

Psycho Pass: entre la ética y la filosofía

Si continuamos desarrollando nuestra tecnología sin sabiduría o prudencia, nuestro sirviente podría convertirse en nuestro verdugo.

Bradley, O.

Luis Enrique Carazo Angulo

Estudiante de Licenciatura en Filosofía
Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)
Colombia

Resumen:

El presente artículo trata sobre la problemática entre la tecnología y la ética utilizando el anime de Psycho Pass como un soporte hermenéutico. Nos proponemos vislumbrar el papel de los valores provenientes de diferentes escuelas políticas para sortear la tensión entre el bienestar general en oposición al bien particular de un grupo pequeño. Al igual se indaga por la urdimbre de la cultura para revisar algunas obras literarias donde se han generado una búsqueda por el motivo del lugar feliz e indestructible que desea habitar el hombre.

Palabras Claves:

Tecnología, ética, hermenéutica, axiología, anime.

En nuestra cotidianidad nos sentiríamos perdidos sin los inventos tecnológicos que hemos desarrollado, para algunos constituyen la mayor muestra de nuestra inteligencia que nos acerca a una sensación de bienestar y seguridad en una tierra que no ha sido construida únicamente para nosotros. Además, creemos que no solo son instrumentos o extensiones de nuestro cuerpo o mente, sino que por su medio, verdaderamente, triunfaremos sobre la muerte.

En cambio, las plantas y animales han sufrido la muerte y destrucción por nuestro progreso. De esta tensión hablaré: sobre la relación entre ética y tecnología considerando un anime japonés llamado Psycho Pass.

¿Por qué escogí hablar de esta tensión? Por tres razones: la primera, estamos en un momento histórico donde existe una destrucción masiva de la flora y fauna en el mundo; segundo, la educación es el espacio apropiado para reflexionar y discutir sobre nuestro modo de actuar, sentir y pensar; tercero, para iniciar una reflexión sobre la responsabilidad humana respecto a la sociedad y la naturaleza.

De esta relación, les diré seis cosas: les hablaré primero que al ser la seguridad psicológica y física una condición necesaria y suficiente para el avance de nuestra especie, la tecnología se ha convertido en nuestra aliada para conseguirla, proporcionándonos ventajas y desventajas; segundo, como las industrias culturales y la globalización se experimentan algunos fenómenos comunicativos que pueden convertirse en nuestros aliados al pensar en esta problemática; tercero, el establecimiento de una racionalidad totalitaria con la ventaja de una sociedad segura; cuarto, la explicación de algunos conceptos como libertad y justicia desde la perspectiva liberalista y comunitarista; quinto, por qué hablar de un anime japonés conocido como Psycho Pass en la presente discusión; por último, mostraré algunas luces y sombras partiendo del ejercicio hermenéutico de Psycho Pass y otros hechos descritos a lo largo de este ensayo.

Las columnas del templo

Unas de las grandes necesidades que tenemos los seres humanos para poder funcionar orgánicamente y socialmente es la sensación de estabilidad y seguridad. Para que se produzca este sentimiento es necesario ciertas condiciones como la alimentación, el sueño, la sexualidad, y cada una de ellas deben darse en un marco espacial y temporal adecuado donde no exista coerción. Es decir, las actividades biológicas no están aisladas de las experiencias culturales, por consiguiente, la sana satisfacción de estas pulsiones o impulsos produce seguridad (Maslow, 2008).

Por lo dicho, la búsqueda de seguridad es inherente a nuestra especie, instintivamente adaptamos el ambiente natural a nuestras necesidades. Creo que las

ideas de Sigmund Freud (2002) en su obra *El Malestar en la Cultura* subrayan la relación entre ambiente y el ser humano. Para Freud, en nosotros existe un miedo por la implacable fuerza destructora de la naturaleza, por ello, “[debemos] pasar al ataque contra la naturaleza y someterla a la voluntad del hombre, [...] empleando la técnica dirigida por la ciencia; así, se trabaja con todos por el bienestar de todos” (p.14). Aunque las posiciones de Maslow y Freud difieren con respecto a la motivación de la acción del hombre apuntan a que existe una relación; por lo observado, el propósito de la tecnología consiste en implementar herramientas para el cambio del mundo exterior para protegernos y usar su materia prima de acuerdo a nuestras necesidades biológicas.

De cualquier modo, la tecnología nos ha ofrecido una base para la supervivencia y seguridad del ser humano en todas las épocas. Por lo tanto, cualquier avance en el campo tecnológico constituye un logro de la inteligencia y una expresión del progreso global del hombre en la naturaleza. Esto significa un aumento de nuestra seguridad y certeza al desenvolvemos en el mundo. Pero, nuestros éxitos traen como consecuencia la destrucción de los bosques para construir carreteras, ciudades, implementar fuentes de alimentación como la ganadería o la agricultura. Es necesario definir nuestra relación con la naturaleza para poder determinar las ventajas y desventajas al implementar un cambio tecnológico en nuestro ambiente.

En la actualidad, la historia de esta relación en Colombia se ha construido desde el desequilibrio entre un modelo de desarrollo económico basado en el avance industrial y un medio ambiente como soporte para ese progreso. En algunas ciudades del país como Barranquilla, Bogotá, Cali, Medellín y So-gamoso presentan altos niveles de contaminación atmosférica, por la quema a cielo abierto, las emisiones de los automóviles y la industria manufacturera (Sánchez, 2002).

Inspirados por el opio tecno-comunicativo

Reflexionar sobre estos hechos desde las industrias culturales globales parecería un giro inesperado de nuestra disertación, aunque no injustificable. Estas industrias tienen como objeto la producción de bienes culturales con un carácter masivo que tiene el propósito de consumir entretenimiento. Las palabras consumo y entretenimiento para muchos de nosotros son banales y carentes de sustancia. Además, desde el marxismo cultural se sostiene que

existen estructuras de poder opresivas dentro de los artefactos culturales. Y algunos educadores respaldan el siguiente silogismo: «los televidentes no tienen nada que decir, entonces, mis estudiantes no sabrán discutir».

Para contestar a estas réplicas que no solo proviene de muchos intelectuales, deseo exponer algunas razones que constituyen mi manifiesto: “Estamos a favor de las series de televisión, las telenovelas, las series extranjeras, porque fomentan un nomadismo en la construcción de sentido de la vida; disfrutamos de textualidades visuales donde hacen uso de una gramática multimodal; aprendemos más de un anime japonés, porque en ella se cuentan futuros posibles, los personajes son complejos, las historias son cercanas a nuestros intereses, mientras que los libros de texto que hablan de Japón parecen mostrar una cultura que no tiene nada que ver con nosotros; *Psycho Pass* es un anime donde no solo se expresa la cultura japonesa, sino una cultura mundo que se conecta con la tradición filosófica universal.

A continuación, me gustaría describir sucintamente el origen y las características de *Psycho-Pass*, así como la presencia de intertextualidad con respecto a algunos discursos filosóficos. Es un anime japonés -perteneciente al género de ciencia ficción- que fue dirigido por Naoyoshi Shiotani, y se estrenó el 11 de octubre del 2012 finalizando en marzo del 2013 a través de la cadena televisiva Fuji TV. En cuanto al primer episodio titulado *Coeficiente criminal*, se explora ese concepto en la vivencia de la protagonista, una joven detective que debe enfrentarse entre la decisión de una máquina y su propio conocimiento moral; el segundo episodio, *Aquellos Capaces*, expone las características del sistema Sybil, el cual tiene la facultad no sólo de juzgar y determinar la conducta criminal, sino que elige la profesión de la persona de acuerdo a sus características psicológicas y genéticas; por último, en el quinto episodio se desarrolla una discusión entre la detective Akane y el ejecutor Masaoka sobre el discurso de la inequidad del filósofo Rousseau. Cada uno de estos episodios expresan un diálogo con distintos pensamientos filosóficos, por ejemplo, el de *Coeficiente Criminal* descansa en la teoría antropológica y política de Thomas Hobbes; en cambio, en la voz de un personaje como un ejecutor, que es una escoria para la sociedad, plantea una idea opuesta sobre la naturaleza humana y desde allí una base para la construcción política. En síntesis, existen historias dentro de la cultura de masas con una riqueza filosófica y estética que permite una discusión no solo centrada en los acontecimientos, sino en las percepciones o reflexiones de los personajes sobre los hechos que vivencian.

Es evidente que la problemática entre la tecnología y la ética abordada desde las consecuencias sociales y ambientales no es una perspectiva nada desdeñable. Enfocarlas en una discusión cotidiana, o en un ambiente académico con el uso de bibliografía científica podría darnos un panorama de los acontecimientos y de alguna manera imaginar medidas prácticas. Pero muchos perciben este lenguaje como inaccesible y poco atractivo. Por otra parte, el sensorium de esta época está anclado hacia la experiencia visual y sonora. En ese sentido, textualidades multimodales donde se narre una historia en que se explicita la lucha entre justicia, libertad y bienestar en un escenario futurista y sea de fácil acceso (internet y televisión) podrían provocar una discusión entre tecnología y ética para aquellos públicos inexpertos. Aunque corremos el riesgo que en la experiencia de la historia, por su riqueza temática y los contextos cognitivos de los espectadores no se ubiquen adecuadamente en este tema como si lo harían en un texto científico o filosófico. Aunque ambas experiencias contemplan los pro y los contra, es necesario encontrar una motivación profunda para discutir con seriedad esta problemática que a mi modo de ver descansa en percibir en la caída de una gota de agua o cuando se derrumba una hoja de árbol la inmensidad de la vida, mejor dicho, estar atento al movimiento de la ensoñación para analizar y discutir la relación entre ética y tecnología.

Impugnaciones y concesiones

Anteriormente, hablábamos de algunas características sobre el anime de Psycho-Pass. En este apartado deseo exponer algunas incompatibilidades entre una concepción extrema de comunitarismo y liberalismo con el interés de suscitar una mayor discusión para abordar esta obra como eje horizontal de nuestra disertación. En este anime se presenta como malévolo un sistema conocido como Sybil, quien escoge nuestra profesión, regula nuestras emociones desde lo público para no provocar ningún mal, genera un orden social, no existe el hambre y cada quien está en su lugar. Pensemos por un momento en una sociedad así, donde se hayan acabado estos problemas, no se justifica entonces que los derechos de la comunidad (escogido por una máquina imparcial) deberían prevalecer sobre la voluntad de los individuos. Si percibimos a nuestro alrededor, no estamos en una era donde cada quien hace lo que desea, por esto, se han debilitado los lazos comunitarios; si dejamos a los individuos la responsabilidad de cuidarse entre sí solo sucederá al haber una recompensa. Mejor dicho, estamos en una sociedad donde se concibe a la

persona como un sujeto político, que no sea un títere, que esté anterior a los fines de la sociedad. Hemos producido una sociedad indiferente, por ello, este sistema podría traer ventajas en nuestro actual mundo.

El mundo descrito en *Psyco-Pass* es producto de los avances tecnológicos. Estamos ante una sociedad utópica donde el ser humano ha sido capaz de construir una máquina que puede medir la consciencia de la gente. Si bien no se describen la construcción de la máquina y el funcionamiento del *dominator*, que es el arma que usan los detectives y los ejecutores para juzgar a la gente, son signos de la dominación sobre la sociedad. Existe un elemento interesante y es que el personaje malévolo Makishima Shogo no puede ser medida su consciencia, esto implica, que existen unos límites de una teoría científica o una máquina y es que pueden aparecer hechos concretos que trascienden las habilidades de la maquina o no se encajan con la teoría; la voluntad como expresión de un valor y otros fenómenos superan los recursos descriptivos del lenguaje, esto nos lleva a una ambigüedad que no permitirá una predicción perfecta de la conducta humana. Cada una de estas críticas traídas a colación desde la epistemología plantea los límites de la ciencia y la realidad.

Sin embargo, los científicos creadores de *Psyco-Pass* podrían replicarnos que como filósofos solo volcamos nuestro interés en señalar las deficiencias del sistema y no nos inclinamos sobre los valores técnicos, las dificultades en la construcción de este sistema y su eficiencia en términos cuantitativos, en fin, desconocemos el corazón de la disciplina científica que produjo este prodigio, por lo tanto, no tenemos derecho a opinar, ya que ellos desde su mirada no participan en nuestras discusiones. En otras palabras cada quien en su lugar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Solo podemos objetar, si solo somos expertos en un área de conocimiento?

Otra réplica que podríamos encontrar ante este ejercicio o compromiso crítico en nuestra labor como filósofos o ciudadanos es el siguiente: la implementación de la tecnología en la sociedad siempre ha modificado nuestro modo de vivir y el ambiente natural. Por ejemplo, pensemos en la revolución industrial ocurrida a mediados del XVIII donde las industrias y fábricas hacían su vertimiento químico en las aguas del centro de Europa convirtiendo a los ríos en cloacas, ante esta situación se implementaron medidas por parte del estado con el propósito de frenar los problemas de salubridad en la población; ante la deforestación por la implementación de la industria agrícola y el crecimiento de las ciudades, en 1909 el Reino de Suecia efectuó leyes para la

conservación de parques naturales. Por lo tanto, para qué asumir una posición de cambio y esfuerzo, si con el tiempo sabemos que las leyes favorecerán al ambiente, así se ha hecho en el pasado y se volverá hacer.

¿Desde qué óptica somos libres?

Hasta ahora, hemos discutido sobre el impacto de la tecnología en el ámbito social, como un fenómeno mediático desde el anime de *Psycho-Pass*, que puede ser un texto rico en interpretación sobre la problemática de la tecnología y ética, por último, algunas objeciones sobre nuestro ejercicio y compromiso con la crítica hacia esta relación. En este punto deseo aclarar algunos conceptos relevantes que han estado en la lógica de nuestra argumentación. Estos conceptos son: libertad y justicia desde una perspectiva liberalista y comunitarista; También debemos tener presente las concepciones de antropoceno y axiología.

La libertad podemos definirla desde una concepción liberalista partiendo de la siguiente condición: se es libre cuando podemos ser libres de otros individuos para hacer lo que se debe gracias al Estado y las leyes, aunque si el Estado se convierte en un obstáculo debemos ser capaces de cuidarnos de sus leyes (Barberis, 2002); en cambio, con los comunitaristas podemos entender la libertad como la comprensión del sujeto desde sus condiciones históricas y qué alternativas concretas posee en sus elecciones (p.15). En cuanto al concepto de justicia, partiendo de la perspectiva liberal, Jhon Rawls (citado por Francisco Caballero, 2006) se define como la capacidad moral que tenemos para juzgar cosas como justas, apoyar esos juicios en razones, actuar de acuerdo con ellos y desear que otros actúen de igual modo; mientras que en el comunitarismo, la justicia es producto de las prácticas sociales compartidas dentro de una comunidad.

En cuanto a la definición del concepto de antropoceno y la axiología; el primero podemos definirlo “como una nueva época de la tierra, consecuencia del despliegue del sistema urbano-agro-industrial a escala global, que se da junto con un incremento poblacional mundial sin parangón histórico. Todo ello ha actuado como una auténtica fuerza geológica con fuertes implicaciones ambientales. La Sociedad Geológica de Londres, la de mayor historia y quizás la más prestigiosa del planeta, así lo ha definido” (Davis, 2008). En otras palabras, este nuevo periodo geológico, la especie humana ha repercuti-

do en la geografía, en el ambiente, en la fauna y flora de una manera negativa propiciando un desequilibrio y la posible destrucción de todo. En cuanto a la axiología es una disciplina filosófica encargada de definir la naturaleza de los valores, su carácter objetivo o subjetivo, la manera de abordar sus estudio (intuición emotiva o la experiencia), la jerarquía de los valores y la situación en que se desenvuelven (Fronzizi, 2004)

Por otra parte, es necesario dilucidar que nuestros valores no solo emergen de nuestra experiencia externa con el mundo o de nuestros sentimientos, sino que tienen una base más profunda y es el inconsciente colectivo. En *Psyco-Pass* subyace un arquetipo conocido como el paraíso. En lo más profundo de la consciencia humana existe un símbolo y una intuición de una profunda pérdida, un lugar donde éramos felices. El psicoanálisis nos dice que este lugar feliz alude a nuestra experiencia con el vientre de nuestra madre. Pero no es mi interés indagar sobre la causa de este fenómeno, sino comparar cómo dentro de la historia del arte se ha manifestado este arquetipo. En una novela como el *Paraíso perdido*, de Jhon Milton, que trata sobre la lucha entre Satán y Dios en el cielo, se explica cómo éste es expulsado de allí, de la misma forma se narra la remoción de Adán y Eva. En cambio, en el anime de *Psyco-Pass*, el paraíso es una ciudad tecnológicamente avanzada donde cada quien conoce su posición, no existe violencia y existe un «Dios» que juzga todo e infalible. Su nombre es *Sybil*. Si notamos que tanto en la obra literaria como en el anime, presentan en común la ensoñación de un lugar feliz, pero la diferencia está en que la línea temporal asociada hacia el pasado pertenece a una cultura religiosa, mientras que la mirada hacia el adelante esta cimentada en la ciencia. Otro punto importante es que el paraíso se pierde y se puede regresar, es decir, nunca puede ser destruido porque no es creación del hombre, mientras que el paraíso social producto de la mano humana puede ser destruido y socavado, por lo tanto, estamos ante una distopía.

La valoración perfecta: El sistema Sybil

Psyco-Pass pertenece al universo de la ciencia ficción, específicamente al género de ciberpunk. Este género nacido a mediados de los 80's, explora la distopía de una sociedad futurista avanzada que vive bajo la lógica total del uso de la tecnología y los individuos están alineados por estos avances. Siendo más precisos, en el capítulo 15, los personajes Shogo Makishima compara a Tokio con la ciudad descrita en la obra de Phillip C. Dick, conocida como *¿Sueñan los androides con ovejas?*

En ambas existe una conexión entre las personas dadas por una máquina y la confusión entre lo real y lo artificial. Ahora, en este mismo capítulo sucede que hay un caos y el sistema Sybil no puede juzgar a las personas por sus actos. Para explicar el funcionamiento del sistema Sybil podría usar la siguiente analogía: este sistema funciona como un termómetro, o sea, en la medida que sube el calor de las emociones implica una movilidad del cuerpo, por eso, al subir la temperatura se produce una desorganización del cuerpo social, y al disminuir el individuo se adapta al orden establecido.

Hemos hablado de la noción de justicia desde la concepción liberalista y comunitarista, aunque en el anime ésta se discute desde la elección y juicio de actos como asesinatos, robos y represión de frustraciones. En nuestro contexto contemporáneo cuando se comete un delito de asesinato existe un sistema para juzgar si esa persona cometió el delito o no. Dentro de los actores que pertenecen a esta institución de justicia se encuentra los detectives, policías, jueces, abogados y un jurado (si es en EE.UU). El detective es el encargado de encontrar las evidencias y construir una hipótesis y corroborarla sobre quién es el asesino, posteriormente el fiscal procede a acusar con base a lo proporcionado por el detective, mientras que el abogado defensor reconstruye un relato de los eventos ocurridos proporcionando una interpretación distinta de los hechos para que el jurado libere al acusado, y el juez mantiene el orden entre la discusión entre abogado y fiscal. Esta descripción de funcionamiento de la justicia no existe en *Psyco-Pass* gracias al sistema Sybil, que es un procesador y reproductor de información del comportamiento y de la mente de las personas. Pero el problema se presenta cuando en este sistema surge alguien con una conciencia como Shogo Makishima, quien no puede ser medido por un dominator (Un aparato que mide los niveles de Street de la gente determinando eventualmente si una persona puede ser una amenaza o no para la sociedad). Esto se hace explícito en el anime cuando Makishima captura la mejor amiga de la detective y le coloca una navaja en su cuello, mientras la inspectora intenta eliminarlo con el *dominator*, se da cuenta de que no funciona y Makishima le dice que para detenerlo debe disparar el arma que tiene en sus pies y ella no puede decidir, por ende, su amiga muere. En conclusión, esta narración verifica que más allá de la eficiencia en el juicio, el autor de esta historia nos quiere transmitir la importancia de la elección y de la autonomía.

¿Qué sociedad queremos vivir?

El hecho descrito sobre la experiencia de la detective en la obra de *Psycho-Pass* nos expone un mundo posible, cercano a nuestra experiencia cotidiana, no en cuanto a lo tecnológico en sí, sino a la entrega de nuestra autonomía y libertad ante alguna autoridad. El problema de la entrega de la autonomía del hombre por la seguridad proporcionada sea por alguna institución como la iglesia, la ciencia, la tecnología o el dinero, no es solo de ahora, puesto que Kant en su texto *¿Qué es la ilustración?* evoca la incapacidad del hombre por hacer uso de su propia razón para ser libre.

¿Cómo podemos salir de la minoría de edad con respecto a lo tecnológico? ¿Qué acciones en concreto podemos tomar? Lo primero es establecer qué entendemos por interés general, es decir, los cambios dados por la tecnología en el ámbito de los estudios de la conciencia, que es el campo científico del anime, si van a proporcionarnos una seguridad debe tener un límite en cuanto a que esto sea un avance para nuestros servicios y no a la inversa. En ese sentido, si pensamos en el dicho de Jesucristo: “El hombre no fue hecho para el sábado, sino el sábado para el hombre”, implica que la legislación, y los avances de la ciencia que son hechos por los mismos hombres, no son para colocarle más pesos a los otros. Esto quiere decir que realmente la tecnología no es nuestra enemiga, somos nosotros mismos en la medida que coaccionamos a los otros por nuestro bienestar. Aunque muchos de nosotros sí somos enemigos de la tierra en la medida que somos cómplices de sus destrucción al no comprometernos en pensar sobre lo que sucede a nuestro alrededor.

Lo dicho involucra que sí vivimos con un sentimiento de responsabilidad hacia todo; Si descubrimos un modo de vida holístico basado en la integración de la conciencia por medio de la recta atención, entonces podría nacer una nueva sociedad, donde el silencio sería nuestra guía y podríamos pensar juntos no solo para nuestro bienestar, sino el de los otros seres vivos. Entonces, aceptamos cambiar o destruimos a la tierra y con ella a nosotros. Este es el reto a que estamos llamados. O tomamos la siguiente alternativa que sería dejar a los políticos, científicos, los medios de comunicación sigan pensando por nosotros o le restringimos totalmente sus actividades quedando incomunicados, sin producir ciencia, ni dirigir el país. Sin embargo, podríamos pensar tal vez en un modelo de sociedad y de individuo que podrían ser un semáforo, un sol, o una piedra para recordarnos nuestras fallas. Un “mo-

delo de individuo libre” constituye el filósofo Jiddu Krishnamurti¹, porque la descripción sobre el concepto de libertad asociado al orden más allá de la ideología haciendo uso de la atención sobre nosotros mismos sin condenar o justificar nuestras sensaciones, es un modo real de conocernos y experimentar libertad psicológica; en cuanto a un modelo de sociedad equilibrada en el uso de la tecnología y el medio ambiente, podemos mencionar a Finlandia como ejemplo, puesto que sus ciudadanos han crecido con una consciencia de preservación de los bosques y de los lagos, por eso, su legislación es celosa al discutir cualquier cambio a su fauna y flora.

En conclusión, la relación entre ética y tecnología para que surta efecto en nuestra vida cotidiana como los finlandeses, se hace necesario vincular nuestras actividades cotidianas con la naturaleza para que de esa manera al respirar seamos uno con el entorno. En cuanto a los problemas de destrucción que aun provocamos necesitamos reflexionar y actuar sobre estas circunstancias. La reflexión no sólo florece desde el discurso filosófico, sino de cualquier experiencia si estamos abiertos a la hermenéutica de la vida, aun un anime como Psycho-Pass puede orientar nuestra inteligencia para luchar por unos mejores ideales en nuestra relación con la tecnología.

1 La elección de este filósofo como modelo de individuo libre parte de mis lecturas sobre su obra y el análisis de su biografía, sin embargo, una afirmación tan grande necesita mayores evidencias que mi simpatía por su vida e ideas. En ese sentido, algunos científicos como el Dr David Bohm, discípulo de Albert Einstein, fue su discípulo y tienen conversaciones en el ámbito de la materia, la energía a pesar que Krishnamurti nunca leyó sobre estos temas. Asimismo, sus conversaciones con Martin Steinberg, un psicoanalista, sobre la naturaleza del yo y el pensamiento resultaban ser esclarecedoras para este campo de conocimiento a pesar de no tener un sustento en la metodología científica. Estos hechos, entre otros, lo elevaron a la categoría de sabio.

Referencias bibliográfica:

- Barberis, G. (2002). *Libertad y Liberalismo*. Génova: Universidad de Génova.
- Binde, J. (2002). *¿Hacia dónde se dirigen los valores?* México: Fondo de Cultura Económica.
- Caballero, F. (2006). *La teoría de la Justicia de Jhon Rawls*. México: Universidad Iberoamericana.
- Davis, M. (2008). *Bienvenidos al Antropoceno*. Disponible en: www.sinpermiso.info
- Freud, S. (2002). *El Malestar en la Cultura*. México: Librodot. Disponible en: http://eva.universidad.edu.uy/pluginfile.php/347988/mod_resource/content/1/Freud_El_malestar_en_la_Cultura.pdf
- Fronzizi, R. (2004). *¿Qué son los valores?* México: Fondo de Cultura Económica.
- Maslow, A. (2008). *La personalidad creadora*. Barcelona: Kairos.
- Rescher, N. (1999). *Razón y valores en la era científico-tecnológica*. Barcelona: Paidós.
- Sánchez, G. (2002). *Desarrollo y medio ambiente: una mirada de Colombia*. Barranquilla: Fundación Universidad Autónoma de Colombia. Disponible en: <http://www.fuac.edu.co/revista/M/seis.pdf>