Globethics Repository

Pertinencia de la bioética global en la educación universitaria [Relevance of global bioethics in higher education]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Article
Authors	Rodríguez Villamil, Hernán
Publisher	Universidad Militar Nueva Granada
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-11-04 15:01:46
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/214882

Revista Latinoamericana de Bioética

Julio - Diciembre 2007

Pertinencia de la Bioética global en la Educación Universitaria

Hernán Rodríguez Villamil*

RESUMEN

El presente artículo es la tercera parte de un Ensayo titulado: Bioética en la educación universitaria: una hermenéutica con prospectivas biopolíticas (2006). Allí propongo establecer un diálogo transdisciplinario entre bioética, educación universitaria y praxis humana.

En este caso se pretende mostrar a la academia universitaria una alternativa de análisis a los diferentes problemas que plantea hoy la globalización, la ciencia, la técnica y la tecnología de cara a la situación social del país, desde la bioética con características hermenéuticas.

Los investigadores sobre temas ecológicos, ambientales, de desarrollo sostenible o sustentable, de ecoética, de bioética o ecosofía cada vez son más enfáticos en no posponer más la realización de acciones concretas respecto al futuro de la naturaleza, de la vida y sus recursos y obviamente de la supervivencia de la especie humana. Quizás este es uno de los acuerdos implícitos de la comunidad científica en donde poco cuenta, si quienes proponen lo que proponen se conocen personalmente o no. Lo que es importante para ellos es pasar de discursos elaborados en escritorios a la acción de campo en un tema donde está en juego el futuro del planeta y todo lo que esto incluye.

Considero que la vía regia para no postergar más esta labor es educar a las futuras generaciones respecto a la importancia de la bioética como "mediadora" hermenéutica en los diálogos permanentes entre ciencia y cultura, en las circunstancias actuales de globalización. Para lo cual primero contextualizaré lo que denomina Rensselaer Van Potter: bioética global en el fenómeno de la globalización y segundo, propongo esquemáticamente un conversatorio imaginario entre autores, que considero, respaldan la actualidad y conveniencia de educar a la comunidad en general y la universitaria en particular desde las intenciones educativas del pensamiento potteriano.

Palabras Clave

Bioética, globalización, pensamiento complejo, responsabilidad, ecología de la mente, cibernética, hermenéutica, educación.

Fecha Recepción: Abril 10 de 2007 **Fecha Aceptación: Mayo 12 de 2007**

* Psicólogo - Bioeticista. Profesor del Departamento de Humanidades Universidad Militar Nueva Granada.

ABSTRACT

The present article is the third part of an essay : "Bioethics in the University Education : an hermeneutic with Biopolitics perspectives (2006)". My purpose is to establish a trans disciplinary dialogue among Bioethics, Education at the University and Human praxis.

In this case we want to show to the university academy an analysis alternative to the different problems that establish the globalization, science, technics, and technology, face to the country social situation, from the Bioethics with hermeneutical characteristics.

The people who research about ecological, environmental, sustainable development, ecoethics, bioethics or ecosophie, are more emphatic to not postpone more the realization of concrete actions, respect to the nature future, life, and its resources and obviously of the survival of the human specie. Maybe this is one of the implicit agreements of the scientific academic, where it is not considered if the ones who propose know each other. The important issue for them is to go from elaborated discourses in desk to the action of the field in a topic where it is a stake the planet`s future and every thing that is related to it.

I consider that the main way for not to postpone more this job is to teach to the future generations with respect to the Bioethics importance as hermeneutical "mediator" in the permanent dialogues among science and culture, in the actual globalization circumstances. For this, I first say what, Rensselaer Van Potter calls: global bioethics in the globalization phenomenon and second, I propose schematically an imaginary conversatory among the authors, that I consider are in favor to the actuality and congruity community education in general and in the University in particular, from the educative intentions of the Potterian thought.

Key Words

Bioethics, globalization, complex thought, responsibility, mind's ecology, cybernetics, hermeneutics, education.

1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA BIOÉTICA GLOBAL

Como bien es sabido por todos los teóricos de la bioética, este término fue acuñado por Rensselaer Van Potter científico oncólogo, norteamericano, profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Wisconsin (USA), quién en 1971 propuso un diálogo transdisciplinario entre ciencia y ética, que él mismo denominó bioética. "Bios" vida, o para el tema en desarrollo: ciencias de la vida. Y "ethos", ética, comportamientos de las personas y sus costumbres. De este modo la bioética sería la parte de la ética que analiza los problemas actuales planteados por las ciencias de la vida. El término vida hace referencia no sólo a la vida en su actividad bioquímica más elemental, sino también todo lo que llega a ser esa vida en su complejización que da acceso a niveles que suelen llamarse niveles superiores de vida: vida vegetal, vida animal, vida sensitiva, vida psíquica.

Es decir, una globalización económica sin la globalización política se convierte en un peligro social.[1]

Estos cambios a nivel económico y a nivel político necesariamente deben ir acompañados de transformaciones culturales y éticas en la sociedad. Surgen entonces unos nuevos intereses y nuevas sensibilidades que requieren algo más que éticas convencionales, pienso que requieren una bioética global que no sólo tenga en cuenta los intereses de los afectados, sino también los de las futuras generaciones y la defensa del ambiente.

Es decir, ya no estamos en un mundo de comunicaciones nacionales separadas. Vivimos en un mundo de "comunicaciones de destinos superpuestos" como las llama David Held profesor de ciencia política de Graham Wallas en la Escuela de Economía de Londres. En este mundo dice el profesor Held, "las trayectorias de los países están profundamente enmarañadas entre sí. La naturaleza misma de la vida diaria, del trabajo, el dinero y las creencias, así como el comercio, las comunicaciones y las finanzas, para no hablar del ambiente, nos conecta en múltiples formas y con creciente intensidad". La palabra para ésta descripción es globalización, que por las circunstancias actuales apunta a una dirección negativa.

> En Potter siempre hubo dos ideas absolutamente claras. Primera, la que expresa desde un comienzo en su obra Bioethics: brigde to the future: "Sí hay dos culturas que parecen incapaces de hablar la una con la otra – la ciencia con las humanidades – y si ello es parte de la razón por la que el futuro parece dudoso, entonces, posiblemente nosotros podríamos construir un puente hacia el futuro construyendo la bioética como un puente entre dos culturas"

Ahora bien, pienso que el marco de referencia de la bioética global no puede ser otro sino el fenómeno de la globalización, que aunque para algunos no sea novedoso sí ha ocurrido una aceleración de éste fenómeno en las últimas dos décadas como lo muestra el comercio internacional y la interdependencia cada día mayor de mercados de capital.

Uno de los efectos de los avances tecnológicos es la revolución en los medios de comunicación con todas las implicaciones respectivas a nivel mundial. Apertura de mercados financieros y comerciales en el campo económico (1973). La repercusión automática de esta apertura en la política, transforma sus estructuras basadas en la idea de estado nacional para evitar el "peligro" de los nacionalismos cerrados y dominantes.

Por ejemplo, la reglamentación del comercio mundial empeora en lugar de corregir la desigualdad global. El fracaso en la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio de las Naciones Unidas. Fracaso en el enfrentamiento a las pavorosas consecuencias del calentamiento global. Y el ataque sistemático contra el orden multilateral desde las Naciones Unidas hasta una serie de acuerdos y agencias internacionales. Son en otras palabras, el neoliberalismo y el unilateralismo liderados por Washington los que han fracasado en el mundo (Held, D. 2001. Pg.377).

Esta breve descripción permite reflexionar a cerca de la magnitud de la problemática de la globalización y sus consecuencias. Las naciones y los estados carecen de legitimidad, su soberanía es bastante limitada. Es urgente elaborar una nueva tabla de derechos humanos que sean globales, que legitimen las decisiones políticas en estas épocas de globalización.

Sí la revolución liberal dio lugar al nacimiento de la llamada "democracia liberal" y la revolución socialista a la "democracia social", hoy estamos en los albores de otra visión de la vida democrática que ya se denomina "democracia global", "democracia cosmopolita" o "democracia planetaria" (Gracia, D 2002. Pg. 579).

La globalización exige entonces, no sólo un nuevo modelo económico, el del desarrollo sostenible, sino también un nuevo modelo político, el de la democracia. Y por tanto, un nuevo modelo educativo que tenga en cuenta la complejidad de la globalización. Esto naturalmente exige una nueva ética, una ética global a la manera como la describe Hans Küng en su obra "Una ética mundial para la economía y la política" (1999), cuando dice: " una nueva política global no es realizable sin una nueva ética global". A esto pues, es a lo que se refiere Potter con bioética global. Veamos en qué sentido.

En sus últimos años de vida, el doctor Potter, por razones de salud no pudo asistir al Congreso Mundial de Bioética que se realizó en Gijón (España) en Junio del año 2000, pero elaboró una videoconferencia que fue proyectada en el Congreso, en donde en términos generales aclara, sobre la intención inicial de sus primeros escritos en bioética y la tergiversación actual de sus propuestas (Potter, R.V. 2000. Pg. 150-157).

En Potter siempre hubo dos ideas absolutamente claras. Primera, la que expresa desde un comienzo en su obra Bioethics: brigde to the future: "Sí hay dos culturas que parecen incapaces de hablar la una con la otra – la ciencia con las humanidades – y si ello es parte de la razón por la que el futuro parece dudoso, entonces, posiblemente nosotros podríamos construir un puente hacia el futuro construyendo la bioética como un puente entre dos culturas" (Potter, V.R. 1971). Y segunda, la que manifiesta al final de sus días en la videoconferencia citada anteriormente: "la bioética global requiere tener en cuenta el tema ambiental y social además de las investigaciones en el área de la salud (Potter, V.R.2000. Pg. 155). Pero en el transcurso de su vida, Potter como investigador en oncología (1960) siempre se había cuestionado por el futuro de los avances propios de la ciencia y la tecnología en su área médica; se preguntaba: ¿ qué futuro nos espera? (Potter, V.R. 1970. Pg. 127-153).

En 1971, su pensamiento es condundente respecto a que:" la humanidad necesita urgentemente una nueva sabiduría que le proporcione el conocimiento de cómo usar el conocimiento para la supervivencia del hombre y la mejora de la humanidad". En este orden de ideas la bioética debería llegar a ser un nuevo estilo para hacer ciencia sobre la vida, para educar sobre la misma, que sea transdisciplinaria y que integre la biología en el sentido amplio de la palabra, los valores humanos, los problemas del medio ambiente y de los otros seres vivos que intervienen en la preservación y mejoría de la propia calidad de vida de los seres humanos (Potter, V.R. 1971. Pg. 82).

Es importante aquí reafirmar algo que se está planteando desde el comienzo de este Ensayo, y es que para Potter la supervivencia de la humanidad a largo plazo no se reduce a un problema ético, pues lo ético en su enfoque tradicional, se refiere a las interacciones humanas. Esta interacción le compete hacerla a la bioética, respecto por ejemplo, a los problemas ecológicos de la vida en general, o de la explosión demográfica, entre otros.

Ahora bien, entre 1988 y 1990, Potter propone la insuficiencia de la bioética sino se tienen en cuenta los adelantos científicos modernos que para la época estaban ocurriendo a todo nivel. Por esto entre otras razones, propuso lo que él denominó bioética global cuya característica fundamental la determinan los datos empíricos de las ciencias biológicas y las ciencias humanas, con sus consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Donde se tenga presente de manera especial el bienestar del hombre en el contexto, y de respetar la naturaleza porque él también es naturaleza.

Hacia 1995, el profesor Potter propone una nueva forma de pensar los problemas contemporáneos. Una nueva forma que entre otras cosas, estaba en ese momento de moda: la complejidad estudiada por la cibernética de segundo orden de Hans Von Foester, la teoría del caos (estructuras disipativas) de Illya Prigogine, la ecología mental de Gregory Bateson, el pensamiento sistémico de Palo Alto en California, la Escuela de Milán en Italia y Edgar Morin que se dedicaba a pensar en la lógica de la complejidad con su teoría del pensamiento complejo.

Todas estas epistemologías, que sin lugar a dudas fueron conocidas por la mente inquieta de un investigador serio como Potter, le permiten entrar en diálogo con sus teorías para proponer la bioética desde un enfoque

cibernético, en la búsqueda continua de sabiduría para encontrar la manera de mejorar la condición humana y su entorno (Potter, V.R. 1998.Pg. 29). Solicita además, el doctor Potter, que la "bioética sea pensada como una nueva ética científica, que relacione humildad, responsabilidad y competencia, que sea transdisciplinaria e intercultural y que intensifique el sentido de la humanidad" (op.cit. Pg. 35).

Estas ideas posteriormente serían reforzadas en la videoconferencia citada, con afirmaciones tales como: "vemos la necesidad de una sostenibilidad bioética para las diversas poblaciones mundiales, para la biosfera, y para una sociedad decente a largo plazo". Por los siguientes cien años, continua el doctor Potter, "necesitamos una bioética política con un sentido de urgencia…, la acción política para la supervivencia social a largo plazo constituye un mandato bioético. Hoy tenemos una clase diferente de urgencia: una urgencia bioética. Necesitamos exigir que nuestro liderazgo logre una bioética global humanizada orientada hacia la sostenibilidad bioética a largo plazo. Al enfrentar el futuro, tenemos dos posibilidades: el tercer milenio será la edad de la bioética global o será la edad de la anarquía. La elección es nuestra!" (Op. Cit. Video conferencia. Gijón -España).

Nos corresponde entonces, a quienes nos dedicamos a construir bioética, comenzar por educar a nuestros estudiantes universitarios no sólo a nivel de pre-grado sino de manera especial en post-grado porque dadas las exigencias de la bioética es, en un ambiente de investigación educativa donde será posible establecer un diálogo con altura académica entre bioética, universidad y sociedad.

Nos corresponde entonces, a quienes nos dedicamos a construir bioética, comenzar por educar a nuestros estudiantes universitarios no sólo a nivel de pre-grado sino de manera especial en post-grado porque dadas las exigencias de la bioética es, en un ambiente de investigación educativa donde será posible establecer un diálogo con altura académica entre bioética, universidad y sociedad.

2. "DIÁLOGOS" DE LA BIOÉTICA POTTERIANA CON ALGUNOS PENSADORES CONTEMPORÁNEOS

El objetivo de establecer estos "diálogos" imaginarios con algunos académicos contemporáneos es mostrar que la elaboración de las propuestas del profesor Potter son posibles en un ambiente de investigación universitaria para ser ejecutadas posteriormente en la cotidianidad de las personas interesadas en ser consecuentes entre lo que piensan con lo que hacen, característica básica para transformar la realidad social e individual. Estoy haciendo referencia a los planteamientos de Edgar Morin y su pensamiento complejo, a Hans Jonas y la responsabilidad por la naturaleza, a Gregory Bateson y su ecología mental, a las implicaciones políticas y sociales de los procesos comunicativos de Jurgen Habermas y la dimensión

> Sí la revolución liberal dio lugar al nacimiento de la llamada "democracia liberal" y la revolución socialista a la "democracia social", hoy estamos en los albores de otra visión de la vida democrática que ya se denomina "democracia global", "democracia cosmopolita" o "democracia planetaria"

religiosa de la que hablara Potter en sus inicios con la que hoy ha desarrollado el teólogo Hans Küng.

Veamos entonces, cuales son las semejanzas de la propuesta potteriana con estos autores contemporáneos. Tales semejanzas serán expuestas en forma de "diálogo" imaginado por mí, para facilitar la ubicación de algunos puntos de unión de cada teoría con la bioética de Potter. Es importante, además, aclarar que estos supuestos diálogos no pretenden analizar profundidades filosóficas o epistemológicas de cada una de las ideas de los expositores. Solamente nos proponemos mostrar un horizonte de discusión académica para que posteriormente se tenga en cuenta por investigadores docentes o estudiantes inquietos en el tema de las implicaciones de la bioética global en la educación universitaria.

2. 1. Diálogo Potter-Edgar Morin

El propósito es solo mostrar la relación del paradigma de la complejidad analizado desde el pensamiento complejo de Morin respecto al paradigma potteriano y su mutua interdependencia (integración de saberes) como opción importante para echar a andar lo que se denomina el "legado de Potter", desde la cotidianidad académica universitaria.

La bioética requiere transposición de fronteras disciplinarias, superación de visiones unidireccionales y/o "religamento" de saberes fragmentados, como oposición a pensamientos reduccionistas. Por ejemplo, como hemos repetido varias veces, los problemas científicos respecto a la vida ya no son posibles abordarlos desde la ética clásica únicamente; se requiere del concurso de aportes provenientes de las ciencias empírico-analíticas o también histórico- hermenéuticas que destacan los contextos en donde ocurren los fenómenos.

En otras palabras, la relación intrínseca entre el paradigma potteriano y el paradigma de Morin, desde mi perspectiva, está en que Potter promueve la necesidad de un pensamiento científico nuevo, profundamente moral, como solución al "aumento exponiencial en el conocimiento, sin un aumento de la sabiduría necesaria para menejarlo" (Potter, V.R. 1998.Pg. 32). La idea potteriana es incorporar valores al conocimiento científico, articulando el conocimiento científico natural y la moral humana, las ciencia naturales y las ciencias sociales. Y Morin, desde una de sus principales obras del Método: "Una Ciencia Con Conciencia", pienso personalmente, que reafirma la propuesta potteriana cuestionando la dicotomía entre el saber científico y el resto de saberes, entre ellos el saber cotidiano (Morin 1985. Pg. 67-68). También en la obra del mismo autor: La Cabeza Bien Puesta, a propósito de la educación, afirma: "es necesario una educación que ponga fin a la desunión entre las dos culturas, (….) la volvería apta para responder a los formidables desafíos de la globalidad y de la complejidad en la vida cotidiana, social, política, nacional y mundial" (Morin 2001.Pg. 35).

Morin refiriéndose a los retos actuales de carácter científico y técnico propone que es necesario pensarlos de manera diferente, pues las características del pensamiento clásico que eran separar y aislar, deben ser reemplazadas hoy por el pensamiento que distingue y une, elementos básicos del pensamiento complejo. Esto exige una reforma a fondo de la manera de pensar del sujeto, que según Morin, no parte de cero sino desde sus antecedentes culturales, literarios, filosóficos y en general de la ciencia misma.

Desde el punto de vista científico, los planteamientos de la física cuántica y las reagrupaciones científicas prepararon la reforma del pensamiento. Porque la primera, pone en tela de juicio la idea de unidad simple como base del universo, introduciendo incertidumbre en el conocimiento científico con sus respectivas consecuencias epistemológicas. Y la segunda, produce la emergencia (que aparezcan) de entidades globales como el cosmos, la naturaleza y el hombre, relativizando el pensamiento

propio de la época, disyuntivo y reductor, respecto a como se entendían estas entidades.

En lo que se refiere a la literatura y la filosofía como antecedentes culturales del pensamiento complejo, la novela entre otras perspectivas dice Morin, muestra la complejidad humana, es decir, la revelación de la condición humana en la singularidad de un sujeto (Montaigne), la condena de lo real por lo imaginario (El Quijote) o el juego de las pasiones humanas (Shaskespeare). Incluso la literatura muestra el valor cognitivo de la metáfora, rechazada con desprecio por la mentalidad científica, dice Morin.

> La propuesta de Morin consiste en la reforma del pensamiento generará un pensamiento del contexto y de lo complejo. Por ejemplo, permitirá la unión de la explicación con la comprensión en el análisis de las problemáticas humanas.(Morin E. 2001. Pg. 91-102)

La reflexión y la acción están condicionadas en el escenario contemporáneo por un profundo cambio cualitativo que ocurre en el pensamiento y la práctica de nuestra época pero que no se reduce a ellas (Sotolongo, P 2005. Pg. 95). Este cambio cualitativo se puede apreciar en un nuevo ideal de racionalidad que requiere una nueva forma de concebir los valores humanos. Dicho proceso requiere una construcción colectiva de la que hace parte la bioética que se encamina a "enfrentar" la capacidad transformadora de la ciencia y de la tecnología para con la naturaleza a escala planetaria y su impacto en la transformación de la vida cotidiana de los seres humanos (op. cit. Pg. 96).

Como ejemplos concretos de esto último se pueden citar las desapariciones, no siempre justificadas, de formas ancestrales y autóctonas de vivir (irrespeto por las creencias e ideologías de nuestros indígenas a causa de la expropiación de tierras para ser explotadas por multinacionales petroleras). Imposición de costumbres y modelos económicos de países desarrollados que alteran el diario vivir en países del tercer mundo con la consiguiente merma de sociodiversidad (música, arte o costumbres impuestas por ideologías dominantes en nuestro medio, presentados como verdaderos y actualizados signos de "progreso" cultural). El valor del trabajo se ha reducido al empleo (cuando se tiene), la calidad de la vida al bienestar material, la felicidad familiar a la holgura económica, la dignidad de la persona se ha reducido en ocasiones al éxito individual, el amor al sexo y hasta la salud al mantenimiento de la silueta. Esta pérdida de la diversidad, la denomina el profesor Sotolongo Pedro Luis, diversidad espiritual. (op.cit. pg. 103) en el sentido que excluye al otro, característica propia de la racionalidad moderna.

La complejidad y el pensamiento complejo hacen aportes a la elaboración de un nuevo ideal de racionalidad que supere la dicotomía moderna entre las culturas científica y humanística. Una manera concreta de hacerlo es la incorporación del conocimiento a la vida cotidiana, que, al cambiarla cualitativamente, produce en las personas diversas formas de valorar el mundo y la vida misma. Este es el escenario propio de la bioética, exigir la pertinencia moral del conocimiento no como algo externo a la cognición, sino como aspecto inherente a la misma, lo que requiere una reformulación del objeto de la ciencia; al presentarse como una nueva mirada ética que implica una alternativa novedosa de construir conocimiento social que supere como ya dijimos, la dicotomía entre ciencia y vida cotidiana.

Considero que la propuesta de Potter está respaldada por la propuesta de Hans Jonas, filósofo alemán, en cuanto que las dos tienen como telón de fondo los retos a futuro de carácter ético, que plantean a la humanidad los actuales adelantos científicos y tecnológicos.

Respecto a lo anterior Morin en su obra, "Una Ciencia Con Conciencia", plantea claramente desde una epistemología de segundo orden, superar las dicotomías cognitivas propias de la modernidad: sujeto- objeto, reconociendo que la interacción entre ambos es posible

desde contextos específicos y enfatizando el carácter activo del conocimiento (construcción intersubjetiva del saber). (Morin, E. 1985.Pg. 68-69). En otras palabras la bioética hace énfasis en la interacción de los valores con el saber y en la actitud de responsabilidad de los sujetos hacia los otros, hacia la naturaleza y hacia el futuro. Aquí el sujeto que interroga está íntimamente involucrado con el objeto de la interrogación desde contextos (tiempos, espacios, personas y lenguajes) específicos que condicionan siempre el proceso de interrogar. El sujeto que interroga o investiga integra lo interrogado o investigado como proceso y ésta actividad presenta características de reflexividad. Algo propio del pensamiento complejo de Morin.

El Profesor Sotolongo en su artículo: "la complejidad en el contexto de la bioética", desde mí punto de vista resume muy bien la interacción entre bioética y pensamiento complejo. La bioética, dice el profesor, reivindica entre otros aspectos:

• La necesidad de una reconstrucción epistemológica del saber científico

• Una articulación mutuamente enriquecedora con el enfoque "de la complejidad" el ambientalismo holístico y la nueva epistemología de segundo orden.

• Una legitimación pluralista no-excluyente de la diversidad para la cual la vida cotidiana no se constituya en mera receptora, pasiva de los logros de la ciencia, sino una participante activa y no externa y aislada, sino interna y articulada con el saber científico y otras formas del saber; reivindicando el diálogo entre saberes y reintegrando así formas de vida y formas del saber que legitimen, formas alternativas de cultura, de política, de comunidades, de economía.

• La construcción colectiva de un pensamiento y la puesta en juego de una práctica bioética que tenga muy en cuenta las especificidades y peculiaridades de su ámbito de pertenencia, así como de su dotación de riquezas naturales y ecológicas.(Sotolongo, Pedro 2005. Pg. 121).

Uno de los aportes que hace Morin en lo que a educación se refiere es que lo que se encuentra en crisis según él, no es la sociedad en sí misma, sino las categorías y las relaciones lógicas que la mantienen. Es decir, la manera de pensar o la lógica argumentativa del sujeto que interpreta los acontecimientos cotidianos es lo problemático. El pensamiento, opina Morin, es el arte de navegar entre confusión y abstracción, el arte de distinguir sin aislar, en otras palabras, comunicar lo que se distingue. La distinción requiere la conexión, que a la vez requiere la distinción. No estan jerarquizadas la una a la otra. En este sentido los procedimientos de la simplificación forman parte del pensamiento complejo, tanto como éste segrega los antídotos contra la simplificación. Lo que importa es tener presente que simplificamos por razones prácticas, heurísticas y no para extraer la quintaesencia de la realidad (Morin 1984. Pg.305).

El problema de la comprensión se ha vuelto crucial para los humanos. Y por esta razón debe ser una de las finalidades de la educación para el futuro. Se debe educar para la comprensión humana. La misión del educador dice Morin, es enseñar la comprensión entre las personas como condición y garantía de la solidaridad intelectual y moral de la humanidad. (Morin 2001.Pg. 98). Comprender significa intelectualmente aprehender en conjunto, Com-prehendere, asir en conjunto. La comprensión intelectual pasa por la inteligibilidad (op.cit. Pg. 99)

Lo anterior desde el punto de vista universitario funciona vinculado a un "modelo" educativo cuya base fundamental sea la cibernética de segundo orden (el arte de preguntar facilita la autoevaluación del sujeto -volver sobre sí mismo- con el fin de cambiar lo que considere que debe cambiar o mantener, o mejorar lo que se considere pertinente en lo que a procesos educativos se refiere) cómo habilidad pedagógica. Concretamente propongo el construccionismo (constructivismo social) por ser la perspectiva que más he trabajado en términos educativos.

2. 2 Diálogo Potter – Hans Jonas

Considero que la propuesta de Potter está respaldada por la propuesta de Hans Jonas, filósofo alemán, en cuanto que las dos tienen como telón de fondo los retos a futuro de carácter ético, que plantean a la humanidad los actuales adelantos científicos y tecnológicos.

El profesor Jonas en su obra: Técnica y responsabilidad, destaca el dominio desmedido del hombre sobre la naturaleza y sus nefastas consecuencias, no solamente para él sino también para la naturaleza, debido al poder humano expresado en un supuesto progreso técnico global que muchas veces arrastra de manera devastadora los recursos naturales a "nuestra disposición". Es necesario entonces, una nueva ética, que no solo se ocupe del hombre sino también de la naturaleza, teniendo presente que el hombre también es naturaleza. "Solo la vida

puede conocer la vida", decía Jonas, y quién la conoce, lo hace para ser responsable de ella, para cuidarla y/o protegerla.

La naturaleza no es simple objeto de dominación por parte del hombre, también es sujeto de interlocución a través de un lenguaje diferente al que se establece con otro sujeto humano. El ser humano, la sociedad y el medio ambiente establecen una fuerte unión que se fundamenta en los procesos biológicos. El hombre sin los elementos de la naturaleza, de la que él es parte, sin las bacterias, los microorganismos, el código genético, los elementos químicos primordiales, no existiría. Las sociedades organizan sus relaciones con el medio ambiente para garantizar la producción y reproducción de la vida.(Jonas, Hans. 1995.Pg. 110)

Respecto a lo anterior el profesor Jonas propone la responsabilidad como concepto central de su propuesta ética, la plantea en términos de una reflexión permanente sobre la acción humana y sus intervenciones técnicas. Además, tiene una característica especial y es que, el deber por ser responsable no necesariamente deber ser recíproco. Opina Jonas, "la obligación moral de los hombres con las generaciones siguientes y con el mundo natural no implica reciprocidad. Incluye en tu elección actual la futura integridad de los hombres como objetivo común de tu voluntad" (Hans Jonas. Técnica y responsabilidad" Citado: Yánez C. Jaime 1997. Pg 125).

Hoy no se discute el poder de la técnica, lo que significa la conveniencia en ejercer sobre ella un permanente trabajo fiscalizador, con el objeto de que realice su misión primordial: el cuidado de la naturaleza y de la vida.

Un ejemplo concreto de la relación intrínseca hombre-naturaleza es el campo de la salud ambiental, que surge de la interacción de las ciencias ambientales y la salud pública. Su objetivo primario es la protección de la salud del hombre así como la conservación de todos los recursos materiales que en definitiva son los que condicionan y sustentan la vida.

El enfoque medioambiental de la salud humana tiene incidencia en dos aspectos: la influencia directa del medio como factor generador y transmisor de enfermedades y el concepto de hombre como colectividad, que para nuestros propósitos es importante.

Respecto a lo primero, la O.M.S. define la salud como un "estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad". Todos los factores ambientales que puedan interferir en la adquisición de ese estado deben ser considerados como factores de riesgo para la salud del hombre. Esto incluye tanto factores físicos (contaminación, epidemias,etc.,) como psíquicos y sociales. Ahora, en cuanto al hombre como colectividad, es precisamente lo propio de la salud pública. El hombre es un ser social, lo que ocurra en la sociedad le afecta a diferente nivel. Los estilos de vida que puedan influir en la salud del hombre, son características propias de las distintas sociedades.[2]

La pregunta obligada hasta aquí, en nuestro diálogo imaginario Potter-Jonas, sería: por qué es necesario educar a nuestros universitarios respecto a la incidencia de la bioética en la relación hombre-naturaleza?

La respuesta me gustaría comentarla citando un trabajo investigativo del profesor Armando Pérez de Nucci, en Tucuman, Argentina. Allí, a comienzos de la década de los noventa, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Tucuman, en el módulo de Humanidades Médicas se estructuró un programa práctico titulado Bioética y Medio Ambiente que pretende introducir a los estudiantes en el conocimiento de la Bioética y sus relaciones con el medio ambiente, con la intención de generar un contexto reflexivo para el desarrollo posterior de una ecología humana en íntima relación con el concepto de salud, y en la que se incluía al final un axiograma referente a bioética y medio ambiente.

El telón de fondo para desarrollar el programa, según el profesor Pérez, es que la relación entre bioética, ecología y salud humana parte de reconocer que el medio ambiente se encuentra íntimamente asociado con los problemas de índole social, cultural, económico y político que condiciona modos de vivir y de enfermar "humanamente"..

El agotamiento de los recursos naturales, la presencia del agujero de ozono, el empobrecimiento progresivo de los suelos, el decaimiento de los cultivos, la lluvia ácida y otros tantos problemas cotidianos que afectan la salud humana, son algunos de los graves efectos negativos que ya forman parte de los actuales tratados de medicina. Parten del reconocimiento de que lo que llamamos vida constituye un sistema de interdependencias dinámicas entre la materia viva organizada y el medio ambiente, un sistema ecológico abierto en el que se intercambia materia y energía a través de una serie de cadenas metabólicas alimentadas desde el exterior.

A la vez, los sistemas biológicos son como el cuerpo, sistemas abiertos, porque dependen del ambiente para los aportes y descartes necesarios. La ecología humana

se interesa además, como señalamos en el punto anterior, por los sistemas complejos, aquellos que van más allá de los individuos aislados y su campo de estudio se extiende a las poblaciones, las comunidades, los ecosistemas urbanos y rurales, como también a los fenómenos sociales.

Creo que esta experiencia de Argentina, como muchas otras, nos permite caer en la cuenta de la relación bioética y educación alrededor del cuidado de la naturaleza, es decir de las semejanzas y actualidad de las propuestas de Jonas y de Potter.[3]

2. 3 Diálogo Potter – Gregory Bateson

Para iniciar éste diálogo deseo transcribir un pequeño párrafo de la famosa carta del jefe Seatlle al presidente de los Estados Unidos en 1855, con el fin de mostrar desde el principio, que el tema, que relaciona al profesor Potter con el profesor Bateson es: mente y naturaleza.

"Sabemos que: la tierra no pertenece al hombre, sino que el hombre pertenece a la tierra. El hombre no ha tejido la red de la vida; es tan solo una hebra de ella. Todo lo que haga a la red se lo hará a sí mismo. Lo que ocurra a la tierra ocurrirá a los hijos de la tierra. Lo sabemos. Todas las cosas están relacionadas…

El hombre es administrador de su naturaleza biológica en términos de autonomía. Es decir, el entorno natural o el ambiente no actúa sobre el individuo o la colectividad solo, ni fundamentalmente por sus propiedades objetivas, sino con base en la percepción que el sujeto tenga sobre el mismo. Se puede decir entonces, que el ambiente existe en cuanto es percibido e interpretado por la mente humana.

La clase de relaciones económicas, sociales, técnicas y en especial culturales que el hombre establece con su medio generan una matriz de significados que matizan y a veces distancian radicalmente la imagen, la emoción y el raciocinio de personajes o grupos diversos; por ejemplo, comunidades selváticas o grupos citadinos. La representación mental del medio ambiente no es un mero proceso cognitivo sino que trasciende al nivel de función socio-cultural con no menor efecto que la del ambiente geográfico (Granada, Henry 1998. Pg. 183).

Al respecto Bateson en dos de sus obras más importantes: "Steps to an ecology of mind" (1972), y en "Mind and Nature: a necessary unity" (1979) replantea la comprensión tradicional de la naturaleza de la mente, explicándola como fenómeno sistémico e hizo uno de los primeros intentos exitosos de superar la división cartesiana de cuerpo y mente. Los sistemas vivos son sistemas cognitivos y el proceso de vivir es un proceso de cognición. Esta afirmación es válida para todos los organismos, tengan o no sistema nervioso. El mundo de "afuera" lo es porque corresponde al mundo de "adentro". El mundo que conocemos no es un mundo pre-establecido, es un mundo "actualizado" a través de nuestra historia. En términos del profesor Francisco Varela, "enactuado", es decir, la cognición no consiste en representaciones sino en acciones encarnadas (Varela, F. 2002.Pg 235). En este

> Hoy no se discute el poder de la técnica, lo que significa la conveniencia en ejercer sobre ella un permanente trabajo fiscalizador, con el objeto de que realice su misión primordial: el cuidado de la naturaleza y de la vida.

¿Dónde está el bosque?. Desapareció. ¿ Dónde está el águila?. Desapareció. ¡Así termina la vida y comienza el sobrevivir!".

Potter a través de la bioética pretende integrar naturaleza (Physis) material, naturaleza biológica (bios) y naturaleza humana (logos). Esto será posible sólo sí se tiene en cuenta el proyecto de la vida humana en un contexto de equilibrio transformador donde lo histórico y social del sujeto se entretejan para garantizar el futuro del fenómeno de la vida (Varela, Francisco 2002. Pg. 32-35).

El hombre es administrador de su naturaleza biológica en términos de autonomía. Es decir, el entorno natural o el ambiente no actúa sobre el individuo o la colectividad solo, ni fundamentalmente por sus propiedades objetivas, sino con base en la percepción que el sujeto tenga sobre él mismo. Se puede decir entonces, que el ambiente existe en cuanto es percibido e interpretado por la mente humana.

sentido la concepción de la vida obedece más a un proceso cibernético que lineal, como los describe el profesor Hans Von Foerster en su obra: Cibernética de la cibernética. "Sí queremos vivir en armonía con los demás seres vivos del planeta debemos aprender a pensar como piensa la naturaleza", decía Bateson.

El profesor Bateson también dejó un legado a la manera del profesor Potter que consiste en colocar los cimientos de una nueva epistemología: aproximarse a la naturaleza y a la mente como unidad sagrada. La mayoría de nosotros, opina el profesor, hemos perdido el sentido de la armonía y de la estética, de la unidad existente entre la biosfera y la humanidad (Bateson, G. 1993. Pg 28).

Nos referimos a dos sistemas estocásticos[4] dice él, que en parte interactúan y en parte están separados uno de otro. Uno de esos sistemas está en el interior del individuo y es denominado: aprendizaje; el otro es inmanente a la herencia y a las poblaciones y se lo denomina: evolución. Uno se refiere al lapso de vida del sujeto; el otro, al de múltiples generaciones en muchos individuos. Bateson se propone mostrar cómo estos dos sistemas se ajustan el uno al otro en una sola biosfera en curso, la que no perduraría sí el cambio somático o el cambio genético fueran fundamentalmente distintos de lo que son. En otras palabras, la unidad del sistema combinado es necesaria". (op.cit. Pg.163).

Un ejemplo práctico de lo anterior se puede vivenciar en el campo de la psicología "clínica", específicamente en terapias con familias desde un enfoque sistémico. Bateson desarrolló un modelo cibernético[5] del alcoholismo y fue el autor de la teoría del "callejón sin salida" para trabajar con esquizofrénicos. Su mayor aporte entonces, fue la reconceptualización de la mente, basado en la cibernética de Norbert Wiener.

Para el lector inexperto en estos temas, de lo que se trata en pocas palabras es aclarar que aunque la información siempre se haya presentado como la base del pensamiento no significa que la mente humana piense con información, la mente humana piensa con ideas, la mente no crea ideas, las ideas crean la información. Las ideas son patrones integradores que no derivan de la información, sino de la experiencia.

Estas nuevas conceptualizaciones y perspectivas sobre la mente tienen, según Bateson, repercusión en la manera como nos relacionamos con la naturaleza desde el punto de vista práctico. Un ejemplo concreto de lo anterior se da en psicología. En este campo del saber por lo menos ocurre de tres maneras diferentes la relación entre mente y naturaleza:

a) La interacción del sujeto con el entorno es a través de sistemas de imágenes, creencias y valores. El conocimiento de estos sistemas sobre los fenómenos naturales incluyendo el comportamiento humano permitirá asumir algunas tareas para su conservación o modificación a favor de intercambio equilibrado: hombre-ambiente.

b) El conocimiento de las propiedades y valores intrínsecos, vitales, de nuestros ecosistemas naturales y sociales despierten actitudes emocionales de admiración, respeto y responsabilidad por la megadiversidad y potencialidad de los diferentes habitat que nos rodean.

c) La psicología ambiental en su corto recorrido ha mostrado que el hombre con su comportamiento genera, fortalece o inhibe la aparición de ciertos indicadores, tales como: hostilidad, alegría, tensión, confusión, intolerancia, temor, honestidad, etc., somos partícipes de las respectivas consecuencias. Conocer entonces las preferencias, la dinámica de las interacciones como parte del ambiente social puede conducirnos al conocimiento y planificación, administración "racional" de la satisfacción de necesidades tanto sociales (ocio, recreo, descanso, exploración) como naturales (enriquecimiento con fauna y flora, limpieza, protección). (Holahan, Charles 2002. Pg. 21-26).

Estas perspectivas de Bateson por lo dicho en apartes anteriores de este Ensayo y por lo que se desarrollará más adelante en el legado de Potter, concuerdan de manera significativa con las posturas claves de la bioética. Leamos algunas de las más representativas:

• En 1970 Potter, en un artículo titulado "Bioética: ciencia de la supervivencia", que apareciera en la revista: "Perspectivas en Medicina y Biología", propuso: "la bioética ha de ser una sabiduría de largo alcance que emergiendo del diálogo entre las ciencias naturales y las ciencias humanas puede lograr la supervivencia de la humanidad".(Potter, V.R. 1970 Pg. 132)

• "La bioética debería llegar a ser un nuevo tipo de ciencia de la vida, esencialmente interdisciplinaria y preocupada por la sobrevivencia de la especie humana, capaz de integrar la biología humana y su competencia para crear y acompañar los valores humanos, los problemas del ambiente y los otros seres vivos que intervienen en la preservación y mejoría de la propia calidad de vida de los seres humanos" (Op. Cit. Pg. 135).

> Es urgente moralizar (en el buen sentido de la palabra) la naturaleza humana, presionarla para que reflexione, delibere y decida acerca de lo que es y puede llegar a ser respecto a los adelantos científicos que hoy plantean bastantes interrogantes. Aquí moralizar significa, no instrumentalizar al otro, es decir optar por ser moral es ya una decisión por una ética de la especie, por lo menos es la idea que al respecto plantea Habermas cuando escribe: "una valoración de la moral como un todo no es en sí un juicio moral, sino un juicio ético en relación con la especie misma"

• "La humanidad necesita urgentemente una nueva sabiduría que le proporcione el conocimiento de cómo usar el conocimiento para la supervivencia del hombre y la mejora de la humanidad".Este saber del saber, es una nueva sabiduría que para Potter marca el surgimiento de la Bioética (op. Cit. Pg. 136). Aquí, se nota el pensamiento cibernético del que planteamos en Gregory Bateson. Específicamente la cibernética de segundo orden de Hans Von Foerster. (Esta perspectiva cibernética también aparece en Potter en su artículo: "Bioética puente, bioética global y bioética profunda", en Cuadernos del programa regional de bioética. O.P.S. 1998 Pg. 29).

• "Les pido que piensen en la bioética como una nueva ética científica que combina la humildad, la responsabilidad y la competencia, que es interdisciplinaria e intercultural y que intensifica el sentido de la humanidad" (Potter. V.R. 1988 Pg.160).

Desde el punto de vista educativo es importante este diálogo por la referencia que hace al conocimiento y a la mente.

Cuando se habla de ecología mental se refiere a que la naturaleza está dentro de nosotros mismos. Es decir, el estado del mundo está ligado al estado de nuestra mente. Sí el mundo está enfermo es indicio de que nuestra psique también lo esté. La ecología mental procura construir una integración psíquica

del ser humano que haga más benevolente su relación con el medio natural y social y que fortalezca un acuerdo de reverencia y equilibrio más duradero con el universo. En términos de Gregory Bateson "existe una ecología interior lo mismo que una ecología exterior que se condicionan mutuamente" (Bateson, G. 1993. Pg. 32). Se trata de que el hombre sea capaz con otros de construir una "convivialidad", término acuñado por el filósofo ecologista austriaco Ivan Illich, que consiste en crear relaciones sociales e interpersonales (redes sociales) de respeto a la diferencia y que promuevan valores y actitudes necesarias para la convivencia con las personas y la naturaleza.

Aquí, el concepto de mente significa cualquier fenómeno relacionado con la mentalidad, con la cognición, y en último término con la experiencia, es decir, no podemos tener nada que se asemeje a una mente o una capacidad mental sin que esté totalmente encarnada o inscrita corporalmente envuelta en un mundo. Surge como una evidencia inmediata estrechamente ligada a un cuerpo que es activo, que se mueve y que interactúa con el mundo. La mente depende totalmente de la constante manipulación sensoriomotriz. No se capta el objeto como si simplemente estuviera "allí afuera", en forma independiente al sujeto. El objeto surge como fruto de nuestra actividad, por tanto, el objeto como la persona están co-emergiendo, co-surgiendo. (Varela, F.2002. Pg.240-241).

El profesor Bateson entre los muchos aportes que hizo a la ciencia cognitiva vale destacar para nuestros propósitos, que el sistema nervioso humano no procesa información alguna en el sentido de que haya elementos "prefabricados" existentes en el mundo exterior, listos para ser atrapados por el sistema cognitivo; sino que interactúa con el entorno por medio de una constante modulación de su estructura (Bateson, G. 1993. Pg. 88), lo cual permite aclarar que las acciones humanas, más que los simples comportamientos, sólo ocurren en la interacción con el otro, es desde allí donde se construyen e interpretan los valores, las normas de convivencia, los consensos y todo lo necesario para formar subjetividades individuales y colectivas, de manera especial desde los claustros universitarios.

2. 4 Diálogo Potter – Jurgen Habermas

Mi pretensión al inventar un "diálogo" entre Potter y Habermas se reduce solamente a un aspecto muy específico de la riqueza y profundidad del pensamiento filosófico de Jurgen Habermas, la ética comunicativa, cuyo punto de partida consiste en que la razón humana es dialógica no monológica, y sólo a través del diálogo, llamado discurso, podremos saber qué es lo moralmente correcto. Este aspecto, es de vital importancia no sólo para Potter sino para tener en cuenta en los procesos educativos de la Universidad. Veamos por qué.

El punto de referencia para la ética discursiva es el lenguaje en el sentido que un emisor y un receptor tratan de entenderse sobre un contenido lingüístico para organizar sus vidas. Esta comunicación supone unos mínimos para que sea eficiente y eficaz:

- Que los interlocutores se reconozcan válidos en la diferencia de criterios, opiniones, sentires o expectativas, pero con una meta en común, el entendimiento mutuo en un ámbito de respeto mutuo.
- La argumentación que conecta a los interlocutores debe contener una lógica coherente.
- La argumentación es un proceso que tiene como objetivo la búsqueda cooperativa de mejorar lo que deba mejorar o mantener lo que así considere de acuerdo a lo que cree.* Es eminentemente autoevaluativo.
- La libre expresión de opinión, necesidad o deseo debe ser respetada por el interlocutor. Los acuerdos a que se llegue sobre lo normativo serán válidos cuando los afectados acepten libremente las consecuencias de sus decisiones.

Esto significa que las normas que sólo satisfacen intereses individuales o grupales no son morales, y que el equilibrio que puede conseguirse entre ellas luego de un diálogo podría ser una buena solución política (para favorecer la convivencia), pero no una norma moral. (Habermas 1999. Pg. 157-158).

En otras palabras, la exigencia desde la teoría de la ética discursiva habermasiana es que sólo tienen validez las normas que encuentran aceptación por parte de todos los afectados como participantes en un discurso práctico. Aquí es importante favorecer los intereses universales. (op. Cit. Pg. 161).

Ahora, para establecer nuestro "diálogo" imaginario debemos retomar brevemente el punto que a mí criterio relaciona la ética comunicativa con la bioética: la moral, específicamente, el conocimiento científico y la moral (ciencia y cotidianidad).

* Este es un proceso cibernético de la manera como se planteó en el punto anterior.

Es urgente moralizar (en el buen sentido de la palabra) la naturaleza humana, presionarla para que reflexione, delibere y decida acerca de lo que es y puede llegar a ser respecto a los adelantos científicos que hoy plantean bastantes interrogantes. Aquí moralizar significa, no instrumentalizar al otro, es decir optar por ser moral es ya una decisión por una ética de la especie, por lo menos es la idea que al respecto plantea Habermas cuando escribe: "una valoración de la moral como un todo no es en sí un juicio moral, sino un juicio ético en relación con la especie misma"(Habermas 1999. Pg. 85)

Otro aspecto de contacto con la bioética a mí parecer, es la hermenéutica de la comunicación en cuanto que nos exige la apertura a otras culturas, cosmovisiones y valores acerca de la vida misma para poder concertar mínimos posibles de comportamiento y acción (Hoyos, Guillermo 2005. Pg 207). Esto en términos bioéticos no es otra cosa que el cambio de paradigma, de una reflexión dualista del mundo a una teoría de la acción con base en la comunicación, la que permite apertura comprensiva de los fenómenos naturales y actitudes de responsabilidad por un futuro mejor. Despierta una sensibilidad moral acompañada naturalmente de emociones que actúan como "muros defensivos" frente a intentos de manipulación y alienación del mundo contemporáneo.

Resumo entonces, la idea principal que a mi sentir relaciona a Potter con Habermas y que debe tenerse en cuenta en la educación de futuros ciudadanos y profesionales se refiere a que las argumentaciones expresadas libremente por los involucrados en una comunidad discursiva giran alrededor de comportamientos morales. Dicho de otra manera, primero, desde el punto de vista ético los implicados en un diálogo son interlocutores válidos al momento de tomar decisiones. Y segundo, priman los argumentos consensuados, lo que no significa la desaparición de los disensos. Esto generalmente es bastante útil en bioética aplicada, por ejemplo al campo de la salud.

2. 5 Diálogo Potter – Hans Küng

Este "diálogo" tiene como telón de fondo la dimensión trascendente del hombre que sólo es posible desde la vida humana íntimamente relacionada con la vida del mundo. La interacción de la vida humana con la vida del mundo posibilita acciones comunicativas, procesos de simbolización, expresiones emocionales en contextos históricos y culturales que ofrecen, sí el hombre lo desea, horizontes intermedios de realización personal.

El proceso de comunicación que es condición esencial del ser humano en sí mismo mediante el ser del otro, lleva a superar el nivel de la comunicación pragmática, de la simple proyección hacia el mundo exterior siempre inaccesible en sí y presenta la existencia humana como proyecto en ejecución siempre abierto. Estas circunstancias conducen obviamente a un planteamiento trascendental que se ocupa del sentido de la totalidad de la existencia humana y del mundo. El hombre no puede conocer su dimensión trascendente sino en relación con los hombres y con el mundo, pero su contenido no es accesible en sí mismo. Lo trascendente del hombre

Sí analizamos detenidamente por separado, observamos que la bioética aparece justamente en el desmoronamiento de los valores morales ocasionados por la razón instrumental de las ciencias y la tecnología. Esta crisis se evidencia como una pérdida de sentido de la vida, propiciada por el sinsentido de la razón que enrarece la cultura con incertidumbres y dilemas éticos.

no es nada de lo que es determinado; es esencialmente lo que desborda toda realización finita de la existencia humana. Estaríamos entonces hablando del sentido que le da el hombre al fenómeno de su existencia en el mundo de la vida. Es este el punto de encuentro, en mí opinión, de Potter y Küng. Lo formulo en una pregunta: ¿Qué sentido tiene la vida?. La respuesta a esta pregunta hoy no es solamente individual o personal, es colectiva, es decir se responde desde el otro o lo Otro. Veamos en qué sentido.

Hans Küng, teólogo católico, fundador de una institución dedicada a la investigación intercultural e interreligiosa a favor de una ética mundial, en una de sus múltiples publicaciones (Proyecto de una ética mundial), dedica sus reflexiones acerca del tema diciendo: "sin vinculación a un sentido, unos valores y unas normas, el hombre no podría nunca lograr, ni en lo grande ni en lo pequeño, un comportamiento verdaderamente humano (…). El hombre ha de ser más de lo que es: ha de ser humano. El hombre debe explotar su potencial humano en aras de una sociedad humana y un ecosistema intacto, cambiando básicamente su rumbo de acción" (Küng, H. 1998. Pg. 47-49).

El profesor Küng manifiesta casi en forma de tesis algunas de las directrices que orientará su trabajo sobre el tema de la paz mundial facilitando un diálogo entre las religiones y la ética mundial.

• La democracia no sobrevivirá sin una coalición de fieles o infieles en el mutuo respeto.

• No habrá paz entre las naciones y las civilizaciones sin paz entre las religiones.

• No habrá paz entre las religiones sin diálogo entre ellas mismas.

• No se dará un nuevo orden mundial sin una ética mundial, sin un ethos global, planetario, que no es otra cosa que el mínimo necesario de valores, reglas de referencia y actitudes básicas humanas comunes, para que la humanidad pueda subsistir.

En la presente crisis mundial de orientación, dice Küng, en que cada quién hace valer sus derechos, interpretados incluso como derechos humanos, contra otros, son aplicables aquellas palabras de Gandhi: "el Ganges de los derechos brota en el Himalaya de los deberes!"(op. cit.. Pg. 52). Tiene por ellos gran importancia, continua el profesor Küng, hacer referencia al fundamento ético de la exigencia de una responsabilidad a largo plazo para con las generaciones futuras y con la naturaleza; estudiar el documento que formula tal consenso mínimo ético fundamental de las distintas religiones es prioritario. El documento se denomina:"Declaración para una ética mundial". Fue aprobado por el parlamento de las religiones mundiales en Chicago el 4 de Septiembre de 1993. (op.cit. Pg. 55-58).

El aspecto que deseo acentuar es el sentido de la existencia de la vida. El "para qué" de la acción humana no sólo individual sino social debe estar impregnado de responsabilidad consciente del presente de cara al futuro. Es decir, en términos griegos, la propuesta de la ética de las virtudes centra su atención en la felicidad, la que es resultado de una vida virtuosa ligada a un proyecto de vida. Esto significa que la vida humana es buena o tiene sentido en la medida que satisfaga las aspiraciones por una realización existencial. Pero hoy, estas aspiraciones incluyen no sólo un bienestar humano individual sino social, ecológico y planetario. En otras palabras, los valores son un "universal" de sentido que orienta el comportamiento permitiendo justificarlo y aceptarlo. Es este, por lo menos uno de los puntos en que coincide la propuesta Potteriana y KÜngniana: la construcción del sentido de la vida de alguien no es posible sin tener en cuenta el otro (en minúscula) y lo Otro (con mayúscula). El otro, mi semejante; lo Otro, el mundo, el planeta, el universo en el que estamos.

Sí analizamos detenidamente por separado, observamos que la bioética aparece justamente en el desmoronamiento de los valores morales ocasionados por la razón instrumental de las ciencias y la tecnología. Esta crisis se evidencia como una pérdida de sentido de la vida, propiciada por el sinsentido de la razón que enrarece la cultura con incertidumbres y dilemas éticos.

Ahora, la propuesta de Küng aparece de forma paralela, como una voz de alerta respecto a la intolerancia confesional y tensiones polarizantes entre fieles e infieles que hacen pensar en destrucción, violencia y pérdida de la paz entre los pueblos que afectará necesariamente sus contextos ecológicos y naturales.

Creo, finalmente, que cada uno de los autores anteriormente analizados piensan sobre lo mismo de diferente manera y con apreciaciones complementarias, en sus avisos y demandas respectivas. El objetivo entonces, de haber establecido estos "diálogos" imaginarios, es para tenerlos como referentes teóricos válidos en el desarrollo de cualquier programa pedagógico que se proponga en lo que a investigación educativita y proyección social se refiere.

BIBLIOGRAFÍA

BATESON, Gregory (1993). Mente y naturaleza. Amorrortu. Buenos Aires.
GRACIA, Diego (2002) "El sentido de la globalización". En: Bioética, un diálogo plural. Ferrer Jorge, Martinez Julio. U. Pontificia de Comillas. Madrid.
GRANADA, Henry (1998) "Aspectos psicológicos y educativos". En: Cuadernos verdes. Educación ambiental para el desarrollo sostenible. Colegio Verde de Villa de Leiva. U. del Bosque. Tercer mundo. Bogotá. Pg. 177-192.
HABERMAS, Jurgen (1999) La inclusión del otro. Paidos. Barcelona.
HELD, David (2001) Modelos de democracia. Alianza. Madrid.
HOLAHAN, Charles. J. (2002) Psicología ambiental. Limusa Noriega. Ed. 9º, México.
HOYOS, Guillermo (2005)"Estructuración del discurso bioético: comunicación y lenguaje". En: Estatuto epistemológico de la bioética. Garrafa Volnei y colbs. U. Nacional Autónoma de México.
JONAS, Hans (1995) El principio de responsabilidad. Herder. Barcelona.
KUNG, Hans (1998) Proyecto de una ética mundial. Trotta. Madrid
MORIN, Edgar (1985) El Método. Una ciencia con conciencia. Cátedra. Madrid.
MORIN, Edgar (2001) El Método. La cabeza bien puesta. Nueva visión. Buenos Aires.
POTTER VAN, Rensselaer (1971) Bioethics: brigde to the future. Englewood, Cliffs. N.J. U:S.A.
POTTER VAN, Rensselaer (1970) "Bioethics the science of survival". En: Rev. Perspective in biology and medicine. No 14. Pg. 127-153.
POTTER VAN, Rensselaer (1988) Global bioethics. Michigan State University Press. Michigan. Pg. 151-178.
POTTER VAN, Rensselaer (1998)" Bioética Puente, bioética global y bioética profunda". En: Cuadernos de programa regional de bioética. OPS. Washington D.C.
POTTER VAN, Rensselaer (2000) "Temas bioéticos para el siglo XXI". Videoconferencia para el Congreso Mundial de Bioética. Gijón España. Junio 20-24.
SOTOLONGO, Pedro Luis (2005)"El tema de la complejidad en el contexto de la bioética". En: Estatuto epistemológico de la bioética. Garrafa Boleen y colbs. Red bioética No 1. U. Autónoma de México.
VARELA, Francisco (2002) El fenómeno de la vida. Dolmen. Santiago de Chile.
YAÑEZ C., Jaime (1997)"Técnica y responsabilidad: la propuesta de Hans Jonas". En: Rev. Colombiana de psicología. Depto. De Psicología de la Universidad Nacional de Colombia. No 7 Bogotá. Pg. 122-131.

REFERENCIAS

1 "La globalización es la integración compleja de capital, tecnología, e información a través de las fronteras nacionales en tal forma que se crea un mercado mundial cada vez más integrado, con la consecuencia inmediata que más y más países y compañías no tienen opción sino de competir en una economía global. La globalización no es un fenómeno nuevo. La conquista de las Américas por los españoles y portugueses a. finales del siglo XV, el comercio triangular de algodón y de esclavos en los siglos XVII y XVI, la construcción del cable telegráfico transatlántico en la década de 1860, y la colonización de la mayoría de Asia y Africa hasta mediados del siglo XX, fueron factores claves en la integración económica y determinantes del desarrollo económico en la escala global". Ver: Congreso educación superior. Desafío global y respuesta nacional. (Pg 6. 2003. Bogotá).

2 Para ampliar el tema ver: Revista "Environmental perpesctives" from Nacional Institute of Environmental Health sciences. (1993) No 100. "Los problemas con la salud humana y con el "medio" ambiente son en la mayor parte de los casos tan entremezclados como inseparables" Pg. 17.

3 El doctor Fermin Roland Schramm propone una *bioética de protección* para un contexto latinoamericano y del caribe. Por espacio no se desarrolla aquí su propuesta, pero quién desee hacerlo puede consultar: GARRAFA Volnei y colbs. Estatuto epistemológico de la bioética (2005). Red bioética No 1 U. Autónoma de México. Pg 165-185.

4 *Estocásticos:* sistemas sometidos al azar y las probabilidades; para ellos, la situación en un momento dado no puede predecirse ni calcularse con certeza, sino en forma de probabilidades sujetas a los cálculos estadísticos.
Para ampliar, ver: CAPRA, Fritjof (1999). La trama de la vida. Anagrama. Barcelona Pg. 154-159).
Un ejemplo práctico de lo anterior se puede vivenciar en el campo de la psicología clínica, específicamente en terapia con familias desde un enfoque sistémico. Bateson desarrolló un modelo cibernético(1) del alcoholismo y fue el autor de la teoría del "callejón sin salida" para trabajar con esquizofrénicos. Su mayor aporte entonces, fue la reconceptualización de mente, basado en la cibernética de Norbert Wiener. Este trabajo revolucionó la comprensión de la naturaleza de la mente como fenómeno sistémico y facilitó posteriormente las investigaciones del profesor Francisco Varela sobre temas semejantes
Conocer entonces, las preferencias, la dinámica de las interacciones como parte del ambiente social puede conducirnos al conocimiento y planificación, administración "racional" de la satisfacción de necesidades tanto sociales (ocio, recreo, descanso, exploración) como naturales (enriquecimiento con fauna y flora, limpieza, protección). (Holahan, Charles 2002.Pg.21-26).

5 *Cibernética:* del griego Kibernetes, que significa: timonel. Según Wiener es la ciencia del control y comunicación en el animal y en la máquina. Esto aplicado a ciencias sociales permite que se realicen procesos de cambio en el sujeto a nivel personal y social gracias a una permanente autoevaluación (autoorganización) de su comportamiento individual y social. Dichos cambios sólo son posibles a partir de un referente que puede ser otra persona, una situación, o cualquier fenómeno natural. Observar lo observado es la mejor manera de cambiar en términos de actitudes. (Cibernética de segundo orden. Hans Von Foerster: Cibernética de la cibernética)