

Capítulo 9. Racionalidad, fundamentación y aplicación de la ética

1. La razón práctica

En la Ética pueden distinguirse tres niveles:

1. **Moral.** El plano valorativo o normativo.
2. **Ética.** La reflexión crítica sobre esos valores o normas.
3. **Metaética,** o fundamentación de la ética.

Hay que preguntarse por el puesto de la razón en la ética. Es decir, por la **razón práctica**. No hay que confundir, sin embargo esta razón con la técnica o instrumental.

Kant distingue entre imperativos de habilidad, de sagacidad y éticos:

1. Los de habilidad persiguen un fin arbitrario, prescribiendo los medios para alcanzarlo.
2. Los de sagacidad persiguen la consecución de la felicidad.
3. Los imperativos morales no se ajustan a ningún fin.

La Ética de Aristóteles tiene un fundamento ontológico, que es el fin del hombre. Kant, en cambio, al diferenciar entre ser y deber ser prescinde de una base ontológica de la ética: los fines no nos son ontológicamente dados, sino que el hombre debe construirlos.

El **intuicionismo ético** parte de la idea de que los valores morales son captados indubitable y necesariamente por los sujetos morales. Por contra, el **emotivismo** afirma que los valores éticos sólo expresan emociones.

Aristóteles defendía que las prescripciones morales no eran innecesarias ni imposibles, y hablaba para ello de los **silogismos prácticos**.

El encadenamiento deductivo de una serie de normas en tanto que razones es lo característico de “**prescriptivismo ético**.”

La **falacia naturalista** consiste en deducir un juicio de valor a partir de un juicio de hecho. Es a la que se recurre típicamente cuando se dice que lo moral es lo socialmente útil.

2. El problema de la fundamentación

- La metaética tiene por cometido reflexionar en un sentido “metafilosófico” sobre las doctrinas éticas desde las que se lleva a cabo dicha reflexión.
- Wittgenstein: “es difícil predicar la moral, pero fundamentarla es imposible”.
- Se denomina *fundamentalismo* a la posición filosófica que sostiene que es posible hallar un fundamento de la ética.
- Destaca el trabajo de Karl-Otto Apel:

- El propio lenguaje nos permitiría trascender el confinamiento lingüístico de la ética.
- Todo intérprete está epistemológicamente compelido y éticamente obligado a considerarse a sí mismo inserto en una “ilimitada comunidad interpretativa”, con la que comparte una “aspiración consensual”.
- Dado que se trata de una comunidad de argumentación, el consenso sería un consenso *racional*.
- Se trata de un consensualismo que no se puede reducir a un convencionalismo, en el que se aplicaría el principio supremo de la ética comunicativa: “el imperativo de contribuir mediante la argumentación a la realización práctica de la razón en el mundo”.
- “Quien argumenta presupone de entrada, y a la vez, un par de cosas (...) *una comunidad real de comunicación (...) y una comunidad ideal de comunicación*”.
- Apel distingue entre consenso de hecho y consenso de derecho.
- El sujeto kantiano se ha transformado en una *comunidad de sujetos* que idealmente se comunican para compartir sus conocimientos.
- La intersubjetividad sería el mejor garante de la objetividad.
- La perspectiva hermenéutica adoptada a de ser pragmática y no sintáctica o semántica.
- Crítica a Apel:
 - Se le ha acusado de *ensoñación trascendental*.
 - De acuerdo con el racionalismo crítico popperiano (destaca Hans Albert) cualquier intento de fundamentación última de un sistema de leyes científicas o de valores morales está condenado al fracaso debido al “trilema de Münchhausen” (regresión infinita, círculo vicioso o ruptura del proceso deductivo). Apel contesta a esta crítica diciendo el trilema se debe a que la cuestión se aborda únicamente desde el punto de vista de la *lógica deductiva*.
 - No está claro que un diálogo deba de resultar en un consenso. Tampoco está claro que hace racional un consenso.
 - Lo engañoso del trascendentalismo consiste en idealizar la realidad cuya condición de posibilidad trata de sentar en lugar de animarnos a realizar aquellos ideales que estimemos que deberían ser realizados.
 - Desposee de su protagonismo a los sujetos éticos individuales. Las razones personales se han sustituido por la Razón.
- Habermas se interesa por la fundamentos éticos, pero sin ser tan veleidoso respecto a los fundamentos únicos:
 - Los argumentos deben ser sobre todo prácticos.
 - “Deber hacer algo” significa “tener razones para hacerlo”.
 - De acuerdo con el principio de universalización “somete tu máxima a la consideración de los demás con el fin de hacer valer discursivamente su pretensión de universalidad”.
- Se ha criticado que la Ética se haya centrado en lo pregunta “¿Qué debo (debemos) hacer?”, dejando otras de lado como “¿Por qué debo hacer

lo que debo?”, en otras palabras “¿por qué ser moral?” (de acuerdo con Habermas, equivaldría a preguntarse por qué ser racional).

- Ernst Tugendhat “solo cabe considerar moralmente justificadas aquellas normas legales a las que se ha llegado tras un acuerdo de los interesados”, anadiendo que este proceso no depende de “ningún acto de la razón, sino de un factor volitivo”.
- Rüdiger Bubner: “El cometido del diálogo consiste justamente en la producción de racionalidad bajo condiciones de racionalidad insuficiente (...). En condiciones ideales de racionalidad no habría problemas reales a los que enfrentarse y el diálogo no pasaría de ser un divertimento”.

3. La ética aplicada

- Apel no excluye que ciertas normas vigentes tengan validez transcultural. Los derechos humanos la tendrían porque potencialmente gozaban de ella ya. Esta postura se ha criticado como universalismo abstracto.
- Apel también distingue entre la fundamentación (parte A) y la aplicación (parte B) de la ética, que relaciona con la distinción de Weber entre convicción y responsabilidad. Adela Cortina prefiere hablar de la convicción responsable y de la responsabilidad convencida, pues no serían dos éticas, sino dos enfoques de una misma ética. Cortina reformula el principio diciendo “¡Obra siempre de modo que tu acción vaya encaminada a sentar las bases de una comunidad ideal de comunicación”.
- Ciertamente la relación entre estas dos partes no es de tipo deductivo.
- John Rawls sostiene la primacía de la justicia sobre las diferentes concepciones del bien moral.
- Victoria Camps: “que sea lógico buscar el consenso a la hora de tomar conjuntamente decisiones no implica que el consenso sea un valor en sí mismo”, especialmente porque “la voluntad de los afectados ha de ser respetada”.
- Cabe dejar a un lado la discusión acerca de la bondad o maldad de las decisiones, para acatar, en cambio, la voluntad de la sociedad mayoritariamente expresada en la legislación.

Capítulo 10. Lo justo y lo bueno

1. Lo bueno y lo correcto y justo

- Los temas centrales de la ética griega son la forja del carácter desde la adquisición de las virtudes y el logro de la felicidad. En la modernidad el puesto central lo ocupan las normas.
- La ética griega es teleológica (a veces perfeccionista, otras hedonista), mientras que la moderna es deontológica. Las primeras toman como prioritario un bien no moral (ontológico, psicológico o social) para construir a partir de él lo justo, mientras que las segundas parten de lo justo y entienden que

en su marco las gentes pueden vivir con total legitimidad lo que consideren su bien.

- Podemos apuntar tres razones de este cambio:
 1. Se relega toda explicación teleológica del mundo, por la que también se abandona la idea de una función última del ser humano discernible por la razón. Los juicios morales pueden ser justos o injustos, correctos o incorrectos, pero en ningún caso verdaderos o falsos.
 2. La secularización impide que la visión religiosa del mundo legitime la obligatoriedad de las normas.
 3. El individualismo, por la que la meta de la política no será la felicidad de los miembros de la comunidad, sino la defensa de sus derechos.
- El oscurecimiento de la ética de las virtudes, dirigida al bien y el florecimiento de una ética de las normas hunde sus raíces en la filosofía de Kant.

2. Lo correcto y lo justo es lo valioso en sí

De acuerdo con Kant el bien específicamente moral es lo que en sí valioso. En el obrar humano hay, al menos dos tipos de interés: el egoísta (según Hobbes el único existente) y el moral. Lo bueno en sí reclama universalidad y necesidad.

3. El ámbito de la exigencia y el ámbito del consejo

- Los proyectos de vida buena cobran sentido desde lo que una persona o grupo de personas consideran su bien. Tienen el carácter de consejos e invitaciones.
- Lo justo es exigente porque es moralmente objetivo.
- Cual es el fundamento de lo moralmente objetivo, de su exigencia y cuales son los criterios para descubrirlos en las normas concretas es uno de los grandes problemas de la filosofía práctica. Se han dado diferentes respuestas (intuicionismo, éticas de lo bueno, éticas de lo justo. . .).

4. Lo correcto como lo útil, la justicia como rama de la utilidad

- Lo bueno es lo útil, lo correcto es lo más útil para la mayoría.
- El utilitarismo entiende que ofrece un criterio racional para las elecciones, porque se basa en hechos observables y cuantificables. La razón moral se convierte ante todo en una razón calculadora.
- Críticas al utilitarismo:
 - Dificultades para pasar del bien subjetivo al bien objetivo.
 - Extiende a la sociedad de forma ilegítima el principio individual de elección, fundado en la prudencia (Rawls):
 - * Legitimaría el recorte de derechos y libertades básicas de algunos miembros, si con ello aumenta el bienestar general.

- * Los sacrificios y gratificaciones se distribuyen entre personas distintas, y la distribución puede ser desigual.
- Hay capacidades que son valiosas por sí mismas, independientemente de cualquier utilidad.

5. El bien de la política: la primacía de lo justo

- “En una sociedad justa las libertades básicas se dan por garantizadas, y los derechos, asegurados por la justicia, no están sujetos al regateo político ni al cálculo de intereses sociales” (Rawls).
- Aunque lo justo y lo bueno son complementarios, la primacía de lo justo es un elemento esencial, lo que tiene su origen en la distinción entre hombre y ciudadano.
- “La primacía de lo justo no significa que se deba evitar las ideas de bien”.

6. Bondad como racionalidad, justicia como razonabilidad

- Una persona obra racionalmente cuando tiene una idea de bien, tiene sus proyectos vitales y organiza su vida tratando de alcanzarlos.
- **Mientras que lo racional tiene su precedente en los imperativos hipotéticos, lo razonable lo tiene en los imperativos categóricos.**
- Lo razonable, la capacidad de intersubjetividad cooperativa, presupone lo racional, pero lo racional está subordinado a lo razonable, lo bueno a lo justo.

7. Virtud soberana: la igualdad

- De acuerdo con el liberalismo una sociedad democrática debe tratar a sus ciudadanos como iguales (Dworkin).

7.1. ¿Igualdad en qué?

- Según el liberalismo social (Rawls) sería una igualdad de bienes primarios (mínimo decente o mínimo razonable).
- Dworkin habla de una igualdad de recursos.
- En la tradición socialdemócrata el estado está obligado a considerar a los ciudadanos como “ciudadanos sociales”, protegiendo sus derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales.
- En una línea un tanto similar se propone un ingreso mínimo de ciudadanía.
- Sem propone el *enfoque de las capacidades*. Se parte de dos hechos: la heterogeneidad de los seres humanos y la diversidad de variables por las que es posible evaluar la desigualdad injusta. Se reclama a la sociedad un compromiso en la promoción de la igual capacidad de los seres humanos para llevar adelante aquellos proyectos que valoran.

7.2. Concepciones de la vida buena: el hecho del pluralismo

- El liberalismo exige al gobierno, para ser justo, asumir un principio de neutralidad respecto a las distintas concepciones de la vida buena.
- El comunitarismo entiende que en la comunidad se precisa una cierta concepción compartida de vida buena para poder tratar a las personas como una persona buena desearía ser tratada.

8. Normas justas y proyectos de vida buena

- La ética del discurso es deontológica.
- Lo justo es lo universalmente exigible, lo bueno queda a la opción personal dentro del marco de lo justo, que viene diseñado por normas.
- Se debe encontrar un procedimiento (discurso práctico), para dilucidar lo moralmente objetivo.
- Se parte de *la acción comunicativa*, en la que hablante y oyente organizan sus planes de vida mediante el mutuo entendimiento.
- El núcleo de la vida social es el reconocimiento recíproco de los sujetos.
- Racionalidad equivale a argumentabilidad.
- Los dos principios que orientan el diálogo son:
 1. Universalización. Una norma es válida cuando todos los afectados puedan aceptar libremente las consecuencias de su cumplimiento general.
 2. Discurso. Se requiere la aceptación de los afectados como participantes en un discurso activo.

9. Autonomía y autorrealización: lo justo y lo bueno

- En la ética del discurso preocupa la validez de la norma.
- Hay dos dimensiones que constituyen al sujeto:
 1. Autonomía personal. Es la dimensión moral universalizable, que atiende a intereses defendibles con argumentos y aceptables por los demás (ética de mínimos).
 2. Autorrealización individual. Intereses que pertenecen a la propia idiosincrasia y que no deben someterse al consenso (ética de máximos).

10. Justicia creadora: ética cívica transnacional

- Debe compartirse y fomentarse unos mínimos de justicia, progresivamente ampliables (ética de mínimos) y respetar activamente unos máximos de felicidad y de sentido de la vida (ética de máximos).
- Rasgos de esta ética:
 1. Realidad social
 2. Vincula a las personas en tanto que ciudadanas.
 3. Dinámica.

- 4. Cristalización de los valores compartidos por las diferentes éticas de máximos.
- 5. Se exige pero no se impone ni se coacciona.
- 6. Es cívica y no estatal.
- 7. Germen de un ética mundial.
- Está siendo decisivo el papel de las éticas aplicadas (comisiones éticas locales, nacionales y transnacionales). Estas comisiones son la concreción de esa moral cívica que une a los ciudadanos.

Capítulo 11. La virtud

1. Introducción

- En *Ancient Philosophy*, Julia Annas afirma: “en el pensamiento ético moderno la virtud se había convertido en algo parecido a un concepto que sonaba a broma (...). En la última década sin embargo la ‘ética de la virtud’ ha experimentado un regreso espectacular”.
- Este regreso se ha dado sobre todo en el ámbito anglosajón.
- Se ha tomado conciencia de las insuficiencias que para la orientación de la praxis humana tiene la filosofía moral que ha sido hegemónica desde la Ilustración.
- Se trata de una vuelta a Aristóteles, ya que las éticas kantianas son demasiado rígidas e irreales.
- Lo importante no es tener las mejores leyes, sino la forja del carácter de los individuos con arreglo al ideal de la vida buena.
- La ética contemporánea, ya sea desde la orilla de Aristóteles o de Kant parece buscar una síntesis entre ambos modelos.

2. Aristóteles o el modelo clásico de virtud

- La ética de Aristóteles comienza con descripciones y análisis empíricos sobre el comportamiento humano.
- Somos seres capaces de actuar de manera consciente y libre.
- De acuerdo con las metas, las acciones pueden ser de dos tipos:
 1. *Poiêsis*. Su finalidad es la producción de un objeto.
 2. *Praxis*. El fin consiste en la propia acción.
- Las acciones poéticas se subordinan a las acciones prácticas.
- Entre los hombres parece haber un acuerdo en que el fin último que persiguen todas las acciones es la consecución de la *felicidad* o *eudaimonia*.
- La vida feliz ha de ser una vida plena, que trasciende la casualidad y el instante.
- Acerca de en qué consiste la felicidad hay 4 grandes posturas:
 1. *bios apolaustikos*. La felicidad está en el placer. Sin embargo el placer tiene un carácter defectivo, episódico y dependiente de circunstancias externas que no lo hacen un buen candidato.

2. *chrêmastistês bios*. En la riqueza.
 3. *bios politikos*. En la virtud.
 4. *bios théorêticos*. En la vida contemplativa.
- Sólo el hombre virtuoso es feliz. La felicidad consiste en ir ejercitándose poco a poco en el “oficio de ser hombre”.
 - Hay que cultivar la razón y actuar de acuerdo con ella. Sólo en este esfuerzo gozoso esta la felicidad.
 - Las virtudes se dividen en éticas y dianoéticas.
 - Las virtudes éticas van a propiciar que la actuación de los humanos evite los extremos pasionales y se sitúe en el justo medio.
 - La prudencia guía a las virtudes éticas.
 - El actuar virtuoso es aquel *que se debe hacer en cada momento* porque es lo correcto.
 - La virtud en Aristóteles tiene un carácter absoluto.
 - Las virtudes son disposiciones que solo se adquiere y perfecciona a través de la educación, la práctica y el esfuerzo, por lo que es fundamental que la sociedad también sea virtuosa.

3. Kant o el modelo ilustrado-moderno de virtud

- Si en el paradigma clásico-aristotélico la idea que guía la reflexión moral está presidida por el par “virtud-felicidad”, en el kantiano ese lugar lo preside la preocupación por la libertad.
- Kant escribe en la época en la que se impone la visión newtoniana del universo, fuertemente determinista y causal.
- La reflexión sobre el fenómeno moral no es una investigación teórica sobre lo *que es* (razón teórica), sino un saber acerca del *debe ser* (razón práctica).
- En la constitución humana se cruzan y friccionan la libertad y la necesidad.
- Dado que el ser humano no es puramente moral, la ética kantiana es una ética, imperativa, del deber y de la ley.
- Las inclinaciones (*Neigungen*) humanas están siempre presentes y tiran del hombre hacia el ámbito de la necesidad natural.
- La clave para probar si una máxima es moral o no es que tenga la forma de la universalidad.
- Sin embargo, Kant identifica la inclinación con la satisfacción egoísta de los deseos e intereses, que con frecuencia equipara con el concepto de felicidad. Los deseos siempre son particulares y volátiles.
- El comportamiento moral es tan difícil, ya que, aún asumido libremente, se trata de un deber que llevamos a cabo violentando una parte esencial de nuestra constitución.
- Define la virtud como “la fuerza de la máxima del hombre en el cumplimiento de su deber”. Es “una autoacción según un principio de libertad interna”. “[la moral se presenta] desvestida de toda mezcla con lo sensible y de todo ornamento espurio de la recompensa o del amor a uno mismo”.
- Al contrario que en el caso de Aristóteles no se trata de cultivar el carácter

o de educar los sentimientos según la experiencia. El componente afectivo siempre es un peligro y la virtud depende de la resistencia que haya habido que vencer.

- La prudencia aristotélica se convierte en un cálculo espurio, que no tiene cabida en el ámbito moral. No se negocia con la realidad ni hay matices para las máximas morales (Pierre Aubenque pensaba que Kant temía que el análisis de las condiciones de realizabilidad repercutiría negativamente en la definición de la máxima moral).
- La definición kantiana de virtud supone un claro empobrecimiento si la comparamos con la clásica (se prescinde el ideal *eudemonista* y de las ideas de hábito, práctica, educación y trabajo sentimental).
- De acuerdo con Kant sólo hay una virtud, que esforzarse en el cumplimiento del deber.
- El deber es inflexible y no interpretable.
- “El rechazo de una doctrina moral de la prudencia (...) priva a Kant de toda mediación entre la teoría y la práctica, entre la libertad y la naturaleza” (Aubenque).

4. Alisdair MacIntyre o virtud contra Ilustración

- En 1981 se publica *Tras la virtud*.
- En este libro sistematiza con trazos firmes y vigorosos la situación de crisis moral en la que nos encontramos:
 - Por una parte establece el origen de la crisis.
 - Por otra, una posible solución.
- Nos encontramos en una Babel moral y filosófica en la que es imposible ponerse de acuerdo, pues los interlocutores parten de premisas éticas y políticas diferentes e incommensurables, dando lugar a una jaula de grillos y a un diálogo de sordos.
- **Origen:**
 - Se encuentra en el fracaso de la Ilustración.
 - En ella se defiende una nueva idea de racionalidad que conlleva un concepto errado de la naturaleza humana, que imposibilita alcanzar un fundamento ético.
 - Tradicionalmente, este fundamento partía de tres elementos:
 - * “El hombre tal como es”.
 - * “El hombre tal y como debe ser, si realiza su naturaleza esencial”.
 - * La ética, que permite el tránsito de uno a otro estado.
 - La razón moderna rechaza cualquier visión finalista del hombre.
 - El proceso termina con las críticas de Kierkegaard y Nietzsche a la idea kantiana de razón.
- **Remedio:**

- Debe restaurarse un concepto premoderno de la virtud en la línea de la tradición aristotélico-medieval. No obstante, hay que hacerlo evitando las ideas erróneas, como la de la biología metafísica de Aristóteles.
- Dado que la finalidad no puede ser de orden biológico, pivota sobre los conceptos de *tradición* y de *estructura narrativa del ser humano*.
- En una sociedad los proyectos individuales deben decantarse en función de los modelos sociales (prototipo del buen ciudadano), que han ido puliéndose en el transcurso de los siglos.

Tal planteamiento parece quebrar la universalidad de fines humanos y virtudes, propiciando un relativismo comunitarista que parece contradecir la propia idea de fundamentación.

- Nussbaum defiende que en todo caso la universalidad no debe ser un presupuesto de partido, sino en todo caso una aspiración.
- La universalidad se lograría mediante una especie de confrontación entre tradiciones para ver cuál aborda mejor los problemas morales (falibilismo historicista).
- Dado que no hay a priori morales, el decurso histórico podría dejar parados que los problemas morales y epistemológicos no tienen solución racional.

5. Martha Nussbaum o el carácter transcultural de la virtud

- El gran enemigo a batir es el relativismo.
- Todos los humanos somos portadores de una serie de capacidades y funciones que son transculturales y definen nuestra común humanidad.
- No se trata de rehabilitar el un esencialismo metafísico externo, sino de un método basado en la investigación empírica, histórica y comparada (esencialismo empírico interno), que ya utilizó el propio Aristóteles.
- La ética universal de la virtud se basaría en la plenificación de las capacidades humanas, que hace que la vida sea buena y digna.
- Aristóteles comienza su *Ética a Nicómaco* identificando las cuestiones humanas en las que las personas deben elegir de una cierta manera.
- Nussbaum, por su lado identifica una serie de esferas específicamente humanas, aunque la lista se presenta con ligeras variaciones a lo largo de su obra (en negrita se especifican las centrales en ética):
 - Mortalidad
 - Corporalidad
 - El placer y el dolor
 - Las capacidades cognitivas.
 - Las emociones.
 - **La razón práctica.**
 - **La comunidad con otros seres humanos.**
 - La relación con otras especies y con la naturaleza.

- El humor.
- El juego.
- La individualidad.
- La autora denomina a su teoría *densa* y *vaga* del bien:
 - *Densa* por que se opone a la *teoría débil de la justicia* de **Rawls**, el cual reduce el bien a una serie de bienes primarios que los sujetos pueden utilizar como medios para alcanzar sus conceptos personales de la vida buena o virtuosa. Por el contrario, Nussbaum sí cree que es posible llegar a un acuerdo acerca de en qué consiste la vida buena.
 - *Vaga*, ya que es lo suficientemente flexible.

Capítulo 12. Las éticas aplicadas

1. El surgimiento de las éticas aplicadas

- En los años sesenta y setenta del Siglo XX surgen en los países de tradición occidental.
- La realidad social exigía orientaciones éticas interdisciplinarias en sociedades moralmente plurales, en las que las cuestiones no pueden abordarse desde un único código moral. Por ello es necesario encontrar orientaciones comunes.

2. Los nuevos protagonistas del mundo ético

- Podemos destacar:
 - Gobiernos
 - Expertos
 - Ciudadanos
 - Filósofos morales
- Es un trabajo interdisciplinar cuyos resultados se recogen en documentos públicos, que con frecuencia tienen fuerza normativa.
- Son instituciones de nivel local, estatal, transnacional o global.
- Destacamos:
 - Código de Nuremberg (1946)
 - Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial (1964)
 - Pacto Mundial de las Naciones Unidas (1999)
 - Carta a la Tierra

3. La necesidad de confianza

- Profesionales y expertos, insatisfechos con la calidad de sus prácticas y con el grado de confianza de la sociedad, entienden que la mejor manera de revitalizar su labor es mediante una renovación ética, la *forja del carácter* de su profesión.
- Ejemplos:
 - El Código de Nuremberg establece que el consentimiento informado es imprescindible en cualquier experimento médico.

- La *ética de la empresa* entiende la confianza de los consumidores como un valor empresarial.
- La *ética de la información* de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (1993)

4. La buena voluntad en las instituciones

- Debe evitarse que los ciudadanos requieran un grado heroico de virtud para comportarse de manera ética.
- Hay que construir unas actividades e instituciones que hagan que el bien y el logro del sentido sean algo cotidiano.

5. La estructura de la ética aplicada

- Podemos distinguir 4 modelos:
 - “Equilibrio reflexivo rawlsiano”
 - *Casuística 1*. Los casos prácticos se consideran una particularización de los principios generales. No es un enfoque adecuado en sociedades plurales.
 - *Casuística 2*. Se basa en realizar juicios probables sobre situaciones concretas, de acuerdo con el criterio convergente de todos los hombres, o al menos de los más prudentes y sabios. Es un modelo habitual en Bioética.
 - Propuesta de Apel. Se distingue una parte A, que se ocupa de la fundamentación y una parte B, que se ocupa de la aplicación. La aplicación viene dada de acuerdo con una *racionalidad estratégica*. Puede ser adecuado en ámbitos empresariales y políticos, aunque no en otros como bioética y ecoética.
- Las éticas aplicadas tienen una estructura circular propia de la *hermenéutica crítica*.
 - No se parte de unos primeros principios que puedan ser directamente aplicados. Tampoco se buscan principios de alcance únicamente medio.
 - Cada ética es, en principio, la ética de una actividad social (*momento aristotélico*).
 - Asimismo, cada actividad debe respetar el marco deontológico de una sociedad que ha alcanzado un nivel moral post-convencional (*momento kantiano*).
 - El marco deontológico se expresa en la *ética cívica*, cuyo núcleo racional está constituido por dos principios:
 1. El imperativo kantiano del Fin en sí mismo.

2. Reformulación dialógica del principio de universalidad: “Todos los seres capaces de comunicación lingüística han de ser reconocidos como personas”.
- Lo moral no se entiende sin lo incondicionado.

6. La dimensión pública de las éticas aplicadas

- Son una forma de saber y de actuar indeclinables, ya que han nacido de las demandas de la propia sociedad.
- Se han encarnado en instituciones, organizaciones e instrumentos.
- El núcleo es la *ética cívica*, que paulatinamente se ha ido conformando como transnacional.

7. Ética y éticas

- Por primera vez en la historia del pensamiento se habla de éticas, en plural.
- El giro lingüístico proviene del positivismo lógico, que quiso hacer de la ética una disciplina aséptica, que analizara los lenguajes sin hacer juicios de valor. Este enfoque se agotó en poco tiempo.
- Los acontecimientos del siglo XX mostraron la necesidad de una nueva forma de hacer filosofía que no desoyera a la sociedad y con efectos en lo público.
- Se han desarrollado en sociedades laicas y liberales.
- En los equipos interdisciplinarios el filósofo tiene una función específica, coordinando la reflexión y el debate.
- Las éticas aplicadas no carecen de ambición universalista, con los siguientes valores: respeto a la dignidad de la persona, defensa de la libertad individual, el imperativo de hacer el bien y evitar el daño o la responsabilidad social.

8. Lo público y lo privado: la justicia y el bien

- Mientras que la justicia alcanzable mediante la política y las leyes, el bien depende de la libertad de elección de los individuos.
- A pesar de muchas de las cuestiones que se abordan tienen más que ver con “lo bueno” que con lo “justo”, las éticas aplicadas tienen una dimensión pública.
- Debe considerarse hasta qué punto nuestras elecciones personales obstaculizan el desarrollo de la justicia y del bien común, por lo que la distinción entre “bueno” y “justo” es cuestionable.
- “Lo privado es político”, pues las desigualdades en lo privado provocan desigualdades sociales.
- Las éticas aplicadas pueden tratar disfunciones del sistema que son impermeables a los requerimientos legales.
- Ser “autónomo” no significa ser arbitrario, todas nuestras decisiones morales definen “nuestra común humanidad”.

9. Ética y derecho: los códigos éticos

- Cabe plantearse qué añaden los códigos éticos o las guías de buenas prácticas a las leyes. Dado que las recomendaciones éticas obligan solo en conciencia.
- Podemos distinguir los siguientes cometidos:
 1. Recordar o enfatizar principios básicos.
 2. Adelantarse a las leyes.
 3. Hacer recomendaciones que no tienen por qué tener rango legal.

10. Autonomía y autoregulación

- La moral es autónoma, mientras que lo legal es heterónomo. Precisamente porque se abordan cuestiones privadas no conviene regularlo demasiado.
- La *phrónesis* aristotélica precisa mejor que cualquier otro concepto el cometido de las éticas aplicadas, pues se trata de encontrar la decisión justa para cada caso.
- El objetivo es una autorregulación colectiva y organizada, descubriendo conjuntamente la razón práctica.

Capítulo 13. Ética y feminismo

1. Introducción

- La moral es parte de la estructura social y antropológica; es supervivencial. Un grupo que cuestiona sus normas es un grupo que se pone en peligro. Asimismo, todo grupo aislado no se enfrenta a “situaciones de contraste”.
- A medida que el grupo aumenta en tamaño y complejidad, se tiende a la aparición de un cuerpo de “interpretadores” de las normas.
- En situaciones aisladas y estables no hay necesidad de una ética. La ética es una invención reciente que, entre otras cosas sirve para enfrentarse con lo imprevisto.
- Dos características de la ética son su carácter abstracto y su pretensión de universalidad.

2. Feminismo y moral heredada

- El feminismo es la consecuencia de aplicar el racionalismo para acabar con la moral diferenciada en función del sexo, lo que hace elevando la cuestión en clave ética y política. Se da en la Modernidad, que se gestó en el Barroco y eclosionó en la Ilustración.
- Podemos distinguir cuatro componentes:
 1. Cuerpo teórico y explicativo.
 2. Agenda
 3. Grupo de interés o vanguardia.
 4. Acciones.

- La norma deja de considerarse espontánea o natural.
- El *género* es la solidificación normativa de la diferencia sexual. Mientras que el sexo es una categoría natural, el género es un constructo social, que supone costumbres, vestimentas, rituales familiares o matrimoniales. . .
- En todas las culturas la indiferenciación sexual se ha visto con malos ojos.
- Hegel correlata la *eticidad* con la división normativa de los sexos. Mientras que el espacio propio de los varones es el público, el de las mujeres es el privado. Lo masculino es diferenciado, mientras que lo femenino es indiferenciado. El individualismo, supuesto y deseable para los varones, está totalmente prohibido a la mujer.

3. El cuidado y las reglas

- **Kohlberg** concluyó que había diferencias significativas en el modo en el que hombres y mujeres abordan las cuestiones morales. Mientras que ellos se centran en los derechos individuales y en los criterios universales, ellas se situaban en un marco emocional con un fuerte sentido de la responsabilidad frente al mundo más próximo.
- **Gilligan** habló de una ética abstracta de los varones frente a una ética más próxima de las mujeres, que llamó *ética del cuidado*.
- Esta diferencia se puede explicar aduciendo que la situación de mayor dependencia social de la mujer hace que la suya sea una moral más heterónoma. La mujer, en general, se encuentra “hipernormada”, ya que tiene que cumplir más normas y más estrictas que sus congéneres varones (lo cual es cierto incluso en nuestra sociedad, a pesar de los numerosos avances de los últimos tiempos).

4. Universalismo y feminismo

- El feminismo es universalista y siempre ha dirimido su agenda política con la ayuda de declaraciones universales.
- El frente de batalla ha sido la moral y no las leyes explícitas o lo político.
- Se acoge primeramente en las posiciones progresistas, aunque una vez consolidado, su agenda se traslada a todo el espectro político.
- Ha disuelto la eticidad tradicional y ha mostrado que lo que se consideraba buena costumbre no era más que opresión política.
- Con frecuencia ha bebido del relativismo, del que ha tomado la cara amable. Si bien las vindicaciones del progresismo han de ser consideradas asintóticas, de eso no se sigue que sean realmente compatibles.
- En la mayor parte de las mujeres del mundo todavía no gozan del estatus de individuos de pleno derecho.

5. Ética y estética

- El vestido es jerárquico y genérico, como muestra la obligación de vestirse adecuadamente en ciertas circunstancias, de acuerdo con el rango y el sexo

de cada uno.

- El estándar superior es el masculino, y han sido las mujeres las que se han debido ganar el derecho a llevar prendas de hombre.
- La gran transformación occidental del atuendo femenino empieza en los años 20 del siglo XX.
- Rebelión ética y rebelión estética van de la mano.
- Sólo se porta estéticamente un signo cuando su carga ética se ha desactivado. En este sentido el feminismo no acepta vestimentas que cuya carga moral atente contra la universalidad y la individualidad. En otras, palabras no se pueden asumir diferencias sexistas.
- No se trata de que el feminismo desarrolle una ética propia, sino de que esté en la base de toda ética. En definitiva es una magnífica medida de la realidad y vitalidad de la democracia.

Capítulo 14. Ética y utopía

1. El sueño de un orden de vida justo

- Si bien el espíritu utópico es una constante en el ser humano, es en Occidente, a partir del Renacimiento y sobre todo en los dos últimos siglos donde el género ha entrado en su apogeo.
- El contenido temático de las utopías es muy variado, por lo que lo más conveniente es una caracterización funcional, siendo su propósito abrir el campo de lo posible más allá de lo meramente factual.
- De acuerdo con Leszek Kolawowski se caracterizan por:
 1. “las creencias de que es alcanzable una condición definitiva e inmejorable, donde no haya más que corregir”
 2. “son proyecciones supuestamente implementadas por el esfuerzo humano”.

2. Utopía e ideología

- **Horkheimer.** Si la utopía es el sueño un orden justo y verdadero, la ideología provoca la apariencia de sueño realizado, por lo que utopía e ideología aparecen enfrentadas.
- **Tradición marxista.** La utopía sería una variante de la ideología. Asimismo la ideología son falsas apariencias de la realidad producidas por la sociedad burguesa, reduciéndose la utopía a un consuelo imaginativo (*Del socialismo utópico al socialismo científico*, Engels). No obstante, dentro del marxismo se dio un giro antiengelsiano (*Del socialismo científico al socialismo utópico*).
- **Karl Manheim.** Las ideologías son ideas desfasadas o inadecuadas de acuerdo con el desarrollo social, mientras que la utopía busca trascender la realidad. A pesar de su oposición ambas coinciden en que son *incongruentes* con la realidad. La utopía no es un mero sueño, sino un proyecto que

tiende a realizarse.

- **Paul Ricoeur.**

- Trata de establecer diversas correlaciones entre la utopía y la ideología, desde las más estrictamente *patológicas* a otras que podrían considerarse *constituyentes*.
- Cabe señalar que mientras que las utopías suelen ser asumidas por sus autores, las ideologías son negadas por los suyos.
- En la ideología y en la utopía cabe distinguir tres niveles: distorsión, integración simbólica y legitimación.
- La ideología preserva la identidad del grupo, pero puede degenerar y convertirse en la expresión disimulada de ciertos intereses.
- *Si la patología de la ideología es el disímulo, la de la utopía es la evasión*

3. Utopías y heterotopías

- Las **heterotopías** (Foucault, 1999) son una especie de utopías efectivamente realizadas en ciertos contraemplazamientos; lugares diferentes a todos los demás, de manera que vienen estar fuera de ellos, aunque resulten efectivamente localizables.
- Se distinguen dos grandes tipos:
 1. *De crisis*. Son más propias de las sociedades primitivas. Son lugares sagrados, privilegiados o prohibidos, que se reservan a individuos que están en crisis respecto a la sociedad en la que viven. Ejemplos podrían ser los colegios del siglo XIX, los cuarteles militares, e incluso el viaje de novios.
 2. *De desviación*. Son más típicas de nuestra sociedad son lugares en los que se sitúa a individuos desviados respecto de la media o la norma, como los hospitales psiquiátricos y las cárceles.
- El funcionamiento de la heterotopía depende del contexto cultural, como ha sucedido con los cementerios desde el siglo XVIII hasta la actualidad.
- Las heterotopías son heterocrónicas. Es decir rompen con el tiempo tradicional. Algunas son eternizantes, como los museos y las bibliotecas, otras se vinculan a la máxima futilidad como las ferias.
- El acceso a estas heterotopías está regulado.
- Su función es:
 - Crear un espacio de *ilusión* como los burdeles.
 - Crear un espacio de *compensación* como las misiones jesuitas del Paraguay.
- Desde el siglo XVI el barco ha sido la heterotopía por excelencia.

4. Utopía y esperanza

4.1 De la esperanza teológica a la esperanza secular

- La utopía se conecta más con la *esperanza* que con la simple *espera*. La esperanza es una espera activa gracias a la cual el hombre no se limita a huir de la insoportable presión del presente hacia un futuro mejor, sino que tiende a procurarlo. Tal audacia con frecuencia no facilita la vida sino que la vuelve más conflictiva.
- En la tradición cristiana la esperanza es una de las virtudes teologales. Es más puede entenderse, que penetra completamente el contenido del cristianismo.
- Kant:
 - Opina que si bien el hombre presenta una *propensión* al mal, hay una *disposición* en él, más fuerte hacia el bien.
 - Confía en que el tiempo podría dar lugar a leyes más justas.
 - La moral y la esperanza se abren a la Trascendencia, como preservación y como plenificación de la propia bondad presente en los hombres.
- Con el tiempo, la fe y la esperanza no se han desechado, sino que se han secularizado.
- El siglo XX muestra como el desarrollo técnico puede ir acompañado de una degradación moral inimaginable, como constatan Adorno y Horkheimer constatan en su obra conjunta *Dialéctica de la Ilustración*.
- Ernst Bloch (*El principio Esperanza*, 1977-1980):
 - La utopía es la percepción realista del horizonte de posibilidades que atraviesan lo real.
 - Acentúa la importancia de la labor del sujeto ético en la historia. El “heroe” es el que encamina la posibilidad de lo real hacia el presente cumplido.
 - El presente cumplido se denomina “patria de la identidad”, en la “que el hombre quedará naturalizado y la naturaleza humanizada” (Marx).
 - Es un pensamiento que se orienta hacia el futuro: “nada es más humano que traspasar lo que es”, “la verdadera génesis no se encuentra al principio, sino al final”.
 - Cuando el deseo de superación de un presente no cumplido accede a la razón, se produce la esperanza; cuando la esperanza se conjuga con las posibilidades reales florece la utopía.
 - La esperanza no es un afecto ni una categoría sino un principio rector del pensamiento y de la acción humanas.
 - El movimiento revolucionario debe incorporar los contenidos mesiánicos y esperanzadores de la religión, en particular del cristianismo.
 - La objetividad de la esperanza no implica seguridad. Ni la salvación ni la perdición están decididas o garantizadas.

4.2 Teleología y arqueología o Bloch y Freud

- Si Bloch se interesa por el despuntar de lo nuevo, Freud procura descubrir los ardidés del deseo, regresivo y arcaico.

- Bloch fue enormemente crítico con el psicoanálisis, si bien pensamos que aunque acierta en el *planteamiento* se extravía en la *argumentación*:
 - Porque el reproche de “pansexualismo” es injustificado.
 - Porque no se puede concluir que las necesidades alimentarias primen sobre las sexuales, ya que son los transtornos sexuales los que originan los conflictos psíquicos, pues las necesidades alimentarias están tan cerca de lo instintivo que no se puede recurrir a la represión para resolverlas.
 - Porque no hay una clara dicotomía entre sueños nocturnos y sueños de vigilias, entre *sueños* y *ensoñaciones*.
- Si bien el psicoanálisis se ha centrado en lo regresivo, no se dejan totalmente de lado los aspectos progresivos (**Riceour** decía que era *una doctrina de lo arcaico tematizada y una teleología implícita*).
- Freud opinaba que la regresión a la inmoralidad y a la barbarie es una posibilidad siempre abierta.

4.3 Lo no resuelto en la “patria de la identidad”

- La muerte es la “máxima antiutopía”, de la que Bloch intenta zafarse recurriendo a un núcleo extraterritorial, que tiene en torno a sí el círculo protector de lo todavía-no-vivo y que, por tanto, no la teme.
- El precio que se paga por esta solución es que nuestra vida se torna absurda y vacía.
- Además es consciente de que pese a la disolución de los conflictos económicos y sociales, seguirá habiendo alienaciones existenciales.
- El teólogo protestante **Moltmann** opina que sigue sin resolverse la cuestión de los hombres del pasado y, especialmente, de las víctimas.
- **Marcuse** en *El hombre unidimensional* afirma que se “debe permanecer leal a aquellos que sin esperanza, han dado y dan su vida al Gran Rechazo”.
- **Paul Tillich** se pregunta cómo han de considerarse las relaciones entre política y religión, concluyendo que la fe no debe preservarse de los movimientos de liberación con el pretexto de que ninguno podrá realizarse de modo cabal, sino que ha de entregarse a ellos.
- Volviendo a *Bloch* en la pugna entre la herencia kantiana y hegeliana, se decanta por la segunda, al rechazar la moral del esfuerzo infinito que no encuentra meta en la que reposar.

4.4 De la utopía-cuadro a la utopía-intención o utopías horizontales y verticales

- Javier Muguerza en *Razón, utopía y disutopía* (1990) señala que las “utopías horizontales”, en las que se asegura que hay una culminación feliz y completa de la historia presuponen una filosofía de la historia de corte escatológico. Contrario a todo intento de hacer derivar el *deber ser* del *ser*, lo que Hegel denosta como *mala infinitud* es la única solución aceptable.
- Muguerza rechaza la historia de la filosofía de Bloch por considerarla

una versión decantada de lo que Kolakowski denominaba “mito de la autoidentidad humana”.

- Propone un modelo de utopía diferente, centrado en la actividad y no en el resultado (*utopías verticales*).
- Va en la línea de **K.O Apel**, cuando considera que la ética comunicativa tiene una intención utópica, no entendiendo la utopía como un cuadro acabado del mundo.
- Asimismo en la línea de **Wellmer**: “la propia idea de una definitiva realización de un Estado no tiene sentido respecto a la historia humana. [...] Este final de la utopía no sería el bloqueo de las energías utópicas, sería más bien su redirección, [...], porque ninguna vida humana [...] parece concebible sin un horizonte utópico”.
- El carácter formal de la ética de Kant hace que no tenga un contenido definido ni definitivo, pero impulsa a la política a encarnarla en proyectos plausibles.

4.5 Para no concluir

- La concepción vertical de la utopía permite esquivar muchos de los reproches que habitualmente se ha aplicado a las utopías. Por el contrario, la crítica antiutópica suele desembocar en la peor de las utopías, la utopía del *statu quo*.
- Volviendo a Kant y su pregunta “¿Qué cabe esperar?”:
 - Aunque fue muy cauteloso no desdeñó la posibilidad de una organización mundial de estados sometidos a leyes que habrían de civilizar las relaciones humanas.
 - Sólo la conciencia individual es la que puede alzarse para exigir un situación mejor o más justa.
 - Aunque *utópico*, la *eu-topía*, el lugar bueno y bello, lo que kantianamente debemos y podemos hacer es esforzarnos por el fin término, de manera que aunque no fuésemos *Hacia la paz perpetua*, nos encamináramos *Hacia la paz, perpetuamente* (como el profesor Carlos Pereda ha propuesto traducir a Kant).