

hoja en blanco), e incluso que no tenemos capacidad de adquirirlo, la realidad es que las criaturas popperianas nacen con un modelo interno, bastante exacto por la cuenta que les trae, de lo que hay más allá de sus cerebros. Y además cuentan con la posibilidad de adquirir conocimiento e ir mejorando y completando durante la vida esa representación interior del mundo exterior con la que nacen. No hace falta explicar que el mundo interior no es una casa de muñecas, no es una maqueta del mundo real. Como dice Dennett, no se trata de imaginar que tenemos dentro de la cabeza una estufa imaginaria tan caliente que quema el dedo imaginario que ponemos encima. Pero así y todo hay suficiente información en esa representación interior como para que cumpla con su función de evitarnos que nos quememos el dedo real en la estufa real del mundo real.

Según Dennett sólo los invertebrados, y quizás no todos, podrían ser criaturas puramente skinnerianas. Los vertebrados son, sin excepciones, criaturas popperianas.

Esa representación interna del mundo externo puede mejorarse añadiendo las experiencias que se van acumulando durante la vida, y, a ser posible, las experiencias acumuladas por otros. La forma en la que se apropian unos animales del conocimiento de otros es la imitación, y gracias a ella existe la tradición. La cultura, entendida en su sentido más amplio como una forma no genética de transferir información de una generación a otra, sigue el mecanismo de Lamarck en lugar del mecanismo de Darwin; es decir, gracias a la cultura se transmiten los conocimientos adquiridos, que no van en los genes.

Por medio de la cultura heredamos las herramientas que fabricaron personas que han muerto hace mucho tiempo, y lo mismo hacen los animales que las usan, como los chimpancés. En las simulaciones cerebrales de cómo resolver problemas se pueden incluir también las herramientas, de manera que una llave real puede ser probada con una cerradura dentro de nuestra cabeza. De este modo se incorpora al modelo interno de la realidad no sólo el mundo de los objetos naturales, sino también el de los objetos fabricados, es decir, el *espacio diseñado*.

Las criaturas que tienen tradición son llamadas por Daniel Dennett *criaturas gregorianas*, esta vez en honor del psicólogo británico Richard Gregory. Este autor observó que un par de tijeras no sólo son resultado de la inteligencia, sino que proporcionan inteligencia adicional a quien

las usa. Las herramientas son *inteligencia potencial*. Cuanta más inteligencia se puso en el diseño del útil, más *inteligencia potencial* se confiere a quien la use. Los grupos de chimpancés que no saben preparar palitos para pescar termitas (porque no está en su tradición) se pierden esta importante fuente de proteínas. Por el contrario, los homínidos que aprendieron a fracturar un hueso con una piedra accedieron al rico tuétano que contiene. Mucho mayor es la diferencia entre quienes disponen de armas de fuego y quienes usan lanzas de madera. El fusil tiene más diseño, más inteligencia incorporada, que un palo aguzado en su extremo.

Es evidente que sólo una criatura gregoriana podía convertirse en un ser humano, pero eso no quiere decir que sea fácil saber cómo lo hizo. Dennett piensa que la clave la da el propio Gregory: entre las más importantes herramientas están las *herramientas mentales*, es decir, las palabras. El resultado de incorporar las *herramientas mentales* a nuestro *espacio imaginado* y de jugar con ellas combinándolas de infinitas formas diferentes fue, con el tiempo, la mente humana. Y también gracias a esta poderosa herramienta, esta vez al servicio de la comunicación, fue posible aprender no sólo de los errores propios, sino también de los errores de los demás.

Activitats i qüestions

Quins aspectes t'han sorprès de la descripció dels models de 'criatures' que proposa l'autor?

Per fer sociologia quins models hem de tenir en compte? Per què?