

ÉTICA – VIVIR HACIENDO LO CORRECTO

PRIMERA PARTE: MORAL Y ÉTICA

1. Definiciones y Diferencias Clave entre Ética y Moral

Los seres humanos tomamos decisiones. Estas decisiones se producen a partir de una serie de motivaciones y justificaciones. La ética y la moral forman la parte de la Filosofía que reflexiona sobre esas motivaciones y justificaciones: ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Hacemos lo que debemos hacer o deberíamos hacer algo diferente a lo que hacemos? Esta última pregunta es muy importante, porque si no distinguimos entre el SER (lo que existe, lo que hay) y el DEBER SER (lo que debería existir siguiendo principios éticos), nunca nos pondremos en disposición de lograr que las cosas cambien a partir de criterios éticos. Por ejemplo, una sociedad puede SER esclavista o machista y así seguirá siendo hasta que alguien piense que la sociedad DEBE SER diferente y empiece a actuar para que las cosas cambien.

Pero incluso aunque no estemos hablando de cambiar la sociedad, la ética y la moral están en cada persona. Aunque no seamos conscientes de ello, guían nuestras acciones y decisiones a lo largo de la vida. Estos dos términos a menudo se utilizan indistintamente pero tienen significados distintos que son esenciales para comprender la complejidad del comportamiento humano.

Moral: Se compone de las creencias y principios sobre lo correcto y lo incorrecto que son aceptados por un individuo o una sociedad. La moral es práctica y está relacionada con las normas específicas que guían el comportamiento de las personas.

Ética: Se refiere al estudio sistemático de lo que es correcto y lo que es incorrecto, y de las razones que justifican nuestras normas morales. La ética es una rama de la filosofía que se ocupa de cuestionar y justificar nuestras normas y principios morales; busca entender cómo debemos actuar y por qué. La ética es más bien una reflexión sobre la moral.

Por ejemplo: Una persona tiene una **moral egoísta**. Sus normas y valores personales se basan en maximizar su propio beneficio y no invertir nunca energías o recursos en ayudar a los demás. Hace esto porque su **ética pertenece al llamado “pesimismo antropológico”**, aunque nunca le haya puesto ese nombre. Su ética, o sea, su filosofía, parte de la idea de que la vida es lucha continua y que todos los seres humanos compiten por recursos escasos, de manera que lo inteligente, lógico y necesario es aprovechar al máximo los recursos disponibles y minimizar las posibilidades de que las demás personas nos priven de ellos.

Actividad 1. La ética explica la moral.

Una persona tiene una moral altruista. Redacta brevemente dos éticas diferentes que podrían justificar dicha moral.

Actividad 2. Distinguir entre ética y moral.

Deberás determinar si cada una de las situaciones planteadas se relaciona más con una cuestión de moral o de ética, explicando el porqué de tu decisión.

1. Juan decide devolver una cartera llena de dinero que encontró en la calle a su dueño, a pesar de que necesita dinero.
2. María, una abogada, se enfrenta al dilema de defender a un cliente que está casi segura que es culpable. María tiene que decidir si es más importante castigar al culpable, cobrarle un buen precio por defenderle o cumplir con el principio de que todo el mundo tiene derecho a un abogado.
3. Un grupo de amigos y amigas ha abierto un chat en el móvil para decidir qué hacer con otro amigo que constantemente hace chistes y comentarios ofensivos del resto.
4. Laura, propietaria de una popular cafetería, ha visto un documental sobre lo mal que tratan a los trabajadores que recogen el café que ella compra. Como es defensora de los Derechos Humanos y además es religiosa y piensa que todas las personas son hermanas, ha decidido empezar a comprar café de otra empresa, una que practica el Comercio Justo.

2. La libertad es la premisa de partida.

La libertad, entendida como la capacidad de elegir entre diferentes opciones de acción, es un concepto fundamental en la ética. Esta capacidad no solo nos distingue como seres racionales, sino que también subraya nuestra responsabilidad en el marco de nuestras decisiones morales.

La libertad de elección implica la capacidad de decidir nuestro propio curso de acción basándonos en nuestras creencias, deseos, y principios éticos. Esta libertad es esencial porque sin la capacidad de elegir de manera libre, la idea misma de responsabilidad ética se vuelve insostenible. Si nuestras acciones fueran totalmente determinadas por fuerzas externas, como la sociedad o la biología, el concepto de responsabilidad moral perdería su significado. La ética presupone que somos autónomos: somos libres para elegir entre el bien y el mal, y es sobre esta base que nuestras acciones pueden ser juzgadas desde un punto de vista moral. Por tanto, cualquier responsabilidad que se tenga sobre los propios actos, tendrá que ver con que esos actos hayan podido ser llevados a cabo con libertad.

Actividad 3. Cuando hay libertad, hay responsabilidad.

A continuación, se presentan seis escenarios con **distintos niveles de autonomía moral**. Tu tarea es clasificar estos escenarios desde el que muestra mayor autonomía (y por tanto mayor responsabilidad ética) hasta el que muestra menor autonomía. Reflexiona sobre las circunstancias que podrían limitar la libertad de elección de los individuos y cómo esto afecta su responsabilidad moral.

Escenario 1: Iba provocando

Una persona ejerce violencia sexual sobre otra, justificando su acción por la ropa que considera "llamativa" o "provocadora" que lleva la víctima.

https://www.segre.com/es/sociedad/180503/la-victima-del-caso-minifalda-dice-que-anos-despues-aun-tiene-pesadillas_27150.html

Escenario 2: Atropello

Una persona va conduciendo por la ciudad y atropella a alguien debido a que los frenos del coche fallan repentinamente a causa de unas temperaturas inusualmente bajas.

Escenario 3: Fraude bajo Coacción

Una economista es forzada bajo amenazas graves a su seguridad y la de su familia a alterar los libros contables de la empresa en la que trabaja para que no se detecte que ha habido un uso de dinero negro procedente de delitos.

Escenario 4: Decisión de Carrera

Una persona elige estudiar una carrera que no le apasiona debido a la presión familiar y la expectativa de seguridad económica, en lugar de seguir su verdadera pasión por el arte.

Escenario 5: Negligencia por Ignorancia

Un operario de fábrica descarga accidentalmente residuos tóxicos en un río debido a la falta de formación adecuada y a la negligencia de la empresa en proveer la información necesaria sobre los procedimientos correctos.

Escenario 6: Otro atropello

Una persona se monta en su coche después de haber consumido alcohol en exceso y atropella y mata a dos personas.

3. Animales Éticos

La exploración de la ética y la moralidad en el reino animal ha desafiado nuestras nociones tradicionales sobre lo que significa ser un ser ético. La investigación en etología (el estudio del comportamiento de los animales) ha proporcionado evidencia de comportamientos que podrían interpretarse como manifestaciones de principios éticos entre animales no humanos.

La pregunta central es si los animales no humanos poseen la capacidad de actuar según normas que se asemejen a la ética o la moralidad humana. Algunos científicos y filósofos argumentan que ciertos comportamientos observados en animales, como la cooperación, el altruismo, y la equidad, sugieren una forma de "moralidad" adaptativa. Por ejemplo, los lobos cazan en manadas, siguiendo estrategias que benefician al grupo sobre el individuo, y los chimpancés muestran empatía hacia otros miembros de su comunidad, consolando a los que están angustiados.

Sentido de justicia en primates no humanos: <https://www.youtube.com/watch?v=zSVx6w560CA> Este notable experimento realizado por el primatólogo Frans de Waal ha sido fundamental para entender la percepción de la justicia entre los animales. En su estudio, dos monos capuchinos recibían recompensas diferentes por realizar la misma tarea: uno recibía uvas (más sabrosas) y el otro, pepinos (menos deseables). El mono que recibía pepinos al principio los aceptaba como recompensa, pero al ver que el otro mono recibía una recompensa mejor por el mismo esfuerzo, mostraba signos claros de frustración y enojo, llegando incluso a rechazar el pepino. Este comportamiento ha sido interpretado como una evidencia de una noción básica de equidad y justicia entre los monos capuchinos. De alguna manera, su reacción es el primer paso hacia el razonamiento ético de “no es justo el trato que me están dando”, “no me tratan igual que al otro”.

En ese sentido, la evolución nos enseña que somos la inteligencia no es una facultad “todo/nada”: no es que los humanos seamos inteligentes y los demás animales no, sino que somos más inteligentes que el resto. Del mismo modo, la ética y la moral no son facultades “todo/nada”: no es que los humanos tengamos moral y los demás animales no, sino que somos seres más morales que el resto.

4. Las fases personales del desarrollo moral

¿Te has dado cuenta de que para que la dimensión ética y moral del ser humano alcance su plenitud es preciso haber madurado, ser una persona psíquicamente madura? Un niño no estaría en condiciones de elegir autónomamente, de darse sus propias normas morales. Es heterónomo por naturaleza, depende de sus padres, y de ellos aprende qué está bien y qué está mal. Pero su desarrollo natural le irá llevando poco a poco a la autonomía moral.

Este proceso de desarrollo atraviesa varias fases y períodos, y ha sido estudiado por varios autores. El principal de ellos fue Lawrence Kohlberg (1927-1987), psicólogo estadounidense conocido por su teoría del desarrollo moral, que propone que la capacidad de juicio moral de los individuos evoluciona a través de tres niveles principales, cada uno dividido en dos etapas.

Nivel I: Moralidad Preconvencional

En los primeros años de vida, las decisiones se basan más en las consecuencias personales que en el bienestar colectivo.

- Etapa 1: Orientación al Castigo y la Obediencia

En esta etapa, lo que guía a las personas es el deseo de evitar el castigo. Es como cuando un niño piensa: "Si hago esto, me voy a meter en problemas, así que mejor no lo hago."

Ejemplo 1: Un niño no toma una galleta antes de la cena porque teme ser castigado por sus padres.

Ejemplo 2: Un estudiante sigue las reglas de la clase estrictamente para evitar ser reprendido por el maestro.

- Etapa 2: Individualismo, Propósito e Intercambio

Aquí, las personas entienden que no todos piensan igual que ellos. Comienzan a ver que hay diferentes maneras de ver las cosas, pero sus decisiones todavía se centran en lo que es mejor para ellos mismos, como pensar: "Si te ayudo, ¿qué hay para mí?"

Ejemplo 1: Una chica realiza las tareas domésticas de su hermano a cambio de que el hermano haga su tarea de matemáticas.

Ejemplo 2: Una persona devuelve una cartera encontrada esperando recibir una recompensa financiera.

Nivel II: Moralidad Convencional

Este nivel se caracteriza por una mayor integración social, donde el respeto por las reglas y la conformidad con las expectativas sociales se vuelven importantes.

- Etapa 3: Buen Chico-Buena Chica

La opinión de los demás importa mucho aquí. Las decisiones se toman con la esperanza de ganarse la aprobación y evitar la desaprobación de los demás. Un ejemplo podría ser ayudar a alguien para que te consideren amable y generoso.

Ejemplo 1: Alguien devuelve un dinero perdido a su dueño para ser considerado como "bueno" por su comunidad.

Ejemplo 2: Un empleado trabaja horas extras sin que le paguen para ganar la aprobación de sus compañeros y superiores.

- Etapa 4: Mantenimiento del Orden Social

Aquí, el pensamiento se centra en mantener el orden y respetar la autoridad y las reglas de la sociedad. Se piensa más en el bienestar general que en el individual, como seguir las leyes y hacer lo "correcto" para mantener la paz y el orden en la comunidad.

Ejemplo 1: Un ciudadano paga impuestos puntualmente porque piensa que nadie debe saltarse la ley.

Ejemplo 2: Un jurado respeta la ley y la aplica en una declaración de culpable, incluso aunque sienta simpatía o empatía por la persona acusada pero sabiendo que la sociedad necesita que las leyes se cumplan.

Nivel III: Moralidad Postconvencional

En el nivel más alto, las personas basan sus decisiones en principios éticos universales, incluso si eso significa ir en contra de las leyes o las opiniones populares.

- Etapa 5: Contrato Social y Derechos Individuales

Aquí, las personas entienden que, aunque existen reglas y leyes, estas deben beneficiar al mayor número de personas posible y proteger los derechos de la mayoría. A veces, esto puede significar cambiar las leyes que ya no sirven para el bienestar de todos.

Ejemplo 1: Un activista lucha por cambiar leyes injustas, argumentando que ciertos derechos individuales son fundamentales, más allá de lo que dicte la legislación vigente.

Ejemplo 2: Una persona paga impuestos no solo porque sea obligatorio sino porque siente que así ayuda a la sociedad a ser más justa.

- Etapa 6: Principios Éticos Universales

La etapa más avanzada donde las decisiones se basan en principios éticos abstractos y universales, como la justicia, la igualdad y el respeto por la dignidad humana. Estos principios se siguen incluso si entran en conflicto con las leyes y reglamentos. Las personas en esta etapa actúan según su conciencia y buscan hacer lo correcto por el bien mismo de hacer lo correcto.

Ejemplo 1: Un funcionario público rechaza un soborno significativo, incluso cuando sabe que nunca sería descubierto, por su compromiso con la honestidad y la integridad.

Ejemplo 2: Una médica trata a un enemigo herido en el campo de batalla, guiado por el principio de la importancia de la vida humana por encima de las cuestiones políticas.

Kohlberg no creía que todo el mundo iba a llegar a las etapas más altas, pero su teoría nos ayuda a entender cómo la capacidad de tomar decisiones morales puede madurar y desarrollarse a lo largo de la vida. Es importante recordar que esta teoría es una guía, no una regla fija, y cada persona crece y aprende a su propio ritmo.

Actividad 4. El dilema de Heinz.

Kohlberg propuso que existen una serie de dilemas morales que permiten descubrir el estadio evolutivo de las personas. En la respuesta y en su argumentación se manifiesta claramente el estadio de desarrollo moral. Uno de los conocidos es el Dilema de Heinz. Este es el dilema:

"Una mujer se está muriendo de un extraño cáncer. Hay un fármaco que, a parecer de los médicos, puede salvarla, una forma de radio que un farmacéutico de la ciudad ha descubierto recientemente. Pero el farmacéutico cobra tres mil euros por una pequeña dosis, un precio decenas de veces superior al coste del fármaco. El marido de la enferma, Heinz, pide dinero a amigos y familiares, pero no consigue sino la mitad del precio de la medicina. Heinz suplica al farmacéutico que le venda a precio más bajo o que le deje pagar más adelante. El farmacéutico se niega recordando que con mucho esfuerzo ha descubierto el fármaco y ahora quiere sacar beneficio. Finalmente, Heinz, en un ataque de desesperación, entra a la fuerza en la farmacia y roba la medicina que su señora necesitaba."

¿Debe Heinz robar la medicina, o no? Se te ofrecen diferentes respuestas a este dilema. Señala a qué estadio de desarrollo moral corresponde cada una de ellas:

- a) No, porque la ley es para todo el mundo; las leyes nos dicen qué está bien y qué no, la ley puede dar más importancia a la propiedad que a la vida.
- b) No, porque se convertirá en un ladrón y, si le detienen, irá a prisión.
- c) No, porque sus amigos no esperan de él un comportamiento de esta naturaleza.
- d) No, porque los quebraderos de cabeza que tendrá no le convienen de ninguna manera.
- e) No, porque hay unos acuerdos sociales y aunque ella tenga derecho a la vida, el farmacéutico tiene derecho a la libertad.
- f) Sí, porque todo ser racional acepta que hay derechos que están por encima de todo: el derecho a la vida es más valioso que el derecho a la propiedad.

Actividad 5. Resolviendo dilemas a la manera de Kohlberg.

Para cada de los siguientes dilemas, propón seis respuestas posibles, desordenadas, que se correspondan a las seis etapas de las que habla Kohlberg. Otro grupo tratará de identificarlas.

1. Dilema de Sofía

Sofía es una voluntaria que trabaja en una organización sin fines de lucro dedicada a rescatar animales abandonados. Descubre que en una casa abandonada hay varios perros en condiciones deplorables, claramente maltratados y sin comida. Ha intentado, sin éxito, obtener ayuda de las autoridades locales y de otras organizaciones debido a la falta de recursos y a la burocracia. La única manera de salvar a los perros sería entrar ilegalmente en la propiedad y llevarse a los animales a un lugar seguro donde puedan recibir cuidados. Sofía se enfrenta a la decisión de actuar por su cuenta y contra la ley para salvar a los perros o seguir intentando encontrar una solución a través de los canales oficiales.

2. Dilema de Alex

Alex es un científico que ha desarrollado un nuevo medicamento que podría salvar miles de vidas. Sin embargo, para probar su efectividad, necesitaría realizar experimentos que implicarían un riesgo significativo para los participantes humanos, sin garantías de éxito.

SEGUNDA PARTE: TIPOS DE ÉTICAS

1. Universalismo moral y Relativismo moral

Universalismo Moral

El universalismo moral sostiene que existen principios éticos universales que son aplicables a todos los seres humanos, independientemente de su cultura, contexto social, o circunstancias personales. Esta perspectiva argumenta que ciertos valores o normas morales son objetivamente verdaderos y deben guiar nuestras acciones y juicios éticos.

Ejemplos:

1. Derechos Humanos: La creencia en los derechos humanos universales, como el derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal, ejemplifica el universalismo moral. Estos derechos se consideran aplicables a todas las personas, sin importar dónde vivan o su contexto cultural.
2. La mayoría de las religiones sirven como un ejemplo ilustrativo del universalismo moral. Esta perspectiva se basa en la creencia de que existen principios éticos universales dados por Dios y aplicables a toda la humanidad, independientemente de las diferencias culturales o contextuales.

Relativismo Moral

A diferencia del universalismo, el relativismo moral sostiene que lo que es considerado moralmente correcto o incorrecto depende de las normas culturales, sociales o individuales de cada sociedad o persona. Según esta visión, no hay principios éticos universales, y los juicios morales deben entenderse en el contexto de las prácticas y creencias particulares.

Ejemplos:

1. Prácticas Culturales Diversas: Lo que es considerado moralmente aceptable en una cultura puede ser visto como inmoral en otra. Por ejemplo, la idea de que dos personas tengan relaciones sexuales sin estar casadas tiene distintas connotaciones morales en diferentes culturas; lo que en algunas se considera una práctica aceptable y expresión de libertad personal, en otras puede ser visto como una actuación incorrecta.
2. Percepciones Cambiantes sobre la Justicia: Las normas sobre lo que se considera justo varían significativamente entre culturas y épocas. La pena de muerte, por ejemplo, es vista en algunas sociedades como una forma legítima de castigo, mientras que en otras es considerada una violación grave de los derechos humanos.

Actividad 6. ¿Somos universalistas o relativistas morales?

La realidad es que probablemente no seamos una sola cosa sino que ante distintas circunstancias seamos universalistas o relativistas. Para cada una de las siguientes situaciones, analiza si te inclinas más por el universalismo o por el relativismo. Esto es, si consideras que hay una sola manera correcta de hacer las cosas o si hay muchas y ninguna mejor que otra.

1. Derechos Humanos: En una discusión sobre la aplicación de leyes internacionales, surge el debate sobre si ciertos derechos deberían ser reconocidos y protegidos en todos los países, independientemente de las tradiciones o leyes locales, como el derecho a la libertad de expresión o a la libertad religiosa.

2. Comer Caballo: Un individuo se encuentra en un país donde el consumo de carne de caballo es una práctica culinaria común y aceptada, aunque en su cultura de origen, esta práctica es vista con desagrado o incluso prohibida.
3. Pena de Muerte: Se plantea la cuestión de si la pena de muerte es una forma legítima de castigo. Algunas personas argumentan que debería ser abolida en todas partes por ser inhumana y cruel, mientras que otras sugieren que su aceptabilidad depende de las normas y valores de cada sociedad.
4. Llevar Leggings a una Iglesia: Una persona decide asistir a un servicio religioso en una iglesia local vistiendo leggings, una elección que en algunas comunidades puede ser considerada inapropiada o irrespetuosa, mientras que en otras puede ser vista como una expresión personal sin importancia moral.
5. Matrimonio entre Personas del Mismo Sexo: Se debate si el matrimonio entre personas del mismo sexo debe ser reconocido legalmente en todas las sociedades, argumentando que el amor y la igualdad son derechos universales, frente a la perspectiva de que las normas y valores culturales deben determinar la estructura del matrimonio.
6. Matrimonio entre Tres Personas: La discusión se centra en la validez y reconocimiento del matrimonio poliamoroso. Mientras algunos defienden la idea de que las relaciones y los acuerdos matrimoniales deben basarse en el consentimiento mutuo de todas las partes involucradas, independientemente del número, otros argumentan que la definición y aceptación del matrimonio debe alinearse con las tradiciones culturales y los valores morales predominantes en cada sociedad.

2. Éticas materiales

Las éticas materiales se refieren a sistemas éticos que proponen principios y valores concretos para guiar la conducta humana hacia un fin o "**Bien Supremo**". Este Bien Supremo actúa como el objetivo final de la vida moral. El concepto de "Bien Supremo" es central en las éticas materiales y varía según cada sistema ético. Por ejemplo, para los griegos, el Bien Supremo es la *eudaimonia*, traducida frecuentemente como felicidad o florecimiento humano, que se alcanza a través de una vida de acuerdo con la razón y sin excesos. En contraste, la ética cristiana identifica el Bien Supremo con la salvación eterna y la vida en comunión con Dios, lograda a través del amor, el servicio y la obediencia a los mandatos divinos.

Los **imperativos hipotéticos** juegan un papel crucial en las éticas materiales, ya que establecen las acciones necesarias para alcanzar el Bien Supremo identificado por cada sistema ético. Todos los imperativos hipotéticos tienen la estructura "Si quieres alcanzar X (el Bien Supremo), entonces debes hacer Y". Por ejemplo, en la ética griega, un imperativo hipotético podría ser "Si quieres alcanzar la felicidad, entonces debes practicar la moderación y evitar los deseos innecesarios". De manera similar, en la ética cristiana, un imperativo hipotético podría ser "Si quieres alcanzar la salvación eterna, entonces debes amar a tu prójimo como a ti mismo".

Veamos estos ejemplos con más detalle, los principales episodios de la Historia de la Ética.

Grecia: Cómo vivir para ser felices

La comprensión contemporánea de la ética, especialmente en las sociedades influenciadas por tradiciones cristianas, suele enfocarse en el concepto de "ser buenos". Este enfoque moral subraya la importancia de vivir conforme a ciertos principios y valores que promueven el bienestar de los demás, la justicia y el amor al prójimo, reflejando así las enseñanzas centrales del cristianismo. Según esta perspectiva, la ética se convierte en una guía para la conducta correcta y

justa, donde el énfasis está en las acciones y su alineación con una moral objetiva y, a menudo, universal.

Sin embargo, esta interpretación de la ética como sinónimo de "ser buenos" marca una distinción notable respecto a cómo los antiguos griegos, comenzando por Aristóteles, concebían la ética. Para Aristóteles y muchos de sus contemporáneos y sucesores griegos, la ética estaba intrínsecamente ligada a la búsqueda de la "felicidad" o "*eudaimonia*", término que se traduce mejor como el florecimiento o bienestar humano. La *eudaimonia* no era simplemente un estado de satisfacción o placer momentáneo, sino la realización de la vida humana en su forma más plena y virtuosa. En este marco, la "buena vida" no solo era vivir con rectitud moral, sino también desarrollar y perfeccionar las cualidades y habilidades que nos hacen genuinamente humanos, incluida nuestra capacidad intelectual y social. En el pensamiento aristotélico, entonces, ser éticamente virtuoso y buscar la felicidad eran conceptos profundamente entrelazados. Ser "bueno" implicaba alcanzar un estado de excelencia personal y social que, a su vez, era el camino hacia la verdadera felicidad.

Siglos después apareció el cristianismo. En el cristianismo, la felicidad última y la realización plena se conciben a menudo en términos de salvación y vida eterna, logradas a través de la vida virtuosa, la fe y la obediencia a Dios. Así, mientras que para los griegos la ética era la investigación sobre cómo ser feliz desarrollado plenamente la vida humana, para los cristianos la ética pasa a ser el cumplimiento de ciertas normas o valores para alcanzar la felicidad en la vida eterna tras la muerte.

Epicuro: La Ética del placer

Siguiendo la tradición filosófica griega sobre la ética y la felicidad, Epicuro, un filósofo que vivió después de Aristóteles, ofreció su propia interpretación sobre cómo alcanzar la felicidad. Su escuela filosófica, conocida como epicureísmo, presentó una visión de la vida en la que el objetivo principal (recuerda, el Bien Supremo, por eso es una ética material) es alcanzar la felicidad a través de la maximización del placer y la minimización del dolor. Este enfoque se conoce comúnmente como el "cálculo hedonista", que implica una evaluación cuidadosa de las acciones y deseos para determinar cómo contribuyen al bienestar general de una persona.

El Cálculo Hedonista de Placer y Dolor

El cálculo hedonista, según Epicuro, no se trata simplemente de buscar el placer inmediato, sino de una consideración prudente de las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones sobre nuestro bienestar. Implica evaluar los placeres y los dolores potenciales para tomar decisiones que resulten en una vida más placentera y menos dolorosa. Este cálculo tiene en cuenta la intensidad y duración de los placeres y dolores, así como su impacto en nuestra tranquilidad y felicidad a largo plazo.

Tipos de Placer según Epicuro

1. Placeres Necesarios: Estos son los placeres esenciales para la salud y el bienestar básico. Incluyen necesidades como comer, beber y el refugio. Epicuro argumentaba que estos placeres son fáciles de satisfacer y contribuyen directamente a la **ataraxia**, o tranquilidad del alma.
2. Placeres Innecesarios: Son aquellos que no contribuyen a la salud básica o al bienestar y a menudo pueden llevar a consecuencias negativas o dolorosas. Incluyen deseos como la lujuria excesiva, el consumo desmedido de alimentos o la ambición de riquezas. Epicuro advertía que la persecución de estos placeres a menudo resulta en más dolor y perturbación mental.

Tipos de Dolor según Epicuro

1. Dolores del Cuerpo: Estos son los dolores físicos directos que experimentamos, como el hambre, la sed o la enfermedad. Epicuro reconocía que ciertos dolores físicos son inevitables pero sostenía que pueden ser manejados a través de la moderación y la comprensión racional de nuestras necesidades básicas.
2. Dolores del Alma (o Mente): Son los sufrimientos y perturbaciones mentales, como el miedo, la ansiedad y la insatisfacción. Epicuro consideraba estos dolores como los más significativos para evitar, ya que pueden persistir incluso en ausencia de dolor físico. Abogaba por la reflexión filosófica y el conocimiento para superar los miedos irracionales, especialmente el miedo a la muerte y los dioses, y así alcanzar una vida mentalmente tranquila.

Ejemplos de cálculo hedonista en la vida cotidiana

Para cuantificar la escala de placer y dolor en los ejemplos del cálculo hedonista de Epicuro, utilizaremos una escala hipotética de -10 a +10, donde los valores negativos representan grados de dolor y los valores positivos representan grados de placer. Además, consideraremos el tiempo invertido o que transcurre en el placer y en el dolor para determinar si el saldo es positivo o negativo.

Ejemplo 1: Decidir Invertir Tiempo en Aprender un Nuevo Idioma (Placer > Dolor)

- Placer:
 - Intensidad: +8 (satisfacción y oportunidades a largo plazo)
 - Duración: 10 años (sumando todos los días y horas del resto de tu vida que vas a usar el nuevo idioma en viajes o leyendo por ejemplo)
- Dolor:
 - Intensidad: -4 (esfuerzo y frustración inicial)
 - Duración: 2 años (periodo intenso de aprendizaje)
- Saldo: Considerando el impacto a largo plazo, el saldo neto se inclina hacia un resultado positivo sustancial, debido a la duración prolongada y la alta intensidad del placer comparado con un dolor más leve y de corta duración.

Ejemplo 2: Optar por una Dieta Equilibrada y Ejercicio Regular (Placer > Dolor)

- Placer:
 - Intensidad: +7 (mejora de la salud y bienestar)
 - Duración: Indefinida (beneficios continuos a lo largo de la vida)
- Dolor:
 - Intensidad: -3 (disciplina y esfuerzo físico requeridos)
 - Duración: 1 año (ajuste inicial al nuevo estilo de vida)
- Saldo: Los beneficios a largo plazo y la mejora continua de la salud y el bienestar resultan en un saldo neto positivo. El placer no solo supera al dolor en intensidad sino que además se extiende indefinidamente, asegurando un impacto duradero en la calidad de vida.

Ejemplo 3: Alcohol y fiesta (Dolor > Placer)

- Placer:
 - Intensidad: +4 (euforia temporal, desinhibición social)
 - Duración: 3 horas (tiempo durante el cual se disfruta de la sensación de estar borracho en la fiesta)

Dolor:

- Intensidad: -7 (resaca severa, posible vergüenza o arrepentimiento por acciones realizadas bajo la influencia del alcohol)
- Duración: 24 horas (efectos de la resaca y consecuencias emocionales o sociales al día siguiente)

Saldo:

- El saldo neto de esta decisión es negativo. Aunque hubo momentos de placer durante la fiesta, la intensidad y duración del dolor subsiguiente, tanto físico como emocional, superan significativamente los beneficios temporales. Además, el impacto en la tranquilidad y felicidad a largo plazo puede verse afectado negativamente por las posibles consecuencias de las acciones realizadas en estado de ebriedad.

Ejemplo 4: Permanecer en una Relación Tóxica por Miedo a la Soledad (Dolor > Placer)

- Placer:

- Intensidad: +3 (momentos esporádicos de felicidad)
- Duración: 1 mes (experiencias positivas dispersas)

- Dolor:

- Intensidad: -9 (daño emocional, pérdida de autoestima)
- Duración: Indefinida (mientras se mantenga la relación)

- Saldo: El daño emocional profundo y persistente supera con creces los breves momentos de felicidad, llevando a un saldo neto negativo extremadamente alto y a un deterioro del bienestar personal a largo plazo.

Estos ejemplos ilustran cómo el cálculo hedonista no solo implica considerar la intensidad del placer y el dolor, sino también su duración y el impacto general en nuestra vida. La clave para una vida feliz, según este enfoque, es maximizar los placeres duraderos y necesarios mientras se minimizan los dolores y se evitan los placeres efímeros e innecesarios.

Actividad 7. El cálculo hedonista.

Aplica el cálculo hedonista, siguiendo el modelo que acabas de ver, a dos situaciones cotidianas, y para cada situación elabora una conclusión que tenga el formato de un imperativo hipotético.

Conclusión. La ataraxia

La ataraxia es el nombre que el epicureísmo da al estado de felicidad que se consigue siguiendo sus propuestas. Sería un estado de tranquilidad en el que no hay dolores exagerados en tu cuerpo ni sobre todo en tu mente, sino solo pequeños placeres surgidos del cálculo hedonista y del tetrafarmakón. La ataraxia consiste en estar a gusto y tranquilo con uno mismo, a través de dos grandes líneas:

1. La satisfacción de los deseos necesarios y naturales (como la comida, el refugio y la amistad), mientras se evitan los deseos innecesarios que no contribuyen en realidad al bienestar sino que más bien acaban provocando problemas.
2. La eliminación de los miedos irracionales, comprendiendo la naturaleza del mundo y aceptando con tranquilidad los inconvenientes inevitables de estar vivo.

El cristianismo: Una nueva ética

A diferencia de la ética griega antigua, que se enfocaba en la búsqueda de la felicidad individual a través de la virtud y el desarrollo personal, la ética cristiana pone un énfasis particular en cómo nos comportamos con los demás. Mientras que figuras como Aristóteles veían la felicidad (eudaimonia) como el fin último de la vida, alcanzable mediante la realización de las virtudes personales y la actividad racional, el cristianismo orienta su ética hacia el amor, el servicio y el sacrificio por el prójimo. Este cambio de enfoque refleja un compromiso fundamental con las relaciones interpersonales y la comunidad, derivado de las enseñanzas de Jesucristo sobre el amor al prójimo como uno mismo y partiendo del hecho fundamental de la igualdad y la filantropía: según esta religión todos somos hijos e hijas del mismo Dios y por tanto los demás serían mis hermanas y hermanos.

La ética cristiana se basa en normas y mandatos que provienen de fuentes sagradas como Dios, Jesucristo, la Biblia y las enseñanzas de la Iglesia. Un ejemplo clásico de estas normas son los Diez Mandamientos, que incluyen preceptos como "No matarás" y "Honrarás a tu padre y a tu madre", los cuales orientan a los creyentes sobre cómo vivir de manera justa y moral.

Los valores y normas en el cristianismo se consideran absolutos y verdaderos, reflejando una visión de universalismo moral. Esto significa que las enseñanzas cristianas sobre lo que está bien y lo que está mal se ven como aplicables a todos, en todos los tiempos y lugares, sin excepciones. Por ejemplo, el mandamiento del amor al prójimo es un principio ético que los cristianos creen que debe guiar la conducta de todas las personas.

La ética cristiana puede describirse como una ética material. Como hemos visto, las éticas materiales tienen dos componentes: objetivo y medios para alcanzarlo. En el caso del cristianismo el objetivo es la vida eterna junto a Dios (El Cielo) y los medios para alcanzarlo son los mandamientos y normas religiosas. Esto es, el cristianismo tiene el formato de imperativos hipotéticos que guían la acción moral. Como hemos visto, un imperativo hipotético formula una instrucción del tipo "Haz X para conseguir Y". En el contexto cristiano, estos imperativos están diseñados para guiar a los creyentes hacia la salvación y la vida eterna, es decir, "Haz lo que Dios manda (X) para alcanzar la vida eterna en el cielo (Y)". Por contraste, desobedecer estos mandatos conlleva consecuencias negativas, como la posibilidad de la separación eterna de Dios o "ir al infierno".

Un ejemplo de cómo se aplica este enfoque en la vida cotidiana podría ser la práctica del perdón. Dentro de la ética cristiana, se alienta a los creyentes a perdonar a los demás, siguiendo el imperativo hipotético de "Perdona a los demás (X) para ser perdonado por Dios y alcanzar la vida eterna (Y)". Este acto de perdón no solo busca reparar las relaciones interpersonales en la Tierra sino que también se ve como esencial para asegurar el bienestar espiritual eterno.

El utilitarismo

Una ética material particularmente interesante es el utilitarismo. Partamos de la idea de relativismo moral (lo que está bien o lo que está mal no es algo natural sino que lo define la sociedad) y de la idea del cálculo hedonista. Esto nos puede llevar al utilitarismo, como veremos. El utilitarismo es una teoría ética que valora las consecuencias de las acciones sobre la base de su capacidad para generar el máximo bienestar o felicidad para el mayor número de personas. Esta filosofía, desarrollada por pensadores como Jeremy Bentham y John Stuart Mill, se distingue por su enfoque pragmático en la toma de decisiones morales, centrado en los resultados más que en las intenciones o la naturaleza intrínseca de las acciones. La esencia del utilitarismo radica en la idea de que el valor moral de una acción se mide por su contribución a la felicidad colectiva, considerando

tanto el placer como el sufrimiento que pueda generar. Este criterio de evaluación moral se alinea con el concepto de un Bien Supremo, similar a otros objetivos éticos en diversas tradiciones, como la ataraxia para los epicúreos o la salvación en el cristianismo. En el caso del utilitarismo, el Bien Supremo es la maximización del bienestar general.

Un aspecto distintivo del utilitarismo es su aplicabilidad práctica en situaciones cotidianas y decisiones políticas, facilitada por su enfoque en el cálculo de consecuencias. Por ejemplo, en la decisión de construir una carretera que beneficie a millones a costa de expropiar terrenos de unos pocos, el utilitarismo argumenta que el beneficio colectivo justifica la acción. Este principio se extiende a prácticas como decir la verdad, trabajar con honestidad y pagar impuestos, bajo la premisa de que tales acciones promueven el bienestar general. La simplicidad y practicidad del utilitarismo no solo lo hacen atractivo para la resolución de dilemas morales individuales, sino que también encaja con los principios democráticos de procurar el bien común. De hecho, se observa que muchas decisiones políticas se fundamentan, o al menos se justifican, en términos utilitaristas, apuntando a la maximización de la felicidad para la mayoría.

<https://www.youtube.com/watch?v=AT7Y5SB4298>

<https://www.youtube.com/watch?v=0uICRiIubal>

Actividad 8. Los límites del utilitarismo.

Realiza un cálculo utilitarista para cada una de las siguientes situaciones y determina qué sería correcto hacer, si te parece correcto usar el utilitarismo para decidir:

- 1- Ante una pandemia, obligar a la población a vacunarse. Puede haber complicaciones muy graves en uno de cada 50.000 vacunados. La mortalidad de la pandemia es de uno de cada 8.000 infectados.
- 2- Prohibir a los coches diésel circular por el centro de una gran ciudad. Eso puede provocar un gasto anual extra a cada dueño o dueña de coche diésel de unos 500 euros en transporte público o parking. El aire menos contaminado ahorra a la sanidad pública y privada 120 millones de euros y 3.900 muertes.
- 3- Ante una pandemia, obligar a diez mil personas con determinados perfiles genéticos a someterse a pruebas con vacunas experimentales. Como son vacunas diseñadas a toda prisa, nos hemos saltado las pruebas de laboratorio y con animales. Pueden morir uno de cada cinco, dos mil personas, y otras tendrán complicaciones muy graves. Pero si conseguimos la vacuna, se salvarán entre cuarenta mil y cien mil vidas.
- 4- La mayoría de las personas de nuestro país (unos treinta y cuatro millones de un total de cuarenta) rechazan a las personas albinas. Les parecen feas, espantosas. Los niños y las niñas tienen pesadillas si se cruzan con una persona albina por la calle. Hay 7.800 personas albinas en nuestro país. Evidentemente debemos expulsarlas del país, meterlas en algún lugar oscuro o, si se resisten y escapan, simplemente sacrificarlas para que el resto podamos ser felices.

Actividad 9. Los límites del utilitarismo de nuevo.

Pon otros tres ejemplos en los que, como en el caso de las vacunas obligatorias o los albinos, se vean los límites y dificultades del utilitarismo.

Utilitarismo 2.0

Estas situaciones ilustran cómo el utilitarismo puede conducir a decisiones que, aunque maximicen la felicidad o el bienestar general, pueden ser consideradas inmorales o injustas debido a

la violación de derechos individuales, la falta de consentimiento, o el sacrificio inaceptable de minorías. Una conclusión obvia es que hay felicidades o bienestar no justificables (como la felicidad de no cruzarse con personas albinas). Por eso el utilitarismo se adaptó y se redefinió. John Stuart Mill, discípulo de Bentham y uno de los más influyentes defensores del utilitarismo, respondió a estas preocupaciones distinguiendo entre placeres de "mayor" y "menor" calidad en su obra "Utilitarismo". Mill argumentó que no todos los placeres son iguales; algunos son intrínsecamente más valiosos y deseables que otros. Para él, los placeres asociados con las facultades superiores del ser humano, como el intelecto, los sentimientos altruistas y la imaginación, son preferibles y de mayor calidad que los placeres más básicos asociados con la satisfacción de necesidades físicas o instintivas.

Mill sostuvo que aquellos que han experimentado ambos tipos de placeres son los más capacitados para juzgar su calidad relativa y, típicamente, valoran más los placeres del intelecto y el espíritu sobre los placeres físicos. Por lo tanto, según Mill, una vida feliz no es aquella que simplemente tiene la mayor cantidad de placer, sino aquella enriquecida por la calidad de los placeres. Este enfoque permite al utilitarismo defender una visión más matizada de la felicidad, que reconoce la importancia de la dignidad humana, el desarrollo personal y los logros culturales y espirituales.

Mill introdujo así una dimensión ética que salvaguarda contra el peligro de una "demagogia" o "idiocracia", donde la persecución de placeres bajos a expensas de bienes superiores podría ser justificada por la mayoría. Al hacerlo, propuso un criterio más sofisticado para evaluar el bienestar, uno que eleva la discusión sobre la moralidad de las acciones más allá de la simple suma de placeres individuales hacia una consideración de cómo ciertos tipos de placer contribuyen a una vida plena y significativa.

Actividad 10. Más Dilemas utilitaristas

¿Qué es más útil y correcto en cada caso?

Caso 1

Preservar un área natural de significativa belleza y valor ecológico y que sea accesible solo para aquellos dispuestos a realizar el esfuerzo físico y mental de explorarla, o desarrollarla en un destino turístico que proporcionaría felicidad inmediata a muchos más visitantes a través de hoteles, restaurantes y facilidades recreativas.

Caso 2

Subvencionar películas y series basadas en las grandes obras literarias del idioma castellano o subvencionar películas y series sobre las deportistas e influencers más seguidas.

Caso 3

Gastar dinero en sueldos para profesorado que enseña cosas que no sirven para encontrar trabajo, como Historia Universal o Filosofía, o gastar dinero en sueldos para profesorado que enseñe Chino, Programación de Inteligencias Artificiales o Conducción de Maquinaria Pesada, cosas todas con mucho valor en el mercado de trabajo.

3. Éticas Formales

El filósofo alemán Immanuel Kant, en su profunda exploración de la ética, presenta argumentos críticos sobre las limitaciones inherentes a las éticas materiales. Recordemos una vez más que las éticas materiales son las que tienen un Bien Supremo y unos medios para conseguirlos

(imperativo hipotético). Kant encuentra tres fallos en estas éticas, que son las que hemos visto hasta ahora:

1- Kant sostiene que el principal problema de este enfoque es su suposición de que existe un fin universalmente deseable para todos los seres humanos, lo cual es problemático dado que las concepciones de lo que constituye la felicidad o el bienestar son profundamente subjetivas y varían entre individuos: **puede que no haya un Bien Supremo igual para todas las personas**. Si para mí el Bien Supremo es diferente al que defiende una ética concreta, esa ética a mí no me sirve. Tomemos el epicureísmo, por ejemplo, que propone la ataraxia —la paz y tranquilidad mental— como el Bien Supremo. Para algunas personas, la verdadera felicidad podría encontrarse no en la tranquilidad, sino en la búsqueda activa de desafíos y logros personales. Del mismo modo, en el cristianismo, el Bien Supremo se concibe típicamente como la salvación y la vida eterna en comunión con Dios. Pero puede haber personas que literalmente prefieran el infierno, con lo cual esa ética no les guiará jamás.

2- El siguiente problema es que **la consecución del Bien Supremo no está en realidad asegurada**. La complejidad del mundo y la incertidumbre de los eventos hacen que el impacto real de nuestras decisiones pueda diferir considerablemente de nuestras intenciones originales. Por ejemplo, el cálculo hedonista puede estar basado en la idea de que la carne y la mantequilla son mejores que el aceite de oliva y el pescado azul para nuestro organismo, que es lo que pensaban en la década de 1980. Pero evidentemente ese cálculo puede conducir al desastre en forma de colesterol. O una persona religiosa puede descubrir (en realidad sería no descubrir) que ha cumplido todos los mandamientos y tras morir no hay vida ultraterrena.

3- La tercera crítica importante que Immanuel Kant hace a las éticas materiales es su característica de heteronomía, es decir, el hecho de que estas éticas derivan sus principios morales de fuentes externas al individuo, como son los resultados deseados (felicidad, placer, bienestar) o autoridades externas (leyes divinas, mandatos religiosos). Según Kant, esta dependencia de factores externos **impide que la voluntad sea verdaderamente libre y autónoma** en la toma de decisiones morales. La heteronomía contrasta con la autonomía, que Kant considera esencial para la ética, donde la ley moral debe surgir internamente, de la propia razón del individuo.

Actividad 11. Detecta los fallos de las éticas materiales.

En cada una de las siguientes situaciones, analiza la ética material y su fallo. Esto es, analiza la norma, el Bien Supremo y cuál de las advertencias de Kant sobre las limitaciones o fallos de las Éticas materiales se está cumpliendo.

Situación 1: Hedonismo

- Contexto: El hedonismo sostiene que el placer es el Bien Supremo y el principal objetivo de la vida.

- Limitación: Consideremos a un atleta olímpico cuyo objetivo supremo es ganar medallas y alcanzar la excelencia física y deportiva, a menudo a costa de grandes sacrificios personales y placeres. Para este atleta, el placer inmediato (hedonismo) no constituye su Bien Supremo, sino que es la superación personal y el reconocimiento en su deporte.

- **Ejemplo de solución:** Una norma (haz X para conseguir Y) hedonista sería por ejemplo “come cosas ricas para sentir placer”. Pero el fallo sería el primero de los que menciona Kant: el atleta no comparte el Bien Supremo propuesto por esa ética (sentir placer). Para él, el dolor del entrenamiento produce más felicidad gracias a los resultados deportivos.

Situación 2: Códigos de Vestimenta en Instituciones Educativas

- Contexto: En muchos colegios e institutos se imponen códigos de vestimenta estrictos que todos los estudiantes deben seguir si no quieren recibir algún tipo de sanción.
- Limitación: La imposición de un código de vestimenta estandarizado anula la decisión individual de los estudiantes sobre cómo vestir, obligándolos a adherirse a una norma externa que puede no encajar con su sentido de identidad o expresión personal.

Situación 3: La Guerra de Vietnam

- Contexto: La intervención de Estados Unidos en el Vietnam comunista fue en parte justificada por la teoría política del dominó, que postulaba que la caída de Vietnam ante el comunismo llevaría a otros muchos países a seguir su ejemplo.
- Limitación: Lejos de asegurar la paz y la democracia, la guerra resultó en un desastre humanitario y político. Murieron muchas personas, Estados Unidos perdió la guerra, Vietnam acabó siendo comunista y sin embargo el resto de países de la zona no se hicieron comunistas.

Situación 4: Políticas de Ayuda Internacional con Leche en Polvo

- Contexto: Durante las décadas de los 70 y 80, numerosos programas de ayuda al tercer mundo incluían el envío de grandes cantidades de leche en polvo a poblaciones en África como parte de la asistencia alimentaria internacional.
- Limitación: A pesar de las buenas intenciones, este enfoque ignoraba el hecho de que a diferencia de las poblaciones europeas, que se han adaptado a la leche de vaca, la mayoría de las personas del resto del mundo son genéticamente intolerantes a la lactosa cuando se hacen adultas. Esto significa que no pueden digerir correctamente la lactosa presente en la leche de vaca. Esto provocó problemas de salud como distensión abdominal, diarreas y dolor, contraproducentes al bienestar que la ayuda pretendía promover.

Situación 5: Perspectivas sobre el Cielo y el Infierno

- Contexto: En muchas religiones, como el cristianismo, el Bien Supremo es alcanzar el cielo, un lugar de paz eterna y comunión con Dios.
- Limitación : Imagina a una persona que considera que la eternidad en el cielo suena monótona y carente de emoción, prefiriendo en cambio la idea del infierno, donde imagina que encontrará figuras históricas fascinantes y almas rebeldes. Esta persona no se guía por el fin supremo de la religión porque sus deseos personales y su concepción de 'final ideal' son radicalmente distintos a los que propone la doctrina religiosa.

Situación 6: Obediencia Infantil

- Contexto: Considera un niño que sigue todas las reglas que sus padres le imponen, no porque entienda o esté de acuerdo con el principio moral detrás de ellas, sino simplemente porque sus padres se lo dicen.
- Limitación: Este niño podría no estar desarrollando un sentido propio de moralidad o juicio crítico sobre lo correcto y lo incorrecto; en cambio, su "moralidad" es totalmente prescripta por sus padres. Está actuando bajo principios impuestos externamente, no por una comprensión personal o razonada de las normas morales.

Actividad 12. Las limitaciones de las éticas materiales. Más ejemplos.

Ahora es tu turno. Para cada limitación o fallo de las éticas materiales, pon una situación que sirva de ejemplo.

Ética formal kantiana. El imperativo categórico.

Si las éticas materiales tienen, según Kant, estos fallos o limitaciones, la ética autónoma debe ser capaz de superarlos. Eso es lo que propone Kant con su ética formal. ¿Qué es entonces una ética formal? Pues una ética que carece de contenido en los dos sentidos en que la ética material sí tiene contenidos:

- 1) Una ética formal **no establece ningún Bien** o Fin que haya de ser perseguido por el ser humano.
- 2) Y, por tanto, una ética formal **no nos dice lo que hemos de hacer, sino la forma, el procedimiento** para que podamos deducir racionalmente nuestra propia ley moral, nuestro deber. Prácticamente es un algoritmo ético para que calculemos por nuestra cuenta (autonomía moral) lo que es correcto.

Ese algoritmo recibe el nombre de imperativo categórico. Este imperativo es como una regla general que te dice que debes hacer algo simplemente porque es lo correcto, sin importar las consecuencias o el resultado final. Por ejemplo, imagina que encuentras una billetera en la calle. El imperativo categórico te diría que debes devolverla a su dueño, no porque te vayas a ganar el cielo o para que tus amigos te vean como una buena persona, sino porque es lo correcto y es tu responsabilidad moral.

Kant ha ofrecido dos formulaciones del imperativo categórico:

- 1) «Obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne en **ley universal**».

Por ejemplo, la razón nos dice que lo correcto es:

No robar: Imagina que todos robaran las pertenencias de los demás. La confianza y seguridad en la sociedad se desmoronarían, y la vida en comunidad sería insostenible. Por lo tanto, debes actuar según la máxima de no robar, porque no querías que esta conducta se convierta en una ley universal.

Ser honesto con los demás: Imagina un mundo en el que nadie dijera la verdad y todos mintieran constantemente. La confianza y las relaciones humanas se verían seriamente afectadas. Así que debes seguir la máxima de ser honesto, ya que querías que la honestidad sea una ley universal.

- 2) «Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre **como un fin** y nunca meramente como un medio».

Por ejemplo, la razón nos dice que lo correcto es:

Ser amigos porque valoras a la otra persona, no para obtener beneficios. Imagina que solo te haces amigo de alguien porque esa persona tiene conexiones interesantes o recursos que deseas. En este caso, estarías utilizando a esa persona como un medio y no como un fin en sí mismo.

Respetar la vida de los demás porque es tu deber. Si solo respetas la vida de los demás para evitar ir a la cárcel, estás utilizando a las personas como medios para conseguir tu objetivo de no ser castigado por la ley. En lugar de tratar a los demás como individuos valiosos y respetar su vida porque tienen derecho a vivir y ser tratados con dignidad, lo estás haciendo por miedo a las consecuencias legales.

La conclusión de la Ética kantiana es que todos tenemos la habilidad de utilizar nuestra razón para descubrir lo que es correcto en cualquier situación, independientemente de que luego decidamos actuar de acuerdo con ese conocimiento o no. Aunque podemos decidir no cumplir con estos principios morales, ya no podemos afirmar que no sabemos qué es lo correcto. Es nuestra

responsabilidad ética utilizar esta herramienta para actuar de acuerdo con los principios universales y tratar a los demás con respeto y dignidad.

Actividad 13. Distinguir éticas materiales y formales.

A continuación, encontrarás una lista de 9 comportamientos. Tu tarea es identificar si cada comportamiento es ejemplo de un imperativo categórico o si en realidad esconden una ética material.

1. Mantén una rutina de ejercicio para preservar tu bienestar físico.
2. Evita engañar a tus amigos; tal engaño puede llevarlos a mentirte.
3. Evita la discriminación racial, de género o religiosa; la libertad e igualdad son fundamentales.
4. Regístrate en cursos de cocina si aspiras a preparar platillos sofisticados.
5. Respeta los bienes ajenos, que podrían estar protegidos por sistemas de seguridad.
6. Demuestra dignidad y respeto hacia los demás; son merecedores de ello, aunque a veces no lo parezca.
7. Hay que dar limosna para lograr el Cielo como recompensa.
8. Cuando des limosna, que ni tu mano izquierda sepa lo que hace tu mano derecha (Evangelio de San Mateo 6:3).
9. No te rías de los errores ajenos; equivocarse es parte de la condición humana.

PROYECTO FINAL DEL TEMA: ANÁLISIS Y DISEÑO DE DILEMAS MORALES