Principales teorías éticas

Si el término **moral** procede del vocablo latino que significa *costumbre*, la palabra **ética** deriva de *ethos*, que en griego significa *carácter* (es evidente la relación entre ambos). Los hábitos y las costumbres determinan nuestro carácter o personalidad, y acaban por condicionar nuestras acciones concretas.

La ética y la moral no sólo están emparentadas etimológicamente. En la actualidad, se usan indistintamente como términos sinónimos. Así, tanto podemos decir *Juan ha actuado de forma inmoral* como *Juan ha actuado sin ningún tipo de ética*, o también, *Mi código moral me impide hacer esto* o *Mi ética me impide comportarme así*. Pero, aunque en un sentido laxo puedan emplearse de esta manera, en un sentido estricto tienen significados distintos. En el lenguaje filosófico se suele distinguir entre la **moral**, o **código de normas** que regulan la acción correcta, y la **ética**, la reflexión acerca de la moral. Según esta distinción, la ética viene a ser una especie de **filosofía moral**, que tiene como objeto de estudio precisamente los códigos morales concretos: su validez, su fundamentación y su legitimación.

Aunque la ética sea considerada una disciplina filosófica, lo cierto es que la ética será cualquier reflexión, análisis o estudio de las normas y los valores morales. Por lo tanto, no es algo que deba circunscribirse al ámbito académico o deba relegarse a los especialistas filosóficos. Ética es cualquier reflexión crítica y seria, también la que hacemos nosotros cuando reflexionamos acerca de si determinada norma es válida (por ejemplo, *la obligación de ser sinceros*) o cuando discutimos si un valor (*sinceridad*) debe supeditarse a otro (por ejemplo, *la amistad*).

La ética es fundamentalmente **teórica**, aunque está orientada a dotar al hombre de unas pautas concretas e comportamiento, mientras que la moral es más **práctica**, puesto que detalla unas normas que se encuentran fundamentadas en la reflexión ética.

“Moral es el conjunto de comportamientos y de normas que tú, yo y algunos de quienes nos rodean solemos aceptar como válidos; ética es la reflexión sobre por qué los consideramos válidos y la comparación con otras morales diferentes”

(Fernando Savater, *Etica para Amador*)

Una teoría ética es una teoría filosófica que intenta **fundamentar** la moral, es decir, justificar su validez y legitimidad. Como toda moral, consiste en una serie de preceptos o **normas** (*busca el término medio*, *haz lo que beneficie a la mayoría*...) y una serie de **valores** (*templanza*, *utilidad*, *felicidad*…), la teoría deberá justificar precisamente estas normas y valores. Según el tipo de fundamento que proporcione, hablaremos de un tipo de teoría ética o de otro. Así, serán teorías distintas las que conciben y defienden la moral como una *búsqueda de la vida buena* o como el *cumplimiento del deber*.

Las distintas teorías éticas que se han dado a lo largo de la historia pueden dividirse en varios tipos, no sólo por el fundamento concreto que dan de las normas morales, sino también por el modo particular de darlo. A continuación ofrecemos una serie de preguntas, cuya respuesta puede servir para clasificar la diversidad de teorías existentes.

PREGUNTA	**RESPUESTA**	**TIPO ETICA**	**TEORIA ETICA**
¿Quién puede decirme lo que debo hacer?	Yo mismo	**Autónoma**	Formalismo Ética discursiva
	La naturaleza, Dios, la autoridad legal	**Heterónoma**	Estoicismo Intelectualismo moral Iusnaturalismo ético Utilitarismo Hedonismo
¿Qué debo hacer?	Debo actuar de acuerdo con una norma que pueda convertirse en ley universal	**Formal**	Formalismo Ética discursiva
	Debo hacer esto, porque esto es lo bueno	**Material**	Eudemonismo Hedonismo Estoicismo Utilitarismo Iusnaturalismo ético
¿Cuáles son las acciones correctas?	Las que tienen buenas consecuencias, es decir, las que se acercan al bien	**Teleológica**	Eudemonismo Hedonismo Iusnaturalismo ético Utilitarismo
	Las que son correctas en sí mismas, al margen de sus consecuencias, pues cumplen con el deber	**Deontológica**	Formalismo Ética discursiva
¿Puedo conocer lo que está bien y lo que debo hacer?	Si	**Cognoscitiva**	Intelectualismo moral Eudemonismo Hedonismo Utilitarismo Formalismo Ética discursiva
	No	**No cognoscitiva**	Emotivismo

INTELECTUALISMO MORAL

Según esta teoría, conocer el bien es hacerlo: sólo actúa inmoralmente el que desconoce en qué consiste el bien. Puede comprobarse que esta teoría es doblemente **cognitivista**, ya que no sólo afirma que es posible conocer el bien, sino que además defiende que este conocimiento es el único requisito necesario para cumplirlo. El filósofo griego **Sócrates** fue el primero en mantener dicha postura ética, Para este pensador, no sólo el bien es algo que tiene existencia objetiva y validez universal, sino que, además, al ser humano le es posible acceder a él. Así pues, Sócrates concibe la **moral** como un **saber**. De la misma forma que quien sabe de carpintería es carpintero y el que sabe de medicina es médico, sólo el que sabe qué es la justicia es justo. Por lo tanto, para este filósofo no hay personas malas, sino ignorantes, y no hay personas buenas si no son sabias.

EUDEMONISMO

Muchas veces habrás preguntado para qué sirve tal o cual cosa, pero, en ocasiones, esta pregunta es absurda. Así, si preguntamos para qué sirve la felicidad, la respuesta sería que para nada, pues no es algo que se busque como medio para otra cosa, sino que se basta a sí misma, es un fin. Las éticas que consideran la **felicidad** (*eudaimonía*) el fin de la vida humana y el máximo bien al que se puede aspirar son eudemonistas. Ahora bien, decir que el ser humano anhela la felicidad es como no decir nada, pues cada uno entiende la felicidad a su modo. **Aristóteles** fue uno de los primeros filósofos en defender el eudemonismo. Pero ¿qué entendía Aristóteles por felicidad? Todos los seres tienen por naturaleza un fin: la semilla tiene como fin ser un árbol; la flecha, hacer diana... No podría ser menos en el caso del hombre. Como lo esencial del hombre (lo que le distingue) es su capacidad racional, el fin al que por naturaleza tenderá será la **actividad racional**. Así pues, la máxima felicidad del ser humano residirá en lo que le es esencial por naturaleza: la **vida contemplativa**, es decir, el ejercicio teórico de la razón en el conocimiento de la naturaleza y de Dios, y en la **conducta prudente**, que se caracteriza por la elección del **término medio** entre dos extremos, el exceso y el defecto

HEDONISMO

La palabra hedonismo proviene del griego *hedoné*, que significa *placer*. Se considera hedonista toda doctrina que identifica el **placer** con el **bien** y que concibe la felicidad en el marco de una vida placentera. Aunque existen muchas teorías, suelen diferir entre ellas por la definición propuesta de placer. Los cirenaicos formaron una escuela iniciada por un discípulo de Sócrates, **Aristipo** (435 a.C). Según este filósofo, la finalidad de nuestra vida es el placer, entendido en sentido positivo como **goce sensorial**, como algo sensual y corporal, y no como fruición intelectual ni como mera ausencia de dolor. Al igual que los anteriores, el epicureismo identifica placer y felicidad. Sin embargo, a diferencia de estos, **Epicuro** define el placer como la mera **ausencia de dolor**. No se trata, pues, de buscar el placer sensual del cuerpo, sino la ausencia de pesar del alma. Esta serenidad o tranquilidad del alma (*ataraxia*) es el objetivo que debe seguir todo ser humano. ¿Cómo alcanzarla? El sabio que se conduce razonablemente y no escoge a lo loco lo que pueden ser sólo aparentes placeres logrará una vida más tranquila y feliz.

ESTOICISMO

En un sentido amplio, pueden considerarse estoicas todas las doctrinas éticas que defiendan la **indiferencia** hacia los placeres y dolores externos, y la austeridad en los propios deseos. Ahora bien, en un sentido estricto, se conoce como estoicismo tanto la corriente filosófica grecorromana, iniciada por **Zenón**, como la teoría ética mantenida por estos filósofos La ética estoica se basa en una particular concepción del mundo: éste se encuentra gobernado por una ley o razón universal (*logos*) que determina el destino de todo lo que en él acontece, lo mismo para la naturaleza que para el ser humano. Por lo tanto, el ser humano se halla limitado por un **destino inexorable** que no puede controlar y ante el que sólo puede resignarse. Esta es la razón de que la conducta correcta sólo sea posible en el seno de una vida tranquila, conseguida gracias a la **imperturbabilidad** del alma, es decir, mediante la insensibilidad hacia el placer y hacia el dolor, que sólo será alcanzable en el conocimiento y la asunción de la razón universal, o destino que rige la naturaleza, y por tanto, en una vida de acuerdo con ella.

IUSNATURALISMO ETICO

Se puede calificar de iusnaturalista toda teoría ética que defienda la existencia de una **ley moral**, natural y universal, que determina lo que está bien y lo que está mal. Esta ley natural es **objetiva**, pues, aunque el ser humano puede conocerla e interiorizarla, no es creación suya, sino que la recibe de una instancia externa. **Tomás Aquino** es el filósofo que ha mantenido de forma más convincente el iusnaturalismo ético. Según este filósofo, Dios ha creado al ser humano a su imagen y semejanza y, por ello, en su misma naturaleza le es posible hallar el fundamento del comportamiento moral. Las personas encuentran en su interior una **ley natural** que determina lo que está bien y lo que está mal, gracias a que ésta participa de la **ley eterna** o divina.

FORMALISMO

Son formales aquellos sistemas que consideran que la moral no debe ofrecer normas concretas de conducta, sino limitarse a establecer cuál es la **forma** característica de toda norma moral. Según **Inmanuel Kant**, sólo una ética de estas características podría ser **universal** y garantizar la **autonomía moral** propia de un ser libre y racional como el ser humano. La ley o norma moral no puede venir impuesta desde fuera (ni por la naturaleza ni por la autoridad civil...), sino que debe ser la razón humana la que debe darse a sí misma la ley. Si la razón legisla sobre ella misma, la ley será universal, pues será válida para todo ser racional. Esta ley que establece como debemos actuar correctamente, sólo es expresable mediante **imperativos** (mandatos) **categóricos** (incondicionados). Estos de diferencian de los imperativos hipotéticos, propios de las éticas materiales, que expresan una norma que sólo tiene validez como medio para alcanzar un fin. Por contra, el imperativo categórico que formula Kant es: Obra de tal modo que tu acción pueda convertirse en ley universal. Este imperativo no depende de ningún fin y, además, no nos dice qué tenemos que hacer, sino que sirve de **criterio** para saber qué normas son morales y cuales no. Establece cuál es la forma que debe de tener la norma para ser moral: sólo aquellas normas que sean **universalizables** serán realmente normas morales.

EMOTIVISMO

Por emotivismo se entiende cualquier teoría que considere que los juicios morales surgen de **emociones**. Según esta corriente, la moral no pertenece al ámbito racional, no puede ser objeto de discusión o argumentación y, por tanto, no existe lo que se ha llamado **conocimiento ético**. **David Hume** es uno de los máximos representantes del emotivismo. Afirma que las normas y los juicios morales surgen del sentimiento de aprobación o rechazo que suscitan en nosotros ciertas acciones. Así, una norma como *Debes ser sincero* o un juicio moral como *Decir la verdad es lo correcto* se basan en el sentimiento de aprobación que provocan las acciones sinceras y en el sentimiento de rechazo que generan las acciones engañosas. Para los emotivistas, los juicios morales tienen la función de suscitar esos sentimientos no solo en mí, sino en el interlocutor y, así, promover acciones conforme a estos: la **función** que poseen los juicios y las normas morales es **influenciar** en los sentimiento y en la conducta del interlocutor.

UTILITARISMO

Es una teoría ética muy cercana al eudemonismo y al hedonismo, pues defiende que la finalidad humana es la **felicidad** o **placer**. Por ello, las acciones y normas deben ser juzgadas de acuerdo con el **principio de utilidad** o de máxima felicidad. Al igual que las anteriores, constituye una ética teleológica, pues valora las acciones como medios para alcanzar un fin y según las consecuencias que se desprendan de ellas: una acción es buena cuando sus consecuencias son útiles (nos acercan a la felicidad) y es mala cuando sus consecuencias no lo son (nos alejan de ella). Según **John Stuart Mill**, la principal diferencia entre el utilitarismo y el hedonismo clásico (epicureismo) es que el primero trasciende el ámbito personal: no entiende por felicidad el interés o placer personal, sino el máximo provecho para el mayor número de personas. El **placer** es un **bien común**. Mill distingue entre placeres inferiores y superiores: hay placeres más estimables que otros según promuevan o no el desarrollo moral del propio ser humano.

ETICA DISCURSIVA

Heredera y continuadora de la ética kantiana, la **ética del discurso** o **ética dialógica** es **formal** y **procedimental**, pues no establece normas concretas de acción, sino el procedimiento para determinar qué normas tienen valor ético. El criterio es similar al kantiano, pero formulado de modo distinto. Si en Kant tenía validez aquella norma que podía convertirse en ley universal, para las éticas discursivas es **norma** moral aquella que es **aceptable** por la comunidad de diálogo, cuyos participantes tienen los mismos derechos y mantienen relaciones de libertad e igualdad, esto es, a la que se llega a través del *diálogo* y no del *monólogo*. Para **Jürgen Habermas**, sólo tienen validez aquellas normas aceptadas por un consenso en una **situación ideal de diálogo**. Esta situación de diálogo debe de cumplir una serie de requisitos: todos los afectados por una misma norma deben participar en su discusión; todos los participantes deben tener los mismos derechos y las mismas oportunidades de argumentar y defender sus posturas; no puede existir coacción de ningún tipo y todos los participantes deben intervenir en el diálogo teniendo como finalidad el entendimiento.

Hedonismo

Saltar a: [navegación](http://es.wikipedia.org/wiki/Hedonismo#mw-navigation), [búsqueda](http://es.wikipedia.org/wiki/Hedonismo#p-search)

El **hedonismo** es la [doctrina](http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina) [filosófica](http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa) basada en la búsqueda del [placer](http://es.wikipedia.org/wiki/Placer) y la supresión del [dolor](http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor) y de las [angustias](http://es.wikipedia.org/wiki/Angustia), como objetivo o [razón](http://es.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%B3n) de ser de la vida.

Las dos escuelas clásicas del hedonismo, formuladas en la [Grecia antigua](http://es.wikipedia.org/wiki/Grecia_antigua), son la [escuela cirenaica](http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_cirenaica) y los [epicúreos](http://es.wikipedia.org/wiki/Epicure%C3%ADsmo):

* [Escuela cirenaica](http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_cirenaica): Se plantea que los [deseos](http://es.wikipedia.org/wiki/Deseo) personales se debían satisfacer de inmediato sin importar los intereses de los demás. Esta teoría fue expuesta por el grupo de los Cirenaicos.
* [Epicúreos](http://es.wikipedia.org/wiki/Epicure%C3%ADsmo): Formulada por los epicúreos o hedonistas racionales, seguidores del filósofo [Epicuro](http://es.wikipedia.org/wiki/Epicuro) de Samos, quien vivió en [Grecia](http://es.wikipedia.org/wiki/Grecia_antigua) entre 341 y 270 a. C. La doctrina que predicó Epicuro de Samos ha sido modificada o confundida a través de la historia, hasta el punto que algunos lo toman como un libertino mientras que otros lo consideraron un asceta, él consideraba que la felicidad consiste en vivir en continuo placer, porque para muchas personas el placer es concebido como algo que excita los sentidos. Epicuro consideró que no todas las formas de placer se refieren a lo anterior, pues lo que excita los sentidos son los placeres sexuales. Según él, existen otras formas de placer que se refieren a la ausencia de dolor o de cualquier tipo de aflicción. También afirmó que ningún placer es malo en sí, solo que los medios para buscarlo pueden ser el inconveniente, el riesgo o el error.

Índice

* [1 Las escuelas clásicas del hedonismo](http://es.wikipedia.org/wiki/Hedonismo#Las_escuelas_cl.C3.A1sicas_del_hedonismo)
* [2 Hedonismos](http://es.wikipedia.org/wiki/Hedonismo#Hedonismos)
* [3 Hedonismo contemporáneo](http://es.wikipedia.org/wiki/Hedonismo#Hedonismo_contempor.C3.A1neo)
* [4 Opositores y sus puntos de vista](http://es.wikipedia.org/wiki/Hedonismo#Opositores_y_sus_puntos_de_vista)
* [5 Referencias](http://es.wikipedia.org/wiki/Hedonismo#Referencias)
* [6 Enlaces externos](http://es.wikipedia.org/wiki/Hedonismo#Enlaces_externos)

Las escuelas clásicas del hedonismo

Existen escritos de [Epicuro](http://es.wikipedia.org/wiki/Epicuro) y de sus seguidores que nos muestran sus doctrinas: entre los deseos, algunos son naturales y necesarios y otros ni naturales ni necesarios, solo consagrados a la opinión vana. La disposición que tengamos hacia cada uno de estos casos determina nuestra aptitud para ser felices o no.

* Dentro de los deseos naturales y necesarios encontramos las necesidades básicas físicas, como alimentarse, calmar la sed, abrigarse y el sentido de seguridad.
* Dentro de los deseos naturales e innecesarios están la conversación amena, la gratificación sexual y las artes.
* Dentro de los deseos innaturales e innecesarios están la fama, el poder político, el prestigio y los generados por las empresas.

[Epicuro](http://es.wikipedia.org/wiki/Epicuro) formuló algunas recomendaciones con respecto a estas categorías:

* Debemos satisfacer los deseos naturales necesarios de la forma más económica posible.
* Podemos perseguir los deseos naturales innecesarios hasta la satisfacción de nuestro corazón, no más allá.
* No debemos arriesgar la salud, la amistad o la economía en la búsqueda de satisfacer un deseo innecesario, pues esto solo conduce a un sufrimiento futuro.
* Hay que evitar por completo los deseos innaturales e innecesarios pues el placer o satisfacción que producen es efímero.

La filosofía epicúrea ganó un gran número de adeptos. Fue una importante escuela de pensamiento que perduró durante siete siglos después de la muerte de su creador. Hacia la Edad Media decayó y fueron destruidos muchos de sus escritos. Sin embargo, hoy existen remanentes de esta doctrina que han sido compilados y difundidos por el mundo.

Los epicúreos sostenían que el placer verdadero es alcanzable tan solo por la razón. Hacían hincapié en las virtudes del dominio de sí mismo y de la prudencia. En los siglos XVIII y XIX, los filósofos británicos [Jeremy Bentham](http://es.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Bentham), [James Mill](http://es.wikipedia.org/wiki/James_Mill) y [John Stuart Mill](http://es.wikipedia.org/wiki/John_Stuart_Mill) hicieron la propuesta de una doctrina universal más conocida como [utilitarismo](http://es.wikipedia.org/wiki/Utilitarismo). Según esta teoría, el comportamiento humano debe tener como criterio final el bien social. Hay que guiarse moralmente buscando todo aquello que proporciona y favorece el bienestar de un mayor número de personas.

Por tanto, se puede concluir que:

* Todos los seres humanos nacen con la posibilidad de experimentar placer.
* El placer no es bueno, ni malo, simplemente existe.
* Lo bueno o lo malo del placer reside en cómo se busca y hasta dónde llega.
* Todos los extremos son inconvenientes, el exceso de placer se convierte en vicio.
* El placer no es solamente la gratificación sensual o sexual.
* Existen placeres que a la postre traen infelicidad, insatisfacción o contratiempos, como la popularidad o la fama.
* El mayor placer para la especie humana debe girar en torno al servicio a los demás.
* Si se aprende a distinguir verdaderamente lo que es placer, se vivirán muchos momentos de felicidad.

Las dos escuelas convergen en su repudio por la [superstición](http://es.wikipedia.org/wiki/Superstici%C3%B3n) y la [religión](http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n) y sus bases en la conducta y el juicio mediante la experiencia y la razón. Así anticipan las posiciones del [humanismo](http://es.wikipedia.org/wiki/Humanismo) y del iluminismo posteriores. De todas formas, difieren en lo siguiente:

La [escuela cirenaica](http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_cirenaica) (siglos IV y III a. C.) fue fundada por Aristipo de Cirene. Fue una de las más antiguas escuelas [socráticas](http://es.wikipedia.org/wiki/Socr%C3%A1tica) y enfatizaba solo un lado de las enseñanzas de [Sócrates](http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3crates). Con base en la afirmación de Sócrates de que la felicidad es uno de los fines de la acción moral, Aristipo mantenía que el placer era el bien superior. Decía que las gratificaciones corpóreas, que consideraba intensas, eran preferibles a las mentales. Los cirenaicos también negaban que se pospusiera la gratificación inmediata por la ganancia a largo plazo. En este respecto difieren de los epicureistas.

El [epicureísmo](http://es.wikipedia.org/wiki/Epicure%C3%ADsmo) identificaba el placer con la tranquilidad y enfatizaba la reducción del deseo sobre la adquisición inmediata del placer. En esta forma, el epicureísmo escapa a la objeción precedente: mientras el placer y el bien mayor son de hecho lo mismo, Epicuro argumentaba que el placer más alto consiste en una vida simple, moderada, complementada con discusiones filosóficas entre amigos. Enfatizaba que no era bueno hacer algo que a uno le haga sentir bien si después de experimentarlo denigraría las experiencias posteriores y no le permitiría sentirse bien. Así mismo afirmaba que a veces por tener placeres momentáneos intensos se sacrifica el bienestar posterior. Epicuro entendía por placer la ausencia de dolor.

Antinomismo

Saltar a: [navegación](http://es.wikipedia.org/wiki/Antinomismo#mw-navigation), [búsqueda](http://es.wikipedia.org/wiki/Antinomismo#p-search)

Para el término filosófico, véase [antinomia](http://es.wikipedia.org/wiki/Antinomia).

[](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Johannes-Agricola-Eisleben-.jpg)

[http://bits.wikimedia.org/static-1.23wmf8/skins/common/images/magnify-clip.png](http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Johannes-Agricola-Eisleben-.jpg)

[Johannes Agricola](http://es.wikipedia.org/wiki/Johannes_Agricola), impulsor de los *antinomianos*.

El **antinomismo** (del [griego](http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_griega) άντί, "contra", y νόμος, "ley") es, propiamente, un movimiento [cristiano](http://es.wikipedia.org/wiki/Cristiano) del [siglo XVI](http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI) considerado [herético](http://es.wikipedia.org/wiki/Herej%C3%ADa) que defendía que la [fe](http://es.wikipedia.org/wiki/Fe) lo llenaba todo y era lo único necesario, y que como la ley de Moisés era inútil para la salvación, es indiferente que un creyente "persevere en pecado para que la gracia abunde" (en contradicción con [Romanos 6:1-2](http://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos%206:1-2&version=RVR1960)).

Esta doctrina fue propagada por su fundador [Johannes Agricola](http://es.wikipedia.org/wiki/Johannes_Agricola), quien comenzó a desarrollar sus doctrinas en el año [1537](http://es.wikipedia.org/wiki/1537), hallándose en [Wittenberg](http://es.wikipedia.org/wiki/Wittenberg) como profesor, por lo cual a sus partidarios se les conoce también con el nombre de los **reformadores de Wittenberg**. Aquí fue donde tuvo controversias con [Lutero](http://es.wikipedia.org/wiki/Lutero) y [Melanchton](http://es.wikipedia.org/wiki/Melanchton), huyendo luego a [Berlín](http://es.wikipedia.org/wiki/Berl%C3%ADn) donde escribió una retractación.

Índice

* [1 Doctrina](http://es.wikipedia.org/wiki/Antinomismo#Doctrina)
* [2 En la actualidad](http://es.wikipedia.org/wiki/Antinomismo#En_la_actualidad)
* [3 Referencias](http://es.wikipedia.org/wiki/Antinomismo#Referencias)
* [4 Enlaces externos](http://es.wikipedia.org/wiki/Antinomismo#Enlaces_externos)

Doctrina

El antinomismo como doctrina sin movimiento afín apareció en los siglos [I](http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_I) y [II](http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_II), y después esporádicamente. Generalmente se asocia al [gnosticismo](http://es.wikipedia.org/wiki/Gnosticismo) y, al parecer, está presente también en el neognosticismo de [Nueva Era](http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Era).

Se apela a [*Romanos* 7:6](http://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos7%3A6;&version=RVR1960;), pero sin tener en cuenta [*Romanos* 3:8](http://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos3%3A8;&version=RVR1960;), [*1Corintios* 6:9-19,10:23-24](http://www.biblegateway.com/passage/?search=1Corintios6%3A9-19%2C10%3A23-24;&version=RVR1960;) y [*Galatas* 5:1-13](http://www.biblegateway.com/passage/?search=Galatas5%3A1-13;&version=RVR1960;).

Se refiere entonces a la práctica (no bíblica según los demás cristianos) de vivir sin la debida consideración de la rectitud de Dios, emplear la gracia de Dios como si fuera una licencia para pecar y confiar en la gracia para ser limpio del pecado sin condiciones. En otras palabras, ya que la gracia es infinita y somos salvos por gracia, entonces para el antinomismo podemos pecar cuanto queramos y aún ser salvos. Para los opositores al antinomismo, esta idea es errónea porque, aunque los cristianos no están bajo la Ley ([*Romanos* 6:14](http://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos6%3A14;&version=RVR1960;)), son llamados a cumplir la *ley del amor* ([*Romanos* 13:8,10](http://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos13%3A8%2C10;&version=RVR1960;); [*Galatas* 5:14,6:2](http://www.biblegateway.com/passage/?search=Galatas5%3A14%2C6%3A2;&version=RVR1960;)). El cristiano debe amar a Dios con todo su corazón, alma, fuerza y mente, y a su prójimo como a sí mismo ([*Lucas* 10:27](http://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas10%3A27;&version=RVR1960;)). Precisamente en estos pasajes neotestamentarios radica el fundamento contrario al de los [antinomistas](http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Antinomista&action=edit&redlink=1).

Pablo parece referirse precisamente a la interperetación del antinomismo en [*Romanos* 6:1-2](http://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos6%3A1-2;&version=RVR1960;):

Biocentrismo

Saltar a: [navegación](http://es.wikipedia.org/wiki/Biocentrismo#mw-navigation), [búsqueda](http://es.wikipedia.org/wiki/Biocentrismo#p-search)

El **biocentrismo** (del [griego](http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego) [βιος](http://el.wikipedia.org/wiki/wikt:%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CF%82), bios, "vida"; y κέντρον, kentron, "centro") es un término aparecido en los [años 1970](http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970) para designar a una teoría moral que afirma que todo ser vivo merece [respeto](http://es.wikipedia.org/wiki/Respeto) moral. Asociado en sus orígenes con la [ecología profunda](http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa_profunda) o radical, el biocentrismo pretende reivindicar el valor primordial de la [vida](http://es.wikipedia.org/wiki/Vida).

Propone que todos los seres vivos tienen el mismo derecho a existir, a desarrollarse y a expresarse con autonomía y merecen el mismo respeto al tener el mismo valor. Aboga que la actividad humana cause el menor impacto posible sobre otras especies y sobre el planeta en sí. Dadas sus caractísticas, es una filosofía contraria al [teocentrismo](http://es.wikipedia.org/wiki/Teocentrismo) y [antropocentrismo](http://es.wikipedia.org/wiki/Antropocentrismo).

Funda su ideario en los conceptos de [interacción](http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_biol%C3%B3gica), la [coevolución](http://es.wikipedia.org/wiki/Coevoluci%C3%B3n), la complejidad de las relaciones entre las [especies](http://es.wikipedia.org/wiki/Especies), la no [discriminación](http://es.wikipedia.org/wiki/Discriminaci%C3%B3n), el trato con los [animales](http://es.wikipedia.org/wiki/Animales), la cultura de lo vivo, la [interactividad](http://es.wikipedia.org/wiki/Interactividad) de los [sexos](http://es.wikipedia.org/wiki/Sexos), la [democracia participativa](http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_participativa), la [agricultura ecológica](http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_ecol%C3%B3gica) y el uso de las [energías renovables](http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADas_renovables).