

Alumno: Jesús Uña Moreno (UVa)
Tutor: Manuel de Pinedo García (Ugr)

MÁSTER EN LÓGICA Y FILOSOFÍA DE LA CIENCIA

LA FILOSOFÍA DE LA PERCEPCIÓN Y COGNICIÓN 4+1E EN MARX

2º convocatoria (Septiembre 2019)

Palabras clave: Teoría, Mente, Forma de vida, Nicho

Keywords: Theory, Mind, Way of life, Niche

Resumen:

Hemos tratado de dar cierta coherencia a la historia de la filosofía de la percepción dividiéndola en dos etapas. Durante la primera etapa, desde los atomistas hasta Hegel, la percepción es considerada un fenómeno pasivo cuyas teorías son producto de la especulación filosófica (que únicamente sufre restricciones teológicas). En cambio, durante la segunda etapa, que tiene su origen en Marx y que culmina con Gibson, la percepción es un fenómeno activo, de carácter preteórico, que fundamenta el conocimiento desde un principio evidente. La percepción muestra que el hecho histórico desde el que comenzar es la precariedad de los seres vivos quienes deben llevar a cabo acciones guiadas por la percepción para mantener su existencia. Este principio arroja un nuevo sentido a la vida. El sentido de la vida ya no es el teorizar sino la transformación del entorno acorde a las necesidades del perceptor.

Abstract:

We have tried to give some coherence to the history of the philosophy of perception by dividing it into two periods. During the first period, from the atomists to Hegel, perception is considered a passive phenomenon whose theories are the product of philosophical speculation (which only suffers theological restrictions). On the other hand, during the second period, which has its origin in Marx and culminates with Gibson, perception is an active phenomenon, of a pre-theoretical nature, which bases knowledge from an evident principle. Perception shows that the historical fact from which to begin is the precariousness of living beings who must carry out actions guided by perception to maintain their existence. This principle throws a new sense of life. The sense of life is no longer theorizing but the transformation of the environment according to the needs of the perceiver.

Introducción:

Hemos establecido una división de la historia de la filosofía de la percepción en dos periodos con el objetivo de mostrar la evolución de los conceptos de realismo ingenuo y de fundacionalismo. Estos dos conceptos vertebran el texto y pueden ser utilizados como categorías para distinguir dos etapas; la primera etapa está caracterizada por una desconfianza en los sentidos (rechazo del realismo ingenuo) que legitima un fundamento internista (teórico), por el contrario, la segunda etapa está caracterizada por una confianza en la información proporcionada por los sentidos que legitima un fundacionalismo externista.

En la primera etapa, la actitud respecto de la percepción es consecuencia de las teorías vigentes. Durante esta etapa las teorías concluyen proposiciones que no pueden ser refutadas por la parte no-racional del alma (percepción sensible). Durante esta primera etapa se hace gala de la afirmación ryleana de que el teorizar ha subsumido a lo mental.

Al menos, desde Platón se recopilan una serie de anomalías con el objetivo de refutar el realismo ingenuo. El ojo es engañoso. No descubre ideas, al contrario, deforma la verdad de la idea. La percepción pretende mostrar la idea al alma cuando, en realidad, la encubre (al percibirla por medio de la materia y no por medio de la intelección). En la percepción se lleva a cabo una ilusión que pretende identificar lo verosímil con lo verdadero. Al estilo de los poetas, la percepción confunde al

espectador acerca del ser verdadero de las cosas.

SOC-las mismas cosas parecen curvas o rectas según se las contemple dentro del agua o fuera de ésta, o cóncavas y convexas por el error de la vista en lo relativo a los colores, y es patente que se produce todo este tipo de perturbación en nuestra alma¹.

La crítica al realismo ingenuo descansa en la recopilación de este tipo de anomalías, como es el caso del índice de refracción del medio y del efecto de profundidad (mediante luces y sombras) en la pintura. El primer contra-ejemplo de Platón no es válido porque la percepción no emite opiniones contradictorias, al contrario, la aparente contradicción nos informa del medio en el que se encuentra el objeto. El concepto de medio, obra de Aristóteles, permite explicar los casos de refracción al relativizar la percepción al medio a costa de la negación del acceso directo al objeto.

la visión se produce cuando el órgano sensorial padece una cierta afección; ahora bien, es imposible que padezca influjo alguno bajo la acción del color percibido, luego ha de ser bajo la acción de un agente intermedio; por fuerza ha de haber, pues, algo intermedio².

Una prueba evidente de ello es que si colocamos cualquier cosa que tenga color directamente sobre el órgano mismo de la vista, no se ve. El funcionamiento adecuado, por el contrario, consiste en que el color ponga en movimiento lo transparente —por ejemplo, el aire— y el órgano sensorial sea, a su vez, movido por éste último con el que está en contacto³.

Aristóteles considera que los órganos sensoriales funcionan a distancia. Es decir, para funcionar necesitan de un intervalo (medio) entre el órgano y el objeto que excite al órgano. Sin embargo, operan por contacto y como el contacto no puede ser con el objeto (por su funcionamiento a distancia) el contacto (afección) ha de ser con las cualidades que emanan del objeto y no con el objeto en sí. El color, el producto del contacto de la luz con el objeto, se propaga a través del medio (ya sea aire o agua) y por contacto tenemos un acceso perceptivo a las cualidades perceptivas del objeto (color). La percepción no ofrece un acceso al objeto sino a un conjunto de propiedades percibidas por los órganos sensoriales (sensibles propios y comunes) de los que se infiere la existencia de un objeto.

cada sentido discierne acerca de este tipo de sensibles y no sufre error sobre si se trata de un color o de un sonido, si bien puede equivocarse acerca de qué es o dónde está el objeto coloreado, qué es o dónde está el objeto sonoro⁴.

Aristóteles considera que ha alcanzado la infalibilidad por medio de su teoría perceptiva en la que reduce todo error a un error inferencial. El error surge al comprometerse con la existencia de algo en base a la percepción (insuficiente) de cualidades. Por ejemplo, cuando confundimos un conejo blanco con un perro blanco, el error es culpa de nuestra generalización que, al ver una mancha blanca en movimiento nos comprometimos con la existencia de un perro⁵. Si queremos mantener la

---

1 Platón, *República*, p469-0

2 Aristóteles, *Del Alma*, p69

3 Op Cit, p68

4 Op Cit, p66

5 Adviértase el parecido de este problema con el problema humeano de la inducción. Durante más de dos mil años, la percepción no es capaz de ofrecer todas las premisas necesarias para justificar una conclusión lógica. A pesar de que todos los cuervos que hemos visto son negros, la teoría nos dice que existe la posibilidad de que el próximo cuervo observado sea de otro color. En este punto, es importante tener en cuenta que, en todos los ejemplos presentados por los escépticos, se presenta a una cualidad secundaria (color) que, como tal, puede ser refutada con una mayor facilidad. Del

certeza hemos de atenernos a los datos de los sentidos, hemos de comprometernos con las cualidades percibidas y no con el postulado de objetos.

Desde esta introducción resulta fácil observar cómo Aristóteles deja el terreno abonado al representacionalismo del Siglo XVII donde ya ni siquiera nos podemos comprometer con todo tipo de cualidades (solo con los sensibles comunes (= cualidades primarias) ya que tenemos constancia de ellas por más de un sentido).

Para Marx, la primera etapa puede ser comprendida como una historia de la enajenación de los seres humanos a través de la teoría (Historia del pensamiento abstracto). La teoría produce una imagen abstracta de los seres humanos (el yo) en el que la vida queda reducida a pensamiento. La enajenación puede ser explicada mediante términos perceptivos ya que se trata de un conflicto entre el objeto pensado (y las consiguientes posibilidades de acción para el alma) y el objeto percibido. (y las consiguientes posibilidades de acción para el cuerpo). La percepción nos dice una cosa mientras que los grandes pensadores nos dicen todo lo contrario. Desde este momento el sentido común pesa más que la autoridad de los filósofos.

En la segunda parte se ofrece una caracterización de la filosofía materialista que rompe con el yugo teórico de la percepción. En la segunda parte podemos observar cómo Marx ofrece una concepción antropológica que atiende a la praxis en lugar de a la teoría. Marx considera que el conocimiento genuino sobre el ser humano surge de la observación de su actividad (de un estudio de campo). De ahora en adelante consideraremos que la filosofía de la percepción y cognición en Marx es una especie de proto-cognición 4+1E. En Marx está el germen de estas cinco E.

La percepción, según Marx, contiene una especie de intuición ecológica (en tanto que una condición necesaria para la acción es la existencia de un sistema agente-entorno). El ejemplo puede resultar un tanto confuso porque utiliza un objeto de la astronomía como el sol. “El sol es el objeto de la planta”⁶ puede ser interpretado (en términos de cognición 4E) como que ambos elementos forman un sistema interconectado a pesar de la existencia de un medio entre ambos. Lo importante es que el límite de la planta no se identifica con su límite material (pues todo ser vivo tiene su naturaleza fuera de sí generando el concepto de sistema abierto). La concepción de los seres vivos como sistemas abiertos por naturaleza (de naturaleza precaria) implica una intuición acerca de la mutualidad presente en la aproximación ecológica (formando un par indivisible O-E, organismo-entorno).

También podemos observar una mente evolutiva a través de los cambios históricos en las condiciones de existencia de los seres humanos. Un nicho nos informa sobre la forma de vida de determinada sociedad y los diferentes nichos nos muestran los diferentes cursos evolutivos de las diferentes sociedades y la variabilidad en las condiciones de existencia.

De estas dos ideas se sigue que la mente es extendida y enactiva puesto que los seres humanos necesitan reorganizarse por medio de la integración de elementos externos.

La mente también puede ser entendida como corporizada (*embodied*) porque, en la percepción, no se nos ofrecen posibilidades de acción respecto al alma sino respecto a un cuerpo en concreto.

Justificación:

---

mismo modo, en Aristóteles nos precipitamos al generalizar la existencia de un perro en base a la percepción de una mancha blanca en movimiento.

6 Marx 1884, p192

Durante la primera etapa, el conocimiento no está fundamentado en la percepción sino en la teoría. Tres sospechas teóricas sobre la percepción que menoscaban la confianza en los sentidos y, por tanto, en el realismo ingenuo:

1º (Asunción atomista) Los elementos constitutivos de la realidad (átomos y vacío) son imperceptibles. El concepto de átomo surge de la abstracción teórica. De un concepto de división teórica (la posibilidad de dividir un cuerpo indefinidamente es teórica).

2º (Asunción aristotélica) La percepción es de cualidades y no de objetos (obtención de certeza a causa de un realismo inferencial).

3º (Asunción religiosa) Dualismo material-espiritual.

Descartes acoge estas tres asunciones en su sistema mediatizando la percepción a través del concepto de dato sensorial y estableciendo dos conceptos de percepción. Descartes nos sirve para observar que la búsqueda de certeza teórica, la búsqueda de un fundamento más allá de la percepción, produce el mayor de los escepticismos, el solipsismo porque el sistema cartesiano solo puede probar la existencia del yo separado del contenido perceptivo. El contenido perceptivo, aún verdadero o falso, ofrece certeza sobre la existencia de uno mismo y no sobre la existencia de algo externo.

Durante la segunda etapa, el conocimiento descansa en la percepción y en la práctica. Marx considera que el rechazo del realismo ingenuo llevado a cabo durante la primera etapa es fundamentalmente erróneo. La síntesis de la concepción perceptiva de la primera etapa, es decir, el cartesianismo, sólo resulta coherente si asumimos esa serie de creencias. Resulta coherente porque el fundamento son este tipo de creencias (fundacionalismo internista) y no un hecho empírico (fundacionalismo externista). El problema fundamental de la filosofía especulativa es que, al hacer abstracción, entendida como “apropiación de objetos como pensamientos y como movimientos del pensamiento”⁷, el objeto ha de ser, necesariamente, un objeto pensado y el sujeto siempre ha de ser auto-conciencia pura. Si partimos de la abstracción, de la especulación, nos situaremos en un perspectiva teórica del ser humano y no sobre la base de un hecho histórico.

1. Breve introducción a la cognición 4E.

1.1. Extended:

La *mente extendida* es un corolario del *externismo activo* propuesto por Clark y Chalmers. El externismo activo defiende la existencia de casos en los que “el organismo humano se vincula a una entidad externa en una interacción de doble sentido, creando un *sistema acoplado* que puede verse como un sistema cognitivo de pleno derecho”⁸.

La teoría de la mente extendida es una reacción frente al internismo y al externismo (pasivo). Desde una perspectiva internista se considera que los factores externos no forman parte de los procesos mentales, que son innecesarios para el conocimiento. Clark y Chalmers consideran que el externismo pasivo (de Putnam y Burge) adolece de un carácter internista al considerar que las características externas son, prácticamente, irrelevantes, es decir, no desempeñan ningún papel causal activo en la cognición (a causa de su distanciamiento en la cadena causal), como en el caso del agua y del agua en la *Tierra Gemela*. Por ejemplo "Si resulta que en este momento estoy

---

7 Op Cit, p186

8 Clark A. & Chalmers D. 1995, p65

rodeado de XYZ mis creencias siguen siendo sobre el agua normal, debido a mi pasado. En estos casos las características externas son pasivas"⁹. Según Clark y Chalmers, estas características externas son activas desde el momento en que, mediante su acople, extienden los límites de nuestro sistema cognitivo y muestran la necesidad que tiene el sistema cognitivo humano de apoyarse en el entorno. Esta necesidad pone de manifiesto una naturaleza mental plástica en la que los límites de lo mental no están en la piel.

“Al abrazar el externismo activo, damos pie a una explicación más natural de todo tipo de acciones”¹⁰. Los autores ejemplifican con el juego del *Scrabble*, en el que la acción de reorganizar de las fichas es capaz de ofrecer nuevas posibilidades combinatorias, las cuales habrían pasado inadvertidas si no hubiésemos realizado ese movimiento. La acción de reorganizar las piezas es parte del proceso mental que se apoya en un elemento material como son las fichas.

1.2. Embodied:

La teoría de la mente corporizada afirma que los procesos cognitivos están modulados por nuestra morfología. Dicho de otro modo, la cognición responde a las características de nuestro cuerpo y no sólo a las de nuestro cerebro.

La concepción del mundo, desde la perspectiva de la mente corporizada, es relativa a la morfología y fisiología del perceptor, por lo que la percepción no es de objetos, sino de las posibilidades de acción del sujeto perceptor (affordances) en virtud de ser ese sujeto en ese entorno.

La naturaleza de las affordances no es independiente de los agentes que las perciben. Es decir, no están disponibles para cualquier agente porque no son propiedades del entorno sino relaciones entre las capacidades del agente y las propiedades de las superficies del entorno. Chemero, influenciado por Merleau-Ponty, afirma que la percepción puede ser comprendida de manera relacional, como una relación entre las capacidades del agente y las propiedades del entorno “according to his approach, affordances are relational properties between features of the environment and abilities”¹¹. De este modo, se explica porqué un techo ofrece refugio a un humano y sustentación a un murciélago, porque las propiedades que ofrece el entorno están mediatizadas por las características del agente.

Considero que un buen punto de partida para comprender la importancia de la mente corporizada pasa por hacerse la misma pregunta que el famoso artículo de Nagel. Es decir, imaginarse cómo es ser un murciélago. Compartimos cierta forma de vida que viene dada porque ambos tenemos las dependencias características de los mamíferos (dependencia de la madre durante la etapa de cría, del establecimiento de un refugio para las crías y de una división sexual del trabajo (cuidado/alimento)). Sin embargo, su sistema perceptivo es tan distinto que ni siquiera podemos imaginar cómo se representan el mundo. Podemos asumir que, como seres precarios, sus acciones estarán dirigidas a evitar su desintegración y por lo tanto que su sistema senso-motor, estará adaptado para el reconocimiento de posibilidades de acción apoyándose en elementos externos (mente extendida). Su percepción, sea como sea, será directa. No necesitan emitir ultrasonidos para representarse el mundo sino para corregir sus acciones.

1.3.Embedded: (entendida como ecológica)

---

9 Op Cit, p66

10 Op Cit, p67

11 Heras-Escribano M. & De Pinedo M. 2015, p579

La *embedded cognition* es una concepción anti-representacionista y anti-computacional (ecológica) de la acción. La concepción clásica de la percepción divide el bucle percepción-acción en tres fases independientes (1) input (percepción del dato sensorial), (2) procesamiento (representación del dato) y (3) output (acción). La imagen que más se adecua a la concepción clásica es la imagen cartesiana del fantasma en la máquina, de un intermediario entre el estímulo y la acción. La carencia de cerebro, históricamente, ha sido entendida como una evidencia a favor del carácter de mecanismo de estos seres. El caso es que no todos los seres vivos necesitan de un procesador (sistema nervioso central) para actuar (animales no-cefalizados y plantas).

El término *embedded* hace referencia a la constante interacción entre el animal y su entorno que forma un sistema que es condición necesaria para la percepción. La existencia de un entorno es tan necesaria como la existencia de un sistema perceptivo. Desde la perspectiva gibsoniana, el sistema observador-entorno es considerado como la unidad mínima de análisis. Los procesos cognitivos emergen de la interacción cuerpo-mundo y no son simples propiedades de los agentes.

1.4. Enacted:

El enactivismo nos ofrece una actualización crítica de *la mente extendida*. Es preferible hablar de *incorporación* ya que el resultado de la inclusión puede no ser una mera extensión del sistema. Esta inclusión puede dar lugar a nuevos sub-procesos que, a su vez, darán lugar a una nueva reorganización del sistema generando una nueva identidad. Por ejemplo, el sistema Otto-libreta produce una nueva identidad en Otto. El enactivismo nos permite distinguir entre *acople* e *integración* “permite distinguir entre interacciones reguladas (que constituyen una nueva identidad) de aquellas que no”¹².

El enactivismo arroja una caracterización apropiada de la percepción. Una concepción de la percepción relativa al agente y directa “El cuerpo vivo crea un mundo de significados... y no recibe pasivamente información neutra de un entorno a la cual luego tiene que *sumarle* un significado”¹³. Se trata de una concepción relacional agente-entorno en la que el agente percibe directamente (y no de manera inferencial) el significado del entorno.

El enactivismo nos permite adscribir lo mental en animales no-cefalizados por medio de la búsqueda de sentido. Varela ejemplifica con la tendencia de cierta bacteria hacia el azúcar. Es la organización de la bacteria y no el cerebro (inexistente) la que gobierna la conducta de la bacteria. La que construye un mundo significativo en el que el azúcar es percibido significativamente.

El enactivismo también permite situar un origen material para los sistemas perceptivos vinculado a la locomoción. Por ejemplo, los sistemas visuales son una adaptación de ciertos seres animados al entorno. Sin embargo, la aparición del sistema visual activa nuevas necesidades. Sólo los seres con sistema visual pueden desarrollar:

la capacidad de entender, crear y manipular imágenes, lo cual permite la regulación del comportamiento respecto a eventos no presentes... también permite la instauración de criterios de verdad y falsedad... esta capacidad puede, en una transición adicional, ser recursivamente aplicada al agente cognitivo mismo, convirtiéndolo en su propio proyecto y regulador no sólo de sus comportamientos y mediaciones sino también de su identidad misma¹⁴.

---

12 Di Paolo E. 2013, p31

13 Op Cit, p2

14 Op Cit, p26

Un cambio organizacional implica una nueva identidad, una nueva forma de vida. Con lo que, el enactivismo también arroja un origen para el ser teórico y prudente (un ser que regula el futuro a través del registro). Mientras que los animales ven, el ser humano puede (y necesita) pre-ver. Por ejemplo, al elaborar un registro de sus recursos, un ser humano puede prever cuando necesitará más recursos sin necesidad de ser afectado por los modos de presentación de la precariedad, las pasiones que son sustituidas por la planificación racional.

1.5. Evolutive:

Se pretende demostrar la idea de una mente evolutiva por medio del concepto de nicho. Un nicho es un conjunto de affordances que posibilita una forma de vida específica. Este conjunto de ofrecimientos varía por la acción (tanto del agente como del entorno). "Landscapes are co-constituted by humans and their environment"¹⁵. Por lo tanto, las acciones transforman la forma de vida (al modificar este conjunto de affordances).

"Niche construction is the process by which organisms modify their selective environments... NCT aims to explain how the dynamics between cultural aspects and biological aspects over time have evolutionary implications"¹⁶. Al menos desde Marx, tenemos constancia de que el trabajo no sólo transforma el entorno sino al trabajador. El objeto del trabajo ofrece nuevas posibilidades de acción que, una vez integradas en la forma vida, pasan a ser una necesidad, pero que, con el tiempo, quedarán obsoletas por la aparición de nuevas posibilidades de acción que transforman las condiciones de existencia humanas.

There are two main ways of shaping the external environment: through perturbations (changes in organismal behavior that physically alter environmental variables) or by relocations (movements in space that encounter different sets of variables)¹⁷.

Mientras que los animales adaptados aprovechan la actividad natural, los seres humanos han de adecuar su entorno a sus necesidades. Por lo tanto, los nichos, el conjunto de ofrecimientos de un sistema O-E muestra las relaciones de dependencia establecidas por el sistema y que esas relaciones varían según el sistema O-E. A través de la percepción del entorno podemos averiguar la forma de vida de los animales de ese entorno.

2. La percepción en la filosofía especulativa.

La conclusión del argumento escéptico desarrollado por Descartes en las *Meditaciones metafísicas* ejercerá una gran influencia sobre las filosofías de la percepción posteriores. El filósofo francés concluyó que la incapacidad para distinguir la vigilia del sueño pone de manifiesto que la percepción es interna, es decir, que el acceso perceptivo está limitado al dato sensorial, y que, por lo tanto, el objeto de la percepción son las experiencias (de carácter interno) y no los objetos (de carácter externo). Estas conclusiones serán las premisas de las teorías de la percepción ulteriores. Por otra parte, el éxito de Descartes también se debe a su capacidad para aplicar sus conocimientos multidisciplinarios (tanto sobre la refracción como sobre la fisiología humana) a la analogía de la visión como una *cámara oscura* del aristotélico Alhacén.

ya algunos otros explicaron muy ingeniosamente, mediante la comparación de aquellas imágenes que aparecen en una habitación cuando se cierra completamente

---

15 Heras-Escribano M. & De Pinedo-García M. 2018, p3

16 Op Cit, p9

17 Idem

y se deja sólo un agujero para, posteriormente, sobre este agujero, colocar un vidrio en forma de lenteja. Después se extiende al fondo, a determinada distancia, un manta blanca, para que la luz, que viene de los objetos del exterior, forme en ésta las imágenes¹⁸.

Parece lógico preguntarse cómo pueden ser compatibles los argumentos expuestos en las *Meditaciones metafísicas* y en el *Tratado del hombre*. En el último, se muestra que la luz es una condición necesaria para la visión mientras que, en el primero, se apela a la irrelevancia de la luz (ya que podríamos estar dormidos, con los ojos cerrados, por lo tanto, sin ser afectados por la luz y seguir percibiendo). Hemos de suponer un concepto doble de percepción acorde con la ontología (dualista) cartesiana. El fenómeno de la percepción visual está compuesto por dos sub-percepciones por contacto; en primer lugar, el contacto ojo-luz refractada, en segundo, el contacto imagen retiniana o memoria-homúnculo.

Estos dos momentos surgen al situar a la identidad, al yo, únicamente en el alma, diferenciando entre el fantasma y la máquina. Descartes elabora una justificación para un concepto de existencia que reduce la vida a una única actividad, el pensamiento. Sin embargo, la identificación de la vida con el pensar no es originaria de Descartes sino que tiene su raíz en la vida contemplativa griega. La mención al filósofo francés es relevante en tanto que justificación de una inversión en los valores en la que se normaliza vivir para pensar y no pensar para vivir.

2.1. Origen de una nueva forma de vida.

“La enorme superioridad de la contemplación sobre la actividad... la encontramos en la filosofía política de Platón, en donde la utópica reorganización de la vida de la polis... no tiene más objetivo que hacer posible la forma de vida de este [Platón]”¹⁹. Lo importante es vivir para contemplar la belleza del cosmos. Sin embargo, para poder vivir de este modo, otros han de satisfacer las necesidades naturales del que contempla.

Según Arendt, Platón nos presenta un argumento político encubierto en un argumento estético (apela a la belleza para legitimar un cambio en la división del trabajo). El problema del ateniense pasa por querer cambiar la praxis a base de teoría, por establecer una división del trabajo que posibilite la forma de vida puramente filosófica. Él considera que está llevando a cabo una vida contemplativa pero que, sin embargo, de esta última forma de vida se podrán extraer consecuencias beneficiosas para la Polis, por lo que pretende que se garantice su forma de vida. En Platón, las consecuencias de una vida contemplativa, pueden ser observadas con una mayor facilidad a través del concepto de sacrificio desde el momento en que éste inaugura una retórica del sacrificio en la que la creación de nuevas formas de vida, la división del trabajo postulada, no es por tu bien ni por mi bien, sino por el Bien. De este modo, si hacemos el sacrificio de mantener la vida contemplativa de alguien, este alguien podrá contemplar la belleza (sensible) para, posteriormente, comprender que la belleza no es lo que parece en un primer momento, sino que la Belleza es el estar en ese estado estático y extático causado por la experiencia de lo eterno. Las propiedades de lo eterno son el Bien, la Belleza y la Sabiduría y si se permite a ese alguien acceder a esa experiencia luego podrá comunicarla a los demás. Es una estrategia retórica en el conflicto entre interés particular e interés público en la que se da un doble sacrificio: (1) se ha de mantener la vida contemplativa de ese sujeto y (2), para colmo, ese sujeto será el encargado de regular, legislar, los asuntos humanos siendo el sujeto más desvinculado de ellos.

La nueva identidad es consecuencia de una búsqueda irónica de certeza. Es irónica en tanto que

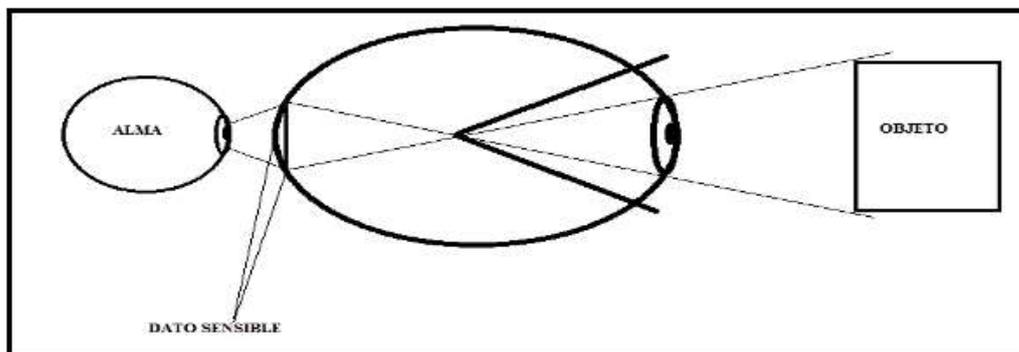
---

18 Descartes 1633, p696

19Arendt H. 1958, p40

conduce a un escepticismo y, desde un prisma escéptico, no resulta extraño que los cuerpos se presenten como algo extraño al perceptor ya que, incluso, el propio cuerpo es considerado una especie de máquina (biológica) sobre la que el agente real (el alma) ha de ejercer un control. En este punto, podemos considerar que el *Tratado del hombre* responde a un estudio (fisiológico) de la máquina mientras que las *Meditaciones metafísicas* son un estudio (especulación) sobre los límites cognoscitivos del alma, por lo que nos encontramos con dos conceptos de percepción que refieren a dos órganos perceptivos distintos, respectivamente. El ojo *siente* mientras que el alma *percibe*.

El ojo humano tiene la capacidad para *recibir* la luz refractada por los objetos del entorno para que el verdadero ojo (el del alma) pueda percibir. El ojo no ve, forma imágenes, ejerciendo una función de transducción, transformando la energía lumínica en datos sensibles. Dicho de otro modo, la luz reflejada por los objetos excita los nervios ópticos y el alma tiene un acceso perceptivo, únicamente, a esta excitación. Este tipo de percepción es análoga a la percepción de un sujeto a través de un monitor. Por ejemplo, alguien que trabaja desde un ordenador en una empresa de seguridad percibe, a través de su monitor, una señal de alarma en una casa y no que alguien esté robando en esa casa (esto último es inferido y no percibido pues la alarma puede *saltar* por otros motivos). Por cuestiones de marketing, los diseñadores llaman *alarma anti-robo* a un sensor de movimiento, reduciendo los movimientos alrededor de la casa a intentos de robo. Del mismo opera el alma dentro de la máquina, pues ésta no cuenta con un acceso directo al mundo, en su lugar, está repleta de sensores de los que infiere la situación en el exterior.

La percepción de un objeto y el recuerdo de ese mismo objeto son indistinguibles porque envían la misma señal al agente (dato sensible de ese objeto). Podemos considerar que esta suerte de disyuntivismo tiene su origen en una enajenación del cuerpo. El cuerpo humano, extraño, pasa a ser un medio. Es similar al aire, una capa más entre el sujeto y el objeto. De este modo, el cuerpo ofrece información sobre el objeto pero no ofrece información sobre la existencia de ese objeto, de aquí, se sigue el uso de verbos de apariencia (fenoménicos), con los que evitar un compromiso ontológico. La percepción de un objeto no implica su existencia porque la percepción no es del objeto sino del dato del objeto. La causa de la percepción puede ser tanto la percepción del objeto como el recuerdo del objeto. Dado el extrañamiento del cuerpo no somos capaces de discriminar la percepción verídica del recuerdo. No somos capaces de diferenciar si el contacto del homúnculo es con la imagen de la retina (el cual legitimaría la adquisición de un compromiso con lo externo, con el mundo) o con la memoria (la cual no garantiza una existencia con independencia de la conciencia).

La principal facultad del contenido perceptivo en la filosofía especulativa, con independencia de su certeza o falsedad, es que nos ayuda a auto-conocernos y justifica nuestra existencia. A pesar de que el mundo que percibimos fuese una ilusión, como perceptores tomamos conciencia de nuestra propia existencia. La percepción no nos ofrece una conciencia de una existencia externa, sino, que nos ofrece la certeza de una existencia separada del contenido perceptivo. En la percepción el valor

de verdad está en el predicado, por ello, la posibilidad de que el contenido perceptivo sea ilusorio no afecta a la certeza que el sujeto tiene de sí mismo al percibir. La función principal de la percepción es la auto-conciencia la cual no se ve afectada por la verdad o falsedad del contenido perceptivo.

Descartes, en su búsqueda de certeza, normaliza el escepticismo a causa del método utilizado que es caracterizado por Hegel como un *temor al error*. Descartes consigue establecer una certeza sobre su existencia a costa de un escepticismo acerca del resto de existencias. Para Hegel la duda es una especie actitud circular desde que el nivel máximo de duda coincide con el nivel cero de duda (dudar de la duda, es el último y el primer paso). Todas las filosofías de la verdad son desarrollos de personas con miedo al error. Desde actitudes tales como la prudencia, la epojé, la duda, nunca nos equivocamos porque nunca actuamos, son actitudes de una vida contemplativa. Del mismo modo que los peripatéticos pasaban toda acción por el filtro de la prudencia y los estoicos y escépticos suspendían el juicio, Descartes duda. Son diferentes nombres que encubren un mismo miedo al fracaso.

Podemos concluir este apartado tratando de sintetizar la concepción de lo mental cartesiana desde una perspectiva 4+1E:

(a). *Mente extendida.*

hay un gran número de fibras semejantes que empiezan a separarse unas de otras desde la superficie interior del cerebro de la máquina, donde toman su origen, y que, yendo desde ahí a esparcirse por el resto de su cuerpo, actúan como órgano para el sentido del tacto... aunque por lo común no son tales fibras las inmediatamente tocadas por los objetos externos, sino las pieles que las rodean, no parece, sin embargo, más acertado pensar que las pieles son los órganos del sentido que pensar, cuando se manosea con guantes un cuerpo, que son los guantes los que sirven para sentirlo²⁰.

En la cita de Descartes podemos observar un claro ejemplo de extensión y que, además, al hablar de extensión, en lugar de integración, asumimos una posición internista, una identidad fija (ya sea el alma o el cerebro). Podemos considerar que encubre un internismo porque, al hablar de extensión, en realidad, hablamos de una expansión espacial de un agente central (cerebro) que lleva a cabo las siguientes operaciones de transducción: guantes-piel-fibras-cerebro. Del mismo modo que el ejemplo del vehículo, los guantes estarán integrados en el sujeto si le permiten discernir objetos y si no reducen significativamente su capacidad de manipulación, por ejemplo, si le permiten desenroscar el tapón de una botella o encender un mechero de rosca. Estará integrado permitiendo no sólo abrir tapones que podríamos abrir con la mano desnuda sino que aumentará nuestra capacidad, al convertir a las hendiduras del tapón en un objeto menos resbaladizo a causa de cierta sudoración por el esfuerzo o por una alta temperatura. El guante no permite que el sudor llegue a la zona donde se ha de aplicar la fuerza y dada su textura interna (rugosa y porosa) el sudor producido por la falta de transpiración será absorbido. Es obvio que un guante reduce nuestra precisión, sin embargo, con práctica, esa reducción de precisión puede ser reducida. Este es el caso de los soldadores o herreros capaces de llevar a cabo su trabajo de forma precisa con manoplas diseñadas para la protección.

cuando Dios una un alma racional a esta máquina, tal como pretendo decir más adelante, le dará su sede principal en el cerebro y... por mediación de los nervios... que están en la superficie interior de este cerebro, tendrá la máquina sensaciones

---

20 Descartes 1633, p691

distintas²¹.

En la concepción cartesiana cualquier artefacto ha de ser considerado una mera extensión, salvo una excepción. El único artefacto integrado es el cuerpo ya que el alma sólo interactúa con y por medio del cuerpo siendo este último (el que cumple una función puente entre las dos sustancias) el que interactúa con el mundo directamente o mediante artefactos. El resto son simples capas entre el cerebro y el mundo. Es indiferente que usemos el cuerpo o un papel, ambos son procesos apoyados en elementos externos y no procesos puramente mentales (completamente internos) como lo sería realizar esa misma operación *en la cabeza*.

(b). Mente corporizada.

Al realizar una acción no sólo debemos seguir ciertas reglas sino que, además, debemos dar órdenes o ejecutar instrucciones sobre la máquina. El sujeto cartesiano se sitúa entre el estímulo y la respuesta, como un intermediario que no está presente en el resto de seres vivos (de naturaleza mecánica). El agente (alma) percibe la estimulación de la máquina y decide actuar (en función de las posibilidades de acción que se encuentran limitadas a las posibilidades de acción que ofrece la máquina). Sólo puede realizar acciones realizables por y a través de la máquina (excepto pensar, la única acción que no requiere de la máquina).

La limitación de las acciones a las capacidades de la máquina no implica una mente corporizada. El agente (alma racional) percibe un conjunto mayor de posibilidades, sin embargo, la incapacidad reside en la máquina. Por ejemplo, percibe la posibilidad de alcanzar un objeto *volando*, como ha visto hacer a otras máquinas, sin embargo, es su propia máquina la que es incapaz de ejecutar esa instrucción porque carece de un sistema de propulsión.

(c). Mente enactiva.

Lo mental se identifica con lo interno (una visión del cerebro como sede del alma). Lo mental se encuentra des-corporizado hasta que el cuerpo sea integrado. La integración del cuerpo y alma no viene dada por la precariedad sino por designio divino.

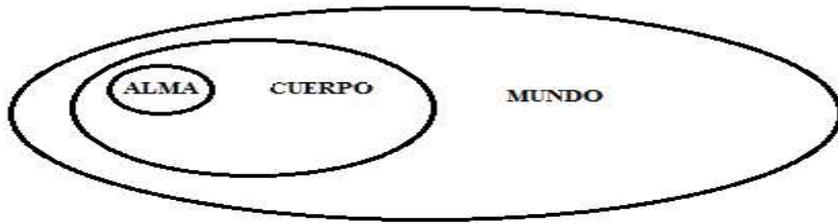
Para Descartes, la precariedad está presente, únicamente, en la máquina. Es la máquina la que necesita asimilar los recursos, la que se encuentra en constante necesidad. El alma, por ejemplo, disfruta de la música pero no es algo necesario. Del mismo modo, el sueño puede ser considerado como una necesidad del sistema visual de la máquina, el cual se desactiva y no así el alma que sigue percibiendo sin detectar esa desactivación. Curiosamente, la máquina, que está repleta de sensores, carece de un sensor vigila-sueño.

(d). Mente ecológica.

En Descartes están presentes dos mutualidades (i) entre cuerpo y alma y (ii) entre el sistema cuerpo-alma y el entorno. El cuerpo es el puente de la dependencia pues depende, en primer lugar, del alma para actuar y, en segundo, del entorno para satisfacer sus necesidades.

---

21 Op Cit, p693

(e). Mente evolutiva.

Descartes quiere hacernos creer que ni los antiguos ni los modernos le han enseñado nada y que nada les debe. Cree que podría haber establecido las mismas conclusiones con independencia de su época y de su educación puesto que todos hemos nacido con el mismo conjunto de ideas.

El innatismo cartesiano parece ir en contra de una evolución de lo mental. Es decir, si los seres humanos ya vienen *preparados* al mundo, entonces, la evolución resulta superflua. Por ejemplo, al asumir que la idea de Dios es innata cree que podría haber llegado al conocimiento de Dios con independencia de su situación. Al considerar que Dios es una idea natural y no un producto humano Descartes cree que sólo se necesita una forma de vida que permita un tiempo para la reflexión y conocimiento de Dios.

La concepción de los seres humanos como seres creados parece ser incompatible con la idea de una mente evolutiva. Mas que incompatible es insultante pues estaríamos suponiendo un fallo en Dios. Sin embargo, a partir del pecado original, los seres humanos han de trabajar para sobrevivir, por lo que, parece que podríamos hablar de una mente evolutiva. A pesar de esto, parece que se da todo lo contrario, es decir, que el tiempo ejerce una degeneración de lo mental. La mente no puede evolucionar, sólo puede degenerar, ir a peor o conservarse. De este modo, se considera que los bárbaros y sus costumbres no siguen un curso de evolución relativo a su nicho sino una degeneración de la especie humana. De este modo se fomentan tanto el racismo como el nacionalismo, al considerar que *los otros* no han conservado la esencia humana, se han convertido en animales.

3. La percepción y cognición en la filosofía de Marx.

Según el materialismo activo, el objeto de la percepción no son ni las ideas ni los objetos sensibles sino la actividad sensible. Mientras que el idealismo percibe la actividad sensible como idea, el materialismo contemplativo percibe la actividad sensible como casos de clases naturales y no como productos. El fin de los seres humanos en el idealismo consiste en pensar (vida = pensamiento), en el materialismo contemplativo consiste en contemplar la belleza material (vida = sensibilidad), sin embargo, en el materialismo activo el fin de los seres humanos consiste en transformar el entorno en función de sus necesidades (vida = trabajo genérico).

Para Marx, la filosofía especulativa es una enajenación, un extrañamiento del ser humano a causa de la abstracción que se hace de este último. El principio, precisamente, por ser el extremo desde el que partir, debe consistir en algo evidente, en un hecho histórico, y no en meras especulaciones. Marx sitúa el principio en la creación de los medios para satisfacer las necesidades, es decir, en la producción de la vida material. Podemos considerar la recursividad de este principio “La primera necesidad satisfecha, la acción de satisfacerla y el instrumento de satisfacción ya adquirido dan

lugar a nuevas necesidades”²². Este proceso pone de manifiesto a la praxis como fusión entre deseo, pensamiento y acción. Así, por ejemplo, al crear un muro para protegerse del viento y de los ataques de otros animales, una vez creado, surge la necesidad de crear un techo que también proteja de las precipitaciones climáticas. Al satisfacer esto último, surge la necesidad de construir ventanas (para que el recinto pueda ser iluminado y ventilado) y puertas (para ejercer un control sobre el acceso). Cuando todas esas necesidades están resueltas y el miedo a la muerte o el peligro sigue estando presente, mediante, por ejemplo, catástrofes naturales, el único consuelo es la religión.

El ejemplo anterior muestra que de toda praxis biológica-social se desprende una praxis intelectual y no al revés, como afirma la filosofía especulativa. La percepción de nuevos entornos posibilita nuevas posibilidades de acción, sin embargo, cuando somos incapaces de percibir nuevas posibilidades de acción hemos de consolarnos con el auto-engaño (haciendo que la esperanza o fe sea mayor que la incertidumbre). Los seres humanos parten de una idea de seguridad (religiosa) que ha sido falsada por la ciencia. La física nos hace conscientes de nuestros riesgos, nos deja inquietos desde el momento en que nuestra vida no depende de la bondad de un ser más que bondadoso y, precisamente por esto, restaura la finitud en los seres humanos (cancela la esperanza).

Podemos tratar de caracterizar la concepción de lo mental en Marx:

(a). Mente extendida.

Tanto el materialismo histórico como la mente extendida parten de la naturaleza precaria de los seres vivos. Ésta justifica su necesidad de apoyarse en el entorno. El único ser no-precarío, sin necesidad de un mente extendida, es Dios, de aquí su forma de vida específica. Ahora bien, “un ser no objetivo [no precario, ensimismado] es un no ser”²³. La negación de la existencia de Dios implica el abandono de la vida contemplativa pues esta no puede estar justificada desde una base material, sólo desde un teísmo en el que hay un modelo de vida no-precarío a imitar.

La precariedad es el concepto clave para entender tanto la mente extendida como la praxis. La precariedad en el ser humano es doble (i) precariedad material y (ii) precariedad social. El único modo de seguir viviendo consiste en reorganizarse a partir de la integración de elementos externos y esta tarea, en el ser humano, ha de ser realizada de un modo cooperativo. Desde su nacimiento, los seres humanos necesitan recursos y, para obtener esos recursos, necesitan de los demás seres humanos. Lo único dado en el ser humano es una dependencia tanto del entorno como de la sociedad, por lo tanto, la mente no sólo ha de apoyarse en elementos externos, sino que la mente surge de esta relación con los elementos externos.

En la concepción antropológica de Marx los seres humanos pueden ser considerados como sistemas integrados en la naturaleza que, a su vez, está integrada en nosotros “las circunstancias hacen a los seres humanos tanto como los seres humanos hacen las circunstancias”²⁴. Podemos interpretar esta afirmación como una crítica al modelo causal lineal (determinismo) vigente, al menos, desde los tiempos de Aristóteles. Este modelo es insuficiente para explicar la complejidad humana. Las personas conforman una constelación de relaciones que puede ser explicada de un modo más adecuado por medio de un modelo de causalidad retroalimentado, donde el efecto actúa sobre la causa formando un bucle.

Las condiciones de existencia de cada generación, las cuales son presentadas como algo dado e

---

22 Marx 1932, p54

23 Marx 1844, p193

24 Marx 1932, p79-0

invariable, son el producto de esta relación de bucle. Hasta este momento, las necesidades han sido consideradas como algo esencial a la especie humana, como algo permanente y, si bien es cierto que los seres humanos siempre han necesitado alimentarse, no siempre han necesitado preocuparse por la producción de energía eléctrica y de sus efectos sobre el entorno (contaminación). La asunción de una mente extendida resulta clarificadora respecto a la variación de las necesidades humanas en función de su época. Por ejemplo cada época ha contado con un sistema de navegación y de producción energética que las siguientes épocas han omitido. Las extensiones obsoletas, no integradas en las generaciones actuales, no son capaces de satisfacer, por lo general, sus condiciones de existencia.

Respecto a la percepción, la concepción cooperativa de los seres humanos resulta de vital importancia dada la emergencia de posibilidades de acción colectivas. Cuando cooperamos, las otras personas están integradas, formando parte de nuestros procesos cognitivos. Las demás personas no son percibidas como meros objetos sino como agentes autónomos con capacidades.

Una forma de vida cooperativa requiere del reconocimiento de las expresiones de los demás como criterios para la acción. La percepción en Marx arroja un criterio para el reconocimiento de las expresiones de los demás en tanto que los demás también son un producto social. Podemos reconocer los estados de los demás por ser como nosotros, productos sometidos a un proceso de homogeneización. El capitalismo produce (reduce) al ser humano en cuanto trabajador. Al reducir a los trabajadores a *brazos con estómagos*, resulta fácil predecir las acciones y expresiones de los demás (dirigidas a saciar sus apetencias más básicas).

Los objetos, las personas y el entorno no son simples objetos sino productos de un trabajo realizado por generaciones anteriores. Pensemos, por ejemplo, en la selección artificial y podremos observar, de forma clara, que la percepción no es de objetos sino de los productos de una actividad sensible. La administración de la hormona del crecimiento bovina (Posilac) produce un incremento de la producción láctea en un 20%, a costa de un doble efecto en las vacas inyectadas (a) mastitis o infección de las ubres (b) problemas relacionados con el parto. La mastitis produce pus en la leche y su tratamiento hace que encontremos una gran concentración de antibióticos disueltos. Así, aquello que percibimos como leche, es en realidad, un producto humano (una disolución de antibióticos en leche) que responde, únicamente, a intereses económicos y que es presentado como una clase natural, como algo dado, indistinguible por contemplación de la *leche natural*. Sólo son distinguibles mediante percepción activa.

La mente es extendida porque sólo apoyándonos en elementos externos podemos darnos cuenta de que la certeza sensorial es de la actividad sensible. Los procesos cognitivos no sólo se apoyan en lo externo, más bien, son su objeto. No podemos analizar al ser humano desubicado, separado del entorno que lo produce y que, a su vez, es producido por él. La idea de una esencialidad, de una naturaleza humana interna, surge de la pretensión de analizar al ser humano separado de su entorno, para obtener una esencia, una imagen *absoluta* del ser humano.

Por último, una reflexión sobre el dinero. Este último puede ser comprendido como un potenciador de la mente extendida, en sentido amplio, ya que con dinero podemos comprar cualquier cosa, procesos cognitivos incluidos. El dinero “sirve de mediador para mi vida”²⁵ permitiéndonos salvar la precariedad y, de forma general, cualquier conflicto, sin trabajar.

Si, en la percepción, los demás, mediante una pedagogía que hace abstracción del ser humano, se nos presentan como trabajadores asalariados (fuerza que se alquila), entonces, mediante el dinero

---

25 Marx 1844, p174

podemos adquirir esta fuerza de trabajo, no sólo apoyándonos en el otro sino delegándole el proceso. Dicho de otro modo, si el dinero “que posee la propiedad de apropiarse de todos los objetos”²⁶ y las personas son consideradas como objetos, entonces, mediante el dinero podemos apropiarnos de las personas para que lleven a cabo las acciones que deberían ser realizadas por nosotros.

Si puedo pagar seis potros
¿no son sus fuerzas mías?
Los conduzco y soy todo un señor
Como si tuviese veinticuatro patas²⁷

(b). Mente corporizada

Parece que uno de los primeros filósofos que concibió una mente corporizada y evolutiva fue Anaxágoras. Este último ya intuía cierta capacidad constitutiva o moldeadora de la praxis, capacidad que es negada por Aristóteles “Anaxágoras afirma que el hombre es el más inteligente de los animales porque tiene manos, pero lo lógico es admitir que tiene manos porque es el más inteligente”²⁸.

Son dos filosofías enfrentadas por la cuestión de si, en los seres humanos, la inteligencia viene dada por la morfología o la morfología viene dada por la inteligencia. En Aristóteles, el ser humano, hábilmente, ha imitado la morfología de los dioses griegos. En Anaxágoras, las manos han ofrecido a los seres humanos la posibilidad de producir y ejercer un control preciso sobre las herramientas.

En el ser humano, las manos, no son un mero punto de apoyo que garantice una mayor velocidad o una mayor estabilidad. La libertad de las manos junto a la enorme cantidad de articulaciones que poseen, entre las que destaca el pulgar oponible, permite no sólo coger objetos, algo que puede hacer cualquier cuadrúpedo con su mandíbula, sino coger objetos de múltiples formas, lo cual permite una mayor destreza en el uso y una sensación de objeto que deriva en un toma de conciencia de los objetos como extensiones potenciales del cuerpo humano. Una concepción de los objetos como posibles herramientas y no simplemente como satisfactorios de apetencias. Una percepción relativa a nuestra morfología.

Del mismo modo que la capacidad de desplazamiento posibilita la exploración del terreno o entorno, las capacidades de manipulación posibilitan la exploración activa de los objetos agarrables. Las manos posibilitan el experimentar con los objetos habilitando una percepción activa de los objetos (mostrándonos todas sus caras). Esta exploración habilita el uso de herramientas ya que permite la comprensión de los usos que ofrecen las diferentes caras de éstas. Por ejemplo, una piedra con forma cónica ofrece dos posibilidades respecto a la presión ejercida en función de la cara utilizada. Podemos aplicar el mismo esfuerzo sobre el mismo objeto y obtener resultados diferentes en función de la cara utilizada (podemos usar el vértice para tallar bloques y podemos usar la base para nivelar esos mismos bloques).

La aceptación de la mente corporizada implica un realismo relativo a nuestras propiedades morfológicas. Sin embargo, en Marx la corporización es mucho más compleja. No sólo responde a las propiedades morfológicas del sujeto sino, también, a las circunstancias y condiciones del sujeto.

La industrialización ha producido un gran número de obreros no especializados, cuyo trabajo

---

26 Op Cit, p174

27 Idem

28 Bernabé A. 1988, p261-2

requiere de un gran esfuerzo físico (que afecta al desarrollo personal). Cuando una persona está fatigada no tiene la capacidad para realizar ningún esfuerzo intelectual. La enajenación del trabajo bloquea determinadas posibilidades de acción. Aquellas personas que, desde muy jóvenes, son obligadas a trabajar desarrollan una animadversión para con la acción la cual ha sido reducida a esfuerzo físico. La enajenación del trabajo produce una frustración que conduce al deseo del descanso eterno, de estar muerto en vida.

El capitalista ve a los demás como mano de obra y la mano de obra ve al capitalista como el medio de subsistencia. De este modo, la relación con los demás sigue siendo necesaria, pero, sin embargo, ya no es una relación de cooperación sino de subordinación. Se percibe la necesidad de los demás pero de manera enajenada. En esta relación se parte de la asunción de roles, de identidades asimétricas, de una dialéctica del amo y el esclavo. Desde estos roles, el amo sólo percibe posibilidades de acción respecto al sometimiento, sólo percibe relaciones de poder, mientras que el esclavo, sólo percibe posibilidades de acción respecto a la producción. Al concebir esta relación como necesaria, la mano de obra intentará conservarla en lugar de re-organizarla.

La mente aún corporizada se encuentra constreñida por lo social. Podemos servirnos de la categoría religiosa de objeto sagrado para mostrarlo. Ciertas acciones pueden ser canceladas por ser consideradas como acciones sacrílegas. Alguien podría percibir que un objeto sagrado ofrece cierta posibilidad de acción y, sin embargo, no llevar a cabo esa acción por las repercusiones sociales que tendría esa conducta profana. Por ejemplo, *la sábana santa o la Veracruz* no ofrecen las mismas posibilidades que una sábana común y que un trozo de madera común. La diferencia respecto al comportamiento pone de manifiesto que las normas sociales producen un cambio respecto al número de posibilidades que ofrecen los objetos (hasta tal punto que ciertas personas preferirán morir, por ejemplo, de frío, antes que cometer un sacrilegio como, por ejemplo, utilizar como combustible alguno de esos objetos para prender una hoguera).

Las normas sociales suponen una especie de filtro entre las posibilidades de acción socialmente bien consideradas y las posibilidades de acción socialmente mal vistas. Sin embargo, esta descripción es demasiado simple porque considera que la percepción es neutra y que el filtro solo actúa en la acción. Hay que reubicar al filtro en la percepción. Al situar el filtro en la acción se piensa que el sujeto percibe esas posibilidades pero que no las lleva a cabo por miedo a las consecuencias mediante un control de las pasiones. Sin embargo, si colocamos el filtro en la percepción observamos que ciertas posibilidades de acción pasan inadvertidas y no implican un control racional de las pasiones.

Una persona que ha recibido una buena educación no es una persona con la capacidad para controlar sus pasiones sino una persona incapaz de llevar a cabo acciones mal vistas. No necesita controlar sus pasiones porque no se ve afectado por ellas. Del mismo modo, una persona que ha recibido una mala educación no es una persona incapaz de controlar sus pasiones sino una persona con la capacidad para percibir posibilidades de acción delictivas. Ambas clases de sujetos son educados de tal forma que no se ha dejado margen para actuar de otro modo. En la educación han sido mecanizados. Por ejemplo, cuando compramos un objeto y nos devuelven más dinero en el cambio, nos encontramos con dos grupos de personas; aquellos que no piensan, en absoluto, quedarse con el dinero y aquellos que sí. Con independencia de la respuesta, cualquier persona responde, por educación, de manera inmediata y no considera las diferentes posibilidades. Esta acción es irreflexiva, ambos responden de manera inmediata a la percepción del error en la vuelta.

El remordimiento, ya sea a causa de devolverlo o de quedárselo, no es capaz de cancelar este tipo de acciones. Sólo puede darse con posterioridad a la acción, en la reflexión sobre esa acción. El

error surge al considerar que la reflexión de la acción no es una abstracción en la que añadimos una variable temporal que permite computar las diferentes posibilidades y sus consecuencias. Este paso, la computación de todas las posibilidades, es una ficción de la reflexión. En la acción real no existe.

La acción tiene un valor o una carga irreflexiva independiente de la evaluación reflexiva y, precisamente, es por esta diferencia por la que existe el remordimiento que no es más que una frustración ilógica. El sinsentido de torturarse por no haber actuado de un modo que resultaba inadvertido u imposible en la acción misma y sólo existe en la reflexión. El remordimiento es de índole internista pues surge de diferenciar entre las posibilidades de acción en la acción y las posibilidades de acción que ofrece esa acción en la reflexión.

Existe una relación entre la mente corporizada, la vida contemplativa y la enajenación del trabajo. En este último “el trabajador se siente *en sí* fuera de su trabajo y en su trabajo *fuera de sí*”²⁹. Es una concepción anti-natural del trabajo que puede considerarse un trabajo forzado “no es la satisfacción de una necesidad sino solamente un medio para satisfacer las necesidades fuera del trabajo”³⁰. La vida productiva queda reducida a esfuerzo forzoso y este es el único medio para mantener la existencia física. El ser humano es una parte de la naturaleza, sin embargo, el trabajo enajenado convierte a la naturaleza, a una parte de los seres humanos, en un ser extraño, ya que el producto de su trabajo (su trabajo hecho objeto) es propiedad de otro.

La enajenación del trabajo produce una enajenación en la percepción del otro a través de la abstracción “En la relación del trabajo enajenado cada hombre considera a los demás... en cuanto trabajador”³¹. En la percepción enajenada, las personas son discriminadas de modo mereológico, son divididos en dos grandes grupos; *brazos* y *cerebros*. La mente sólo está extendida para el capitalista que, por medio del dinero, puede comprar ambos tipos de esfuerzo.

En resumen, de la filosofía de Marx se desprende que la mente no está, simplemente, corporizada. Nuestra la concepción del mundo no viene dada, simplemente, por nuestras cualidades morfológicas sino que responde a una identidad dada por la clase social.

Podemos considerar que, para Marx, la mente corporizada adolece de ser una abstracción, una reducción biologicista. Según esta tesis, un caso límite sería la existencia de gemelos ¿Cómo es que siendo biológicamente idénticos pueden percibir posibilidades de acción distintas? La respuesta requiere de un nuevo nivel de discriminación por debajo del biológico, que explique por qué individuos biológicamente idénticos llevan a cabo comportamientos diferentes. Las diferencias sólo pueden ser explicadas apelando a una diferencia de identidad (no-biológica) social que explique la diferencia en el comportamiento de éstos.

(c). Mente situada.

La mente situada (ecológica) parece dar ese paso requerido por Marx, al otorgar un mayor peso a los factores sociales y concibiendo el conocimiento como un saber cómo dirigido al desarrollo de una aptitud (la capacidad para resolver problemas) y no a la aprehensión de contenidos proposicionales.

La mente situada no parte de un concepto doble de percepción sino de dos modos de percepción (activo y pasivo). No se trata, como en la concepción cartesiana del estímulo, de dos órganos que

---

29 Marx 1844, p108

30 Op Cit, p109

31 Op Cit, p155

conjuntamente cumplen una misma función (ver), sino de un mismo órgano polivalente. La percepción pasiva es la percepción de las situaciones cotidianas mientras que la percepción activa es la percepción utilizada en los contextos novedosos. Podemos considerar una diferencia, la percepción pasiva arroja información sobre el entorno mientras que la percepción activa (activa en tanto que requiere de la atención del agente) arroja información específica sobre el objeto enfocado (en la percepción activa el objeto es objeto de la fovea y no de la retina). La existencia de dos modos de percepción puede responder al alto gasto energético que requiere la atención (la percepción activa). La percepción pasiva nos permite estar alerta sin necesidad de atención o de enfoque (sin necesidad de cansarnos en obtener una nitidez superflua).

Podemos considerar que, para Marx, el trabajo es una actividad guiada por la percepción activa ya que, en esta última, la percepción arroja criterios de corrección sobre los movimientos de manipulación y no, como en el caso de la percepción pasiva, que arroja criterios de corrección sobre los movimientos de desplazamiento. En la percepción activa se da un bucle más específico (acción manual-corrección perceptiva de la manipulación en la fovea) que en la percepción pasiva (acción cotidiana-corrección perceptiva de la acción cotidiana en la retina).

Para poder realizar el trabajo de una forma adecuada, los objetos nos han de ser familiares. Por lo tanto una primera condición para el trabajo pasa por un proceso de familiarizarse con los objetos y esta condición es satisfecha gracias a la percepción activa. Mediante percepción activa percibimos las propiedades relevantes de los objetos respecto al trabajo a realizar.

Los objetos de la percepción activa deben ser agarrables “A five-inch cube can be grasped, but a ten-inch cube cannot”³² y ser agarrable implica, según Gibson, ser sólido y estar separado “A detached object refers to a layout of surfaces completely surrounded by the medium... The surfaces of a detached object all face outward, not inward ... the criterion is that the detached object can be moved without breaking or rupturing the continuity of any surface”³³.

La percepción activa requiere que el objeto sea sólido ya que sólo estos objetos cuentan con superficies. La aplicación de fuerza sobre las superficies del objeto nos informa sobre su dureza, viscosidad, elasticidad y si a esto le añadimos la posibilidad de movimiento para acceder a todas sus caras, entonces, podemos hablar de exploración activa.

Un objeto se encuentra separado si y sólo si su alrededor es, completamente, un medio. Podemos servirnos del concepto aristotélico de objeto que sólo cubre los casos de objetos separados. Su justificación parece trivial “Siempre hay un medio entre dos cuerpos, porque, de lo contrario, serían el mismo cuerpo”³⁴. Considera que la eliminación de un medio entre dos cuerpos requiere de la interpenetración de estos dos cuerpos fusionando a ambos objetos en un único objeto (separado) nuevo. Si no hay un medio entre dos objetos ha de ser porque se trata del mismo objeto y no de dos objetos incrustados.

Los objetos, al estar a distancia, no podrán ser integrados. La interpenetración sólo se da objeto-objeto y no sujeto-objeto porque “lo que el aire y el agua son respecto de la vista, el oído y el olfato, eso mismo parece ser la carne... la carne es únicamente un medio para el sentido del tacto”³⁵. La existencia de intermediarios parece rechazar cualquier hipótesis sobre la integración ya que, incluso, los objetos agarrables, los objetos del tacto, han de ser considerados como separados porque

---

32 Gibson J.J. 1979, p133

33 Op Cit, p34

34 Aristóteles, *Del Alma*, p74

35 Op Cit, p81

siempre habrá un medio entre sujeto y objeto.

Ahora es fácil ver que el auge de las teorías de los datos sensoriales viene dado por la interpretación cartesiana de la teoría aristotélica de la percepción. La teoría cartesiana es una apropiación de la fenomenología aristotélica llevada hasta sus últimas consecuencias. Si asumimos que (i) la percepción es mediatizada pero (ii) que el conocimiento es por contacto, es fácil observar que la solución para conjugar ambas asunciones pasa por postular una entidad intermedia que emana del objeto (dato sensorial). Esto es importante ya que desde el momento en que asumimos un monismo de sustancia (ya sea idealismo o materialismo) el dato sensorial deja de tener sentido pues ya no puede cumplir su función de nexo entre las dos sustancias.

(d). *Mente evolucionaria. Concepto de Nicho.*

Un nicho es un conjunto específico de posibilidades de acción que posibilitan una forma de vida específica. Dada la precariedad de los seres humanos, el nicho más básico ha de ofrecer sustentación, cobijo, nutrientes y aire limpio. Sin embargo, este conjunto es ampliado por medio del trabajo. El producto del trabajo sobre el entorno ofrece nuevas posibilidades de acción que, a causa de una mente extendida, con el tiempo, pasan a ser necesidades. En este sentido, los nichos están vivos, son cambiantes, están sujetos a la evolución.

Siguiendo esta concepción de nicho, para Marx, la aparición del dinero supone la mayor revolución respecto al modo de vida. El dinero ha supuesto la transformación más radical dado que las personas ya no trabajan de un modo cooperativo para satisfacer sus necesidades sino que, a partir de este momento, el trabajo es asalariado. Se trabaja para obtener dinero con el que satisfacer las necesidades.

Esta forma de vida, en la época de Marx, se expandió por todo el mundo a causa del colonialismo. La industrialización produce una forma de vida (occidental) que depende del abastecimiento de las colonias (imperialismo). Este último produce dos nichos o formas de vida globales, el nicho metropolitano y el nicho colonial. Las colonias son consideradas sub-nichos, la forma de vida colonial está subordinada a las exigencias de la forma de vida industrial. En las colonias, el modo de vida, el trabajo asalariado depende de la extracción de materias primas y de la construcción de infraestructura (ferrocarriles, carreteras, puertos) para la exportación de esta a la metrópolis. En la metrópolis, el modo de vida, el trabajo asalariado depende de manufactura de lo abastecido por la colonia.

Para mantener su forma de vida, la burguesía necesita mantener estos dos nichos o formas de vida. La burguesía necesita expandirse constantemente para obtener materias primas para que, de este modo, no cese la producción y necesita que las colonias sean dependientes para asegurar la venta de sus productos. El límite de esta expansión no se encuentra en el establecimiento de un sistema de intercambio global, sino en el establecimiento de un sistema globalmente dependiente (de occidente) que conlleva la creación de nuevas necesidades en otras naciones. Encontramos un ejemplo en *La cuestión del opio*.

Antes de 1767 la cantidad de opio exportado de la India no pasaba de 200 cajas (133 libras por caja); como medicamento, el opio fue legalmente admitido en China, pagando unos tres dólares de derecho de entrada por caja... En 1800 las importaciones a China alcanzaron el número de 2.000 cajas³⁶.

---

36 Marx y Engels 1978, p 104-5

La sobreproducción de opio en la India, consecuencia de las nuevas técnicas agrarias y de una planificación racional, propicia la exportación a China. El emperador chino, seducido, en un primer momento, por la enorme cantidad de ingresos percibida por cada caja, permite la entrada del opio, pero, una vez es consciente del daño que produce la entrada del opio, trata de prohibirlo. Sin embargo, la necesidad ya había sido creada en los habitantes de China y el contrabando ocupará, necesariamente, el lugar del cambio legal, otorgando, incluso, mayores beneficios. Por ejemplo, “en 1856 el Gobierno anglo-indio obtuvo del opio [39.000 cajas] una ganancia de 25.000.000 de dólares, exactamente, la sexta parte de la renta nacional [del Reino Unido]”³⁷. El opio clandestino produjo una fuga masiva de la plata de un país con tradición acumuladora, como había sido la China del té y la seda. Una nación que no había hecho más que acumular el Potosí por sus exportaciones perdió casi todas sus reservas en décadas. Primero, mediante la corrupción del funcionariado chino (que debía confiscar todo el opio) y después, ante la negativa del funcionariado chino a participar del contrabando, mediante una guerra naval que asegurase el control sobre ciertos puertos (Hong Kong) posibilitando el narco-tráfico.

La metrópoli es la parte teórica que elabora una planificación, una división del trabajo colonial que las convierte en dependientes ya que los habitantes de la colonia sólo pueden subsistir de manera mediada. Es decir, satisfaciendo las demandas de la metrópoli y obteniendo dinero por ello en lugar de producir sus propias necesidades. Los habitantes de la colonia son persuadidos a la especificación (al monocultivo) por medio del dinero y de la inyección de nuevas necesidades. Si el dinero no fuese suficiente, se impone determinado cultivo por la fuerza.

Este modo de *dependizar* a los países es lo que permite el diseño para la concentración de producción específica en cada país. Si una colonia quiere A tiene que proporcionar B y sólo B. Su dependencia de A le obliga a especificarse en la producción de B, para poder obtener la mayor cantidad de A. B sólo puede ser trabajado, transformando en útil, en Inglaterra, pues es la única nación con los medios de producción adecuados. De este modo, Inglaterra asegura la venta de sus productos “Inglaterra completó el proteccionismo que practicaba en su mercado interior por el librecambio que impuso a sus consumidores”³⁸.

Toda esta revolución respecto a los nichos ha sido orquestada por una minoría, por la, hasta el momento, auténtica clase trabajadora (revolucionaria), la clase burguesa. Esta última ha necesitado del proletariado para llevar a cabo sus planes revolucionarios, pero “las fuerzas productivas ya no sirven al desarrollo de la sociedad burguesa... por el contrario, resultan demasiado poderosas para estas relaciones”³⁹. Mientras los nuevos procesos de fabricación reducen el personal necesario, la burguesía se sirve de la incorporación tanto femenina como infantil al mercado laboral para saturarlo. El trabajo industrial consiste en la ejecución de operaciones sencillas que pueden ser realizadas correctamente a partir de los ocho años de edad. Este hecho provoca dos consecuencias (1) Una bajada de salarios en los hombres que condiciona a éstos a no concebir hijos que no puedan ser mantenidos y (2) la adquisición de independencia de mujeres y niños. La burguesía ha sido capaz de transformar el nicho o ecosistema familiar tradicional y la división del trabajo que se daba dentro de este sistema. Consideremos la acertada predicción de Malthus:

Por ser el número de trabajadores superior a las posibilidades de absorción del mercado laboral, el precio del trabajo tenderá a disminuir, mientras que los precios de los productos alimenticios tenderán a subir. El obrero se verá obligado a trabajar más para ganar lo mismo... Son tantas las dificultades... que los matrimonios se

---

37 Op Cit, p108

38 Op Cit, p135

39 Marx & Engels 2009, p87

hacen menos frecuentes y la población deja de aumentar⁴⁰.

La predicción se basa en la auto-regulación de la población por medio del trabajo asalariado. Un mayor número de habitantes produce una bajada en los salarios (dada la escasez del trabajo), por lo que sólo sobrevivirán aquellos que exigen lo mínimo para subsistir y, como sólo exigen lo mínimo para subsistir, no podrán costear la precariedad de los primeros años de un hijo.

En resumen, Marx muestra cómo la clase burguesa ha sido capaz de homogeneizar, a escala global, los nichos en dos tipos. Por un lado, la metrópoli y su forma de vida industrial, por otro, la colonia y su forma de vida basada en el abastecimiento de materia prima a la metrópoli. La clase burguesa también ha sido capaz de transformar el núcleo duro de la sociedad (familia). Por ejemplo, el desarrollo de residencias para la tercera edad, de psiquiátricos y todo tipo de institución diseñada para almacenar (y apartar de la sociedad) a las máquinas que no son útiles para el capitalista (la concentración de las personas que no pueden trabajar) sólo es posible por (i) la concentración en las ciudades y (ii) la reducción perceptiva del capitalista que sólo puede ver a las personas como trabajadores.

4, La percepción en Gibson.

Si, para Feuerbach, espacio y tiempo constituían los primeros criterios de la praxis, en cambio, para Gibson, ninguno de estos criterios puede ser válido puesto que adolecen de una influencia o sesgo fisicalista. Feuerbach concibe el entorno reificado, hecho objeto (de la física y de la teología). Identifica un producto físico-teológico (como el espacio newtoniano) con el entorno. No concibe las leyes físicas como productos históricos sino como descubrimientos de principios rectores de la Naturaleza, por lo que, estas leyes, muestran, al ojo experto, el mundo tal como es. Para Feuerbach, el entorno es el espacio de la física porque piensa que la realidad coincide con la simplificación del mundo llevada a cabo por los modelos físicos.

Gibson no parte de los conceptos físicos de espacio y tiempo sino de los criterios pre-teóricos de *permanencia* y *cambio* que permiten sustituir el concepto de físico-teológico de materia por el de superficie. Gibson parte de la existencia de dos entidades; sustancias y medios, las cuales no son el objeto de la percepción. El acceso epistémico de la percepción no es a estas entidades, sino a su relación, al producto de su interacción. La actividad de estas entidades da lugar a las superficies. Una superficie es una re-organización (estructural) de la sustancia a causa de la actividad del medio o de otras sustancias sobre ella "The surface is where most of the action is... is where light is reflected or absorbed, not the interior of the substance... is what touches the animal, not the interior"⁴¹.

Demostración de que la percepción es de la acción y no de los elementos:

1. Los escenarios en los que el entorno es completamente homogéneo. Por ejemplo, cuando un piloto atraviesa una nube, se encuentra en un medio homogéneo, por lo que, literalmente, no ve nada más que una muestra de color. Se podría objetar que tanto en el caso de las nubes, como en el caso de la niebla nos encontramos con un medio saturado de partículas en suspensión, que dificultan la percepción. Sin embargo, existen casos en los que el medio se encuentra en condiciones óptimas para la percepción y, aún así, no percibimos nada por falta de interacción. Por ejemplo, un piloto que fija su visión en el horizonte no percibe el movimiento no porque no exista una percepción de la distancia sino porque no es capaz de percibir un tiempo de contacto. No existe

---

40 Malthus T. 1966, p63

41 Gibson J.J. 1979, p23

ninguna superficie que haga de referencia incrementando o disminuyendo su tamaño y, con ello, indicando un movimiento respecto a ella.

2. Al medir, por ejemplo, la longitud de cierta superficie, asignamos un número que expresa una propiedad física (longitud) de esta superficie. Supongamos que necesitamos saltar un intervalo entre dos superficies. Lo medimos y obtenemos que la distancia es de dos metros. Como seres prudentes, comprobamos nuestra capacidad de salto antes de lanzarnos al vacío, la cual, resulta satisfactoria, sin embargo, al saltar, fracasamos por la omisión de variables ocultas. El viento era un factor relevante ya que, mientras soplabo a favor, favorecía el éxito y mientras soplabo en contra favorecía el fracaso. La prudencia, en su máximo grado, conduciría a la inacción dada la inestabilidad de este tipo de variables.

En la percepción directa del intervalo percibimos nuestra capacidad o incapacidad respecto a la acción sin necesidad de una medición física porque, en la percepción, identificamos la posibilidad de este tipo de acciones y no la longitud del intervalo. Podemos observar que la mayoría de vídeos sobre caídas se deben a una mala interpretación de la física (a una representación mental de la acción, desde una física autodidacta, que pre-visualiza la acción de una manera verosímil pero que, en la realidad, resulta imposible). No se trata simplemente de un fallo porque, al verlo, nos preguntamos qué pretendía. En la percepción ven el golpe, sin embargo, en la abstracción, piensan que, llevando a cabo determinada acción podrán salvar el golpe. Además, en este tipo de vídeos, podemos observar que la influencia social (la presión del grupo, las arengas) condiciona la realización de acciones difícilmente exitosas o altamente arriesgadas. La percepción es de la acción, sin embargo, las posibilidades de acción pueden ser alteradas por la influencia de lo social o por la abstracción.

El principio desde el que partir es que las sustancias que persisten al cambio producen superficies y, estas últimas, ofrecen posibilidades de acción relativas a la fisiología del perceptor. Este criterio no es arbitrario sino que presenta el mismo carácter que el materialismo activo, puede ser considerado un hecho. Por ejemplo, en el caso de un lobo y un humano de la misma masa, el agua congelada, pueden ofrecer sustentación al primero mientras que al segundo no porque, aún pesando lo mismo, el lobo divide su masa en cuatro puntos de sustentación ejerciendo una presión menor sobre la superficie de apoyo sin potencial para activar un reajuste estructural relevante de la superficie. En el caso del humano, la presión ejercida, aún siendo la misma masa, es mayor y podría destruir la superficie de apoyo. La presión, en este segundo caso, sería superior a la resistencia de la sustancia, desintegrando su superficie (inhabilitando las propiedades que ofrecía y ofreciendo otras nuevas⁹).

El objeto de la percepción no son las cualidades primarias del mundo, las magnitudes físicas de los objetos, sino las acciones ofrecidas al sujeto perceptor en virtud de su fisiología. El mundo, aun objetivo, no es percibido de ese modo, sino en relación con el sujeto. En el ejemplo anterior vemos como dos sujetos con la misma masa, ante una misma superficie, percibirán posibilidades de acción diferentes.

4.1. Marx y Gibson: Un mismo sentido para la vida

El sentido de la vida humana puede ser caracterizado como una búsqueda de ergonomía. Al igual que en Marx, por medio del trabajo *ergonomizamos* el mundo, es decir, adaptamos la naturaleza a nuestras características y no, simplemente, nos adaptamos a las características de la naturaleza.

Un objeto ergonómico es un objeto cuyas superficies han sido transformadas para ofrecer una destreza en el uso. Un objeto ergonómico no ofrece nuevas posibilidades de acción sino que

aumenta la posibilidad de éxito. Por ejemplo, la diferencia entre un volante ergonómico y uno no-ergonómico es que el primero ofrece una mayor precisión y seguridad para la realización de la misma acción. Al sudar las manos, el volante no-ergonómico puede resbalarse algo que en un volante ergonómico, el cual dispone de hendiduras, resulta más difícil. Una hendidura es una superficie específica que se ajusta a determinada superficie humana. Las hendiduras ayudan a la percepción de posibilidades en objetos desconocidos, pues en función de su forma, se percibirá un diseño que responde o se ajusta a determinada parte del cuerpo. Por ejemplo, alguien, ante un objeto que desconoce, podría llegar a descubrir su función con arreglo a su diseño mediante percepción activa. De hecho, podemos observar que los objetos ergonómicos no son agarrados de cualquier modo, las hendiduras arrojan criterios de agarre y, por tanto, de uso. Encontramos un ejemplo claro en los correctores estilográficos para niños. La pieza que se integra en el bolígrafo cuenta con unas hendiduras específicas que determinan cómo agarrar el bolígrafo.

Puede parecer contradictorio que siendo productos del mundo tendamos o necesitemos adaptar este último. La ergonomía supone un grado más, pues no requiere simplemente de una capacidad de adaptación, entendida como la capacidad para soportar las perturbaciones en un entorno dado y encontrar en este último de forma directa las satisfacciones de sus necesidades, sino de la capacidad para transformar el entorno por medio del trabajo. La búsqueda de ergonomía y la capacidad de adaptación son estrategias de economía energética diferentes que están regidas por organizaciones (morfología animal) diferentes.

La mayoría de los animales, los animales adaptados (cuyo diseño se adapta perfectamente a un único hábitat), siguen una estrategia conservadora. En la etapa adulta, sólo se invierte energía para obtener más energía de forma directa. Sus acciones están destinadas a incrementar su energía y la acción está precedida por la percepción de energía. En este tipo de animales el gasto energético de la acción ha de ser menor que el aporte energético potencial que arrojaría un éxito en la acción. Tanto los depredadores como sus presas llevan a cabo acciones para salvar su precariedad. La diferencia entre ambos está en la complejidad y frecuencia de sus acciones. Por ejemplo, un herbívoro obtiene menos energía de manera más sencilla por ello tiene que llevar a cabo muchas acciones simples, mientras que un depredador sólo necesita realizar exitosamente una única acción pero más compleja dada la movilidad de la presa.

Los seres humanos no están tan adaptados. Han de seguir estrategias creativas porque necesitan adecuar el entorno a sus características. Por ejemplo, construyen refugios y no, simplemente, se aprovechan de las propiedades del entorno. Los animales adaptados no crean cavidades (madrigueras) sino que aprovechan las cavidades naturales (cuevas) sin embargo, ambas, ofrecen el mismo refugio porque la cavidad, en principio⁴², sólo ofrece el acceso animales iguales o más pequeños.

Vemos que los animales plenamente adaptados aprovechan la erosión. El agente que realiza el trabajo de los animales plenamente adaptados es objeto de la geología (agentes erosivos del entorno). Mediante este tipo de agentes, podemos comprender que el objeto de la percepción es la actividad de la naturaleza sobre el entorno. Del mismo modo que los humanos producimos hendiduras en los objetos, la naturaleza produce hendiduras en el entorno que son aprovechadas por los distintos animales plenamente adaptados gracias a sus características morfológicas.

---

⁴²En principio porque, ciertos animales plenamente adaptados como, por ejemplo, los osos hormigueros cuentan con un órgano específico que les ofrece acceso a ciertas cavidades, mientras que los animales que no están plenamente adaptados como, por ejemplo, los primates o los pájaros con un pico inadecuado, necesitan fabricar y utilizar una herramienta (palillo) que posibilite el acceso a las hormigas.

Los agentes erosivos guían a las especies plenamente adaptadas produciendo una concentración de las especies en un mismo entorno. La erosión es capaz de generar superficies extremadamente cóncavas que retienen grandes masas de agua concentrado a las múltiples especies en un mismo entorno.

Los agentes erosivos también son capaces de regir el tránsito animal. Por ejemplo, un agente erosivo como la lluvia torrencial puede generar una senda a través de una cordillera. Del mismo modo, el cauce de un río de masa variable (estacional) puede generar una senda (ribera, orilla). Este tipo de animales aprovechan la erosión de los elementos y de otros animales.

Los animales que no están tan adaptados no padecen una dependencia tan fuerte de los agentes erosivos. Este tipo de animal es capaz de realizar erosiones controladas para extraer lo que necesita del entorno. Por ejemplo, a partir de la erosión controlada de madera, del desgaste por rozamiento de las dos superficies, los seres humanos obtienen fuego. También, mediante la erosión del entorno, puede producir sus propias charcas (pozos).

Los animales altamente adaptados no necesitan identificar propiedades potenciales en los objetos del entorno puesto que ya cuentan con todo lo que necesitan. Los animales que no están tan adaptados ven lo que es y lo que podría ser mediante el trabajo. Por ejemplo, tanto un pájaro como un koala ven que una rama ofrece sustentación pero, el primero, a diferencia del segundo, también ve que el trabajo podría hacer que esa rama forme parte de su nido. Los animales no adaptados necesitan saber extraer los materiales o superficies necesarias para producir un refugio y no simplemente ven un refugio en la rama.

Los animales plenamente adaptados no perciben posibilidades de acción de transformación. Un ejemplo del caso contrario lo encontramos en las hormigas cuya primera acción consiste en construir un refugio que mantenga unos parámetros adecuados (temperatura, humedad) para la reina, las crías y los nutrientes por medio de su distribución en diferentes galerías. El refugio, en los animales no adaptados, no sólo responde a la presencia de depredadores sino también a la presencia de condiciones climáticas insoportables. El mantenimiento de su vida requiere del mantenimiento de unas condiciones climáticas específicas y por medio de la capacidad para producir estas condiciones los animales no-adaptados pueden desarrollarse en múltiples ecosistemas y no están condenados a la vida específica (como en el caso de los koalas que dependen de otra forma de vida específica como es el eucalipto que les ofrece comida y seguridad).

Los koalas son animales mono-nicho. Sólo cuentan con una forma de vida porque su forma de vida es simbiótica (parasitaria). Los koalas sólo pueden vivir como *huéspedes* del eucalipto por lo que su vida depende de la existencia del eucalipto. Los animales no adaptados, en cambio, no necesitan servirse del trabajo de otros y, por ello, no presentan tal dependencia específica. Compárese la especificidad del sistema digestivo del koala con la generalidad y oportunismo del sistema digestivo de un omnívoro.

El sistema digestivo de un omnívoro es un sistema no-adaptado, puede obtener nutrientes de múltiples formas. Un omnívoro ha de percibir un conjunto mayor de posibilidades de acción, al menos, respecto a la nutrición. Para los herbívoros, sólo ciertas plantas ofrecen nutrición, para los carnívoros, sólo ciertos animales ofrecen nutrición, en cambio, para los omnívoros tanto ciertas plantas como ciertos animales ofrecen nutrición. Esta diferencia puede ser utilizada para reforzar el concepto de mente corporizada ya que los animales perciben posibilidades de acción (al menos las nutricionales) en función de su sistema digestivo. En el caso del koala podemos ver que la especificidad de su sistema digestivo reduce la posibilidad de nuevas formas de vida.

Ahora bien, los seres humanos son una clase especial de omnívoros porque requieren de un trabajo de mediación para extraer los nutrientes (necesitan cocinar los nutrientes animales y necesita abrir ciertos nutrientes vegetales). Los seres humanos también necesitan mantener una temperatura específica. Para satisfacer todas estas demandas, el ser humano no necesita de otra forma de vida en concreto sino que necesita energía. Los seres humanos han desarrollado una dependencia de la energía que le permite establecer una colonización global. Pueden ocupar cualquier entorno porque por medio de la energía cualquier entorno puede ser habitable.

5. Conclusión

A lo largo de estas páginas hemos intentado demostrar las siguientes hipótesis:

1. Sobre la historia de la filosofía desde la filosofía de la percepción:
  - 1.1. Desde Platón a Descartes se fragua una crítica del realismo ingenuo. Durante este periodo se recopilan anomalías que minan la certeza sensorial.
  - 1.2. Descartes sintetiza el legado escéptico e inaugura una suerte de disyuntivismo.
  - 1.3. División en la filosofía en función de la posición respecto al realismo ingenuo. Los idealistas son aquellos que aceptan el abandono del realismo ingenuo mientras que los materialistas son aquellos que no aceptan la validez del argumento cartesiano.
2. De carácter epistemológico (internismo/externismo):
  - 2.1. La pretensión de infalibilidad del fundacionalismo internista desemboca en un escepticismo. La respuesta del materialismo pasa por un fundacionalismo externista: El hecho fundacional es objeto de la percepción y no de la introspección. El enunciado básico es observacional y no una idea deducida.
  - 2.2. La concepción antropológica de Marx que, al partir de la precariedad sitúa a la naturaleza humana más allá de los límites del cuerpo, produce un giro en la concepción de lo mental. Permite comprender lo mental como una propiedad emergente del binomio humano-entorno y no como una propiedad localizada en el interior de todo ser humano. Desde el materialismo es posible caracterizar lo mental como una propiedad que emerge del bucle agente-entorno.
3. Sobre lo mental en Marx:
  - 3.1 La mente no simplemente está corporizada, sino que la corporización sufre una restricción en función de la clase social del sujeto.
  - 3.2 Al hablar de extensión en lugar de integración asumimos un internismo.
  - 3.3 El imperialismo ha homogeneizado la Tierra estableciendo dos nichos interdependientes (metrópoli-colonia).
  - 3.4 Desde una concepción de los seres humanos como obra divina, resulta muy difícil hablar de una evolución de lo mental puesto que supondría una imperfección en el creador. La aparición y evolución de lo mental sólo puede ser explicada a través de un materialismo

activo.

4. Acerca de las restricciones en la percepción activa.

4.1 Transformación religiosa de la percepción activa. La religión produce restricciones sobre la percepción activa por medio del concepto de objeto sagrado. Este tipo de objetos no pueden ser comprendidos plenamente como materia sino como materia que contiene un espíritu insuflado que les hace dignos de contemplación y no de exploración. El concepto de objeto sagrado implica un dualismo (es sagrado por su participación de las dos sustancias).

4.2. La pobreza o escasez convierte a los objetos en una especie de objetos sagrados sin necesidad de que alguien haya percibido un espíritu en el objeto y, de forma general, sin necesidad de dualismo. En la pobreza, lo sacro es aquello irremplazable. No sólo es el ser sagrado, sino la exclusividad en general, la que restringe la percepción activa. La percepción activa es análoga a la experimentación científica, sólo puede ser llevada a cabo si se dispone de un material suficiente que se está dispuesto a perder.

4.3. La propiedad.

4.4. Tanto la pobreza como la religión restringen las posibilidades de acción sobre ciertos objetos por miedo a la pérdida generando una normatividad más estricta sobre estos objetos.

5. Puntos en común entre Gibson y Marx:

5.1. El objeto de la percepción es la actividad.

5.2. La principal función de la percepción no es el auto-conocimiento (la función atribuida por la filosofía especulativa) sino la percepción de posibilidades de acción.

5.3. Los animales adaptados (limitados a un entorno específico) viven de los productos tanto de los agentes erosivos como de otros seres vivos, mientras que los animales menos adaptados necesitan transformar (ser agentes erosivos de) el entorno.

5.4. El sentido de la vida humana puede ser comprendido, en ambos, como una transformación ergonómica del mundo.

5.5. Los primeros trabajos de transformación tendían a ergonomizar el mundo imitando tanto la cultura animal como la erosión natural.

5.6. La percepción ecológica tiene su base en el materialismo activo. La intuición prosaica sobre la percepción activa del materialismo activo alcanza su desarrollo en la percepción ecológica.

Bibliografía

- Arendt H. (1958/2005) La condición humana [Traducción: Gil Novales A.] Ed. Paidós.
- Aristóteles (1995) Acerca del Alma [Traducción: Calvo Martínez T.] Ed. Gredos.
- Aristóteles (1985) Ética a Nicómaco [Traducción: Palli-Bonet J.] Ed. Gredos.

- Aristóteles (2011) *Metafísica* [Traducción: Candel M.] Ed. Gredos.
- Bernabé A. (2010) *Fragmentos presocráticos*, Ed. Alianza.
- Clark A. & Chalmers D. (1995/2011) *La mente extendida* [Traducción: García Rodríguez A.] Ed. Krk
- Descartes R. (1633/2005) *Tratado sobre el hombre*, en, *Grandes Pensadores* [Traducción: Gómez Rabal A.] Ed. Gredos.
- Descartes R. (1641/1982) *Meditaciones metafísicas*, [Traducción: García Morente M.] Ed. Espasa-Calpe.
- Dickens C. (1854/1994) *Tiempos difíciles (para estos tiempos)* [Traducción: Lázaro Ros A.] Ed. Cátedra
- Di Paolo E. (2013) *El enactivismo y la naturalización de la mente*, Ed Plaza y Valdés.
- Feuerbach L.(1843/1984), *Principios de la Filosofía del futuro y otros escritos* [Traducción: Quintana Cabanas J.M.] Ed. Humanitas.
- Gibson J.J. (1950b) *The Perception of the Visual World*, Ed Cornell University Press.
- Gibson J.J. (1979) *The Ecological Approach to Visual Perception*, Ed Cornell University Press.
- Hegel G.W.F. (1807/2010) *Fenomenología del espíritu* [Traducción: Gómez Ramos A.] Ed Gredos.
- Heras-Escribano M. and De Pinedo-García M. (2015) *Are affordances normative?*, Ed Springer
- Heras-Escribano M. and De Pinedo-García M. (2018) *Affordances and Landscapes: Overcoming the Nature–Culture Dichotomy through Niche Construction Theory*. *Front. Psychol.* 8:2294. doi: 10.3389/fpsyg.2017.02294
- Malthus T. (1826/1966) *Primer ensayo sobre la población* [Traducción: De Azcárate Diz] Ed Alianza
- Marx K. (1844/2010), *Manuscritos de economía y filosofía* [Traducción: Rubio Llorente F.] Ed. Alianza.
- Marx K. (1932/2005) *La ideología alemana y otros escritos filosóficos* [Traducción: Vergara J.] Ed Losada.
- Marx K. & Engels F. (1848/2009) *Manifiesto del Partido Comunista* [Traducción: Dapia A.] Ed Brontes
- Marx K. & Engels F. (1978) *Acerca del colonialismo (recolección de artículos y cartas)* [Traducción: Díaz Domínguez J.M.] Ed Júcar