

SILVIA ZULTO
ANNA LISA VERZA
MATTEO GALLETTI

a cura di

BIOETICA

II

E DIRITTI
BIOETICA, DIRITTO

CIRSEID
Università degli Studi di Bologna

¹ E. AGAZZI, *Sciences de la vie, image de l'homme et progress*, in AA.VV., *Biology, modernes et visions de l'humanité*, Bruxelles, De Boeck, 2004, p. 49; «L'aspec

on se sent posséder à la recherche des moyens indirects (c'est-à-dire des sources de connaissance) pour y parvenir».

de ce moment, l'«objectivation» de soi se présente comme une entreprise désemparée d'opération qui exige une aliénation, une prise de distance entre le sujet et l'objet. A partir transforme en difficulté si l'on considère justement la connaissance comme une sujet qui connaît et l'objet de cette connaissance. Toutefois, cette facette se de soi est une tache facile, vu qu'il n'y a pas de diaphragme qui sépare ente le paradoxalement de cette invitation consiste dans le fait que, apparemment, la connaissance

epistemicamente potentissimo e assoluto bene al ruolo di ridurre al modello della "macchina", esaltato dalle scienze cognitive, è dell'uomo nella sua integralità e delle sue potenzialità. Certamente, il un ulteriore pessimismo a causa del permanere di un sostanziale oblio ragione dell'esperienza spirituale e interiore, si ritroviamo le ragioni di (trovando anche nel cartesianismo un valido supporto) non riceve a dar interpretativo dell'identità umana che la scienza ha posta in essere e, per certi versi, insostenibile. Se poi si considera che il diagramma delle attivita, il socratico "conosci te stesso", diviene una sfida enorme dell'uomo porta con sé un pessimismo che invoca la sfera globale perduta della capacità di rispondere alla domanda sulla identità questione della "natura humana", della sua specificità e unicita. La Diviene così nel tempo sempre più difficile riuscire a porre la che si delinea come una forma a sé stante, al pari della materia. court, che nell'uomo è naturale coincidere gradualmente con il naturale tout progressivo appartenente su un modello di tipo meccanistico. Ciò umana un colpo decisivo, favorendone il disincantamento e il II cartesianismo ha senza dubbio assorbito alla nozione di natura

1. Uomo e natura

1. Uomo e natura - 2. Persona, diritti e vita.

Personae, natura e diritti

Matteo Negro

e ha diritto di lasciare a che la scelta fatta per me uno i principi che valori per sono tenuti impossibilità della principio, rischia di

minimo il mistero attorno alla natura umana. Tuttavia, esso non dà ragione fino in fondo dell'evidenza fenomenologica della dualità (fisicità ed interiorità)², della dimensione dell'intenzionalità, delle evidenze morali (dovere, libertà, coscienza). La scienza galileiana è così pervenuta alla convinzione che il problema metafisico della natura (essenza) delle cose sia un problema evanescente da un punto di vista scientifico. Come Evandro Agazzi ha puntualizzato, ciò non ha però condotto a un decremento della forza epistemica delle conclusioni scientifiche (*the scientific image of the world*), ma ha ricondotto l'oggettività del mondo fisico (e dunque anche dell'uomo, come parte di esso) all'interno dell'*artificialità* (sperimentazione, manipolazione, calcolo), introducendo la possibilità dello scarto e della variazione³. L'artificiale, che nella visione classica non vive di vita propria ma di intenzionalità e causalità traslate, con la modernità funge da specchio in cui si riflette una certa immagine dell'uomo⁴.

La cultura occidentale ha elaborato in modo sistematico il concetto di natura sin dagli albori del pensiero ellenico. La filosofia di Aristotele ha perfezionato la distinzione tra naturale e artificiale. La sua divisione concettuale ha retto per lungo tempo, sino allo sviluppo della scienza sperimentale moderna. Tuttavia, il perfezionamento ulteriore del concetto di tecnica e il suo maggior impatto nella vita sociale hanno accentuato ma anche distorto la già ambigua relazione

² *Ibidem*, p. 54: “[L]’homme est capable *d’intérioriser* le monde externe tout en ne s’identifiant pas ontologiquement avec celui-ci. Cette ‘présence interne’ du monde constitue l’ensemble des *représentations*, et la faculté de produire des représentations a été indiquée en philosophie par le terme d’*intentionnalité*”.

³ E. AGAZZI, *Nature and the Natural: Some Philosophical Reflections*, in «Studies in Science and Theology», 3 (1995), p. 5: “Scientific observation is *instrumental* observation and, moreover, the experimental set-up is such that, not, so to speak, Nature in itself, but only those aspects of Nature that can be *artificially* isolated by the experimental procedures can really be described and explained. *Contemporary* science has completed this transition: what is studied and discussed in actual scientific practice is not Nature in itself, but previously elaborated *scientific* result and theories”.

⁴ *Ibidem*, p. 4: “What distinguishes the traditional from the modern way of considering the artificial is that in tradition this constituted something intermediate between Nature and man, something which is not natural but is also distinct from man, since it is simply man’s *production*. In modernity, the artificial has been more strictly related with man, since it is considered to constitute the ‘world of man’ in a substantial sense”.

determinata cosa che è essenzialmente animale. Se, infatti, ci sarà una determinata sono costretti ad affermare che tutte le cose sono accidentali e che non esiste una colo ro che ragionano in questo modo soprattutto la sostanza e l'essenza. Infatti essa che quel dato oggetto è o non è; ma se si fa questo, non si può discutere più. Insomma, meno che non si aggiungano nella risposta anche tutte le altre cose accidentali si deve mai rispondere aggiungendo che esso è nello stesso tempo uno non per diecimila volte uomo e non-uomo, alla domanda se un tale oggetto è un uomo non possibile enumerali [...] Allò stesso modo, pertanto, anche se il medesimo oggetto è possibile anche binario e grande. E in verità gli accidenti sono infiniti e non è oggetto è anche binario significato, senza aggiungere, peraltro, che quel dato risposta che abbia un unico significato, tuttavia, quando ci si domanda se è vero o non è vero che questo dato oggetto sia uomo, bisogna dare una lo stesso oggetto sia uomo e binario e numerose altre cose; tuttavia, quando ci si , Id., *Metaphysica*, in *Opere*, Bari, Laterza, 1987, vol. 6, IV, 1007a; „Nulla vita, infatti, che

§ ARISTOTELE, *Fisica*, in *Opere*, Bari, Laterza, 1987, vol. 3, II, 192b (corsivo mio).

animalità, il suo specifico principio di vita e movimento⁶. Non va dell'uomo e ciò in virtù di cui i suoi accidenti esistono: la sua accidenza. La natura dell'uomo, esso farà sempre preferimento ad un per definire l'essenza dell'uomo, esso riuscirà invece nel „sostanzio“; l'essenza accidentale. E, come precisa Aristotele, qualunque predicato si utilizza descrittivi. E, interra a pieno titolo in una molteplicità di elementi accidentali, ricorda a sé stessa un produttore, artifice di elementi qualunque altro: l'uomo in quanto produttore, artifice di spesso qualche la sfera delle „affezioni“ umane è più ampio rispetto a rispetto all'uomo che ha senso distinguere fra sostanze e accidenti, natura punta ad una chiara risposta essenzialistica. Anzi è proprio definizione di natura viene applicata all'uomo. La domanda sulla sua sostanzio è la natura è sempre in un sostanzio⁷. Sì da subito la tale principio. E tutte queste cose sono sostanze, perché esse sono un potrebbe diventare causa a sé stessa [...] ha natura tutto ciò che ha stessi, ma non per propria essenza, bensì in quanto accidentalmente dall'estremo, come la casa è ogni altro prodotto manuale; altri in se stesso il principio della produzione, ma alcuno lo hanno in altre cose e degli oggetti prodotti artificialmente „nessuno di essi, infatti, ha in se della quiete in tutto ciò che esiste di per sé e non per accidente“; per altre cause [...] la natura è un principio e una causa del movimento all'ordine dell'accidentale: „[degli] enti al cui sono per natura, altri imprecise. Naturale è soltanto la sostanza, l'artificiale appartenente percorso non è privo di insidie.

Per Aristotele il nesso fra natura e sostanza è strettissimo e fra i due termini è hamo obbligato ad una revisione semantica, il cui

inoltre dimenticato che tale principio sostanziale anima individui la cui esistenza è ben delimitata nel tempo e nello spazio. L'orizzonte fondamentale, l'autentico punto di fuga della filosofia naturale aristotelica nell'esame dello statuto dell'uomo riguarda il principio vitale e non meccanico degli individui⁷.

Il naturalismo metafisico era stringente anche da un punto di vista assiologico e riconosceva all'ordine delle cose il carattere della perfezione. La scienza moderna ha svuotato di valorialità e finalità il mondo fisico, eliminando il rischio della fallacia naturalistica. In forza della sottrazione del carattere di necessità intrinseca da alcune manifestazioni della natura, le modificazioni "artificiali" non ledono più il principio dell'intangibilità dell'ordine dell'essere, ma addirittura rientrano nel normale corso dell'evoluzione contingente⁸. Queste

cosa che è essenzialmente 'uomo', questa non si identificherà né con 'essere non-uomo' né con 'non-essere uomo' (quantunque queste siano negazioni di quella); infatti, quello che allora si intendeva significare era un'unica cosa, vale a dire la sostanza di una data cosa. Ma significare la sostanza di una data cosa vale come dire che l'essenza di tale cosa è appunto quella e non altro. Se, invece, l'essere essenzialmente uomo si identifica con l'essere essenzialmente non-uomo o col non-essere essenzialmente uomo, allora l'essenza sarà qualche altra cosa, e di conseguenza essi saranno costretti ad ammettere che nessuna cosa ha una definizione di tal genere, ma che tutte le cose sono accidentali. E in verità proprio in questo consiste la differenza tra sostanza e accidente: il bianco è accidentale all'uomo perché questi è bianco, ma il bianco non è la sua essenza. *Ma se si afferma che tutte le cose sono accidentali, non vi sarà un oggetto primario in virtù del quale gli accidenti esistono*, dal momento che l'accidente sta sempre a significare il predicato di qualche sostrato. In tal caso, allora, non si potrà evitare il processo all'infinito del predicato" (corsivo mio).

⁷ R. SPAEMANN, *Personae. Sulla differenza tra "qualcosa" e "qualcuno"*, Roma-Bari, Laterza, 2005, p. 149: "La 'forma' aristotelica non è *superveniens*, non è una sovrastruttura su un'entità già presente o su una pluralità di tali entità, che le congiunga a una superiore unità accidentale, come il membro di un'associazione all'associazione stessa. La 'forma' è piuttosto il principio strutturale di un'unità vivente e questa è una realtà elementare, le cui parti esistono soltanto come parti. Le parti sono soltanto virtuali *entia per se*, enti autonomi, che diventano tali soltanto se l'unità vivente si dissolve, cioè quando l'‘anima’ scompare".

⁸ E. AGAZZI, *Nature and the Natural*, cit., p. 8: "With the constitution of modern science, as we have seen, ontological necessity is removed from Nature, but a weaker condition is introduced in its place, that of natural *determinism*: natural laws are perhaps contingent (in the sense that they might have been different from what they

“E. AGAZZI, *L'ètre humain et la nature dans le discours biologique*, in *Le discours biologique*, a cura di P. KEMP, Paris, Cefr, 2004, pp. 84-85 : “[L]e monde de l'artificiel (c'est-à-dire, le résultat de la manipulation humaine de la Nature) est nécessairement l'environnement naturel de l'être humain (c'est-à-dire l'environnement qui est proportionnel à sa nature spécifique). C'est pourquoi l'exigence morale de l'artificiel (c'est-à-dire, le résultat de la manipulation humaine de la Nature) est évidemment une proportionnalité à sa nature spécifique”.

“Even if we admit that the artificial is legitimate provided it respects natural ends, it is by no means logically founded that we must also keep faithful to the means contingently employed by Nature for attaining such ends”.

Ibidem, p. 11 : “even if we admit that the artificial is legitimate provided it respects natural ends, it is by no means logically founded that we must also keep faithful to the means contingently employed by Nature for attaining such ends”.

“is impossible to escape them”.

actually are), however since they exist, they strictly command natural phenomena and

ontological¹⁰. In forza di tale considerazione si può non soprapporre ragione dell'artificiale, nelle sue varie forme, e le altre regioni tecnologico, ma solo la giusta considerazione della relazione fra la rispetto della natura non implica il rifiuto dell'artificiale, del mondo dell'artificiale e l'ambiente naturale dell'artificiale, della scienza sperimentale, ma solo attraverso un'accorta analisi filosofica, non sono determinabili obiettivamente attraverso il metodo della di ogni considerazione dei fini (fini dell'azione ecc.). Scopri e fimi che l'esperienza umana nella sua complessità apparirebbe opaca al di fuori scientifica del mondo non prevede il connetto di teleologia, cioè artificiale⁹. Ovviamente, anche se, come detto, l'immagine futura di intuisciamente naturale e di compatibilità, "realizzata" e non in simile: il naturale si espriime come compatibilità, "realizzata" e non impiego di mezzi contingenti utili al raggiungimento dei fini naturali. I conoscimenti del fondamento teleologico della natura e dall'altro La prospettiva nulla della quale si spinge l'antropologia filosofica è pertanto quello dell'accordo tra il rispetto dell'essere umano in quanto ipologie di incompatibilità teorico-pratica.

(PCN), ricavato dalle riflessioni di Agazzi, comprendia da un canto il fine di adattare a sé il mondo. Il "principio di compatibilità naturale" dell'operatività stessa dell'artificiale, che crea continuamente qualcosa al di altri fini razionali, oppure tentare di ostacolarla, introducendo vogliano, favorire la sua evoluzione in simbiosi con il perseguitamento ad una interazione con i soggetti razionali e liberi, i quali possono, se un qualisivoglia prodotto storico-culturale. La natura, tuttavia, si presta costituisce un viccolo oggetto troppo forte per essere equiparato a una concezione teleomorifica della natura, proprio perché la legge naturale variazioni non mettono in fin dei conti l'impostura della

l'una regione all'altra né si devono operare forzature riduzionistiche. Ciò che segna la diversità ontologica di fondo fra l'umano e l'artificiale, ma che in qualche modo di questi suggella la compatibilità e la continuità, è la dimensione dell'intenzionalità: "possiamo dire che l'anello mancante, per usare una famosa locuzione cara ai teorici dell'evoluzione biologica, fra l'intelligenza artificiale e quella naturale (che si mostra già a livello animale, prima che a livello umano), pare indubbiamente essere l'intenzionalità. Il riconoscimento di questo fatto non si limita a confutare ogni riduzionismo fisicalistico, ma mostra l'inadeguatezza anche di quelle forme di emergentismo che sono capaci di vedere i livelli più elevati della realtà soltanto come complessificazioni di quelle inferiori, lasciandosi sfuggire la vera natura del nuovo e del diverso"¹¹. L'intenzionalità rappresenta il vero principio di individuazione dell'azione umana. Quest'ultima si distingue da qualsivoglia attività riproducibile non in forza della sua effettività, del mero risultato, ma dell'atteggiamento razionale che la suscita e la porta a realizzazione, contrassegnandola in modo unico e definitivo. L'azione è pertanto un'operazione perfettamente adeguata all'atteggiamento razionale del soggetto che è ad essa irrevocabilmente connesso (*operari sequitur esse*). Al contrario, le operazioni degli automi o delle macchine in genere sono valutabili in base al risultato, in quanto esiti di processi emulativi¹². L'intenzione,

respecter la nature [...] entraîne le respect du droit humain à utiliser et à modifier la Nature et considère l'artificiel comme une partie de la Nature qui provient de la nature particulière de l'être humain. Seule une perspective cosmocentrique [...] semble contenir les éléments nécessaires pour éviter de glisser de l'appréciation positive (légitime) de l'artificiel à l'affirmation que *chaque* forme de l'artificiel est moralement légitime. [...] [L]a justification de la légitimité de l'artificiel, qui est une défense particulière de la *liberté d'action* humaine, doit être inscrite à l'intérieur d'un contexte moral de *respect* aussi pour les régions ontologiques qui sont différentes de celle de l'être humain, de son monde et de ses besoins. En particulier la réalisation de l'artificiel doit respecter non seulement un étalage d'obligations *morales* concernant les humains [...], mais aussi la Nature".

¹¹ E. AGAZZI, *Operazionalità e intenzionalità: l'anello mancante dell'intelligenza artificiale*, in *Intelligenza naturale e intelligenza artificiale*, a cura di S. BIOLO, Genova, Marietti, 1991, p. 13.

¹² Agazzi spiega analiticamente il senso del principio classico dell'*operari sequitur esse*: «the technical attitude focuses its interest on what the different beings (machines, animals, men, etc.) are able to do, while the philosophical attitude aims at establishing

L'analogia uomo-macchina tende ad ignorare (anche se favorisce alcune interessanti applicazioni di tipo locale) il fatto che non soltanto sussistono comporamenti tendenti ad uno o più scopi, ma comporamenti, per dirla con Agazzi, orientati alla nostra attività.¹⁴ D'altronde, le conseguenze sul piano morale e persino giuridico non si entità idéali intenzionate che divengono modelli della nostra attività.¹⁴

La presenza di una dimensione di dover-essere è infatti accettabile a tutti i livelli dell'agire tipicamente umano, ossia di qualche agire in cui consta che l'uomo si comporta diversamente da un animale [...] I esistenza presso l'uomo di una dimensione del dover-essere è qualcosa che si constata, ha cioè una radice fattuale, non composta un illecito "passaggio dall'essere al dover-essere", beni rispecchia il fatto che *qualunque* azione che sia autenticamente umana (indipendentemente dal "livello" in cui si colloca) è sempre guidata da una "preferizione" che ne assegna lo scopo e le offre un criterio o un ideale di "preferizione". Ma, appunto, questo criterio non è più fatto, bensì ideale, esso non si trova nell'esperienza stessa [...] tuttavia esso è tale che, dimenziocentrico, non riusciremo più a qualificare come "uomo" le "azioni dell'uomo".¹³

La dimensione del dover-essere di ogni altro tipicamente umano è un criterio di tipo fattuale-ideale (aperto all'interooggettività):

fanno attendere. La macchina programmata per uno scopo "vale" nella misura in cui esegue il suo programma; nel momento in cui cessa di eseguirlo, perde tutto il suo valore. Tuttavia, la macchina si inserisce appieno nella cornice dei comportamenti dei soggetti che la producono e la programmano. Tali comportamenti sono accompagnati da esigenze e ragioni normative, cioè da giudizi di tipo logico-razionale sulle relazioni sussistenti tra stati di fatto; in parole povere, l'azione umana implica una capacità di comprendere le relazioni fra stati di fatto, una capacità di *giudicare*, che è anche capacità normativa, perché il giudizio è norma dell'azione individuale e sociale¹⁵.

2. Persona, diritti e vita

Dall'analisi filosofica dell'esperienza umana determiniamo che l'uomo ha una dignità particolare nella scala del vivente. La superiorità ontologica è garantita dal fatto incontestabile che l'uomo in quanto persona è dotato di una dimensione non materiale o spirituale. Questa però è una proprietà dell'essere umano nella sua integralità, secondo la totalità della sua esperienza. E l'intangibilità della persona è l'intangibilità della totalità della persona e non di una singola parte, slegata dall'unità. Se qualcuno perde un braccio in un incidente, l'integralità del suo essere persona non viene indebolita. Al braccio amputato non compete questa proprietà, giacché separato irrimediabilmente non tanto dalle altre parti del corpo, quanto dalla persona cui tutte le parti appartengono. D'altro canto, se dopo un po' viene applicata una protesi (come qualsiasi altro organo impiantato in casi analoghi) in grado di sostituire il braccio e restituire una funzionalità parziale, la protesi non lede il principio di intangibilità, ma partecipa dell'unità dell'essere personale. Così, l'uomo persegue i fini ultimi, che la natura razionale in primo luogo individua ed esalta,

¹⁵ E. AGAZZI, *I fondamenti filosofici dei diritti umani*, cit., p. 337: "Se l'uomo è una macchina (e tale esso è obbligato ad essere se nient'altro che la materia e le sue leggi devono bastare per la comprensione della sua natura), nulla è più 'razionale' che lo sfruttamento dell'uomo, poiché una macchina è fatta per essere sfruttata [...] Il diritto nasce soltanto in presenza di un'altra coscienza, in presenza di qualcuno che, idealmente, possa chiedermi: 'perché mi fai questo?', ossia in presenza di un altro soggetto".

¹⁰ E. AGAZZI, *Nature and the Natural*, cit., p. 17: "When acting according to this ideal picture, we act morally, in the sense that our actions (including our creation of the artificial, the manipulation of Nature, the use of our body, the interveninging on it and on that of other persons) are guided by our conscious intention not to passively abide to an alleged given Nature, but to promote what is good for ourselves and others".

Ciascun metodo particolare deve poter rendere a riprodurre al suo interno una dinamica (metrisico-regolativa) non banale e di ricostituzione dell'intero dell'esperienza non di riduzione dell'esperienza stessa. La seconda esigenza riguarda la prospettiva filosofica nel suo insieme, come prospettiva dell'intero, che non deriva dalla somma totale delle indagini particolari, ma piuttosto dalla

L'imedidibilità del "punto di vista dell'metro", non soltanto nella interpretazione dei risultati teorici delle scienze, ma anche nella costruzione delle stesse teorie scientifiche, dal momento che quella che di solito viene indicata come esigenza di rispettare in esse la coerenza logica, non ha quasi mai i caratteri banali di una richiesta di evitare le contraddizioni formali, bensì quella di essere compatibile con certi criteri molto generali di immedidibilità.

Collegiali studie, assimilmetrica rispetto alla visione naturistica . La natura è d'altronde una realtà multilaterale e non può pertanto essere studiata attraverso un solo metodo di indagine. Lo studio della natura è compitivo e rispetta due esigenze. La prima esigenza immette l'applicazione del criterio di compatibilità:

In più, rispetto agli altri esseri viventi, l'uomo è dotato di un senso del dover essere. Non risponde alla realtà solo attraverso la registrazione del dato, ma anche mettendo in atto una sorta di impenitomimalità morale, stranendo in certo senso l'immagine del compimento di un'azione, di un desiderio, di un pensiero, e istituendo e ricreando valori, motivazioni, significati. Questa è un'istanza di tipo metafisico e non scientifico, che oltrepassa l'ambito dell'esperienza scientifica. La dimensione denotologica ha una sua congezza ideale, assimmetrica rispetto alla visione naturalistica¹⁶.

Ce le singole parti partecipano di questo tipo di limiti con i propri fini paticolari, i quali però non sono equiparabili ai primi e non sono alternative determinanti assiologicamente.

scarto ineliminabile che sussiste tra ogni teoria e la natura come problema generale:

il punto di vista dell'intero è proprio quello che caratterizza la prospettiva filosofica in senso lato, e quella metafisica in particolare: filosofia e metafisica, infatti non si caratterizzano tanto per il fatto di occuparsi di certe cose o di certi tempi, ma per il modo di occuparsene, ossia per la prospettiva di globalità con cui investono *qualunque* oggetto di cui si occupano (anche se non intendiamo dire che lo stile della filosofia sia soltanto questo). Diremo allora, in sostanza, che le scienze contengono parecchia filosofia e metafisica *implicite*¹⁷.

Che cosa significa allora considerare l'uomo come essere naturale? Significa indubbiamente tenere conto delle conoscenze fattuali che le scienze naturali acquisiscono; significa altresì includere punti di osservazione dell'esperienza che aprono alla normatività intrinseca dell'esperienza umana, ad una fenomenologia eidetico-costitutiva altrettanto obiettiva. La prescrittività, la valorialità, il dover essere come dimensione continua dell'agire, l'intenzionalità, la coscienza, l'interiorità: sono anch'essi fattori dell'esperienza cui è opportuno che le scienze empiriche consacrino i loro sforzi ermeneutici, ma secondo una modalità compatibilista e non riduzionista. Una cosa è studiare l'intenzionalità della coscienza applicando una matrice computazionale o biologica che inseguia la prospettiva di una compatibilità, un'altra cosa è studiare l'intenzionalità della coscienza con la consapevolezza dell'esistenza di un'esclusiva piattaforma di tipo computazionale o biologico¹⁸. Pertanto, non ha senso separare

¹⁷ E. AGAZZI, *Filosofia della natura. Scienza e cosmologia*, Casale Monferrato, Piemme, 1995, p. 5.

¹⁸ E. AGAZZI, *Il bene, il male e la scienza*, cit., p. 293: "Questo insieme di conoscenze [fattuali] contribuisce potentemente a farci delineare un'*immagine dell'uomo*, a dirci in una certa misura 'che cosa effettivamente siamo'. Ma la nostra immagine dell'uomo contiene altresì, e in misura non meno essenziale, la delineazione di 'ciò che vorremmo essere', ossia l'insieme dei *fini* o degli ideali che, secondo noi, un uomo o un'umanità veramente realizzati *dovrebbero attingere*. Possiamo quindi tornare a parlare di *natura humana*, purché ci rendiamo conto che questa natura, molto di più che qualcosa di dato, è un *compito da realizzare*, è un insieme di condizioni di fatto e di fini [...] In tal modo risulta anche possibile superare la dicotomia tra

come a natura come
naturalizzata la
materializzano
i tempi, ma
paolo (anche
sia solitamente
contengono
fattuali che le
sosse naturalle?
vita intitulata
delle punti di
tico-costitutiva
cosa è secondo
ci, ma secondo
oppotuno che
la coscienza,
dover essere
e effettivamente
assumono la natura di caratteri costitutivi e diventati pertanto razionali che l'uomo si
comporti in conformità ai suoi caratteri costitutivi. Come si vede, il razionale
concreto metafisico della morale che si ancora nella natura umana è di fatto
un immagine storica mente in evoluzione, nella quale l'umanità iscrive anche i fatti e i
valori che ritiene meritevole, o addirittura doveroso, promuovere".

E Agazzi, *Mind and Body: A Philosophical Delimitation of the Problem*, in «Epistemologia», 4 (1981), n.s., pp. 19-20: «Somethings of which we are becoming more and more aware nowadays id that we must recover a unitary view of man, as man is a complex and many-sided reality, which cannot be understood by separating, e.g., body and spirit (or body and mind, if we understand "mind" in a sufficiently rich sense). If we keep this need of unity in view, we can accept to a large extent the implicit intention of dualism, as far as it points out that the complexity of man includes aspects which may be grouped together under two main headings, for which the names of *mind* (or soul, or spirit) and *body*, may be used, owing to the historical pre-eminence of their meanings; but it would be dangerous to, "substantiate", these headings. As a matter of fact, what is becoming more and more clear is that the human body itself is a peculiar body indeed, which is so to speak "oriented" toward the realization of performances which we still call "spiritual", [...] to the delimitation of the unitary and complex image of man no source of information and insight may remain alien».

me di conoscenze dell'uomo, a dirsi nostra immagine dellineazione di cito secondo noi, un possiamo quindi essere noi, a dicotomia tra

fini; essi sono anzi relativi all'affermazione di obiettivi non materiali (progetti, idee, fedi, ecc.)²⁰. Non solo, ma proprio l'esperienza dell'interiorità oggettiva è al centro della vita intersoggettiva, dei linguaggi, delle tradizioni sociali e culturali e riveste un ruolo spesso e volentieri addirittura negato a manifestazioni ben più prosaiche dell'esistenza. È un'esperienza della persona, nella persona, ma non è riducibile a epifenomeno della pura soggettività, a manifestazione dell'autonomia monadica degli individui. Con questa "evidenza fenomenologica" sono alle prese i differenti sistemi politico-culturali nel tentativo di fondare all'interno dei sistemi giuridici la tutela più compiuta delle persone:

Le costruzioni ideologiche, filosofiche, religiose, culturali sono semplicemente modi differenti di *interpretare e spiegare* quest'evidenza di base, ma esse non possono confutarla né modificarla. Perciò, se il riconoscimento dei diritti umani può essere raggiunto *analizzando* semplicemente quest'evidenza fenomenologica, siamo legittimati a dire che è possibile ottenere una tale fondazione indipendentemente da ogni presupposto filosofico, ideologico, religioso o culturale. Questo è precisamente quanto noi crediamo di aver fatto: abbiamo preso sul serio l'evidenza fenomenologica dell'esistenza di una dimensione del dover-essere, o dovere, come una caratteristica delle azioni umane, e derivato dalla sua analisi i concetti di umana dignità, di rispetto, di diritti assoluti²¹.

²⁰ E. AGAZZI, *Sciences de la vie, image de l'homme et progrès*, cit., pp. 57-58: "Cette sphère de l'intériorité est loin de se réduire purement et simplement à une sorte de point élémentaire insondable, obscur et inexprimable: elle constitue un véritable *monde intérieur* qu'on peut analyser, approfondir, explorer, même en utilisant des méthodes appropriées que l'humanité s'est efforcée de préciser et de *pratiquer* dans les différentes cultures, y compris la culture occidentale, avant que l'impérialisme de la technoscience ne fasse tomber en désuétude une pareille préoccupation [...] Nous devons reconquérir l'idée d'une *intériorité objective*, car celle-ci est une réalité dont tous les hommes ont l'*expérience* (même s'il ne s'agit pas de l'*expérience sensible*), qu'ils peuvent comprendre, dont ils peuvent parler réciproquement, qu'ils peuvent sonder et dont ils peuvent enseigner l'*analyse* à d'autres personnes".

²¹ E. AGAZZI, *Perché gli esseri umani hanno diritti?*, in «Nuova Secondaria», 13 (1996), p. 50.

L'ambito
nel mondo
diritto. A
esponenti
però erano
naturalisti
sforzo di
progetto
Francesco
fondamentali
riguardanti
pratico i
conoscenze
natura umana
di ricerca
natura. L'
epistemologia
sensata delle
del dover-
mettono in
distinzione
vede, non
ma di tipo
Finnis ha
sua definizione
rationali e
nostra incarna
attraverso
caso deve
essere concreto
Esistono i
non sono

• In J. M. F.
Gappachelli
• *Iudicium* è
esperimentare
• *Iudicium* è

L'ambito del diritto accoglie oggi con favore, soprattutto in America e nel mondo anglosassone, un confronto più stretto fra natura e diritto. A dire il vero, tentativi in tal senso, erano già stati compiuti da esponeenti importanti della filosofia neoscolastica; i quali non sempre erano riusciti a scansare il rischio incombente della fallacia naturalistica. Ciò che pare attualmente interessante non è tanto lo sforzo di dedurre principi primi di un diritto naturale, quanto lo sforzo di ricordare la teoria neoclassica per la quale, come ci dice Francesco Viola, "dalla ricerca epistemologica dei principi fondamentali della ragion pratica si possono trarre conoscenze naturali". Naturalmente, si tratta di individuare un programma natura umana²². Naturalmente poi di formulare proposte sulla conoscenza che ci consentono poi di individuare un programma natura umana²³. Attraverso una riconoscizione conciudente episemologica che può condurre ad una classificazione conciudente mettono in luce, possiamo approdare, ad esempio, ad una prima definizione di legge naturale (*participatio legis aeternae in rationali creaturae*): partecipiamo alla legge dell'universo attraverso la nostra inclinazione a compiere ciò che in ogni caso deve sempre essere compiuto (e a non compiere ciò che in esse è naturale), seguenza una finalità che sono date per se stesse e essere compiuto), seppure nella naturale inclinazione a compiere ciò che in ogni caso deve sempre essere compiuto (e a non compiere ciò che in essa è naturale).

L'ambito del diritto accoglie oggi con favore, soprattutto in America e nel mondo anglosassone, un confronto più stretto fra natura e diritto. A dire il vero, tentativi in tal senso, erano già stati compiuti da esponeenti importanti della filosofia neoscolastica, i quali non sempre perlo erano riusciti a scansare il rischio incombente della fallacia naturalistica. Ciò che pare attualmente interessante non è tanto lo sforzo di dedurre principi primi di un diritto naturale, quanto lo sforzo di ricreare neoclassica per la quale, come ci ricorda Francesco Violà, «dalla ricreazione epistemologica dei principi progettuari della teoria neoclassica poi di formulare proposte sulla natura umana»²². Naturalmente, si tratta di individuare un programma di conoscenze che ci consentono poi di condurre ad una classificazione concordante e fondamentali della ragione pratica si possono trarre conoscenze epistemologica che può condurre ad una razionalità pratica natura. La razionalità pratica costituisce pertanto la prospettiva Finnis ha ricordato, lo stesso Tommaso d'Aquino aveva specificato la sua definizione di legge naturale (*participatio legis aeternae in ratione naturae*): partecipiamo alla legge dell'universo attraverso la natura imposta dalla divinità. Il diritto naturale è al fine dovuto²³, cioè attraverso la nostra inclinazione naturale all'atto dovuto e al fine dovuto²⁴, cioè attraverso la natura imposta dalla divinità. Come John Giappichelli, 1996, p. XI.

In J. M. FINNIS, *Legge naturale e diritti naturali*, tr. it. a cura di F. VOLA, Torino, Giappichelli, 1996, p. 436.

«ibidem, p. 216; «La moderna grammatica dei diritti costituisce un modo per esprimere virtualmente tutte le esigenze della ragionevolezza pratica».

sottoscrivere quanto ha affermato Robert George, e cioè che i beni umani di base forniscono ragioni (non strumentali) per agire, in quanto aspetti costitutivi della fioritura umana e del benessere della persona?²⁵ Se approfondiamo l'indagine sugli aspetti obiettivi della razionalità pratica, possiamo risalire a delle invarianti epistemologiche dell'azione morale e, persino, di alcune tipologie generali di norme giuridiche, come quelle, ad esempio, che preservano il perseguimento dei fini razionali dell'azione volti al benessere e alla fioritura degli uomini. Persino il principio della libertà morale può risultare incomprensibile al di fuori della constatazione che una scelta libera è una scelta fra possibilità pratiche razionali aperte. In assenza di una scelta fra possibilità razionali interne, come Robert George ha osservato, le nostre azioni vengono modellizzate sulla base di causalità esterne o subrazionali interne, senza che venga previsto il ricorso all'idea di una libera scelta razionale. Possiamo aggiungere che, alternativamente, la libertà, separata dal livello delle realizzazioni pratiche individuali, viene assunta al livello, per dirla con Luhmann, della presentazione simbolica, cioè dei contatti sociali e della comunicazione (una forma di autorappresentazione simbolica socialmente indotta). Anche i valori, sganciati dal gioco delle preferenze razionali e dei fini dell'azione, divengono presto o tardi strutture a priori, gerarchie platoniche, che piuttosto che rafforzare tendono a indebolire e a relativizzare l'ordinamento giuridico. Anche Robert Spaemann, richiamandosi a Joachim Ritter, apre ad una riscoperta del diritto naturale aristotelico "che non cerca il giusto per natura in un cielo dei valori, né lo deduce dal concetto astratto di una natura bisognosa dell'uomo, ma lo trova ermeneuticamente nelle libere istituzioni e nella stessa prassi giuridica come concreta ragione storica"²⁶. Un discorso razionale sulla legge naturale o sui valori che non attenga alla realizzazione, al benessere e alla fioritura della natura umana, ma a qualcosa di astratto, di autonomo rispetto a tutto ciò, paradossalmente diviene uno strumento potentissimo per l'affermazione di fini arbitrari o sistematici, di fini che sacrificano l'individualità della persona al buon funzionamento di un meccanismo

²⁵ R. P. GEORGE, *In Defense of Natural Law*, Oxford, Oxford University Press, p. 103.

²⁶ R. SPAEMANN, *Per la critica dell'utopia politica*, Milano, Franco Angeli, 1994, p. 180.

– R. SPemann, *Per la critica dell'utopía política*, cit., p. 186.

– E una posizione che contrasta completamente con l'idea di Luhmann, per il quale TUTTI autorappresentazione è quel processo che fa diventare persona. L'uomo che comunica con altri uomini, costituisce nella sua umanità» (N. LÜHMANN, *I diritti fondamentali come istituzione*, cit., p. 120).

• Libidem, p. 184; «un diritto di libertà e di ragione, privato del diritto naturale, non significa altro, in fondo, che la ricchezza di consistenza e di coerenza di un sistema politico. In altre parole, un diritto di libertà senza più legami con una presupposta natura, se non vuol semplicemente ridursi alla mera negazione anarchica dell'esistente, può essere interpretato soltanto come immanente, ossia funzionale, al sistema».

» N. LUMANN, *I diritti fondamentali come istituzione*, Bari, Dedalo, 2002, pp. 96-97;

» DAL momento che i diritti sociali sono soltanto al singolo senza coordinamento, ci si può aspettare che, nei singoli ruoli, non si assuma alcun controllo troppo personale che vincoli eccezivamente l'autorappresentazione. Se un ordine sociale logora naturalmente la personalità individuale, deve, allo stesso tempo, allegererla limitandone le esigenze. Inoltre, nei contatti sociali, il singolo può presentare estensione di un interesse generale alla sua individualità in misura tanto minore,

quanto più si concepisce in modo individuale; proprio per questo deve presentarsi in modo «individuale»».

La natura non è pertanto l'ambiente o il metasistema descritto scientificamente: lo stesso nelle sue determinazioni libere e razionali, ne li impedisce nei confronti della "sua" felicità, rappresenta una natura biologica, prima ancora che di certe proprietà intellettuali o spirituali³⁰. Ecco dunque che i diritti della persona non sono premiamente diritti al riconoscimento simbolico, attraverso la mediazione del contatto e della comunicazione sociale, ma diritti alla

I unita della autocoscienza, il nostro poter-dire-io, in quanto tale, è già socialmente mediato, e perciò è possibile conservarlo nella sua imitabilità ontologica rispetto alle prese sistemiche, soltanto a condizione di concepirlo come ritorno a ciò che uno è per "natura".²⁹

o ad una differenziazione della struttura sociale²⁷. Niklas Luhmann nchiamava la necessità di una "personalizzazione" del comportamento quotidiano, affinché il singolo sia il pilastro funzionale dell'ordine sociale²⁸. Per Spaeemann, critico di Luhmann, l'azione stessa della singola persona trascende i suoi riferimenti al sistema:

vita biologica, cioè a quel sostrato che di per sé trascende ogni funzione sociale e ogni autorappresentazione.

Sebbene, infatti, l'essere persona comporti anche il possesso di proprietà di tipo spirituale, la privazione totale o parziale di tali qualità non modifica in alcun modo lo statuto ontologico³¹. Il concetto di persona, per dirla con Strawson, è logicamente antecedente a quello di coscienza individuale³². Perché è necessaria e non solo opportuna una precisazione di questo genere? I motivi sono almeno due. Il primo motivo è che il concetto di persona non implica necessariamente la congiunzione, come riteneva Strawson, di due tipi di predicati, i P-predicati (che attribuiscono a un individuo stati di coscienza) e gli M-predicati (che attribuiscono a un individuo caratteristiche fisiche); esso implica invece che le due tipologie di predicati siano in relazione di disgiunzione inclusiva. Come dire che tale entità non sarà persona se e solo se entrambi i tipi di predicati saranno insieme assenti, se cioè se quell'individuo non sarà in possesso di almeno una caratteristica corporea e di almeno uno stato di coscienza. La classe delle persone conterrà entrambe le proprietà, ma gli individui di questa classe potranno non essere esemplificazioni di ambedue le proprietà congiunte. È interessante constatare che su questa linea si muove ancora Robert Spaemann, che di recente, in modo pertinente, ha scritto:

se noi definiamo determinati individui come "persone", non lo facciamo nella misura in cui essi appartengono a una determinata classe o in quanto istanziazioni di un concetto generale. Piuttosto con questo termine noi intendiamo il fatto che essi, rispetto a ciò che sono, si comportano, con la classe o la specie a cui appartengono, diversamente da come si comportano gli elementi normali di una classe con questa loro classe, cioè facendone parte. Le persone appartengono sempre a una specie naturale, ma

³¹ E. AGAZZI, *The Human Being as a Person*, in «Forum. Trends in Experimental and Clinical Medicine», 4 (1994), p. 227: “[C]onsciousness is a consequence of the intrinsic structure of human nature, in the form of something that a man can *have*, and normally also really has, but is no substantial characteristic of him, since it may be acquired, lost, weakened, suspended, without making of it a non-man”.

³² Cfr. P. STRAWSON, *Individuals. An Essay in Descriptive Metaphysics*, London, Routledge, 1959, pp. 101-103.

those human individuals which may accidentally turn out to be persons".
are led to legitimate the non-respect of man as such, i.e. to legitimate non respecting
"ibidem": "if we admit as a general principle simply the respect of man as such, we
affirmed (or denied)".

understood in an analogical sense according to the different referents for which it is
non-persons might possess the property of consciousness, this property being
not possess (under certain circumstances) the property of consciousness; (b) certain
open to admit, from a strictly ontological point of view, that: (a) certain persons might
different, while "consciousness" denotes a property of a referent, so that one must be
E. AGAZZI, *The Human Being as a Person*, cit., p. 223: "person" denotes the
traduttore del volume di Spemann.

19. "instantiazioni" è preferibile a "instantaneizzazioni", che è il termine scelto dal
"R. SPAEMANN, *Personae. Sulla differenza tra "qualcosa" e "qualsuno"*", cit., pp. 18-

l'antecedente logico di tutti i prediciati³⁵. Si tratta senza dubbio di una
utilizzare il termine aristotelico —, che costituisce appunto
persona va ritrovato più alla radice, al livello del sottato — per
diverse. Il fondamento del rispetto così come delle intuizioni antropologiche
caratterizzazioni predicative ispirate a concezioni alla luce di
l'imposturinità di interpretare lo statuto della persona sulla linea di
Agazzi interviewe in un suo contributo fondamentale, segnalando
Spemann sulla questione del rapporto fra referente e proprietà.
del concetto di persona ci viene fornito dalla riflessione di Agazzi e
Il secondo motivo per cui è opportuno precisare la priorità logica
fine di includere dei gradi di negazione³⁶.

particolare della privatizzazione, può essere utilizzata costitutivamente al
mezzo, alle assimetrie. Solo il criterio della negazione tradizionale, e in
(oppositoria), poiché essa non lascia spazio alle cosiddette diafiche
pertanto sufficiente adottare il metodo della relazione diafica
Affinché la negazione sia costitutivamente determinante non è
insomma di una relazione essenziale o puramente accidentale.
relazione suddetta fra un soggetto e una proprietà (se si tratti
semplice non si pervenga ad alcuna caratterizzazione fattuale della
questo punto soltanto ontologico del singolo individuo. Agazzi su
diminuisce lo statuto ontologico come attraverso la negazione
una delle due proprietà) non indebolisce lo statuto della classe, né
il corollario di quanto detto sopra è che la negazione (il non possedere

appartengono alla loro specie³⁷.
i appartengono diversamente dal modo in cui gli altri individui

critica mossa al relativismo, che tende soprattutto oggi a mettere tra parentesi l'oggettività della nozione di persona e che opera una certa confusione tra interpretazione e ontologia, tra piano dei predicati e piano della realtà. Una realtà come quella della persona (ma ciò vale per qualsiasi livello di realtà) non può essere considerata tale solo in quanto perfetta esemplificazione di proprietà nel loro massimo grado (per esempio, essere in perfetta salute, in possesso di tutte le facoltà fisiche e intellettive, perfettamente in grado di compiere certe operazioni, ecc.)³⁶. Come si è detto, la condizione di ciascun individuo è invece quella di una inevitabile e parziale privazione, intesa come parziale possesso di una o più proprietà costitutive della propria essenza; tuttavia, tale condizione non compromette in alcun modo il sostrato ontologico, che ha il compito "naturale" di individualizzare e umanizzare delle funzioni o delle proprietà altrimenti astratte³⁷. Come rileva Spaemann:

³⁶ R. SPAEMANN, *Personae. Sulla differenza tra "qualcosa" e "qualcuno"*, cit., pp. 30-31: "La *natura rationalis* esiste in quanto essere-se-stesso (*Selbstsein*). Questo però significa che l'individuo che esiste in tal modo non può essere descritto adeguatamente da nessuna descrizione possibile. Detto in altri termini: la sua denominazione non può essere sostituita da nessuna descrizione. Persona è *qualcuno*, non *qualcosa*, non la pura istanziazione di un'essenza, indifferente a questa sua istanziazione".

³⁷ E. AGAZZI, *The Human Being as a Person*, cit., p. 226: "If we were to pretend that a being, in order to really be *what it is*, should possess all its properties in the maximal degree, we would make the absurd claim that everything must be perfect in its proper genus, in order to belong to this genus, while everything existing is *limited*, this limitation meaning in particular absence of perfection in the possession of its characteristic properties [...] the constitutive essence of the ontological substratum must be distinguished from the essence of the properties with which it is normally endowed, and can accidentally or temporarily be deprived of; these properties are only a constitutive part of its essence which is among its possible *possessions*, but in any case fall under its *proper* essence [...] privation is the suppression of a *having* or *possession* of a property, and not an alteration of nature in the *being* which has the property. We have thus three elements: the possessor (the ontological substratum), the property, and the *having* or *possession* of the property. Privation only takes the possession [...] This conception is far from abstractly hypostasizing the *having*, but rather underscores the *deep relation between this having and being* [corsivo mio]. Indeed it is through this having that a feature or property, which is abstract and ontologically non existent without a possessor, receives the pervasive characters of its possessor. This is why even the biological functions of the human body are *human*

and not simply animal functions: a truth which has been forgotten for too long a time,³⁸ R. SPAEMANN, *Personae. Sulla differenza tra "qualsiasi" e "qualsuno"*, cit., p. 33.

Ciò che pare confortante, in un tempo in cui si fa tica a ripetere gli elementi di una riflessione autenticamente filosofica su questioni di primaria importanza per il futuro dell'umanità, è che venga della persona».³⁹

Fin dall'inizio non è pura animalità, ma il mezzo per la realizzazione della persona che va oltre la sua animalità. L'animalità dell'uomo, qualcosa che va oltre la sua animalità, è la personalità dell'uomo, tuttavia, reale. E osserva ancora Spemann: «La personalità dell'uomo non è corporeità, sono altri umani, sono invece espressioni di una personalità persona, tutti gli altri della persona, persone quale più legati alla per essere identificata con le proprietà della coscienza. Ciò altri della in poi la persona viene estrapolata da se stessa, dalla sua stessa vita, non vagheggiando forme di reincarnamento del mondo. Da Cartesio Cartesio aveva separato va in qualche modo ricomposto, certamente costituiscono un tutto uno oggettivo, il sorto aristotelico. Ciò che biologica è personalità non possono più essere disgiunti: essi è la rivalutazione del concetto di persona come vita umana. Vita ragioni obiettive di spazio, non può essere apprezzata ulteriormente, II punto di simesi dell'intera analisi in qui sostentata, che, per Spemann, è la condizione trascendentale delle altre possibilità.

L'individuo non rimane pertanto in balia della natura in senso generale, ma è egli stesso il principio della propria natura (*animal rationale*). Ecco perché non ha senso parlare di «persona potenziale»: si può parlare di potenzialità in relazione ad una proprietà fenotipica che maturava nel tempo (la coscienza, l'intelligenza, la sofferenza ecc.), ma non in relazione al sortito, che in quanto tale, come afferma Spemann, è la condizione trascendentale delle altre possibilità.

[mentre il termine "uomo" indica una specie, una classe naturale, che è definita dai differenti predicati dei suoi elementi, "persona" non significa la classe, ma essenzialmente l'elemento di una classe, non in quanto elemento di questa classe, ma in quanto individuo. La persona, scrive Tommaso, non è un nome interno, ma un nome rei [...], "Persona" non è un nome concreto di classe, ma un "nome proprio generale".³⁸

testimoniata l'esigenza di una riflessione a tutto tondo sulla nozione di animalità umana, quale risultante del nesso genetico fra biologia e personalità, e che questa costituisca un punto di partenza razionale per una determinazione anche positiva dei diritti fondamentali della persona negli ordinamenti giuridici.

Fabio C

**Diritti
immobi**

I crescer
d'un int
del vive
natura e
dell'agir
non sem
artificial
quest'ult
ncadute
configura
conosciu
suo pos
riconosce
mano po
fantascie
se tutto
fatto. M
rispondere
voglia de
possa co

Forma
insieme i
Eugenio
originaria
valutazio
umana, e
possono
vita potr
Mazzare
come a

E MAZZ
mazzarelli