, que durante ese año criticó su** [**metafísica**](https://es.wikipedia.org/wiki/Metaf%C3%ADsica) **desde el** [**cristianismo**](https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo)**, le fue denegada la cátedra de filosofía en la** [**Universidad de Glasgow**](https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Glasgow)**. En 1752, como relata en *De mi propia vida*, «La facultad de derecho me eligió como bibliotecario, un empleo por el que recibía escasos o nulos emolumentos, pero que puso bajo mi mando una gran biblioteca». Esta biblioteca le proporcionó las fuentes que le permitieron continuar con las investigaciones históricas necesarias para la escritura de su *Historia de Inglaterra*.**

Reconocimiento de su obra

Hume se granjeó notoriedad como ensayista e historiador. Los seis volúmenes de su *Historia de Inglaterra* abarcan desde los reinos [**sajones**](https://es.wikipedia.org/wiki/Sajones) **hasta la** [**Revolución Gloriosa**](https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Gloriosa) **de 1688; se vendió mucho en su época. En ella, Hume presentaba al hombre como una criatura de costumbres, predispuesto a someterse en silencio al gobierno establecido a menos que se enfrente a la incertidumbre. Según él, sólo las diferencias religiosas podían desviar al hombre de sus vidas cotidianas para hacerle pensar en política.**

El ensayo de Hume [***De la superstición y la religión***](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=De_la_superstici%C3%B3n_y_la_religi%C3%B3n&action=edit&redlink=1) **estableció las bases del pensamiento laico. Los críticos con la religión de la época de Hume tenían que expresarse con cautela. Apenas 15 años antes del nacimiento de Hume, un estudiante de dieciocho años,** [**Thomas Aikenhead**](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Thomas_Aikenhead&action=edit&redlink=1) **fue juzgado por decir públicamente que el cristianismo era un sinsentido,** [**blasfemia**](https://es.wikipedia.org/wiki/Blasfemia) **por la que sería ahorcado. Hume siguió la práctica habitual de expresar sus puntos de vista indirectamente, a través de personajes que dialogaban en su obra. Además, no reclamó la autoría del *Tratado* hasta el año de su muerte, en 1776. Sus ensayos** [***Del suicidio***](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Del_suicidio&action=edit&redlink=1)**, y** [***De la inmortalidad del alma***](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=De_la_inmortalidad_del_alma&action=edit&redlink=1) **y sus** [***Diálogos sobre la religión***](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Di%C3%A1logos_sobre_la_religi%C3%B3n&action=edit&redlink=1) **no se publicarían hasta después de su muerte, y aun así Hume no figuraba en ellos en los nombres del autor ni del editor. Hume fue tan hábil camuflando sus ideas que a día de hoy todavía se discute si en realidad era** [**deísta**](https://es.wikipedia.org/wiki/De%C3%ADsmo) **o** [**ateo**](https://es.wikipedia.org/wiki/Ate%C3%ADsmo)**. A pesar de ello, se le denegaron muchos cargos por declararse ateo.**

Hay un relato (probablemente falso) sobre David Hume y su supuesto ateísmo. En él, Hume cae de su caballo en un barrizal y se empieza a hundir. Entonces pasa por allí una anciana y pía dama. Cuando ve al célebre ateo agitando sus brazos en un intento de salvar su vida se acerca al borde y le mira. Hume le suplica a la dama que le acerque una rama para poder escapar, pero ella responde que se niega a menos que proclame su devoción a [**Dios**](https://es.wikipedia.org/wiki/Dios) **Todopoderoso. Hume finalmente hace lo que le pide y la dama le ayuda a salir.**

De 1763 a 1765 Hume ejerció como secretario de [**Lord Hertford**](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lord_Hertford&action=edit&redlink=1) **en** [**París**](https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs)**, donde se ganó la admiración de** [**Voltaire**](https://es.wikipedia.org/wiki/Voltaire) **y fue agasajado por las damas de la alta sociedad. Allí trabó una amistad con** [**Rousseau**](https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau) **que más tarde se estropearía. Escribió sobre su estancia en París *«A menudo añoré la tosquedad de*** [***The Poker Club***](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Poker_Club&action=edit&redlink=1) ***de Edimburgo... para corregir y rectificar tanta exquisitez»*. En 1768 se estableció en Edimburgo. En 1770, el filósofo** [**alemán**](https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania)[**Immanuel Kant**](https://es.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant) **avivó el interés por los trabajos filosóficos de Hume al declarar que le habían despertado de *«sueños dogmáticos»* (*circa*) y desde entonces gozó del reconocimiento que había perseguido durante toda su vida.**

[**James Boswell**](https://es.wikipedia.org/wiki/James_Boswell) **visitó a Hume pocas semanas antes de su muerte. Hume le dijo que sinceramente veía la vida después de la muerte como *«el capricho más irracional»*. Hume escribió su propio epitafio: *«Nacido en 1711, Muerto en 1776. Dejando a la posteridad que añada el resto»* que está grabado conjuntamente con el año de su fallecimiento en la *«sencilla tumba romana»* que dejó escrito que prefería y que está situada, como deseaba, en la ladera este de** [**Calton Hill**](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Calton_Hill&action=edit&redlink=1)**, desde la que se ve su casa, en el número 1 de St David Street del** [**New Town**](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=New_Town,_Edimburgo&action=edit&redlink=1) **de Edimburgo.**

Legado

Aunque Hume escribió sus obras en el [**siglo XVIII**](https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII)**, su trabajo sigue siendo relevante en las disputas filosóficas de la actualidad, lo que contrasta con las aportaciones de muchos de sus contemporáneos. A continuación se ofrece un sumario de sus trabajos filosóficos más influyentes:**

Ideas e impresiones

Hume cree que todo el conocimiento humano proviene de los sentidos. Nuestras percepciones, como él las llamaba, pueden dividirse en dos categorías: ideas e impresiones. Así define estos términos en [***Investigación sobre el entendimiento humano***](https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_sobre_el_entendimiento_humano)**: *«Con el término impresión me refiero a nuestras más vívidas percepciones, cuando oímos, o vemos, o sentimos, o amamos, u odiamos, o deseamos. Y las impresiones se distinguen de las ideas, que son impresiones menos vívidas de las que somos conscientes cuando reflexionamos sobre alguna de las sensaciones anteriormente mencionadas»*.**

Más adelante precisa el concepto de las ideas, al decir *«Una proposición que no parece admitir muchas disputas es que todas nuestras ideas no son nada excepto copias de nuestras impresiones, o, en otras palabras, que nos resulta imposible pensar en nada que no hayamos sentido con anterioridad, mediante nuestros sentidos externos o internos»*. Esto constituye un aspecto importante del [**escepticismo**](https://es.wikipedia.org/wiki/Escepticismo_filos%C3%B3fico) **de Hume, en cuanto equivale a decir que no podemos tener la certeza de que una cosa, como** [**Dios**](https://es.wikipedia.org/wiki/Dios)**, el** [**alma**](https://es.wikipedia.org/wiki/Alma) **o el** [**yo**](https://es.wikipedia.org/wiki/Yo)**, exista a menos que podamos señalar la impresión de la cual, esa idea, se deriva.**

Problema de la causalidad

Cuando un acontecimiento sucede tras otro, la mayoría de la gente piensa que una conexión entre ambos acontecimientos *hace* que el segundo suceda al primero (*post hoc ergo propter hoc*). Hume desafió a esta creencia en su primer libro *Tratado de la naturaleza humana* y más tarde en su *Investigación sobre el entendimiento humano*. Se dio cuenta de que aunque percibimos que un elemento suceda al otro, no percibimos ninguna [**condición necesaria y suficiente**](https://es.wikipedia.org/wiki/Condici%C3%B3n_necesaria_y_suficiente) **entre los dos. Y, de acuerdo con su** [**epistemología**](https://es.wikipedia.org/wiki/Epistemolog%C3%ADa) **escéptica, sólo podemos confiar en el conocimiento que adquirimos a través de nuestras percepciones. Hume declaró que nuestra idea de** [**causalidad**](https://es.wikipedia.org/wiki/Causalidad_%28filosof%C3%ADa%29) **consiste en poco más que la esperanza de que ciertos acontecimientos se den tras otros que los preceden. «No tenemos otra noción de causa y efecto, excepto que ciertos objetos siempre han coincidido, y que en sus apariciones pasadas se han mostrado inseparables.**

No podemos penetrar en la razón de la conjunción. Sólo observamos la cosa en sí misma, y siempre se da que la constante conjunción de los objetos adquiere la unión en la imaginación» *(Hume, 1740: 93). En realidad no podemos decir que un acontecimiento causó al otro. Todo lo que sabemos con seguridad es que un acontecimiento está correlacionado con el otro. Para describir esto, acuñó el término* conjunción constante*, que consiste en que cuando vemos cómo un acontecimiento siempre* causa *otro lo que en realidad estamos viendo es que un acontecimiento ha estado siempre en* conjunción constante *con el otro (costumbre). En consecuencia, no tenemos ninguna razón para creer que el primero causó al segundo, o que continuarán apareciendo siempre en* conjunción constante *en el futuro (Popkin y Stroll, 1993: 268). La razón por la que presentamos este comportamiento no es que la causa-efecto sea el comportamiento de la naturaleza, sino los hábitos de la psicología humana (Popkin y Stroll, 1993: 272).*

Esta concepción le quita toda la fuerza a la causación, y otros humeanos posteriores, como [**Bertrand Russell**](https://es.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Russell)**, han desechado la misma noción de causación aduciendo que es un tipo de** [**superstición**](https://es.wikipedia.org/wiki/Superstici%C3%B3n)**. Pero esto desafía al sentido común, creando el problema de la causación —¿Qué justifica nuestra confianza en la existencia de una conexión causal y de qué clase de conexión podemos saber?— un problema para el que no se ha encontrado solución. Hume sostuvo que tanto nosotros como otros animales tenemos una tendencia** [**instintiva**](https://es.wikipedia.org/wiki/Instinto) **a creer en la causación debido al desarrollo de hábitos de nuestro** [**sistema nervioso**](https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso)**, una creencia que no podemos eliminar, pero que no podemos probar mediante ningún argumento,** [**deductivo**](https://es.wikipedia.org/wiki/Deducci%C3%B3n) **o** [**inductivo**](https://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento_inductivo)**.**

Problema de la inducción

En *Investigación sobre el entendimiento humano* (EHU), §4.1.20-27, §4.2.28-33.,[**2**](https://es.wikipedia.org/wiki/David_Hume#cite_note-ehu1-2) **Hume articuló su tesis de que todo el razonamiento humano pertenece a dos clases, *Relaciones de ideas* y *Hechos*. Mientras que las primeras involucran conceptos abstractos como las matemáticas y están gobernadas por las certezas deductivas, los segundos comportan la experiencia empírica donde todos los razonamientos son inductivos. Dado que de acuerdo con Hume no podemos conocer nada de la naturaleza con anterioridad a la experimentación, incluso un hombre racional sin experiencia *«no podría haber inferido de la transparencia y la fluidez del agua que sofocaría su sed, o a partir de la luz y el calor del fuego que le consumiría»* (EHU, 4.1.6) Así que todo lo que podemos decir, pensar o predecir de la naturaleza debe venir de la experiencia previa, lo que lleva a la necesidad de la inducción.**

La inferencia o [**razonamiento inductivo**](https://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento_inductivo) **presupone que se puede confiar en los actos pasados como regla a partir de la cual se puede predecir el futuro. Por ejemplo, si en el pasado ha llovido el 60% del tiempo cuando se dan unas condiciones atmosféricas determinadas, entonces en el futuro probablemente lloverá un 60% del tiempo si se dan las mismas condiciones. Pero aún queda el problema de cómo justificar tal inferencia, conocida como el principio de inducción. Hume sugirió dos posibles justificaciones, que sin embargo rechazó:**

1. **La primera justificación descansa en la suposición, tomada como una** [**necesidad lógica**](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Necesidad_l%C3%B3gica&action=edit&redlink=1)**, de que el futuro debe parecerse al pasado. Pero Hume puntualiza que podemos concebir un mundo caótico y errante en el que el futuro no tiene nada que ver con el pasado; o un mundo como el nuestro hasta el presente, que llegado a un punto cambia totalmente. Así que nada hace que el principio de inducción sea una necesidad lógica.**
2. **La segunda justificación, más modesta, apela a los éxitos anteriores de la inducción: en el pasado ha funcionado en la mayoría de las ocasiones, así que probablemente seguirá haciéndolo en el futuro. Pero, como Hume comenta, esta justificación hace uso del** [**razonamiento circular**](https://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento_circular) **en un intento de justificar la inducción mediante la reiteración, lo que nos devuelve al punto de partida.**

El notable filósofo del siglo XX [**Bertrand Russell**](https://es.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Russell) **confirmó y elaboró el análisis de Hume del problema en su trabajo** [***Los problemas de la filosofía***](https://es.wikipedia.org/wiki/Los_problemas_de_la_filosof%C3%ADa)**, capítulo 6.**

A pesar de la crítica de Hume a la inducción, sostuvo que era superior a la deducción en el reino del pensamiento empírico. Tal y como declara: *«esta operación de la mente, por la que podemos inferir los efectos de las causas y viceversa, es esencial para la subsistencia de todas las criaturas humanas, es probable que pueda confiarse más en ella que en las falacias de la deducción de nuestra razón, que es lenta en sus operaciones; no aparece en los primeros años de la infancia; y como mucho es, en cualquier edad y periodo de la vida humana, extremadamente proclive al error»*. (EHU, 5.2.22)

Razón práctica: instrumentalismo y nihilismo

La mayoría de las personas consideran algunas conductas más razonables que otras. Por ejemplo, comer papel de aluminio parece irracional. Pero Hume negó que la razón tuviera un papel importante cara a motivar o desalentar la conducta. Según él, la razón no es más que una calculadora de conceptos y experiencia. Lo que en definitiva importa es como nos sentimos respecto a la conducta. Su trabajo se asocia con la doctrina del [**instrumentalismo**](https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentalismo)**, que dice que una acción es razonable si y sólo sí sirve para alcanzar los propios deseos, sean los que sean.**

La razón puede participar solamente informando acerca de las acciones que serán más útiles para alcanzar las metas y deseos, pero nunca dirá qué metas y deseos se deben de tener. Así que si alguien quiere ingerir papel de aluminio la razón dirá dónde encontrarlo, y no hay nada irracional en el hecho de comerlo o en querer hacerlo (a menos que se tenga un deseo más fuerte de conservar la salud). Hoy en día, sin embargo, se aduce que Hume fue un paso más allá adentrándose en el [**nihilismo**](https://es.wikipedia.org/wiki/Nihilismo)**, pues dijo que no había nada irracional en frustrar los propios deseos y metas. Tal conducta sería anormal, pero no sería contraria a la razón.**

Ética

David Hume trató la ética por primera vez en el segundo y tercer libro del [***Tratado de la naturaleza humana***](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tratado_de_la_naturaleza_humana&action=edit&redlink=1) **(1739). Varios años después, extrajo y extrapoló las ideas allí propuestas en un ensayo más corto titulado** [***Investigación sobre los principios de la moral***](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Investigaci%C3%B3n_sobre_los_principios_de_la_moral&action=edit&redlink=1) **(1751). La aproximación de Hume a los problemas morales es fundamentalmente empírica. En lugar de decir cómo debería de operar la moral, expone cómo realizamos los juicios morales. Tras proporcionar varios ejemplos llega a la conclusión de que la mayoría (si no todas) de las conductas que aprobamos tienen en común que buscan incrementar la utilidad y el bienestar público.**

Al contrario que el también empirista [**Thomas Hobbes**](https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Hobbes)**, Hume declara que no sólo realizamos juicios morales teniendo en cuenta nuestro propio interés, sino también el de nuestros conciudadanos. Hume defiende esta teoría de la moral al asegurar que nunca podemos realizar juicios morales basándonos únicamente en la razón. Nuestra razón trata con hechos y extrae conclusiones a partir de ellos, pero no nos puede llevar a elegir una opción sobre otra; sólo los sentimientos pueden hacerlo. Este argumento contra la moral fundamentada en la razón forma parte hoy en día de los argumentos** [**antirrealistas**](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Antirrealismo&action=edit&redlink=1)**.**

Por tanto, Hume niega la existencia de una "razón práctica" y la posibilidad de una fundamentación racional de la ética. El objeto de la moral (pasiones, voliciones y acciones) no es susceptible de ese acuerdo o desacuerdo entre las ideas sobre las que se basan lo verdadero y lo falso. Si la razón no puede ser la fuente del juicio de valor, habrá que buscarlo en el sentimiento, que surge espontáneo en nosotros ante acciones susceptibles de lo que consideramos valoración moral.

El análisis de este sentimiento revela que es una forma de placer o de "gusto". Ello le lleva a excluir de la moral todo rastro de austero moralismo o de mortificación del alma o del cuerpo, porque el fin de la moral es la felicidad y el gozo de vivir del mayor número de hombres posible.

Igualmente duro se muestra Hume ante el problema religioso. Menoscaba la pretensión de las pruebas de la existencia de Dios, y niega su existencia apelando al problema del mal en el mundo. La religión tiene su origen en el sentimiento de miedo de la gente y en la ignorancia de las causas de los eventos terribles de la naturaleza. En su libro *Historia natural de la religión*, defiende una evolución a partir del politeísmo, hasta llegar a la idea abstracta de la divinidad propia de las religiones monoteístas.

Determinismo y libre albedrío

Muchos han advertido el conflicto aparente entre el [**libre albedrío**](https://es.wikipedia.org/wiki/Libre_albedr%C3%ADo) **y el** [**determinismo**](https://es.wikipedia.org/wiki/Determinismo)**. Si las acciones que se realizan estaban predeterminadas desde hace miles de millones de años, entonces ¿cómo es que podemos decidir?**

Pero Hume advirtió otro conflicto, al ver el problema desde la perspectiva contraria: el libre albedrío es incompatible con el indeterminismo. Si las acciones realizadas no están determinadas por acontecimientos anteriores entonces las acciones son completamente aleatorias. Además, y de más importancia para la filosofía humana, no están determinadas por el carácter o la personalidad –los deseos, las preferencias, los valores, etc.–; pero, ¿cómo podría ser alguien responsable de una acción que no es consecuencia de su carácter, sino que ocurre de forma aleatoria?

El libre albedrío parece necesitar del determinismo, porque de lo contrario el agente y la acción no estarían conectados. Así que, mientras que el libre albedrío parece contradecir al determinismo, al mismo tiempo *necesita* del determinismo. La concepción de Hume de la conducta humana tiene causas, y por lo tanto al hacer a las personas responsables por sus acciones se debería intentar recompensarlas o castigarlas de tal forma que intentaran hacer lo que es moralmente deseable e intentaran evitar hacer lo que es moralmente indeseable.

Problema del ser y el deber ser

Hume se percató de que muchos escritores hablaban sobre *lo que debería ser* partiendo de la base de *lo que es*; pero hay una gran diferencia entre las proposiciones descriptivas (lo que es) y las prescriptivas (lo que debe ser) (ver libro III, parte I, sección I del [**Tratado de la naturaleza humana**](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tratado_de_la_naturaleza_humana&action=edit&redlink=1)**). Hume pide a los escritores que se pongan en guardia ante estos cambios sin aportar explicaciones acerca de cómo se supone que las proposiciones prescriptivas deben de seguirse de las declarativas.**

La cuestión de ¿con qué exactitud se puede derivar el 'deber' del 'ser'? ha llegado a ser una de las cuestiones centrales de la teoría ética, y a Hume se le adjudica normalmente la opinión de que tal derivación es imposible (otros interpretan que Hume no dijo que una aserción fáctica no puede devenir en una aserción ética, sino que no podía hacerse sin prestar atención a los sentimientos humanos).

Hume es probablemente uno de los primeros escritores que realizó una distinción entre lo normativo (lo que debería ser) y lo positivo (lo que es). [**G. E. Moore**](https://es.wikipedia.org/wiki/G._E._Moore) **defendió una posición similar con su *argumento de la pregunta abierta*, en un intento de refutar cualquier identificación entre las propiedades morales y las naturales, la llamada** [**falacia naturalista**](https://es.wikipedia.org/wiki/Falacia_naturalista)**.**

Utilitarismo

Hume, junto con los demás miembros de la [**ilustración escocesa**](https://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci%C3%B3n_escocesa)**, fue probablemente el primero en proponer que la razón de los principios morales puede buscarse en la** [**utilidad**](https://es.wikipedia.org/wiki/Utilitarismo) **que tratan de promover. El papel de Hume, sin embargo, no debe sobreestimarse; fue** [**Francis Hutcheson**](https://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Hutcheson) **el que acuñó el lema del** [**utilitarismo**](https://es.wikipedia.org/wiki/Utilitarismo)**: *«la mayor felicidad para el mayor número»*. Pero fue tras leer el *Tratado* de Hume cuando** [**Jeremy Bentham**](https://es.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Bentham) **sintió por primera vez la fuerza del sistema utilitario. Sin embargo, el proto-utilitarismo de Hume es peculiar. No cree que la adición de unidades de utilidad proporcione la forma de llegar a la verdad moral.**

Al contrario, Hume era un sentimentalista moral y, como tal, pensaba que los principios morales no podían justificarse intelectualmente. Algunos principios simplemente nos parecen mejores que otros; y la razón de por qué los principios utilitarios nos parecen mejores es porque favorecen nuestros intereses y los de nuestros coetáneos, con los que simpatizamos. Los seres humanos están fuertemente predispuestos a aprobar normas que promuevan la utilidad pública de la sociedad. Hume usó esta idea para explicar cómo evaluamos un amplio abanico de fenómenos, desde las instituciones sociales y políticas gubernamentales a los rasgos de la personalidad.

Problema de los milagros

Para Hume, el único apoyo de la religión más allá del estricto [**fideísmo**](https://es.wikipedia.org/wiki/Fide%C3%ADsmo) **son los** [**milagros**](https://es.wikipedia.org/wiki/Milagro)**, dando argumentos a partir de la concepción de milagro como una violación de las** [**leyes de la naturaleza**](https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica)**. Su definición exacta de milagro se puede encontrar en su *Investigación sobre el entendimiento humano*, donde dice que los milagros son violaciones de las leyes naturales y por tanto son muy improbables. Se ha criticado esta idea mediante el contraargumento de que tal dictado asume el carácter de los milagros y las leyes de la naturaleza antes de examinar los milagros, lo que es una sutil forma de dar por sentada la conclusión.**

También puntualizaron que este razonamiento apela a la inferencia inductiva, problemática en la filosofía humana, pues nadie ha observado todos los acontecimientos de la naturaleza ni examinado todos los posibles milagros (por ejemplo, los que no han sucedido todavía). Otra oposición a este argumento parte de que el testimonio humano nunca puede ser suficientemente digno de confianza para contradecir la evidencia de las leyes de la naturaleza. Este punto de vista se ha aplicado a la cuestión de la [**resurrección de Jesús**](https://es.wikipedia.org/wiki/Resurrecci%C3%B3n_de_Jes%C3%BAs)**, respecto a la que Hume no dudó en preguntar, *«¿Qué es más probable – que un hombre ascienda de entre los muertos o que el testimonio esté, de alguna forma, errado?»*. Esta pregunta es similar a la** [**navaja de Occam**](https://es.wikipedia.org/wiki/Navaja_de_Occam)**. Este argumento es la espina dorsal del movimiento escéptico y todavía constituye un problema para los historiadores de la religión.**

Argumento del diseñador

Uno de los argumentos más antiguos y utilizados para demostrar la existencia de Dios es el [**argumento teleológico**](https://es.wikipedia.org/wiki/Argumento_teleol%C3%B3gico)**: que todo el orden y el *propósito* es un indicio de su origen divino. Hume hizo la crítica clásica a este argumento en** [***Diálogos sobre religión***](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Di%C3%A1logos_sobre_religi%C3%B3n&action=edit&redlink=1) **y en** [***Investigación sobre el entendimiento humano***](https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_sobre_el_entendimiento_humano) **y, aunque el asunto está lejos de estar resuelto, muchos creen que Hume refutó el argumento con éxito. Su argumentación se sostiene en que:**

1. **Para que el argumento sea cierto, debe ser verdadero que el orden y el propósito se observen cuando resulten de un diseño. Pero se puede observar el orden con frecuencia en procesos carentes de planificación como la** [**cristalización**](https://es.wikipedia.org/wiki/Cristalizaci%C3%B3n)**. El diseño sólo es causante de una minúscula parte de nuestra experiencia.**
2. **Además, el argumento del diseñador se basa en una analogía incompleta: dada nuestra experiencia con los objetos, podemos reconocer los diseñados por el hombre, comparando por ejemplo un montón de piedra con una pared. Pero para reconocer un universo diseñado necesitamos conocer una variedad de universos diferentes. Como sólo podemos conocer uno, la analogía no puede aplicarse.**
3. **Incluso si el argumento fuera perfectamente válido, no podría establecer un teísmo robusto; pues se puede llegar fácilmente a la conclusión de que la configuración del universo es el resultado de un agente o agentes no inteligentes cuyos métodos sólo tienen una remota similitud con el diseño humano.**
4. **Si un mundo natural ordenado necesita de un diseñador, entonces la mente de Dios (que es ordenada) *también* necesita un diseñador. Entonces, este diseñador necesita de otro diseñador, y así *ad infinitum*. Se podría responder apelando a una inexplicable mente divina auto-ordenada; pero entonces ¿por qué no contentarse con un inexplicable mundo auto-ordenado?**
5. **A menudo, cuando se trata del propósito, cuando parece que el objeto X tiene la característica C para poder lograr la recompensa O, se puede explicar mejor mediante un filtrado: es decir, el objeto X no existiría si no tuviese la característica C, y la recompensa O sólo es una proyección de las metas humanas en la naturaleza. Esta explicación de la** [**teleología**](https://es.wikipedia.org/wiki/Teleolog%C3%ADa) **anticipó la idea de** [**selección natural**](https://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_natural)**.**

Conservadurismo y teoría política

Muchos ven a David Hume como un [**conservador**](https://es.wikipedia.org/wiki/Conservadurismo)**, y en ocasiones se le llama el primer filósofo conservador. Expresó su desconfianza por los intentos de reformar la sociedad para llevarla lejos de la costumbre establecida, y aconsejó a los pueblos que no se rebelasen contra sus gobernantes, excepto en casos de** [**tiranía**](https://es.wikipedia.org/wiki/Tiran%C3%ADa) **flagrante. Sin embargo, se resistió a tomar parte por ninguno de los partidos políticos británicos, los** [**Whigs**](https://es.wikipedia.org/wiki/Whigs) **y los** [**Tories**](https://es.wikipedia.org/wiki/Tories)**, y creía que se debe equilibrar el anhelo de libertad con la necesidad de una autoridad poderosa, sin sacrificar ninguna de las dos.**

Apoyó la [**libertad de prensa**](https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_prensa) **y se mostró simpatizante de la** [**democracia**](https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia)**, aunque con restricciones. Se ha dicho que fue una gran inspiración para** [**James Madison**](https://es.wikipedia.org/wiki/James_Madison)**, en particular para el libro** [***Federalista Nº 10***](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Federalista_N%C2%BA_10&action=edit&redlink=1)**. También se mostró optimista respecto al progreso social, pues creía que gracias al desarrollo económico que resulta de la expansión del comercio las sociedades progresaban desde la barbarie a la civilización. Según él, las sociedades civilizadas son abiertas, pacíficas y sociables, y sus ciudadanos son, en consecuencia, mucho más felices.**

Aunque fuertemente pragmático, Hume produjo un ensayo titulado [***Idea de la mancomunidad perfecta***](http://www.econlib.org/LIBRARY/LFBooks/Hume/hmMPL39.html)**, donde detallaba qué reformas se deberían acometer, que incluían la** [**separación de poderes**](https://es.wikipedia.org/wiki/Separaci%C3%B3n_de_poderes)**,** [**descentralización**](https://es.wikipedia.org/wiki/Descentralizaci%C3%B3n)**, extender el** [**sufragio**](https://es.wikipedia.org/wiki/Sufragio) **a todo el que tuviera propiedades de valor y limitar el poder de la iglesia. Propuso el sistema del ejército** [**Suizo**](https://es.wikipedia.org/wiki/Suiza) **como la mejor forma de protección. Las elecciones deberían de tener lugar anualmente y los representantes del pueblo no deberían de cobrar emolumentos.**

Contribuciones al pensamiento económico

En el transcurso de sus argumentaciones políticas, Hume desarrolló muchas ideas que gozan de prevalencia en la economía, principalmente acerca de la propiedad intelectual, la inflación y el comercio exterior.

Para Hume la [**propiedad privada**](https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_privada) **no es un derecho natural, pero se justifica debido a la existencia de bienes limitados. Si todos los bienes fueran ilimitados y estuvieran disponibles, entonces la propiedad privada no tendría sentido.**

Hume creía en la distribución desigual de la propiedad, dado que la igualdad perfecta destruiría las ideas de industria y el ahorro, lo que llevaría al empobrecimiento.

Hume se cuenta entre los primeros que desarrollaron la teoría llamada [**mecanismo de flujo especie-dinero**](https://es.wikipedia.org/wiki/Mecanismo_de_flujo_especie-dinero)**, una idea que contrasta con el** [**mercantilismo**](https://es.wikipedia.org/wiki/Mercantilismo)**. Expuesto de una forma simplificada, en un sistema de** [**patrón oro**](https://es.wikipedia.org/wiki/Patr%C3%B3n_oro)**, cuando un país tiene una balanza comercial positiva (es exportador neto), incrementa sus flujos entrantes de oro. Esto resulta en una inflación de su nivel general de precios, que en último término erosionará la ventaja competitiva del país y reducirá sus exportaciones. De este modo, el** [**patrón oro**](https://es.wikipedia.org/wiki/Patr%C3%B3n_oro) **permitiría restaurar automáticamente el equilibrio en la** [**balanza de pagos**](https://es.wikipedia.org/wiki/Balanza_de_pagos) **de un país.**

Hume también propuso una teoría de la inflación beneficiosa. Creía que incrementar el suministro de dinero avivaría la producción a corto plazo. Este fenómeno estaría ocasionado por un margen entre el incremento del suministro de dinero y los precios. El resultado es que los precios no se elevarían a corto plazo y puede que no lo hicieran nunca. Esta teoría se desarrolló más tarde por [**John Maynard Keynes**](https://es.wikipedia.org/wiki/John_Maynard_Keynes)**.**

Racismo

Esta controvertida nota al pie aparece en el original del ensayo [***De los caracteres nacionales***](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=De_los_caracteres_nacionales&action=edit&redlink=1)**:**

Sospecho que los negros y en general todas las otras especies de hombres (de las que hay unas cuatro o cinco clases) son naturalmente inferiores a los blancos. Nunca hubo una nación civilizada que no tuviera la tez blanca, ni individuos eminentes en la acción o la especulación. No han creado ingeniosas manufacturas, ni artes, ni ciencias. Por otra parte, entre los blancos más rudos y bárbaros, como los antiguos alemanes o los tártaros de la actualidad, hay algunos eminentes, ya sea en su valor, forma de gobierno o alguna otra particularidad.

Tal diferencia uniforme y constante no podría ocurrir en tantos países y edades si la naturaleza no hubiese hecho una distinción original entre estas clases de hombre, y esto por no mencionar nuestras colonias, donde hay esclavos negros dispersados por toda Europa, de los cuales no se ha descubierto ningún síntoma de ingenio; mientras que la gente pobre, sin educación, se establece entre nosotros y se distinguen en todas las profesiones. En Jamaica, sin embargo, se habla de un negro que toma parte en el aprendizaje, pero seguramente se le admira por logros exiguos, como un loro que ha aprendido a decir varias palabras.

Debe tenerse en cuenta que esta forma de racismo era habitual en la cultura europea de la época de Hume. Podría haber sido un 'hijo de su época' en ese aspecto, o incluso, por la forma especulativa en que esta nota está escrita, podría haber aplicado un ejemplo de una de sus propias reflexiones sobre la causalidad, tratada más arriba: una "conjunción constante" entre las personas de otras razas que conocía y los logros de las mismas.

Obras

* [***Historia amable de mi vida***](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Historia_amable_de_mi_vida&action=edit&redlink=1) **(1734) Biblioteca Nacional de Escocia**

Una carta a un médico en la que se pide consejo acerca de la "Enfermedad de lo aprendido" que le aflige. En esta obra declara que a los dieciocho años de edad *«pareció abrirse ante mí una nueva área del pensamiento..»* que le hizo *«abandonar otro placer u ocupación»* y le condujo a la búsqueda de la erudición.

* [***Tratado sobre la naturaleza humana***](https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_sobre_la_naturaleza_humana)***: Un intento de introducir el método de razonamiento experimental en las cuestiones morales.* (1739–1740)**
  + **Libro 1: "Del entendimiento" Tratado que comprende desde el origen de las ideas a su división.**
  + **Libro 2: "De las pasiones" Tratado de las emociones.**
  + **Libro 3: "De la moral" Ideas morales, justicia, obligaciones, benevolencia.**

Hume esperó a ver si el *Tratado* alcanzaba el éxito, y de ser así lo completaría con libros dedicados a la política y a la crítica. Sin embargo, no lo logró, así que nunca lo completaría.

* ***Resumen de un libro recientemente publicado: Titulado Tratado sobre la naturaleza humana* (1740)**

En ocasiones atribuido a Adam Smith, en la actualidad se cree que fue un intento de Hume de popularizar su *Tratado*.

* [***Ensayos sobre moral y política***](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ensayos_sobre_moral_y_pol%C3%ADtica&action=edit&redlink=1) **(primera edición: 1741–1742)**

Colección de ensayos escritos durante muchos años y publicados en varios volúmenes antes de ser reunidos en uno hacia el final de la vida de Hume. Estos ensayos pueden resultar confusos por la gran variedad de asuntos de los que tratan: cuestiones de juicio estético, la naturaleza del gobierno británico, el amor, el matrimonio, la poligamia o la demografía de las antiguas Grecia y Roma, por enumerar sólo unos pocos de los temas considerados. Sin embargo, hay temas recurrentes, como la cuestión de qué constituye el "refinamiento" en materias de gusto estético, educación y moral. Los ensayos están escritos imitando inequívocamente el estilo de [**Joseph Addison**](https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Addison)**, a quién Hume leyó con avidez en su juventud.**

* [***Cartas de un caballero a su amigo de Edimburgo***](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cartas_de_un_caballero_a_su_amigo_de_Edimburgo&action=edit&redlink=1)***: Edimburgo (1745).***
* [***Investigación sobre el entendimiento humano***](https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_sobre_el_entendimiento_humano) **(1748)**

Contiene revisiones de los puntos principales del *Tratado*, Libro 1, con la adición de material sobre el libre albedrío, milagros, y el argumento del diseñador.

* [***Investigación sobre los principios de la moral***](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Investigaci%C3%B3n_sobre_los_principios_de_la_moral&action=edit&redlink=1) **(1751)**

Otra revisión de temas tratados en el *Tratado* con un enfoque más didáctico. Hume lo consideró el mejor de sus trabajos filosóficos, tanto por sus ideas filosóficas como por su estilo literario

* [***Discursos políticos***](https://es.wikipedia.org/wiki/Discursos_pol%C3%ADticos) **Edimburgo (1752).**

Incluido en *Ensayos y Tratados de muchos asuntos* (1753–1756) reimpreso en 1758–1777.

* [***Cuatro disertaciones: Historia natural de la religión. De las pasiones. De la tragedia. Del criterio del gusto***](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuatro_disertaciones:_Historia_natural_de_la_religi%C3%B3n._De_las_pasiones._De_la_tragedia._Del_criterio_del_gusto&action=edit&redlink=1) **Londres (1757).**

Incluido en *Ensayos y Tratados de muchos asuntos*

* [***Historia de Inglaterra***](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Historia_de_Inglaterra_%28libro%29&action=edit&redlink=1) **(1754–1762)**

Se puede considerar como una colección de libros en lugar de como un único trabajo. Es un trabajo monumental que comprende *«desde la invasión de Julio César a la revolución de 1688»*. Esta obra le aportó a Hume casi toda la fama que se granjearía en vida, editándose más de un centenar de veces. Muchos la consideran "la" historia de Inglaterra hasta la publicación de la *Historia de Inglaterra* de [**Thomas Macaulay**](https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Macaulay)***.***

* [***Historia natural de la religión***](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Historia_natural_de_la_religi%C3%B3n&action=edit&redlink=1) **(1757)**
* [***Mi vida***](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mi_vida_%28biograf%C3%ADa_David_Hume%29&action=edit&redlink=1) **(1776)**

Escrita en abril, poco antes de morir, esta autobiografía fue realizada con la intención de incluirla en una nueva edición de *Ensayos y tratados de muchos asuntos*.

* [***Diálogos sobre la religión natural***](https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1logos_sobre_la_religi%C3%B3n_natural) **(1779)**

Publicada póstumamente por su sobrino, también llamado David Hume. Es una discusión entre tres personajes de ficción que esgrimen argumentos para probar la existencia de Dios, tratando con detenimiento el argumento del diseño. A pesar de una cierta controversia, la mayor parte de los estudiosos de Hume están de acuerdo en que la postura de Philo, el más escéptico de los tres, es la más cercana a la del propio Hume.

****