Sofia Gabriela Assis de Morais Miguens

Uma Teoria Fisicalista do Conteúdo e da Consciência

D. Dennett e os debates da filosofia da mente

2001

Faculdade de Letras da Universidade do Porto

Sofia Gabriela Assis de Morais Miguens

Uma Teoria Fisicalista do Conteúdo e da Consciência

D. Dennett e os debates da filosofia da mente

2001

Faculdade de Letras da Universidade do Porto

Dissertação de Doutoramento em Filosofia

apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto

AGRADECIMENTOS

Ao Professor Doutor Fernando Gil, o Orientador deste trabalho, pelo exemplo que para mim representa.

À Professora Doutora Maria José Cantista, Co-Orientadora deste trabalho, por todo o apoio que sempre me deu em todos os aspectos da vida profissional e pela sua amizade.

Ao Gabinete de Filosofia Moderna e Contemporânea da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, coordenado pela Professora Doutora Maria José Cantista, no âmbito do qual foi possível uma primeira deslocação à New York University em Novembro/Dezembro de 1999. À Fundação Luso Americana para o Desenvolvimento e à Fundação Calouste Gulbenkian, que apoiaram a minha estadia como *visiting scholar* na New York University no Semestre de Outono de 2000, estadia que me ofereceu entre outras coisas a oportunidade de assistir aos cursos de Filosofia da Mente e de Metafísica dos Professores Ned Block e Derek Parfit.

Ao Dr. João Alberto Pinto da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e ao Professor Doutor António Machuco da Universidade Lusófona pela leitura e comentários que foram fazendo de várias versões do texto.

Aos alunos da cadeira de Filosofia do Conhecimento da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, no âmbito da qual tive a possibilidade desde 1996 até 2000 de ensinar Filosofia da Mente.

Ao Departamento de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, pelas condições propiciadas para a elaboração deste trabalho.

Ao Professor Doutor Agostinho Frias do Instituto de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto pelas sugestões informáticas.

À Dra. Alexandra Abranches do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho, ao Dr. Patrick Bernaudeau da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e a Pascal Engel da Universidade de Paris IV – Sorbonne pelas sugestões linguísticas.

Aos meus pais e família.

Ao João, noutro departamento que não o acima referido.

E finalmente à minha Avó, Maria Alberta de Morais Miguens, que sempre me incentivou em tudo o que quis fazer. É à sua memória que dedico esta Tese.

«We must think of mind as a phenomenon to which the human case is not necessarily central, even though our minds are at the center of our world. The fundamental idea behind the objective impulse is that the world is not our world.»

Thomas Nagel, *The View From Nowhere*

ÍNDICE

Siglas utilizadas 7
Citações e traduções 8

INTRODUÇÃO 9

Apresentação geral do trabalho. A filosofia da mente. Ciência cognitiva como filosofia redescoberta. Será a psicologia (mais) importante para a filosofia (do que as outras ciências)? Estrutura específica do trabalho.

PRIMEIRA PARTE:
As Origens 29

CAPÍTULO 1 – Dennett e a teoria da mente em 1965. O primeiro esboço da Teoria dos Sistemas Intencionais: princípios orientadores de *Content and Consciousness* .. 31

1.1 A partir de Ryle e Wittgenstein, Quine e Putnam 38
1.1.1 Breve referência a E. Anscombe, C. Taylor e a alguns visionários na ciência e na engenharia 60
1.2 O problema do conteúdo em *Content and Consciousness*: inícios de uma teoria teleológica do significado 65
1.2.1 A partir de fora e de cima. A referência segundo Quine. Existência e Identidade. 'Referencial' e 'não-referencial' segundo Dennett. O holismo e a fusão experimental das frases mentalistas nos seus contextos 66
1.2.2 A partir de dentro e de baixo. Informação e Teleologia. Armazenamento inteligente de informação e comportamento. O conteúdo e o funcionamento de estruturas apropriadas. Evolução no cérebro 72
1.2.3 A estrutura do comportamento. O comportamento dirigido a fins (*goal directed behavior*) e a adscrição do conteúdo. Princípios da teleossemântica. Mente e linguagem 79
1.2.4 Os níveis pessoal e sub-pessoal de descrição e explicação: como tratar o nível pessoal. A dor como exemplo 85
1.3 O problema da consciência em *Content and Consciousness:* inícios de uma teoria deflacionária da consciência 88
1.3.1 O funcionalismo segundo Putnam. A certeza introspectiva de um ponto de vista funcionalista 89
1.3.2 Os sentidos do 'apercebimento' (*awareness*). Apercebimento e controlo (apercebimento-2), apercebimento e expressão verbal (apercebimento-1) 94

1.3.3 Imagens, *qualia*, preenchimentos e cores. Percepções de ausência ou ausência de percepção 100
1.4 A Intenção: pensar e agir voluntariamente 104
1.4.1 O nível pessoal e a teoria da acção: as razões na acção. A intenção segundo Anscombe e a sua adaptação à psicologia filosófica de Dennett 110
1.5 A linguagem, o entendimento e o nível pessoal. O que fica estabelecido em *Content and Consciousness* 118

SEGUNDA PARTE:
O Modelo 123

CAPÍTULO 2 – A posteridade do funcionalismo de Putnam: diferendos acerca da natureza da psicologia 125

2.1 Dos anos 70 aos anos 90: A teoria teleológica do conteúdo, as suas implicações e os seus opositores – *Brainstorms* (1978), *The Intentional Stance* (1987), *Brainchildren* (1998) 125
2.1.1 Linhas de análise da teoria do conteúdo: a formulação da Teoria dos Sistemas Intencionais (TSI), a oposição à Teoria dos Sistemas Intencionais (especialmente da Teoria Representacional da Mente), os princípios behavioristas da TSI e a sua ligação ao evolucionismo e a uma teoria geral do *design* 125
2.1.1.1 Jerry Fodor, a Teoria Representacional da Mente e a Hipótese da Linguagem do Pensamento 129
2.1.1.2 Instrumentalismo? – De *Intentional Systems* a *Real Patterns*. A TSI e as três estratégias (Estratégia Física, Estratégia do Design e Estratégia Intencional) 136
2.1.1.3 Princípios gerais 136
2.1.1.4 *Intentional Systems* 145
2.1.1.5 A suposição de racionalidade, o crente perfeitamente racional e o *design* da racionalidade. Das virtudes do behaviorismo skinneriano à TSI 151
2.1.1.6 O valor de sobrevivência das crenças verdadeiras e a predominância do normal. A tensão entre racionalidade e incorrigibilidade. Racionalidade, holismo, indeterminação: as crenças nucleares e as outras crenças. Crenças e opiniões 157
2.1.1.7 A oscilação entre instrumentalismo e realismo: o realismo enfraquecido, os verdadeiros crentes e os padrões reais 163
2.1.1.7.1 *True Believers* 163
2.1.1.7.2 *The Intentional Stance* e a exploração dos problemas delimitados em *True Believers* 172
2.1.1.7.3 Aquilo em que uma rã acredita: *Evolution, Error and Intentionality*, a biologia evolucionista e a indeterminação quiniana 179
2.1.1.7.4 Dennett e o Quarto Chinês ou quando outros filósofos atacam a separação entre conteúdo e consciência 185
2.1.1.8 *Real Patterns* 189
2.2 A individuação do conteúdo e a explicação psicológica. Contra o interpretativismo da TSI: R. Millikan, F. Dretske, J. Fodor 194
2.2.1 Funcionalismo e teleofuncionalismo: a reintrodução das funções

biológicas na teoria da mente. Realismo acerca de representações. A TSI e o teleofuncionalismo. Problemas do externalismo 194
2.2.2 *Beyond Belief*: mundos nocionais e proposições como medidas provisórias 201
2.2.3 Explicação psicológica e individuação do conteúdo de acordo com outras posições externalistas 209
2.2.3.1 A biopsicologia de R. Millikan 209
2.2.3.2 Informação e explicação do comportamento segundo F. Dretske 218
2.2.3.3 J Fodor: a teoria nómico-informacional e o atomismo 223
2.2.3.4 Sentencialismo, eliminativismo ou interpretação? 230
2.3 Dennett e o *design*: o foco das tensões internas da TSI 234
2.3.1 Oscilação entre *design* real e *design* como interpretação 234
2.3.2 *Darwin's Dangerous Idea* (1995): a ideia de Darwin e o evolucionismo generalizado. Realidade e relatividade do *design*, de novo 237

CAPÍTULO 3 – Pensamentos conhecendo outros pensamentos: Dennett e os debates em teoria da consciência dos anos 70 aos anos 90 (de *Brainstorms* a *Brainchildren*, passando por *Consciousness Explained*) 243

3.1 A consciência como problema dos anos 90. A posição heterodoxa e deflacionária de D. Dennett. Os *qualia* aniquilados, o Teatro Cartesiano desmontado, os *zombies* declarados inconcebíveis. Teorias empírico-especulativas da consciência. Um outro prisma: o problema metafísico da consciência fenomenal e da sua irredutibilidade 243
3.1.1 Alguns marcos da investigação empírico-especulativa 246
3.1.2 *Quining Qualia* 254
3.1.3 Um outro prisma: metafísica e fundamentalidade da consciência 260
3.2 Modelos de consciência e natureza das experiências: *Brainstorms* (1978) 271
3.2.1 Experiência, memória, apresentação, expressão: os sonhos 280
3.2.2 Imagens mentais 290
3.2.3 A dor: sentir-se ser e simulação 302
3.3 Modelos de consciência e natureza das experiências: *Consciousness Explained* (1991) e o *close-up* do observador 304
3.3.1 De novo a partir de fora e de cima: Shakey, SHRDLU e a heterofenomenologia 311
3.3.2 O Modelo dos Esboços Múltiplos 317
3.3.3 O tempo e a consciência. Temporalização 319
3.3.4 De novo a partir de dentro e de baixo. A evolução da consciência do ponto de vista da terceira pessoa e evitando considerar a representação do que quer que seja. Fronteiras, razões, sensiência e futuro. Evolução no cérebro. Máquinas Virtuais instaladas 332
3.3.5 A ilusão do utilizador da Máquina Virtual joyceana 343
3.3.5.1 Ainda assim um interior: querer-dizer, pandemónio e actos de fala 346
3.3.5.2 O Eu 353
3.3.6 A última palavra (filosófica) quanto ao Teatro Cartesiano 356
3.3.6.1 Mostrar ou dizer 357
3.3.6.2 Querer-dizer, reportar e exprimir 359
3.3.6.3 Quebrar a barreira da testemunha: uma interpretação da visão

cega 363
3.3.6.4 Ver é saber? 366
3.3.6.5 A cor, de novo (e uns certos gostos e desgostos ligados aos *qualia*) 369
3.3.6.6 Mary e os *zombies*. O Quarto Chinês. O morcego 376
3.3.7 Ciência cognitiva ou teoria filosófica da consciência? O choque de intuições quanto à fundamentalidade da consciência: Dennett versus Searle, Nagel, Chalmers e Jackson. O concebível e o inconcebível..... 381

CAPÍTULO 4 – As Pessoas e as suas Acções: a filosofia da mente e os fundamentos da filosofia moral 387

4.1 Pessoa e acção como conceitos normativos: a filosofia moral e a teoria cognitiva. Naturalismo gradualista e compatibilismo 387
4.2 A fragmentação do problema da vontade livre e as formas que o problema da vontade livre não tem: vontade numénica, indeterminismo físico, capacidades mentais não mecânicas 396
4.3 A liberdade num mundo determinista: aleatoriedade, controlo, espaço de manobra (*elbow room)* e descrição intencional 402
4.3.1 A rigidez, o espaço de manobra e o controlo. Condições da acção: determinismo físico, determinação do *design*, limitações cognitivas. A impossibilidade física da vontade pura e a sua substituição pela prudência 403
4.4 Da teoria do controlo ao auto-controlo meta-reflexivo e à avaliação forte 406
4.4.1 Deliberação, decisão, oportunidade. Previsibilidade e imprevisibilidade. A deliberação e a decisão: vantagens da insensibilidade e da arbitrariedade. Deliberação e possibilidade epistémica 406
4.4.2 Razões e *self*. O eu e as suas ficções. Real, virtual. Indeterminação. Auto-exortação..... 411
4.4.3 Do eu à pessoalidade 417
4.4.4 'Quererei eu realmente ser aquilo que sou?' Os meta-problemas difíceis do controlo, a avaliação forte e a sorte moral 424
4.4.5 Sorte moral ou responsabilidade. A prudência e o *design* do deliberador. 430
4.5 Manual de primeiros socorros morais e ética da virtude 433
4.6 Problemas de fundo 439

CAPÍTULO 5 – Questões aplicadas da TSI. Tipos de mentes: mentes animais, artificiais e humanas 443

5.1 A horizontalidade de perspectiva da TSI sobre o mental: o natural e o artificial. Ciência cognitiva, engenharia invertida e/ou síntese. Cérebros, programas, robôs: da base para o topo e do topo para a base. A IA e as experiência de pensamento reais. Os tipos de mentes e a tipologia (a partir de dentro e de baixo) das criaturas cognitivas 443
5.2 Questões aplicadas da TSI: as mentes animais e o problema da interpretação, o problema do enquadramento (*frame problem*) na IA e a incorporação das mentes ... 451
5.2.1 Mentes animais: etologia cognitiva 455
5.2.2 Mentes artificiais: O problema do enquadramento na IA 471
5.2.3 A incorporação das mentes: perturbações do funcionalismo 481

TERCEIRA PARTE:
Os Problemas 485

CAPÍTULO 6 – Fisicalismo, Conteúdo e Consciência: da filosofia da mente à ontologia 487

6.1 Primeiro e fundamental ponto crítico para a avaliação da TSI: o fisicalismo e a irredutibilidade da intencionalidade 487
6.2 A natureza e o seu interior I. Será a TSI necessariamente fisicalista? O realismo moderado, a teoria evolucionista da cognição e o estatuto dos interfaces. A (in)justificação do fisicalismo 491
6.2.1 J. Haugeland e a teoria do entendimento (ou como reconciliar a Estratégia Intencional com a Intencionalidade Intrínseca de J. Searle) 500
6.2.2 Pós-antropologismo: B. Cantwell Smith e a origem dos objectos 510
6.3 A natureza e o seu interior II. Racionalidade: a impossibilidade de irracionalidade e a racionalidade mínima 518
6.4 A natureza e o seu interior III. Consciência fenomenal ou ilusão do utilizador de uma Máquina Virtual. Epifenomenismo 530

CONCLUSÃO – Vale a pena fazer filosofia da mente? Um retorno às origens 551

Contexto histórico-sociológico da filosofia da mente e da ciência cognitiva. A tradição filosófica. Vale ou não vale a pena? - A nossa natureza mental.

BIBLIOGRAFIA 575

Índice Onomástico 601

Índice Temático 605

Siglas Utilizadas

TSI – Teoria dos Sistemas Intencionais

MEM – Modelos dos Esboços Múltiplos

SI – Sistema Intencional

EI – Estratégia Intencional

ED – Estratégia do Design

EF – Estratégia Física

TRM – Teoria Representacional da Mente

RM – Representação Mental

C&C – *Content and Consciousness*

BS – *Brainstorms*

ER – *Elbow Room*

IS – *The Intentional Stance*

CE – *Consciousness Explained*

DDI – *Darwin's Dangerous Idea*

KM – *Kinds of Minds*

BC – *Brainchildren*

Nota: Optou-se por considerar que formas como SI e RM valem para o singular e para o plural.

Citações e traduções

Optou-se por traduzir todas as citações que aparecem no corpo do trabalho. As traduções são feitas directamente a partir da versão original dos textos. As citações que aparecem em nota são feitas na língua original. São por vezes mantidos termos e frases curtas na língua original no corpo do texto devido à sua particular expressividade.

Grande parte da terminologia da ciência cognitiva não está definitivamente fixada em português. Frequentemente recorreu-se ao uso habitual de termos em áreas como a Inteligência Artificial e a Psicologia de modo a estabelecer traduções. Assim, por exemplo, *embeddedness* é traduzido por embebimento, *frame problem* por problema do enquadramento, *top-down* e *bottom-up* como do topo para a base e da base para o topo. Os termos *self,* input e output são utilizados na sua forma inglesa. Decidiu-se não traduzir o termo *design*, que é corrente nessa forma por exemplo em áreas artísticas. No entanto, traduziu-se o termo *designed* por desenhado e por vezes por projectado. Traduziu-se o termo *awareness*, que é frequentemente considerado como sinónimo de consciência e que é um termo chave para estabelecer distinções entre conteúdo e consciência, por apercebimento.

Em geral traduziu-se a palavra *token* por espécime, a palavra *type* por tipo e a palavra *kind* por género. Os termos input e output, a priori e a posteriori são considerados como termos teóricos comuns e portanto não são escritos em itálico. O mesmo acontece com o termo *design* no âmbito da expressão 'Estratégia do Design'.

INTRODUÇÃO

Apresentação geral do trabalho. A filosofia da mente. Ciência cognitiva como filosofia redescoberta. Será a psicologia (mais) importante para a filosofia (do que as outras ciências)?

Termos como *design*, input e output, *top-down*, *bottom-up*, *embeddedness* e *awareness*, são amplamente utilizados em teoria da cognição – por exemplo na Psicologia e na Inteligência Artificial – e permitem-nos falar sobre sistemas cognitivos, sistemas intencionais, agentes racionais que manifestam inteligência ou consciência e que, como tal, presumivelmente utilizam representações, entre as quais auto-representações, para se comportarem no mundo físico. No entanto, o estatuto de tais termos não é imediatamente claro. Este trabalho tem como objectivo avaliar as pretensões de esclarecimento do estatuto dos termos referidos de uma meta-teoria da cognição a que se chama Teoria dos Sistemas Intencionais (TSI).

De modo geral utiliza-se o termo 'sistema' no sentido de entidade isolada ou isolável. Utiliza-se o termo 'racional' para nomear sistemas que são agentes, i.e. sistemas que 'guiados por representações' se comportam de forma adaptada ao ambiente em função de 'estruturas de finalidades'. É relativamente a esses sistemas, os agentes racionais, que se analisa a natureza e conteúdo dos estados mentais, a consciência e a auto-consciência, a existência de acções por oposição a meros movimentos, a identidade pessoal por oposição à mesmidade de um corpo que persiste ao longo do tempo e, finalmente, a racionalidade que de acordo com a TSI sustenta todas as atribuições de características mentais.

À primeira vista, este trabalho é sobre um autor, um filósofo americano, Daniel Dennett[1]. No entanto, aquilo que de facto se pretende é utilizar a obra de Dennett como fio condutor para a exposição e avaliação de determinados problemas e teses da filosofia da mente. É por essa razão que a dissertação se intitula *uma* teoria: a TSI proposta por Dennett é uma de entre as várias teorias que na filosofia da mente competem no sentido de esclarecer a natureza do conteúdo e da consciência. Assim, embora se proponha que a TSI constitui um ponto de observação privilegiado dos principais debates que atravessaram a filosofia da mente e a ciência cognitiva nos últimos trinta e cinco anos, aproximadamente, admite-se que tais debates possam também evidenciar alguns dos seus limites.

A particular teoria analisada neste trabalho, a TSI, é em última análise uma teoria normativa ou transcendental da mente. Entende-se por teoria normativa ou transcendental uma teoria segundo a qual objectos são inteligíveis em virtude de um compromisso prévio quanto àquilo que eles podem ser. É certo que o próprio Dennett não se refere nunca à TSI como uma

teoria transcendental. No entanto, alguns dos intérpretes do seu pensamento não hesitam em fazê-lo[2] e este trabalho adoptará essa posição.

É importante que fique claro desde já que alguns dos tratamentos não meramente expositivos da TSI que aqui se levam a cabo não seriam facilmente aceites por Dennett e nem sequer caberiam muito facilmente numa certa caracterização da filosofia americana contemporânea. Por exemplo no que diz respeito à consideração da TSI como teoria transcendental da mente, tudo o que se encontra no próprio Dennett é a ideia de que uma suposição de racionalidade é constitutiva do mental enquanto mental, sendo unicamente mediante uma Estratégia Intencional (EI) que sistemas físicos são interpretados como sendo mentais ou cognitivos. Há pelo menos três coisas neste trabalho que à partida evidenciam um certo afastamento relativamente ao que é mais comum na filosofia americana contemporânea: uma postura histórica, uma atenção aos textos e a defesa final de uma posição não naturalista.

A TSI é uma teoria quiniana da interpretação de sistemas físicos supondo a racionalidade. Inicialmente definida como uma teoria fisicalista, funcionalista e instrumentalista do mental, ela abarca neste momento um conjunto de posições sofisticadas relativamente aos fenómenos do conteúdo e da consciência. A TSI é assim, nomeadamente, um realismo moderado (acerca da *natureza das representações* em sistemas cognitivos), um teleofuncionalismo interpretativista (quanto ao *conteúdo* dessas representações), um niilismo do significado (quanto ao *poder explicativo* das noções semânticas). Estas posições perante a natureza do significado são acompanhadas por uma teoria deflacionária da consciência, eliminativista relativamente aos *qualia*[3] e por uma teoria naturalista e normativa (e por isso gradualista) quanto à natureza de pessoas e de acções. Globalmente considerada, a TSI representa ainda uma posição ecumémica relativamente à distribuição da mentalidade por entidades naturais e artificiais.

Se o fisicalismo é, em traços gerais, a convicção de que a natureza do mundo é fundamentalmente física, o funcionalismo é a ideia segundo a qual a natureza da cognição é independente relativamente ao seu substracto material. Noutras palavras, o funcionalismo é a exploração psicológica e filosófica da diferença entre *hardware* e *software*, redundando num dualismo característico de muitas das teorias contemporâneas da cognição. A TSI nunca abdica do funcionalismo.

---

[1] N. 1942, MA Harvard 1963, DPhil Oxford 1965.
[2] Cf. por exemplo FODOR & LEPORE 1992 e HAUGELAND 1997.
[3] O termo *qualia* é utilizado na filosofia da mente para referir as qualidades da experiência sentida e o estatuto especial de tais qualidades no seio da experiência mental.

Ser instrumentalista acerca de alguma coisa é utilizá-la por motivos pragmáticos sem lhe conceder realidade ou importância fundamental. O instrumentalismo aqui em causa é um instrumentalismo acerca da linguagem mental. Mas a TSI vem a mostrar não ser exactamente instrumentalista, ligando antes o reconhecimento dos padrões da mentalidade ao ponto de vista de um intérprete e considerando que esses padrões são reconhecíveis pelo intérprete devido à realidade do *design*[4] que lhes subjaz.

O niilismo do significado[5] traduz-se, por sua vez, nos termos da TSI, pela defesa da inexistência de 'máquinas semânticas' (*semantic engines*). No núcleo da teoria da representação está a convicção de que o facto de alguma coisa significar não pode ser causalmente responsável por trabalho físico, pela causação do que quer que seja. Sendo todo o sistema cognitivo um sistema *físico,* a linguagem mentalista (a linguagem que descreve sistemas físicos em termos de razões, significados, pensamentos) não descreve nunca os processos causais que finalmente e realmente guiam os comportamentos. Num mundo de máquinas semânticas o mental seria causalmente eficaz e a linguagem mentalista seria explicativa. No nosso mundo, o 'mental' é apenas uma interpretação holista[6] de sistemas físicos e um atalho heurístico.

Deflacionar é, por outro lado, diminuir o valor de alguma coisa. Esta intenção traduz-se no âmbito da teoria dennetiana do mental na identificação da consciência com uma certa incorrigibilidade no auto-acesso de sistemas, característica da produção de relatos (linguísticos) acerca de si, por oposição a alguma aparição fundamental e a-conceptual ou a uma especificidade ontológica do sentimento de si ou da experiência de ser. O Modelo dos Esboços Múltiplos (MEM), a teoria da consciência que a TSI enquadra, é de natureza deflacionária.

A partir destas posições básicas, o funcionalismo, a deflação e um instrumentalismo que afinal é apenas interpretativismo, a TSI pretende analisar a subjectividade de várias maneiras e a partir de vários ângulos. Um dos objectivos deste trabalho é verificar se a análise proposta é globalmente coerente, se ela constitui realmente uma teoria fisicalista do mental e se é legítimo fazer uso de uma suposição de racionalidade na interpretação de sistemas físicos de modo a discernir a natureza mental destes sem oferecer uma teoria explícita da natureza da racionalidade.

Além de abordar problemas concretos de um domínio (a filosofia da mente) através das soluções para esses problemas exploradas na obra de um filósofo (Daniel Dennett), o presente

---

[4] É aliás basicamente à realidade de funções, no sentido de propósitos ou finalidades de dispositivos, que o atrás referido teleofuncionalismo (uma tese acerca do conteúdo de representações) se reporta.

[5] A expressão é utilizada por J. Fodor e E. Lepore. Cf. FODOR &LEPORE 1992.

[6] I.e. uma interpretação do sistema cognitivo ou agente como totalidade e não a interpretação de uma parte (por exemplo cerebral) desse sistema ou agente.

trabalho tem ainda como intenção situar Dennett no âmbito da história da filosofia analítica. Isto justifica a postura histórica atrás referida. Ora, a situação da filosofia da mente no âmbito da filosofia analítica é inseparável do desenvolvimento recente da ciência cognitiva[7]. Assim, um outro objectivo do trabalho é investigar a relação da filosofia da mente com a história da ciência cognitiva das últimas décadas, nomeadamente focando debates com grande peso filosófico tais como os debates em torno da existência de uma linguagem do pensamento, da existência de imagens mentais, da natureza da consciência, da natureza da racionalidade, da natureza dos conceitos, etc. Não será sequer necessário introduzir a partir de fora tais discussões da ciência cognitiva uma vez que elas aparecem naturalmente no trabalho dos filósofos.

No entanto não é apenas o teor da investigação empírica acerca de cognição que importa quando se procura investigar a relação da filosofia da mente com a ciência cognitiva: importam também as posições alternativas defendidas por filósofos relativamente a essa investigação. Embora nem todas as teorias do conteúdo e da consciência que divergem da de D. Dennett sejam aqui consideradas, procurar-se-á tanto quanto possível, dar voz a filósofos que, no mesmo período, no mesmo contexto e lidando com idênticos dados provenientes dos estudos científicos da cognição defenderam posições em tensão com as posições de Dennett[8]. Quanto à teoria da representação são disso exemplo autores como Jerry Fodor, defendendo o realismo intencional[9], Fred Dretske investigando o papel da informação na explicação do comportamento[10], Ruth Millikan elaborando uma biossemântica teleofuncionalista[11] ou Paul Churchland propondo o materialismo eliminativo[12]. Relativamente ao problema da consciência David Chalmers[13], John Searle[14] e Frank Jackson[15] são alguns dos filósofos que defendem posições realistas quanto à consciência e que, ao contrário de Dennett, consideram que a questão da consciência é uma questão metafísica fundamental.

---

[7] Traduzir-se-á *cognitive science* por ciência cognitiva e não por ciências cognitivas. Embora a 'ciência cognitiva' não seja uma disciplina mas uma constelação de várias disciplinas todas elas têm por objecto a 'cognição'.

[8] Um caso muito especial é o D. Davidson, que defende uma teoria da mente com inúmeros paralelismos com a de Dennett (cf. DAVIDSON 1980 e DAVIDSON 1984). O pensamento de D. Davidson não será muito explorado neste trabalho devido ao facto de Davidson não ser centralmente um filósofo da ciência cognitiva, não tendo em geral como objectivo reportar as suas teses acerca da natureza do mental a investigações empíricas específicas acerca da cognição. No entanto, quer para D. Dennett quer para D. Davidson a teoria da mente parte da situação quiniana de interpretação radical, é uma teoria (holista) da interpretação que (pre)supõe a racionalidade, nega a existência de leis psicofísicas e culmina numa defesa da irredutibilidade do aspecto normativo do pensamento.

[9] FODOR 1975, FODOR 1987, FODOR 1998.

[10] DRETSKE 1981, DRETSKE 1988.

[11] MILLIKAN 1984, MILLIKAN 1993.

[12] CHURCHLAND 1981.

[13] CHALMERS 1996.

[14] SEARLE 1992.

[15] JACKSON [1986], JACKSON 1993.

É um facto que a filosofia da mente, e não apenas a filosofia de Dennett, vive hoje da proximidade que estabelece com a investigação empírica multidisciplinar acerca da cognição. Os tópicos clássicos da filosofia da mente, tais como a consciência, a representação e a causação mental, são frequentemente tratados (tal como Quine prescreveu[16]) em continuidade com o trabalho científico sobre o mental. A enorme quantidade de investigação empírica em ciência cognitiva nas últimas décadas explica aliás em parte, de um ponto de vista sociológico, o protagonismo da filosofia da mente dentro da filosofia analítica no período em causa. Como afirma J. Kim, «nas últimas duas décadas, aproximadamente, a filosofia da mente tem sido uma área extraordinariamente activa e excitante. O campo cresceu enormemente, e (...) houve avanços significativos no nosso entendimento das questões respeitantes à mente (...) Este *boom* foi em parte, devido ao ímpeto fornecido pelo crescimento explosivo, desde meados do século, da ciência cognitiva»[17].

Ora, o crescimento explosivo da ciência cognitiva é importante para a filosofia. Mesmo que o estudo científico da mente e da cognição possa ser considerado como a invasão de um território tradicionalmente filosófico, o que se verifica é que «a ciência cognitiva é, em grande parte, filosofia redescoberta e (...) filosofia reabilitada»[18]. Um primeiro aspecto dessa reabilitação é claramente o renascimento das teorias realistas das representação, que há muito pareciam abandonadas[19]. Embora o autor central neste trabalho pareça (pelo menos à primeira vista) defender uma posição anti-realista acerca da representação, mesmo para ele o realismo renascido é incontornável. É por essa razão aliás, que o realismo intencional de J. Fodor é o contraponto constante da apresentação da TSI. Naturalmente, o facto de estar em causa uma investigação *científica* do mental é uma das razões para o mencionado renascimento do realismo. No entanto, dado o retorno do realismo da representação, o problema é saber se ele sustenta uma posição metafísica tambem ela realista. Trata-se de saber que forma poderão ter a metafísica e a ontologia requeridas pelo estudo científico da representação, já que a ideia de representação evoca o(s) espelhamento(s) do mundo, os 'mundos dentro do mundo' (os mundos representados, os mundos-para-as-mentes, sendo estas mentes não apenas de tipos diferentes – humanas, animais, artificiais – como também numericamente diferentes, i.e várias, inúmeras).

---

[16] Faz-se alusão, evidentemente, à ideia de epistemologia naturalizada. Cf. por exemplo QUINE 1953, QUINE 1969 b, QUINE 1981. Dennett é um quineano não apenas devido à sua defesa da epistemologia naturalizada como também devido ao facto, já referido, de considerar que a teoria da mente é uma teoria da interpretação.

[17] KIM 1996: xi.

[18] FODOR 1981: 26

[19] Essa morte nunca foi definitiva, mas em vários quarteirões da filosofia o realismo era simplesmente inadmissível. Basta pensar, relativamente à teoria analítica do mental, na grande influência de G. Ryle e de L.Wittgenstein.

Um segundo aspecto envolvido na mencionada reabilitação da filosofia é o surgimento de uma clara necessidade de fundamentação epistemológica. O trabalho empírico sobre o mental foi sendo naturalmente acompanhado por uma reflexão que só pode ser qualificada como filosófica, mesmo que muito dos seus praticantes não sejam filósofos profissionais. Essa reflexão epistemológica é uma vocação clássica da filosofia, ou, no mínimo, uma vocação específica da filosofia moderna – de autores como Descartes, Leibniz, Hume, Kant – caracterizada por acompanhar a ciência natural em desenvolvimento. É essa mesma vocação epistemológica da filosofia que é solicitada contemporaneamente pela ciência cognitiva. Simplesmente não se trata agora de fundamentar a física clássica, a mecânica galilaica ou newtoniana, mas em última análise a física e a matemática da cognição, a investigação científica do mental como parte da natureza. Uma certa identidade de intenção da filosofia da mente contemporânea e da epistemologia clássica, dos séculos XVII e XVIII, explica o facto de os problemas de ambas se assemelharem tão estranhamente, tanto que não é raro encontrar tipologias de posições em filosofia da mente iniciadas com o dualismo de Descartes, o paralelismo de Leibniz ou o monismo de Espinosa[20] ou posições acerca do conteúdo e da consciência nomeadas como harmonia pré-estabelecida ou epifenomenismo[21]. De certo modo, uma nova inocência parece ter sido ganha após o divórcio entre a filosofia e as ciências naturais notório em muito do trabalho filosófico dos séculos XIX e XX.

A questão epistemológica do fundamento aparecerá, neste trabalho, em primeiro lugar. Segundo Dennett, cabe à filosofia da mente fundamentar (e não competir com) as teorias neurofisiológicas, psicológicas, computacionais da cognição, procurando clarificar as suposições metafísicas que estas inevitavelmente fazem[22]. Uma teoria filosófica da mente deverá, assim, estar preparada para responder a questões tais como: Existem mentes? Em que sentido *existem*? Serão as mentes físicas? A teoria da cognição porá em causa que a maneira básica de existir seja física? Como sabemos seja o que fôr acerca de mentes? Em que sentido são as mentes responsáveis pela constituição de mundos dentro do mundo? Podem esses mundos ser incompatíveis? Estas questões mais directamente teóricas (metafísicas, ontológicas, epistemológicas) não podem deixar de trazer consigo questões éticas ou proto-éticas. Exemplos de tais questão são: Porque é que para algumas mentes, ao contrário do que acontece com as pedras ou as estrelas, as coisas importam, sendo não apenas apercebidas mas também

[20] Cf. por exemplo McLAUGHLIN 1995 e KIM 1996.
[21] Cf. DENNETT 1998b. Dennett louva F. Dretske por, precisamente, não se coibir de utilizar termos como epifenomenismo e harmonia pré-estabelecida nas discussões sobre conteúdo mental, uma vez que é precisamente isso que está em causa.
[22] DENNETT 1978: xii.

sentidas? Como se relacionam o mental e o sentimento de si? Como se relacionam o eu e a consciência com o controlo do comportamento? Em que é que uma acção voluntária de uma entidade consciente difere de um mero movimento? O que é que isso tem a ver com a existência de pessoas?

Mesmo se todas estas questão estão tacitamente presentes na investigação empírica da cognição, as respostas não aparecem simplesmente a partir dos resultados desta. De facto, a TSI não é uma hipótese empírica acerca do mental mas sim, em grande parte, uma hipótese apriorista. Alguns autores chamam-lhe mesmo, como foi dito, uma hipótese transcendental, entendendo por transcendental, repita-se, a ideia segundo a qual objectos teóricos apenas são inteligíveis em virtude de um compromisso prévio que marca os limites daquilo que eles podem ser. Esse seria o caso do mental como objecto de pensamento, de acordo com a TSI. Admitindo que uma teoria filosófica da mente consiste num trabalho conceptual de fundamentação e na elaboração de hipóteses aprioristas, e não duplica portanto o trabalho empírico, ainda assim a resposta às questões acima enumeradas não pode ser puramente conceptual e apriorista. Essa resposta só poderá surgir, segundo Dennett, de um inquérito impuro. Noutras palavras, a teoria filosófica da mente, sendo inevitavelmente apriorista, não pode ignorar o trabalho empírico sobre a cognição. A 'impureza' da teoria da mente defendida por Dennett reflectir-se-á neste trabalho numa troca constante (e numa deambulação, sem necessidade de delimitação estrita) entre a filosofia e a psicologia.

É verdade que se atribui aqui um sentido muito lato ao termo 'psicologia', um sentido de acordo com o qual a psicologia diz respeito a qualquer tipo de mente e não apenas às mentes humanas ou às mentes biologicamente realizadas. Considera-se que este sentido de 'psicologia' foi justificado por H. Putnam com o desenvolvimento das ideias funcionalistas nos anos 60[23]. Segundo o funcionalismo, como já se afirmou, a natureza de predicados psicológicos ou dos estados mentais de sistemas é de uma maneira importante independente do substracto material que os implementa. Esses predicados são assim, de certa maneira, não físicos. Esta afirmação só obtem, obviamente, todo o seu peso se fôr entendida no âmbito de um estudo científico e materialista da cognição.

J. Fodor, em *The Language of Thought* (1975), uma obra central no período de que se ocupará este trabalho, afirma que durante muito tempo ficou mal aos filósofos psicologizarem e

[23] O lugar clássico destas ideias funcionalistas são os artigos *Minds and Machines* (PUTNAM 1960), *The Nature of Mental States* (PUTNAM 1967a), *Robots: Machines or Artificially Created Life* (PUTNAM 1964), *The Mental Life of Some Machines* (PUTNAM 1967b) reunidos no 2° volume *(Mind, Language and Reality)* dos *Philosophical Papers* de H. Putnam (PUTNAM 1975).

aos psicólogos filosofarem[24]. Afirma-o antes de declarar que é exactamente isso que vai fazer. Psicologia especulativa, conceptualmente disciplinada, e filosofia empiricamente informada: é esse o teor do trabalho de filósofos como D. Dennett e de J. Fodor, e é isso que os torna representantes centrais da inovação metodológica em filosofia que a filosofia da mente das últimas décadas constitui. Uma tal opção metodológica não é obviamente partilhada por todos os filósofos analíticos contemporâneos. Ela é no entanto uma consequência possível do imperativo quineano de naturalização da epistemologia, que de algum modo conduz a considerar a filosofia da mente como um ramo da filosofia da ciência. Mais especificamente a filosofia da mente é filosofia da psicologia num sentido generalizado, um sentido em que o termo 'psicologia' nomeia todas as disciplinas científicas que se ocupam do mental, desde aquelas que estão mais próximas da engenharia e da biologia, como é o caso, respectivamente, da Inteligência Artificial e das neurociências, até aquelas que se ocupam com níveis mais afastados da implementação material, como a etologia cognitiva e a linguística.

O trabalho de filósofos da mente como Dennett e Fodor pode parecer, à primeira vista, pertencer àquele a que Putnam chama o *shallower level*[25], um nível mais superficial da filosofia, em que se trata de questões 'pequenas e práticas' como 'Pode-se atribuir crenças a paramécias, ostras ou macacos?', por oposição às grandes questões como 'Será que a realidade é independente do pensamento?' ou 'Será que o pensamento é independente da linguagem?'. No entanto, as explorações desse nível mais superficial, ou menos directamente metafísico, contribuem muito para a própria qualidade do tratamento teórico das grandes questões metafísicas. Mas se filósofos como Dennett e Fodor se dedicam à investigação da cognição lado a lado com cientistas, não é conveniente ocultar que, para muitos filósofos analíticos, o puro *armchair knowledge*, o esclarecimento conceptual em grande medida apriorista, continua a ser o núcleo metodológico da filosofia. Deste ponto de vista, que se poderia considerar representado por exemplo por Thomas Nagel ou Michael Dummett[26], a filosofia da mente tal como Fodor ou Dennett a praticam representa uma concessão excessiva do filósofo às suas próprias inclinações científicas.

Face a essa crítica possível e admitindo que o impacto da ciência cognitiva foi decisivo no desenvolvimento da filosofia americana pós-quiniana, um outro aspecto da intenção de

---

[24] FODOR 1975: vii-viii «Since (...) psychologizing and philosophizing are mutually incompatible activities, these accusations were received with grave concern».

[25] Cf. PUTNAM 1988.

[26] Dá-se como exemplo estes dois filósofos apenas porque o seu trabalho se liga menos directamente do que o trabalho de Fodor ou de Dennett às discussões aplicadas da ciência da cognição. Não se pretende entrar numa comparação daquilo que os autores mencionados entendem como trabalho filosófico (encontrar-se-iam também diferenças importantes, é certo).

alguma maneira histórica deste trabalho, é a caracterização desse desenvolvimento. Escolhendo Dennett como referência num trajecto pela filosofia da mente procura-se explicitar algumas raízes da recente maneira americana de fazer filosofia, de modo a enfrentar directamente a crítica de certos autores (como por exemplo M. Dummett) segundo os quais essa maneira representaria uma regressão relativamente à sofisticação conseguida pela filosofia analítica anterior. Esta, na tradição de Frege e de Wittgenstein, ao conceber a metodologia filosófica como uma análise do pensamento feita através da análise da linguagem e ao conceber portanto a filosofia como primeiramente filosofia da linguagem, conseguiria uma 'extrusão' (na expressão de M. Dummett) do pensamento em relação à mente individual[27] que evitaria o erro de conceber sem mais que os pensamentos, a vida mental, fazem parte do fluxo de consciência do indivíduo empírico. Esta orientação teria sido perdida em grande parte da filosofia americana contemporânea, com a desastrosa opção pela filosofia da mente em detrimento da filosofia da linguagem. Ainda segundo M. Dummett[28], essa má opção da filosofia americana – devida, repita-se, ao impacto da ciência cognitiva – traz consigo os perigos do cientismo, do psicologismo e da esterilidade.

No pensamento de Dennett permanecem muitas margens indefinidas e muitas respostas incompletas, possivelmente por razões como as apontadas por Dummett. Há nomeadamente um lugar vazio para a especificação de uma teoria da objectividade que sustente a teoria da representação proposta, bem como a necessidade de uma ontologia mais elaborada, que explore a relação entre o ponto de vista evolucionista acerca da ontologia e da metafísica na TSI e o fisicalismo. A filosofia de Dennett é, no entanto, uma filosofia prática, no sentido em que está comprometida com o trabalho empírico. Para além disso, pode-se sempre pensar que se a teoria da mente aparece como a teoria de um híbrido deselegante, e se ela captura a natureza nas suas articulações, então é porque o mental é um híbrido deselegante. É preciso considerar essa hipótese, por mais que ela contradiga séculos de especulação filosófica em torno de uma razão 'pura', teórica e prática[29], que permitiria enfrentar mais directamente as acima mencionadas questões da verdade e da ontologia.

O trabalho de Dennett não é aliás uma filosofia prática apenas na medida em que acompanha a ciência empírica mais relevante e aposta numa «ontologia e epistemologia

---

[27] Cf. DUMMETT 1993: 22. M. Dummett considera aliás que este foi também o imperativo que presidiu à génese da fenomenologia.

[28] DUMMETT 1997: 52.

[29] Evidentemente os acima citados séculos de divórcio entre filosofia e ciências naturais (os séculos XIX e XX), muito claro pelo menos na filosofia a que os filósofos analíticos chamariam continental, corresponderam a filosofias da razão impura (pense-se na filosofia de Nietzsche, ou no existencialismo).

científicas *standard* e conservadoras»[30]. O próprio autor assume praticar «a escrita filosófica com um espírito de engenharia», considerando que «desenha e constrói dispositivos – argumentos, bombas de intuição (*intuition pumps*), máquinas de metáforas – que supostamente atingirão determinados efeitos»[31].

Por outro lado, e ainda num terceiro sentido, a filosofia de Dennett é uma filosofia prática na medida em que considera a teoria das pessoas e das acções como o ponto culminante da teoria da mente. Os conceitos de pessoa e de acção esclarecem-se mutuamente e um tal esclarecimento apenas tem lugar, evidentemente, após o esclarecimento das noções de conteúdo e de consciência. A teoria das pessoas e das acções é um ponto delicado da filosofia da psicologia, no qual está em causa a relação entre o conhecimento empírico e a normatividade. Apesar dessa dificuldade, a exploração dos fundamentos da ética é uma constante no trabalho de Dennett que considera que a teoria da mente envolve inevitavelmente no caso humano uma teoria da pessoalidade (*personhood*) e que o conceito de acção é central para a própria possibilidade de pessoas (por oposição a, ou em acrescento a, organismos humanos vivos ou outro tipo de entidades).

De acordo com o que se tem vindo a afirmar, a ciência cognitiva não poderia deixar de constituir o pano de fundo do trajecto filosófico de Dennett. Ela é hoje um campo disciplinar plenamente constituído (sobretudo nos Estados Unidos), presente em inúmeros programas universitários de ensino e investigação. A expressão *cognitive science* só começou a ser utilizada nos anos 70, mas a gestação da chamada revolução cognitiva[32] pode ser reportada à cibernética dos anos 40[33]. O nascimento de facto da ciência cognitiva é normalmente fixado em 1956, e não é uma coincidência indiferente que essa seja também a data oficial de nascimento

---

Simplesmente essa teoria da razão impura foi sobretudo uma teorização existencial e não tanto epistemológica, como será o caso aqui.

[30] DENNETT 1993: 205.

[31] DENNETT 1993: 203.

[32] Cf. GARDNER 1984 para um estudo histórico da revolução cognitiva, em várias disciplinas (psicologia, filosofia, Inteligência Artificial, neurociência, antropologia).

[33] Cf. DUPUY 1994. J.P. Dupuy parte da hipótese de que a ciência cognitiva tem a sua origem no movimento cibernético, no qual teria sido pela primeira vez explorada a ideia segundo a qual o que é importante para a existência de uma mente não é a organização concreta ou os materiais de um determinado sistema mas uma organização causal abstracta que se mantém invariante de sistema para sistema. Na obra citada J.P.Dupuy analisa a cibernética nascida nos anos 40, nos Estados Unidos, numa pequena comunidade de neurobiólogos, matemáticos, engenheiros e economistas, entre os quais, numa primeira fase se encontram por exemplo John Von Neumann e Norbert Wiener e numa segunda fase Heinz von Foerster, William Ross Ashby, Warren McCulloch e Walter Pitts. A tese geral de Dupuy é que a cibernética não esteve à altura das suas próprias intenções e que em parte por isso as ciências cognitivas (que hoje frequentemente desconhecem as suas origens cibernéticas ou mesmo as renegam) teriam falhado o encontro com uma tradição filosófica que lhes teria sido bem mais útil do que a filosofia analítica, centrada na linguagem, nomeadamente a tradição fenomenológica.

da Inteligência Artificial[34]. O nascimento da ciência cognitiva é fixado em 1956 por ser essa a data de um encontro acerca de teoria da informação no MIT, na qual estiveram presentes Allen Newell e Herbert Simon, Noam Chomsky e George Miller, apresentando respectivamente os artigos *The Logic Theory Machine, Three Models for the Description of Language, The Magical Number Seven, Plus or Minus Two*[35]. Foi aí que, na conhecida descrição do psicólogo George Miller, a convicção de que várias disciplinas eram peças de um todo mais vasto se impôs[36]. Esse todo mais vasto visado por várias disciplinas pode ser chamado a cognição, o mental, a agência (*agency*) inteligente, e as maneiras de o estudar são muito variadas[37].

Assume-se neste trabalho que a TSI só pode ser compreendida, em primeiro lugar, como uma resposta à necessidade de esclarecimento conceptual que a convergência de áreas de estudo tão díspares gera. Em segundo lugar, propõe-se que a TSI deve ser comprendida como o desenvolvimento de uma das posições possíveis na resposta à seguinte questão: 'A psicologia é ou não importante para a filosofia?' Para Dennett a psicologia, no sentido geral de ciência cognitiva, é importante para a filosofia mas considerar que não também constitui uma posição defensável.

O facto de considerar que a psicologia é importante para a filosofia explica por um lado o interesse de Dennett pela psicologia como engenharia invertida (i.e. pela psicologia como compreensão dos mecanismos da cognição enquanto 'condições de possibilidade' da própria cognição) e, por outro lado, a sua concepção da filosofia da psicologia ou filosofia da mente como consistindo em grande parte numa teoria da linguagem psicológica (i.e. numa teoria da linguagem mentalista e finalista usada na descrição de sistemas físicos com *design* complexo). Ainda assim, e mesmo se, devido à importância concedida à psicologia, a linguagem

---

[34] Cf. por exemplo COELHO 1995: 20.
[35] GARDNER 1985: 28-29.
[36] BECHTEL, ABRAHAMSEN & GRAHAM 1998: 37.
[37] Apenas a ideia de peças de um todo mais vasto explica o facto de ao lado de figuras mais óbvias tais como Noam Chomsky, Allen Newell, Herbert Simon, Marvin Minsky, John McCarthy e George Miller aparecerem usualmente como fontes de grandes contributos para a ciência cognitiva (cf. por exemplo a lista de curtas biografias dos autores dos mais relevantes contributos para a ciência cognitiva que aparece em BECHTEL &GRAHAM 1998: 750-776) filósofos como H. Putnam, J. Searle, D. Dennett, J. Fodor, Paul Churchland e Patricia Churchland e teóricos como G. Boole, C. Babbage, A. Church e A. Turing, estes últimos devido ao seu 'trabalho preparatório' em lógica e teoria da computação. Uma noção da convergência (e divergência) temática que se pode hoje esperar encontrar em torno do estudo da cognição pode ser dada pela *MIT Encyclopedia of the Cognitive Sciences* (WILSON &KEIL 1999) que, sob os seis titulos gerais de 'Inteligência Computacional', 'Cultura, Cognição e Evolução', 'Linguística', 'Neurociências', 'Filosofia' e 'Psicologia' congrega entradas que vão desde Algoritmos, Autómatos, Redes, Propriedades de Sistemas Formais, Aquisição de Linguagem, Processamento de Linguagem, Memória, *Binding Problem*, Visão cega, Fisiologia da Cor, Fisiologia da Dor, Emoções, Afasias, Sonhos, Sono, Imagens Mentais, Sistema Límbico, Etologia, Psicologia Evolucionista ou Altruísmo, até entradas relativas a temas gerais da Filosofia como Lógica, Ética, Fisicalismo, Causação mental, Eu, Significação, Introspecção, Intencionalidade, Superveniência, *What-it's-like*, *Qualia*, Semântica dos mundos possíveis, Descartes, Hume e Kant.

introspectiva e teleológica está por toda a parte nos trabalhos de Dennett, trata-se de uma situação ambígua. Essa linguagem é tomada pelo seu valor facial, mas não é, em útima análise, considerada fundamental. No que respeita ao estatuto do vocabulário mentalista, Dennett é um quineano, i.e. um fisicalista e um niilista do significado, alguém que considera a linguagem intencional como sendo apenas uma 'estratégia' de descrição da realidade física, sendo esta aquilo que realmente e fundamentalmente existe.

Estrutura específica do trabalho.

Na Primeira Parte deste trabalho, intitulada *As Origens*, procurar-se-á esclarecer a genealogia do texto de Dennett dentro da filosofia analítica e ao mesmo tempo expor a teoria da mente avançada em *Content and Consciousness*, o primeiro livro de Dennett[38]. O Capítulo 1 (*Dennett e a teoria da mente em 1965*) é um capítulo histórico. Na origens da TSI encontram-se W.O. Quine e a indeterminação da tradução, H. Putnam e o funcionalismo, E. Anscombe e a análise das acções intencionais, C. Taylor e a crítica à explicação behaviorista do comportamento, bem como a Teoria da Identidade psicofísica, um fisicalismo reducionista que era o principal adversário contra o qual foram feitas, na época, as propostas da TSI. Aliás, a teoria da mente apresentada em *Content and Consciousness* é o resultado da conjugação de influências ainda mais alargadas, entre as quais estão Gilbert Ryle, o mestre de Dennett em Oxford, e Wittgenstein, o seu 'herói filosófico'. Na influência de ambos os autores em Dennett está em causa a definição de uma posição acerca da relação entre descrições conceptuais e explicações causais na teoria da mente. É no entanto da filosofia americana, e nomeadamente de Quine e de Putnam, que Dennett recebe o núcleo da sua posição quanto ao mental, nomeadamente a intenção naturalista em epistemologia, a sofisticação do materialismo requerida pelo desenvolvimento do estudo da cognição e uma posição geral quanto ao estatuto do significado. De todas estas influências resulta um primeiro esboço da TSI e portanto a proposta de uma teoria da mente que é um fisicalismo anti-reducionista e uma teoria holista da interpretação.

Na Segunda Parte do trabalho, intitulada *O Modelo*, procurar-se-á analisar as propostas teóricas específicas de Dennett quanto à Intencionalidade (Capítulo 2 – *A posteridade do funcionalismo de Putnam: diferendos acerca da natureza da psicologia*), quanto à Consciência (Capítulo 3 – *Pensamentos conhecendo outros pensamentos*) e quanto a Pessoas e Acções (Capítulo 4 – *As Pessoas e as suas Acções: a filosofia da mente e os fundamentos da filosofia*

moral). Embora se considere frequentemente que o funcionalismo cognitivista elimina a subjectividade do domínio mental – ou pelo menos elimina aspectos essencias da subjectividade como os *qualia* da experiência – assistir-se-á nestes três capítulos a uma reinstauração dessa mesma subjectividade. Esta reinstauração far-se-á no entanto a partir de uma distinção de dimensões e nomeadamente de uma distinção entre três grupos de questões: questões relativas à interpretação, à intencionalidade e à racionalidade, questões relativas à unificação e à incorrigibilidade, e questões relativas ao *self*, ao controlo, à identidade pessoal e à voluntariedade.

O Capítulo 2 é acerca de intencionalidade e tem duas partes distintas. Numa primeira parte trata-se da natureza representacional de alguma coisa física, numa segunda parte trata-se do conteúdo das representações. Na primeira parte, o principal contraponto da apresentação das posições da TSI é a Teoria Representacional da Mente (TRM) de J. Fodor. O capítulo inicia-se com a apresentação das ideias de J. Fodor, o funcionalista simbólico típico, que definiu a agenda da discussão em filosofia da psicologia a partir do funcionalismo putnamiano. Começar assim é um dispositivo argumentativo, já que em grande medida a TSI se define contra o funcionalismo forte da TRM e contra a teoria da explicação psicológica que esta envolve, mas é também um reflexo dos próprios princípios da TSI, nomeadamente do seu anti-representacionismo (ou, melhor, anti-sentencialismo[39]). De acordo com a TSI aquilo que existe para haver mentalidade em sistemas físicos são padrões (reais) e reconhecimento (desses padrões) por intérpretes e não um nível autónomo de realidade que seria intrinsecamente representacional e que teria forma de linguagem.

A segunda parte do segundo capítulo é especialmente importante para compreender o niilismo do significado, entendido como a ideia segundo a qual não existem máquinas semânticas, na sua relação com a explicação psicológica. A ideia central é a ideia de mundo nocional ou heterofenomenológico, a qual não é uma categoria causal. Repare-se que são, assim, necessárias pelo menos duas ideias distintas para compreender a posição sobre o significado desenvolvida na TSI, os 'padrões reais' (uma noção relativa à natureza representacional de alguma coisa) e os 'mundos nocionais' (uma noção relativa ao conteúdo das representações, i.e. ao representado na representação).

A ideia de mundo nocional combina-se com uma posição teleofuncionalista acerca do conteúdo das representações. O teleofuncionalismo pretende reintroduzir a noção biológica de

[38] É a dissertacão de doutoramento de Dennett que vem a ser publicada como *Content and Consciousness*.
[39] Entende-se por anti-sentencialismo a oposição à ideia segundo a qual seria a forma de linguagem que possibilita a existência de representações em sistemas físicos.

função na teoria da mente e é uma teoria basicamente externalista acerca do conteúdo das representações. O externalismo é a ideia segundo a qual é aquilo que está fora da mente que determina os significados e culmina na afirmação segundo a qual significar – ou representar – não é um funcionamento epistemicamente controlado pelos sistemas cognitivos nos quais veículos de significado acontecem, nem um funcionamento necessariamente relacionado com a consciência ou com a consciência de si. Há um certo consenso entre os autores aqui seleccionados para a análise comparativa das soluções para o problema do conteúdo das representações. Todos admitem que o mundo (exterior) é o maior responsável pela fixação do conteúdo das representações internas aos sistemas de uma forma que passa ao lado do que o sistema sabe. Aquilo que se discute são interpretações específicas dessa solução e sobretudo as razões pelas quais a posição de Dennett fazendo apelo, do mesmo modo que as outras posições teleofuncionalistas, ao *design* dos sistemas cognitivos é afinal menos realista do que as restantes.

O Capítulo 3 é acerca de consciência. A forma mais elaborada da teoria dennettiana da consciência é o Modelo dos Esboços Múltiplos (MEM). O MEM pretende impossibilitar a concepção da mente como Teatro Cartesiano[40], aniquilar os *qualia* (qualidades da experiência sentida) e mostrar que os *zombies* (seres fenomenalmente apagados[41] embora comportamentalmente indistinguíveis de criaturas conscientes) são inconcebíveis. Se a teoria do conteúdo é por princípio independente da teoria da consciência, esta teoria da consciência pressupõe a teoria do conteúdo analisada no capítulo anterior.

O esquema orientador do capítulo é o seguinte. Por duas vezes Dennett propôs modelos funcionalistas de consciência, nos anos 70 e nos anos 90, em *Brainstorms* (BS) e em *Consciousness Explained* (CE). À proposta de modelos funcionalistas chama-se a parte construtiva da teoria da consciência. É tais com modelos que se pretende preencher o abismo nageliano entre fisiologia e fenomenologia[42]. A análise destes modelos, que são a parte construtiva da teoria da consciência, é o primeiro fio condutor do capítulo. Este primeiro fio condutor tem uma dupla face: se por um lado se trata de expor modelos, por outro trata-se de construir um caso favorável ao tipo de abordagem proposto. Aparece assim uma parte desconstrutiva da teoria da consciência que tem como núcleo uma determinada posição quanto

---

[40] O 'Teatro Cartesiano' é a ideia metafórica do mental como palco ou centro segundo a qual tudo o que se está a passar numa dada mente num dado instante parece estar presente conjuntamente para um único Sujeito. Este supervisionaria assim a sua própria vida mental.

[41] A expressão 'fenomenalmente apagado' é retomada de PINTO 1999.

[42] Cf. NAGEL [1974] para uma influente descrição de um tal abismo entre o sentimento de ser e de experienciar (cuja pedra de toque é o *what-it's-like*)e aquilo que se sabe acerca dos mecanismos físicos que lhe subjazem.

aos *qualia,* alcançada em função da aplicação de princípios intelectualistas e verificacionistas ao estatuto epistémico dos relatos que sistemas cognitivos fazem dos seus próprios estados.

Os modelos funcionalistas permitem um posicionamento face a questões empíricas da ciência cognitiva (como as imagens mentais, os sonhos, a produção de linguagem e a visão cega) e a exposição deste posicionamento é o segundo fio condutor do capítulo. Para além disso, os modelos permitem também a estruturação de uma posição face às típicas abordagens da consciência pelos filósofos (usualmente apresentadas em torno de casos como o morcego de T. Nagel[43], Mary-a-neurocientista de F. Jackson[44], o *zombie* de D. Chalmers[45] ou as situações de inversão dos *qualia*[46]). A exploração das implicações dos modelos funcionalistas relativamente a *qualia* e *zombies*, ao Argumento do Conhecimento, ao *what-it's-like* distinguido por Nagel como marca da experiência consciente ou mesmo à experiência mental do Quarto Chinês de J. Searle[47], constitui o terceiro fio condutor do capítulo.

Todo o Capítulo 3 assenta na suposição de que o MEM só pode ser compreendido quando contrastado ao mesmo tempo com o estatuto e os objectivos de outras teorias a que se chama teorias empírico-especulativas da consciência (como as de F. Crick e C. Koch[48], L. Weizkranz[49], G. Edelman[50], B. Baars[51] ou R. Penrose[52]) e teorias metafísicas da consciência (como as de D. Chalmers, F. Jackson, J. Searle ou T. Nagel). A posição de Dennett é de resto ela própria uma metafísica da consciência, embora o autor recue perante tal terminologia.

O Capítulo 4 é acerca de pessoas e de acções, dois temas que pressupõem o esclarecimento das questões do conteúdo e da consciência. O capítulo situa-se na intersecção da teoria da mente com a filosofia moral e a intenção que lhe preside é identificar e examinar as consequências da TSI e do MEM na filosofia moral. Sendo conceitos normativos, os conceitos de pessoa e de acção não são nunca totalmente satisfeitos por entidades ou acontecimentos actuais. A teoria exposta é quanto a este ponto gradualista. Propõe-se que as noções de pessoa e acção devem ser examinadas à luz da TSI e que as noções de Eu, Controlo e Consciência devem ser analisadas à luz do MEM. A análise da noção de pessoa faz-se em dois momentos: o primeiro visa as Condições de Pessoalidade, o segundo a questão da Identidade Pessoal.

---

[43] NAGEL 1974.
[44] JACKSON [1986].
[45] CHALMERS 1996.
[46] Cf. LOCKE [1690], CHALMERS 1996 Cap.7, BLOCK 1997a.
[47] SEARLE 1980.
[48] CRICK & KOCH 1990.
[49] WEIZKRANZ 1986.
[50] EDELMAN 1989.
[51] BAARS 1988, BAARS 1996.
[52] PENROSE 1989, PENROSE 1994.

Localizam-se três pontos focais: uma teoria da agência e da liberdade que conduz à ideia de auto-controlo meta-reflexivo, uma teoria da unidade e da identidade pessoal que conduz às ideias de unificação virtual e de auto-avaliação constitutiva da pessoalidade e da racionalidade próprias e uma teoria da deliberação que conduz à ideia de prudência naturalizada. Com esta última ideia a filosofia moral esboçada no trabalho de Dennett distancia-se das éticas da maximização racional, nomeadamente das éticas deontológicas e utilitaristas.

O Capítulo 5, intitulado *Questões aplicadas da TSI.Tipos de Mentes: mentes animais, artificiais e humanas*, conclui a Segunda Parte do trabalho. Nele são expostos mais claramente os princípios da eliminação da distinção apriorista entre o natural e o artificial, eliminação essa que conduz à consideração horizontal de todos os tipos de mentes – humanas, animais e artificiais – na TSI. São ainda tratados dois problemas aplicados da TSI, envolvendo respectivamente a mentalidade animal e a mentalidade artificial: o problema da interpretação na etologia cognitiva e o problema do enquadramento (*frame problem*) na Inteligência Artificial. Conclui-se com a localização de perturbações do funcionalismo que não conduzem no entanto a um afastamento do funcionalismo, correspondendo antes a uma objecção ao funcionalismo des-cerebralizado clássico, o funcionalismo simbólico, que precisamente fundamentou algumas das primeiras apologias da indistinção entre o natural e o artificial.

A Terceira Parte, intitulada *Os problemas,* é constituída pelo Capítulo 6 (*Fisicalismo, Conteúdo e Consciência:da filosofia da mente à ontologia*) e tem como objectivo uma avaliação global do pensamento de Dennett, começando por enfrentar, do ponto de vista da ontologia, os problemas que permanecem em torno da TSI. São consideradas de forma específica as eventuais incongruências de uma teoria da mente que se declara simultaneamente fisicalista e interpretativista e que tem a pretensão de abarcar o leque total das dimensões da subjectividade. Assim, o Capítulo 6 dá um passo atrás relativamente aos pequenos debates da filosofia da mente para fazer uma crítica mais geral da TSI. Admite-se que a filosofia da mente é filosofia da psicologia ou da ciência cognitiva e portanto filosofia da ciência (ou, melhor, das várias ciências da cognição). Mas será que ela é uma sub-área central da filosofia da ciência? Noutras palavras, dever-se-á considerar a ciência cognitiva como especialmente importante para a filosofia pelo facto de ter como objecto o substracto físico da cognição e do pensamento? Propõe-se que não. A incumbência principal da filosofia da psicologia (tal como é entendida neste trabalho) é interpretar o tratamento científico dos veículos e suportes da cognição e da consciência. Isso não significa no entanto que as teses discutidas na filosofia da psicologia sejam inócuas de um ponto de vista ontológico e metafísico, uma vez que elas inevitavelmente lidam com o lugar do pensamento no mundo. O objectivo central do Capítulo 6 é precisamente extrair as

consequências ontológicas e metafísicas das discussões anteriores bem como avaliar a coerência da teoria.

O capitulo parte da localização um primeiro ponto crítico da TSI: o fisicalismo. Sugere-se que uma interpretação ontológica coerente das propostas de Dennett acerca do estatuto da intencionalidade conduz – num sentido específico – a uma subversão do fisicalismo. Esclarece-se o estatuto do mental como interface e como origem dos objectos. É certo que o facto de o ponto de vista físico não sustentar a subsistência discreta das coisas e a sua individuação, mas apenas a particularidade e a localidade, perturba o fisicalismo ligado à concepção hierárquica de natureza que se insinua na TSI como prioridade absoluta concedida à Estratégia Física, i.e. à descrição do mundo feita pela física. No entanto, o facto de o ponto de vista físico não sustentar a subsistência discreta das coisas e a sua individuação mas apenas a particularidade e a localidade confirma as razões pelas quais a TSI se opõe à Teoria Representacional da Mente, nomeadamente confirma a pertinência do anti-sentencialismo da teoria dennettiana do mental. No contexto deste esclarecimento sugere-se ainda que a TSI não pode abdicar totalmente da distinção entre intencionalidade intrínseca e intencionalidade atribuída se pretende explicar a sua noção fundamental, a noção de intérprete. É o intérprete que assegura, através da sua unidade, cada uma das estratégias de abordagem da realidade previstas na filosofia de Dennett (a Estratégia Física, a Estratégia do Design e a Estratégia Intencional). A unidade do intérprete é essencial para compreender a natureza da representação e não se identifica directamente com a instituição de uma representação de unidade (o Eu) num sistema cognitivo de agentes múltiplos. Corrige-se assim um defeito de perspectiva da TSI, a ideia segundo a qual o intérprete visa sempre outros sistemas cognitivos, e sempre a partir de fora. A única maneira de não deixar um intérprete como resto na TSI é conceber o estatuto da interpretação de si por si como mental realizada por um sistema cognitivo físico. Ora, é isso que constitui, a partir de uma determinada organização funcional, o entendimento genuíno.

Feito estes esclarecimentos e porque a questão da racionalidade está sempre subjacente à teoria da intencionalidade, retoma-se a questão da racionalidade. Concede-se que a TSI, embora sendo uma teoria quiniana da interpretação supondo a racionalidade, não é obrigada a definir 'racionalidade'. São também retomadas e justificadas as ideias de Dennett segundo a quais (1) a racionalidade é um conceito sistematicamente pré-teórico e (2) a racionalidade não pode ser comprovada ou infirmada empiricamente. Sublinha-se que a TSI pode ser considerada como apresentando um argumento duplo, um argumento a priori e um argumento empírico, a favor da impossibilidade de irracionalidade dos Sistemas Intencionais. De acordo com os próprios princípios da TSI conclui-se que não é legítimo supor que existe algo

que seria uma verdadeira natureza ou um valor intrínseco da racionalidade e que a estipulação de condições necessárias e suficientes para a racionalidade, ou a abordagem do problema da racionalidade através de análise conceptual, fechariam a porta ao inquérito empírico de uma forma incompatível com os princípios metodológicos assumidos. Não é possível no entanto deixar de notar insuficiências na explicitação da 'suposição de racionalidade'. Procura-se nomear essas insuficiências e encontrar aquilo que a TSI deveria afirmar explicitamente acerca da racionalidade. A intencionalidade e a racionalidade são os sustentáculos do trabalho que se apresenta e é neste ponto que se apresenta a última palavra quanto a elas.

O capítulo é concluído com um retomar do tratamento da consciência. Propõe-se que a teoria dennetiana da consciência, naquilo em que é pertinente (e é-o em vários aspectos, por exemplo nas suas propostas quanto ao estatuto virtual da unidade e da centralidade dos sistemas cognitivos físicos) é uma teoria do conteúdo. Para extrair as vantagens da teoria da consciência a partir dos seus defeitos (ou mesmo contradições) distingue-se antes de mais a teoria da subjectividade latente na Estratégia Intencional do absolutismo da terceira pessoa[53] que rege a teoria dennetiana da consciência. Defende-se que a noção de subjectividade presente na TSI como teoria do conteúdo constitui base suficiente para discernir e corrigir os defeitos cientistas do tratamento da consciência no MEM.

Na Conclusão do trabalho, intitulada *Vale a pena fazer filosofia da mente?*, procede-se a um retorno às origens. Esse retorno tem vários sentidos. Num primeiro sentido trata-se de um retorno ao início do trabalho e às questões históricas e sociológicas que se colocam a propósito da filosofia da mente e da ciência cognitiva como domínios teóricos. Num segundo sentido trata-se de um retorno às origens da TSI na tradição filosófica amplamente considerada, embora partindo de Quine e de Putnam, os dois filósofos que mais marcaram a TSI em termos ontológicos e epistemológicos. Num terceiro sentido trata-se de um retorno à vida mental individual.

O presente trabalho guiou-se pela seguinte convicção: a pertinência de uma teoria filosófica é avaliável pelo esclarecimento que ela é capaz de produzir em relação ao conhecimento e compreensão previamente operantes, nomeadamente em áreas científicas. Quando se trata da ciência cognitiva o desafio é grande: são muitas as disciplinas e muitos os dados aos quais se reporta uma meta-teoria ou filosofia da cognição. No entanto, aquilo que ao longo deste trabalho se joga é um esclarecimento desse género, possibilitado pela Teoria dos Sistemas Intencionais proposta por D. Dennett.

---

[53] Cf. SIEWERT 1993 e CHALMERS 1997.

PRIMEIRA PARTE: AS ORIGENS

CAPÍTULO 1 – Dennett e a teoria da mente em 1965. O primeiro esboço da Teoria dos Sistemas Intencionais: princípios orientadores de *Content and Consciousness*

O objectivo da teoria da mente é resumido da seguinte maneira por D. Dennett em *Content and Consciousness*[54]: a teoria deve «ir da matéria e movimento ao conteúdo e propósito e voltar»[55]. Este objectivo seria alcançado em C&C através da defesa de um fisicalismo não reducionista, reportado à interpretação holista de sistemas. De acordo com Dennett, estas duas posições básicas explicam a natureza do conteúdo e da consciência—os dois traços básicos do mental—evitando a situação clássica da teoria da mente, caracterizada como uma «oscilação pendular do dualismo cartesiano para o materialismo de Hobbes, para o idealismo de Berkeley»[56]. A teoria da mente apresentada em C&C não considera a consciência, o conteúdo e a finalidade como características não físicas. Não os identifica no entanto também – apesar de partir do pressuposto segundo o qual aquilo que basicamente existe é físico – com entidades ou propriedades espaço-temporais. As características mentais dependem segundo Dennett de uma determinada postura ou estratégia (a que então Dennett chama abordagem centralista e no futuro chamará Estratégia Intencional) perante sistemas físicos. A dependência da mentalidade em relação a uma abordagem revelará, em C&C, a característica postura interpretativista e deflacionária de Dennett já a postos com tudo aquilo que ela envolve: uma oposição à reificação dos significados e dos estados de consciência e uma inimizade em relação aos *qualia*, à inefabilidade da experiência subjectiva e à suposta unidade do problema da consciência. Apesar da pretensão de Dennett de apresentar uma teoria não reducionista do mental, Thomas Nagel[57] não hesitará em classificar C&C como mais um exemplo da «recente onda de euforia reducionista», onda na qual inclui por exemplo as teorias defendidas por Jack J.C.Smart, David Lewis, David Armstrong e Hilary Putnam[58].

---

[54] *Content and Consciousness* foi inicialmente uma tese de PhD apresentada por Dennett em Oxford em 1965. Essa é a data tomada como ponto de referência neste capítulo, embora o livro resultante da tese seja referido daqui em diante como DENNETT 1969. Utilizar-se-á também a sigla C&C no corpo do texto.

[55] DENNETT 1969: 40.

[56] DENNETT 1969: 3.

[57] NAGEL 1974: 165.

[58] Cf. J.J. C. SMART 1963, *Philosophy and Scientific Realism*, David LEWIS 1966, *An Argument for the Identity Theory,* H.PUTNAM 1967, *Psychological Predicates*, D.M.ARMSTRONG 1968, *A Materialist Theory of the Mind.* Note-se que as posições que T. Nagel classifica como reducionistas incluem não apenas as versões da teoria da identidade defendidas por J. Smart, D. Armstrong e D. Lewis como também o funcionalismo proposto por H.Putnam como alternativa à teoria da identidade. J.J.C. Smart foi o primeiro filósofo a defender uma teoria da identidade. Esta é uma teoria materialista segundo a qual todo o estado mental é *idêntico* a algum estado físico, mesmo se os estados mentais e os estados físicos são *identificados* de maneiras diferentes (por exemplo, respectivamente, como dor e como disparo das fibras-C). D. Armstrong e D. Lewis mantêm a ideia de J.J.C. Smart segundo a qual apesar de aparentemente serem ou mentais ou físicas as propriedades dos estados são 'neutras' (*topic-neutral*) e

Em consequência da clareza da posição defendida, os adversários teóricos deste tipo de abordagem (por exemplo o próprio Thomas Nagel)[59] estão já definidos. Na linguagem que Dennett virá a usar futuramente em *Consciousness Explained*[60], está iniciado em C&C o 'desmantelamento do programa de protecção de testemunhas'[61]. Mais exactamente, está iniciado o desmantelamento da particular testemunha que seria em cada mente o 'observador daquilo que acontece'. Este observador é uma figura que, mais ou menos subrepticiamente mas com enorme persistência, se introduz na teoria científica ou filosófica do mental, assim como nas descrições introspectivas comuns. Eliminar o observador ou a testemunha equivale, na prática, a mostrar que é ilegítimo postular na teoria da mente em geral – entenda-se: na teoria da linguagem, da percepção, da acção, do raciocínio, da imaginação, etc – elementos explicativos não analisáveis que possuam capacidades idênticas às dos sistemas globais que (supostamente) explicam. Este movimento redundaria evidentemente na ausência de explicação, já que esses elementos, para terem as referidas características, teriam que estar a ser assim para alguém, e uma vez deixada para trás a pessoa, o agente cognitivo global, não há mais ninguém.

Por outro lado, se a testemunha fôr eliminada ou dispensada, como D. Dennett pretende, o teórico da mente ficará a braços com o problema de Hume[62]. Se não existe um autor, um eu, um sujeito-agente substanciado, que faça com que o pensamento pense, aparentemente o pensamento deverá acontecer por si, sem supervisão, agenciamento ou intenção. Resta saber se sem algo como um 'motor primeiro', o pensamento se moveria. O problema de Hume consiste precisamente em saber como é possível que existam movimentos de pensamento (transições cognitivas, inferências, decursos de imaginações ou de associações) se esses movimentos de pensamento não são acções de um autor. Hume, obrigado pela sua teoria da mente a explicar a maneira como as ideias pensam sozinhas, escolheu como solução o associacionismo, o qual é, para D. Dennett, uma «não-solução»[63]. Mas embora o associacionismo não seja a boa solução para o problema dos movimentos de pensamento, Hume viu seguramente o bom problema, tendo além do mais, escolhido o rumo metodológico acertado para o seu tratamento, o rumo naturalista, justificado pelo princípio segundo o qual não

---

especificam-na defendendo que para um estado mental ser um estado mental ele deve ter uma relação causal característica com outras ocorrências

[59] Cf. NAGEL 1995a: 82 (recensão a DENNETT 1969).

[60] DENNETT 1991.

[61] DENNETT 1991: 32.

[62] Cf. por exemplo DENNETT 1978f: 101 para esta terminologia

[63] DENNETT 1978f: 101.

temos mais acesso à essência dos fenómenos mentais do que à essência dos fenómenos físicos[64].

Felizmente, entre D. Hume e D. Dennett, algo de novo aconteceu no estudo da cognição. Como Jerry Fodor acentua[65], a vantagem, em relação ao empirista clássico, do teórico contemporâneo da cognição é o facto de este último dispôr de uma teoria científica da cognição, a teoria computacional, que permite precisamente conceber a forma como as ideias 'pensam sozinhas', sem sentirem a falta da testemunha cartesiana e ao mesmo tempo evitando as armadilhas do associacionismo. Anteriormente à teoria computacional da cognição, «ninguém fazia a mínima ideia de como podiam processos meramente materiais implementar as leis (...) que governam uma mente semânticamente coerente (...) e ali estava o problema até Alan Turing ter tido o (...) melhor pensamento acerca de como a mente funciona que alguém teve até agora[66]». De facto, a exploração concreta, no estudo científico da cognição e da agência inteligente, da ideia de sistema simbólico físico – uma ideia surgida na sequência do pensamento de Alan Turing sobre autómatos abstractos[67] – constitui em grande medida para Dennett, quando escreve C&C[68], o pano de fundo dos problemas relevantes da mente e do conhecimento. É o tratamento científico da cognição como informação e computação que começa a indiciar que o discurso mentalista acerca de sistemas cognitivos físicos pode ser de alguma forma acerca de processamento interno de informação, não estando necessariamente ligado a descrições introspectivas autoritárias de substâncias imateriais pensantes. A existência de computadores e a investigação das capacidades destes mostrara a possibilidade de sistemas físicos inteligentes (ou pelo menos susceptíveis de descrições mentalistas) sem o envolvimento de uma regressão infinita de homúnculos, observadores ou testemunhas. É essa a lição deve ser aplicada ao caso humano.

É claro que a ilegítima testemunha do que se passa na mente (o 'fantasma na máquina' na expressão de Gilbert Ryle) não tem por hábito aparecer claramente na teoria cognitiva—as

---

[64] HUME [1739]: 44-45 «for me it seems evident that the essence of mind being equally unknown to us with that of external bodies, it must be equally impossible to form any notion of its powers and qualities otherwise than from careful and exact experiments (...) But if this impossibility of explaining ultimate principles should be esteemed a defect in the science of man, I will venture to affirm that 'tis a defect common to it with all the sciences (...) None of them can go beyond experience, or establish any principles which are not founded in that authority» As alusões a David Hume e ao problema de Hume para caracterizar a situação de partida da teoria da mente são frequentes na obra de Dennett.

[65] FODOR 1990: 19-24 .

[66] FODOR 1994b: 296.

[67] Alude-se aqui às Máquinas de Turing.

[68] Cf. BECHTEL, ABRAHAMSEN & GRAHAM 1998:1, *The Life of Cognitive Science*, para uma exposição da cena contemporânea do estudo científico da cognição e dos agentes inteligentes. Embora a hipótese dos sistemas simbólicos físicos só tenha sido formulada com este nome tardiamente (cf.

teorias não prevêem usualmente uma alma cartesiana placidamente introduzida—mas sob uma grande quantidade de máscaras. A testemunha aparece subrepticiamente em expressões como 'interpretações de estímulos', 'reconhecimentos', 'comandos', 'analisadores' de vários tipos (para Dennett, até mesmo nas expressões 'linguagem do pensamento' ou 'teoria representacional e computacional da mente'). De facto, basta percorrer os textos da psicologia cognitiva ou da neurofisiologia para encontrar o fantasma na máquina nesta sua variedade de disfarces.

O problema é que alguém que procura acabar com a 'protecção das testemunhas,' como Dennett se propõe fazer já em C&C, acaba certamente com uma dúvida em relação a si próprio. Dennett virá a enfrentar claramente esse problema: «Sou um behaviorista? Searle e Nagel sempre insistiram que sim, agora (Patricia) Churchland vem dizer o mesmo»[69]. Caracterizando Dennett como behaviorista, B.Dahlbom[70] afirma: «Dennett é um behaviorista e no seu behaviorismo conjuga ideias de Wittgenstein, Ryle e Quine, bem como da psicologia experimental. O behaviorismo é o funcionalismo aplicado a organismos, a ideia segundo a qual um organismo é uma máquina, produzindo comportamento com uma mente-cérebro como sistema de controlo. É uma versão do naturalismo, tratando os seres humanos como organismos biológicos e indo buscar as contribuições do evolucionismo para a nossa auto-compreensão (...) O behaviorismo e o funcionalismo de Dennett estão ligados ao verificacionismo, a ideia segundo a qual onde não existe evidência que permita decidir uma questão, não existe questão (...) Mas o behaviorismo também é a mais particular aplicação do verificacionismo à linguagem psicológica, aquilo a que os filósofos em Oxford costumavam chamar 'behaviorismo lógico'». A eliminação de testemunhas e observadores conduz portanto ao behaviorismo. É no entanto muito nítido em C&C que o (suposto[71]) behaviorismo de Dennett se define exactamente pela oposição ao impraticável (porque 'periferista') behaviorismo psicológico. Saber em que sentido é Dennett um behaviorista é, assim, complicado. Dennett não é um behaviorista semelhante a B.F.Skinner[72]. Pelo contrário, ele sempre se opôs ao behaviorismo periferista skinneriano, que desconsidera os resultados das teorias computacionais da cognição. Mas o facto é behavioristas lógicos como L. Wittgenstein e G. Ryle inspiram a sua teoria da mente, e que a ideia chave do behaviorismo lógico segundo a qual as «entidades mentais são construções lógicas a partir de eventos

---

NEWELL 1980, *Physical Symbolic Systems)*, o processo que lhe dá origem começa várias décadas mais cedo.

[69] DENNETT 1993a: 210.

[70] DAHLBOM 1993a: 4-5.

[71] Suposto na medida em que deverá ser clarificado, porque ele é claramente assumido por muitos dos defensores de Dennett (cf. por exemplo DAHLBOM 1993a: 1) e pelo próprio Dennett.

[72] Cf. por exemplo SKINNER 1951, SKINNER 1954 e SKINNER 1974 para manifestações skinnerianas dos princípios do behaviorismo

comportamentais»[73] nunca anda longe. Por outro lado, Dennett considera o behaviorismo, tomado num certo sentido, como um bom e natural associado do empirismo naturalista que defende.

Existe portanto um certo behaviorismo que não deve nem pode ser abandonado. O problema é que a pedra de toque do behaviorismo em psicologia é o afastamento de toda a contaminação de teleologia e intencionalidade na descrição do comportamento de sistemas e a causa de D. Dennett como filósofo da psicologia é precisamente defender a impossibilidade de abdicar de descrições intencionais e teleológicas (é nisso se traduz o centralismo de C&C e posteriormente a Estratégia Intencional). Mas a causa intencional e teleológica apenas obscurece provisoriamente o compromisso behaviorista. De facto, a última palavra de Dennett é que a lei do efeito – de acordo com a qual as associações estímulo-resposta recompensadas serão repetidas – não desaparecerá[74] na teoria da cognição. A lei não desaparecerá mas terá que ser re-instalada: o âmbito do behaviorismo defendido por Dennett é o interior dos sistemas cognitivos físicos, interior no qual se encontram por exemplo cérebros. A lei do efeito é um princípio a ser aplicado a eventos internos e não a comportamentos globais de sistemas como animais ou humanos.

É conveniente sublinhar desde já o limite desta defesa do bom behaviorismo por Dennett. Uma teoria da mente como aquela que Dennett irá apresentar ao longo da sua obra não permite segundo a maioria dos seus críticos diferenciar um *zombie* de um ser consciente. Pelo contrário, uma teoria semelhante arrisca-se a ser obrigada a considerar como indistinguíveis para todos os efeitos seres consciente e não-conscientes, nomeadamente seres sem vida mental em primeira pessoa mas que se comportam da forma correcta, de um modo previsível intencional e teleologicamente (comportar-se da maneira correcta inclui obviamente a possibilidade de afirmar 'eu sou um ser consciente', de descrever os conteúdos da consciência e de agir de acordo com essa afirmação). Esta sempre foi a principal crítica dirigida a Dennett. Segundo T. Nagel, Dennett elabora uma teoria da mente em terceira pessoa e depois pergunta:

---

[73] Cf. PUTNAM [1963]: 326. Numa análise do behaviorismo lógico, H. Putnam lembra que o modelo para a caracterização dos eventos mentais como construções lógicas a partir de acontecimentos comportamentais actuais ou possíveis foi o tratamento dos números naturais na lógica. Os números foram tratados como construções lógicas a partir de conjuntos, estabilizando assim a sua suspeita ontologia. O teórico dos números estaria a fazer teoria dos conjuntos sem o saber. Do mesmo modo, segundo o behaviorista lógico, aquele que fala de eventos mentais estaria a falar de comportamentos sem o saber. Em ambos os casos salva-se a teoria que importa afastando embaraços filosóficos. Como Putnam nota, o sucesso das tentativas não é comparável.

[74] A expressão é o título de um artigo de Dennett (DENNETT 1978c, *Why the Law of Effect will not Go Away).* A Lei do Efeito foi assim chamada por E. Thorndike, psicólogo behaviorista. A Lei do Efeito foi proposta no âmbito do behaviorismo para explicar a adaptação sem considerações teleológicas (cf.

«Poderia um sistema físico que satisfizesse esta descrição realmente não ser consciente?- Alguma coisa necessária para a consciência estaria a faltar? E a resposta dele é: Não—isto é tudo o que a consciência é»[75]. Como se vê, a situação faz temer o pior: e se Dennett é ele próprio um *zombie*? Afinal aquilo que 'sabemos' sobre a consciência experienciamo-lo em primeira pessoa e pode dar-se o caso de tal experiência não existir em Dennett. Se assim fosse, nunca o saberíamos. Como nota D.Chalmers, isso não ajuda nada[76].

Não é apenas este limite da teoria dennetiana da mente que está já presente em *C&C*, todos os temas futuros de Dennett estão presentes também: a Estratégia Intencional e os Sistemas Intencionais, a dependência, na ordem da teoria, da consciência em relação à intencionalidade ou 'conteúdo', a relação entre significado, função e evolução, a ideia de evolução no cérebro, a desconstrucção dos equívocos no tratamento da consciência, a não unidade desta, as relações entre apercebimento (*awareness*) e controlo nos Sistemas Intencionais, a teoria das pessoas e das suas acções intencionais. Alguns erros embaraçosos estão ainda presentes[77], nomeadamente a consideração de uma linha divisória entre consciência e não consciência (uma *awareness line*, cuja transposição marcaria o limiar de um certo estar-consciente), além de admitidos exageros na negação da existência de imagens mentais.

C&C contem em gérmen a futura obra de Dennett e por isso se partirá da análise das teses que aí se encontram, procurando relevar a orientação particular que elas representam em filosofia da mente, com ocasionais referências a textos posteriores. É o próprio Dennett que autoriza este tratamento, na medida em que considera que os principais livros que posteriormente escreveu consistiram em sucessivas retomas dos dois tópicos centrais da filosofia da mente nomeados no título deste primeiro livro: o Conteúdo e a Consciência[78]. Assim, a primeira parte de *Brainstorms* (1978) retoma a questão do conteúdo, a segunda parte a questão da consciência. *Intentional Stance* (1987) tem por objecto a questão do conteúdo e *Consciousness Explained* (1991) a questão da consciência. Os livros posteriores, *Darwin's Dangerous Idea – Evolution and the meanings of life* (1995), *Kinds of Minds – Towards an Understanding of Consciousness* (1996) e *Brainchildren – Essays on Designing Minds* (1998) são concretizações, aplicações e esclarecimentos, nomeadamente em termos de biologia e IA, das grandes teses acerca do conteúdo e da consciência delineadas nos primeiros livros. *Elbow*

TAYLOR 1964: 118 para as objecções que os proponentes da Lei do Efeito podem receber de outros behavioristas).

[75] NAGEL 1995b: 88.

[76] Cf. CHALMERS 1996:190 e PINTO 1999: 123, para comentários às consequências da posição de Dennett segundo a qual somos todos *zombies*.

[77] DENNETT 1986a, prefácio à 2ª edição de DENNETT 1969.

[78] DENNETT 1998y, *Self Portrait*.

Room (1983) é totalmente dedicado às questão da acção e da pessoalidade, que pressupõem as teorias do conteúdo e da consciência.

O trajecto teórico de Dennett está muito próximo do trabalho empírico sobre cognição. Uma das modificações trazidas pelo advento da ciência cognitiva foi aliás a aproximação de um grande número de filósofos ao trabalho empírico sobre a cognição e a decisão de se considerarem a si próprios como cientistas cognitivos. No entanto, uma tal proximidade não é necessariamente acompanhada por um materialismo como o defendido por Dennett[79]. O que certamente acontece é que a proximidade torna mais premente o esclarecimento das implicações metafísicas – correspondentes ou não a uma posição materialista – do trabalho científico sobre cognição. O próprio Dennett começará a tornar-se no filósofo-cientista cognitivo que hoje é apenas após C&C. Quando escreve C&C, a sua proximidade em relação ao trabalho empírico não era ainda grande: ele próprio admite que grande parte das intuições aí apontadas tiveram que esperar por desenvolvimentos científicos posteriores para se consolidarem[80]. Apesar disso, como afirma numa narração do seu itinerário teórico, o fascínio por mecanismos e pelo funcionamento destes, conjuntamente com a convicção de que o dualismo representa um beco sem saída na teoria da mente, fizeram com que Dennett se decidisse a trabalhar a partir do ponto de vista de terceira pessoa, i.e. a partir das ciências naturais, em busca dos mecanismos do mental. Um tal gosto e uma tal estratégia, a que se juntou a influência de Quine e de Ryle– que eram, nas suas palavras e «embora (se) sentisse movido pelo (...) desacordo com eles», a «fonte da segurança intelectual que (...) tinha em virtude da (...) profunda concordância quanto ao que eles pensavam ser a filosofia[81]»--definem a figura de Dennett.

Relativamente ao campo filosófico ocupado pela teoria do mental exposta em C&C, é, como se verá, difícil (ou vão) separar estritamente a filosofia da mente de áreas imediatamente contíguas e constantemente convocáveis como a filosofia da ciência (nomeadamente a filosofia da biologia, devido à questão das funções) e a filosofia da linguagem. É certo, no entanto, que a aproximação de um filósofo da mente a uma particular disciplina científica pode fazer toda a

---

[79] Trata-se de 'Materialismo de tipo A' ou defesa da superveniência lógica da consciência ao mundo físico, por razões funcionalistas ou eliminativas, de acordo com a classificação que David Chalmers faz das teses possíveis quanto à experiência consciente em CHALMERS 1996: 165. D. Chalmers classifica como materialistas de tipo A, além de D. Dennett, D. Armstrong, D. Lewis, G. Ryle, Fred Dretske, David Rosenthal, J.J.C.Smart e outros. Aliás, Chalmers considera que a alternativa que se coloca a qualquee teórico da consciência é fundamentalmente uma escolha entre o materialismo de tipo A, como o defendido por Dennett, e a posição a que chama tipo C e que inclui vários tipos de dualismo de propriedades. De acordo com as posições de tipo C o materialismo é suposto ser falso sendo propriedades fenomenais ou proto-fenomenais tomadas como irredutíveis.

[80] DENNETT 1986 a.

[81] DENNETT 1998y: 356-357. Resta saber se é de facto possível tomar conjuntamente a maneira como Ryle e Quine entendem a filosofia, pois trata-se de entendimentos deveras diferentes.

diferença na teoria da mente apresentada. Poder-se-ia por exemplo considerar que a diferença entre as posições de Dennett e de Chalmers quanto à consciência se relaciona com a exemplaridade que, respectivamente, a biologia evolucionista e a física assumem no seu pensamento. A perspectiva evolucionista, central na filosofia de Dennett, nunca desmentiria, por exemplo, a hipótese do *zombie* – aliás, a ideia de *zombie* não é sequer concebível a partir do interior da abordagem de Dennett[82]. A noção de *zombie*, é em contrapartida fulcral para o dualismo naturalista de Chalmers[83], no âmbito do qual a fundamentalidade da consciência é reportada à física.

Passar-se-á em seguida à descrição da teoria da mente apresentada em C&C, seguindo aquele que será um posicionamento geral deste trabalho: tentar fazer aparecer a partir da obra de D. Dennett os problemas da filosofia da mente, sem que as suas soluções sejam consideradas centrais ou prioritárias, embora se procure defendê-las.

1.1 A partir de Wittgenstein e Ryle, Quine e Putnam.

A dissertação de doutoramento que virá a tornar-se o primeiro livro de Dennett foi escrita em Oxford, em 1965, com a supervisão de Gilbert Ryle e na linha do trabalho deste. A agenda teórica dos filósofos em Oxford era então ainda em grande medida marcada pelo programa de psicologia filosófica estabelecido por G. Ryle[84] em *The Concept of Mind*[85], bem como pela filosofia linguística[86]. Em *The Concept of Mind* (1949), Ryle propunha como método filosófico a determinação da geografia lógica dos conceitos. Em *The Concept of Mind*, o método aplica-se aos conceitos mentais. Nas palavras de Ryle, «Os argumentos chave neste livro pretendem mostrar por que é que certos tipos de operações com os conceitos de poderes e processos

[82] Cf. PINTO 1999 e DENNETT 1998i:171.
[83] Cf. CHALMERS 1996.
[84] Cf. RYLE 1949, especialmente o Capítulo x (*Psychology*). Para uma avaliação da importância da psicologia filosófica rylena, cf. GUTTENPLAN 1994b Cf. também BYRNE 1994: 135, acerca das estranhas intenções de G. Ryle, que estaria, ao escrever *The Concept of Mind*, muito mais interessado em teoria do método filosófico do que em filosofia da mente.
[85] «Ryle's *The Concept of Mind,* when it came out, made *the* basis for discussion for a long time: it was quite difficult to get away from it» (DUMMETT 1993: 168). M. Dummett (n. 1925) refere-se nesta passagem, é certo, a um tempo anterior à chegada de Dennett a Oxford.
[86] Para uma caracterização 'da geração da linguagem comum' ou da filosofia linguística de Oxford (título sob o qual podem ser considerados autores como G. Ryle, J. Austin, A. J. Ayer) , cf. DUMMETT 1978: 341. Dummett vê, aliás, muito pouco de comum no pensamento dos autores mencionados, à parte o facto de terem estado a certo a certo momento (antes da 2ª Guerra Mundial) unidos contra o *status quo* da filosofia oxfordiana representada por H. Joseph e H. Pritchard e terem sido mais ou menos influenciados ou por G. Moore, ou por L. Wittgenstein ou pelos positivistas lógicos. Dummett aponta ainda como razão para a devoção ao culto da linguagem comum considerada como o caminho para a análise de conceitos um desgosto ou uma falta de vocação dos filósofos em relação à lógica matemática.

mentais são violações de regras lógicas»[87]. É a esta violação que corresponde a ideia de erro categorial que Ryle ilustra com a célebre história do estrangeiro a quem são mostrados os *colleges*, bibliotecas e museus de Oxford ou de Cambridge e que no fim pergunta 'E onde é a Universidade?'[88]. Os erros categoriais resultam da transgressão do âmbito legítimo da aplicação de conceitos. Na teoria da mente os erros categoriais são muito frequentes e têm consequências teóricas perversas.

A psicologia filosófica de Ryle visava delimitar a natureza e o lugar do mental sem presumir qualquer separação entre mentes e eventos mentais, por um lado, e corpos e eventos físicos, por outro. Ryle afastava assim não apenas o dualismo mas também a necessidade de uma escolha entre o monismo materialista e o monismo idealista. Idealismo e materialismo eram, para Ryle, respostas a uma má questão sobre a natureza da realidade[89]. A questão era má pois pressupunha a disjunção 'ou existem mentes, ou existem corpos', restando depois saber em que sentido iria a redução. A necessidade de escolha entre mente e matéria aparecia portanto na sequência de um mito comum de acordo com o qual haveria dois tipos de existência rigorosamente separáveis, uma existência física (no espaço e no tempo, que consiste em matéria ou é função de matéria) e uma existência mental (no tempo e não no espaço, que consiste em consciência ou é função da consciência). Este mito subjaz à 'doutrina oficial'[90] segundo a qual todo o humano tem uma mente e um corpo, os corpos estão situados no espaço e as mentes não estão, os corpos estão sujeitos a leis mecânicas e as mentes não estão, o funcionamento do corpo é ou pode ser público enquanto o funcionamento da mente é privado e só conhecido directamente pelo seu possuidor. Por tudo isto, qualquer pessoa teria duas histórias, uma história pública e uma história privada, que só ela pode contar. Para Ryle, a 'doutrina oficial' é um gigantesco erro categorial. Evidentemente, os erros categoriais teoricamente interessantes para o filósofo são os erros cometidos «por pessoas que são perfeitamente competentes a aplicar os conceitos, pelo menos em situações com as quais são familiares»[91].

Com a ideia de que a mente e a matéria estão em diferentes categorias mas não são tipos ou espécies de existência rigorosamente separáveis, Ryle pretendeu tornar ociosa a identificação ou não identificação do mental e do físico, a qual pressupõe a prévia disjunção

---

[87] RYLE 1949: introduction, x.
[88] RYLE 1949:17.
[89] RYLE 1949:23.
[90] À qual Ryle chama também o Dogma do Fantasma na Máquina (RYLE 1949:17). Mentes seriam, de acordo com essa perspectiva, '*spectral machines*', '*bits of not-clockwork*', '*ghosts harnessed to machines*', '*another engine inside the human body*'.
[91] RYLE 1949:19.

destes. Apenas quando dois termos pertencem à mesma categoria é apropriado construir conjunções que os incorporam. Assim, «'*she came home in a flood of tears and a sedan chair*' é uma piada conhecida, que vive do absurdo da conjugação de termos de tipos diferentes»[92], termos cuja disjunção seria igualmente absurda. O mesmo se passa com a disjunção «ou existem mentes ou existem corpos», que introduz a alternativa entre a redução idealista e a redução materialista. Em alternativa, Ryle considera que «é perfeitamente possível dizer num tom de voz lógico que existem mentes e dizer noutro tom de voz lógico que existem corpos»[93], sem qualquer compromisso com diferentes *espécies* de existência, apontando apenas dois *sentidos* diferentes de 'existir'. Pelo contrário, os erros categoriais envolvidos no mito do fantasma na máquina resultam da injustificada suposição de diferentes e irredutíveis espécies de existência, e da transposição de modelos – justificada pela própria divisão – de uma espécie para a outra. É a transposição de modelos do mundo físico separado para o mundo mental separado que gera as teoria para-mecânicas da mente. Estas consideram a psicologia como a contraparte mental da mecânica e lidam com as questões psicológicas por meio de categorias idênticas às categorias do outro mundo, categorias como coisa, atributo, estado, processo, mudança, causa. Exemplos dessa teoria para-mecânica em *The Concept of Mind* são a ideia de volições como 'empurrões internos ocultos' (*occult inner thrusts*) ou questões de fios e roldanas (*wires and pulleys questions)* acerca da vida mental como 'Quando uma pessoa imagina uma montanha ou ouve uma melodia mentalmente, *onde está* a montanha que está a ser imaginada e a musica que está a ser ouvida?'. A geografia lógica dos conceitos mentais pretende estabelecer o âmbito da aplicação legítima dos termos mentais, eliminando erros categoriais. Dada a centralidade das crenças na vida mental, um objectivo importante de Ryle é mostrar que quando pessoas são descritas por meio de termos mentais como 'acreditar' ou 'saber', não estão a ser descritas ocorrências mentais interiores, episódios ou estados ocultos que seriam as causas do comportamento observável, mas sim disposições comportamentais, «habilidades, tendências, disposições a fazer (...), não coisas de um género único» [*abilities, tendencies or pronesses to do (...), not things of one unique kind*][94].

Os termos disposicionais que interessam Ryle em *The Concept of Mind* são aqueles que dizem respeito ao intelecto e ao carácter de humanos. As crenças são consideradas como tendências para dizer ou fazer coisas, coisas que incluem declarar essas crenças. As crenças são portanto estados caracterizados por referência ao comportamento, sendo a ligação entre o

[92] RYLE 1949:23.
[93] RYLE 1949: 24.
[94] RYLE 1949:114.

comportamento e as crenças uma ligação conceptual e não causal. Ryle defende que não existem processos mentais ocultos por trás das acções públicas das pessoas, processos que explicariam a inteligência, ou as características mentais em geral, das acções públicas. Características como a inteligência e o carácter estão patentes e não ocultas, actuando por trás da cena constituída pelos comportamentos. Esse é o princípio que guia as análises da vontade, das emoções, da sensação, da imaginação, do pensamento e do auto-conhecimento em *The Concept of Mind*. A suposição oposta – de acordo com a qual existem processos mentais por trás dos comportamentos, que explicam as características destes – constitui o Mito do Intelectualismo, o alvo do ataque global de Ryle. O intelectualismo é a inversão que consiste em tomar certos fenómenos como os pensamentos privados e a consulta de regras como modelo do comportamento inteligente. Pelo contrário, Ryle considera que existem competências anteriores a esses fenómenos e mais fundamentais do que eles. Pensar que tais competências são elas próprias processos intelectuais conduziria a uma regressão infinita. O centro da teoria ryleana da natureza do mental é a afirmação de que é o *know-how* tácito que está primeiro e não as expressões intelectuais explícitas[95]. Uma consequência do anti-intelectualismo de Ryle é que «quando dizemos que uma pessoa está consciente de alguma coisa, parte do que normalmente queremos dizer é que ela está pronta a relatar ou reportar (*avow or report*) sem investigação ou ensino especial»[96]. Como se verá, esta maneira de colocar a questão passa directamente para Dennett.

Embora Dennett tenha acabado por se instalar em Oxford, cidade na qual Ryle, com o acima esboçado programa de psicologia filosófica, era, ou tinha sido, 'rei'[97], ele partira para Inglaterra tendo um outro 'herói filosófico', Wittgenstein[98]. No entanto, a prática da filosofia tal como era entendida pelos (muitos) auto-declarados wittgensteinianos que vem a encontrar em Oxford não o satisfez. Por isso, diz Dennett, «desisti de tentar ser um wittgensteiniano e limitei-me a tomar aquilo que pensava ter aprendido nas *Investigações* procurando pôr essas ideias em prática»[99]. É uma questão delicada saber o que encontra Dennett na leitura das *Investigações Filosóficas*. Se ele próprio não tem dúvidas em se declarar wittgensteiniano, não há como ocultar

---

[95] O problema, que passará para o centro do palco quando a ciência cognitiva – um intelectualismo não cartesiano mas ainda assim uma teoria dos bastidores – propuser os seus modelos, é saber se o primeiro conhecedor tácito é a pessoa globalmente considerada.

[96] RYLE 1949:230.

[97] Cf. DUMMETT 1997: 34.

[98] «My debt to Wittgenstein is large and longstanding. When I was an undergraduate, he was my hero, so I went to Oxford, where he seemed to be everybody's hero. When I saw how most of my fellow graduate students were (by my lights) missing the point, I gave up trying to be a wittgensteinian» (DENNETT 1991: 463).

[99] DENNETT 1991:463.

o facto de a prática dennetiana da filosofia ser muito diferente daquela que se encontra nas *Investigações*. Sobretudo, as *Investigações* estabelecem e praticam a precedência do problema semântico em relação ao problema epistemológico[100] enquanto Dennett pratica directamente epistemologia das ciências da mente, sem que se possa afirmar ter estabelecido uma posição prévia absolutamente definida acerca do problema semântico. Além disso, as *Investigações* exploram as consequências na teoria da linguagem e da mente do abandono do modelo agostiniano de linguagem[101] sendo duvidoso que Dennett, com a sua visão quiniana da referência e do sentido, subscreva totalmente esse abandono. Existe sem dúvida um denominador comum a Dennett e ao Wittgenstein das *Investigações:* o ataque à tendência para reificar estados de consciência quando se fala do mental. Saber em que medida é ainda wittgensteiniano o modo que o próprio Dennett encontrará de prosseguir esse ataque, constitui um problema em aberto ao longo deste trabalho. Convém no entanto que fique claro desde já que, de um ponto de vista wittgensteiniano, o defeito de Dennett como filósofo será o facto de procurar frequentemente resolver um problema filosófico acerca da mente dando mais informação empírica, quando o que seria preciso (para um wittgensteiniano) seria antes uma investigação sobre a maneira como a linguagem psicológica funciona, conduzindo a um re-arranjo ou uma nova visão dos factos já conhecidos. Em suma, se a terapia conceptual wittgensteiniana se compromete a deixar os factos como estão, o mesmo não se pode dizer da filosofia de Dennett.

A discordância de Dennett relativamente aos filósofos que se consideram wittgensteinianos é, como é óbvio, principalmente metodológica. A pura análise conceptual não parece a Dennett o método próprio, nem um método frutífero, para a teoria da mente. A tarefa wittgensteiniana do filósofo, a tarefa terapêutica de 'mostrar à mosca a saída da garrafa' (*Investigações Filosóficas* §309) não passa certamente, para os wittgensteinianos, por investigações empíricas acerca da 'garrafa' ou da 'mosca'. Mas Dennett decide que, ao contrário dos wittgensteinianos, deve começar por conceber como é que o cérebro cumpre o trabalho da mente, e em geral como é que sistemas cognitivos físicos podem existir e funcionar antes de

---

[100] Fazem-no «baseando-se justamente no facto de que é a pré-existência de uma linguagem que permite a formulação de proposições de carácter cognitivo, as quais para terem um lugar no conjunto das proposições da referida linguagem necessitam de utilizar com sentido os termos dessa mesma linguagem» (ZILHÃO 1993: 96).

[101] Como se sabe, as *Investigações* abrem com uma citação das *Confissões* de Santo Agostinho, na qual este explica o funcionamento da linguagem. A função da linguagem seria representativa, baseada em relação directas de designação entre palavras e objectos. É a este modelo que as teses sobre o funcionamento da linguagem apresentadas nas *Investigações* se opõem.

confiar em intuições conceptuais acerca da mente[102]. A decisão de Dennett conduzi-lo-á a incluir especulações sobre o funcionamento de sistemas cognitivos físicos na própria filosofia, o que não se enquadra nem na ideia wittgenteiniana de filosofia nem no espírito da psicologia filosófica de Ryle, que contrapunha explicitamente a informação sobre a mente, evidentemente necessária para a compreensão dos sistemas cognitivos físicos, à geografia lógica de conceitos, considerando que apenas a geografia lógica de conceitos cabe à filosofia[103]. Para Ryle a regra 'Não fazer hipóteses mecânicas sobre o mental' seria mesmo a regra fundamental da psicologia filosófica. Hipóteses mecâncias sobre o mental são o exemplo central de erro categorial em *The Concept of Mind*. Ryle não estava portanto interessado em ciência da mente tanto quanto esta pudesse envolver hipóteses mecânicas. Evidentemente essa não é uma posição com a qual Dennett concorde. A influência de Ryle, o suposto behaviorista, em Dennett deve-se assim antes ao facto de Ryle ser, «num importante sentido, um fenomenólogo introspeccionista»[104]. E o mesmo poderia ser afirmado do Wittgenstein das *Investigações*, o outro suposto behaviorista.

Em C&C é já visível o afastamento em relação à análise conceptual como metodologia exclusiva, e sobretudo em relação à ideia segundo a qual a linguagem vulgar delimita o âmbito do pensamento filosófico sobre o mental. Para Dennett, «a ordem só poderá ser trazida para este caos (*a teoria da mente*) se abandonarmos a convicção de que o uso vulgar da linguagem é conceptualmente são (...) logo que abandonarmos esta convicção, não poderemos mais apoiarmo-nos na totalidade do uso para sabermos o que está por trás das noções de apercebimento (*awareness)* e consciência (*consciousness*), pois nada de consistente está por trás da totalidade do uso. Quando procuramos distinções que servem para marcar sentidos consistentes e separáveis destas palavras, tudo o que podemos encontrar são distinções de função e para capturar estas distinções de função precisamos de um quadro mecanicista

---

[102] Cf. DENNETT 1998: 356. Cf. também DENNETT 1995j: 59: «I was completely frustrated by the work that was being done by philosophers because they did not know anything about the brain and they did not seem to be interested». Para uma experiência semelhante de Inglaterra de uma americana menos sensível ao interesse de Wittgenstein para a filosofia da mente, cf. Patricia CHURCHLAND 1995: 21: «that book (P. Churchland refere-se a *Word and Object* de Quine) was one of the few things in philosophy that made any sense to me at that time. Several other graduate students (...) were utterly contemptuous of the later Wittgenstein in particular and of the so called ordinary language philosophy in general. (...) Apart from being willfully obscure, Wittgenstein was at best insensitive to the possible role of scientific data in philosophical questions, and at worst, hostile to science». O confronto entre a inspiração quiniana e a inspiração wittgensteiniana é comum aos filosofos da mente da geração de Dennett e Churchland. Note-se que Quine aparece como a fonte de uma inclinação naturalista muito mais disseminada na filosofia americana do que na filosofia inglesa. Segundo Dummett (DUMMETT 1993: 168), pouca gente em Inglaterra se apercebia da importância do trabalho de Quine. O próprio Ryle promoveu o desprestígio de Carnap, que foi o mestre dos filósofos americanos da geração de Quine (DUMMETT 1997: 34).

[103] RYLE 1949: Introduction .

[104] DENNETT 1998: 191, n.10.

plausível»[105]. Em suma, apenas abrindo a teoria da mente a 'considerações mecânicas', i.e. à ciência empírica, se alcançará os resultados que a análise da linguagem comum é incapaz de produzir.

O problema de Wittgenstein e de Ryle enquanto filósofos é que eles eram «hostis à ideia de uma investigação científica da mente», e de acordo com «a sabedoria standard saída da revolução cognitiva» (ter-se-ia) «passado (...) além das suas [*de Wittgenstein e de Ryle*] análises grosseiramente a-científicas do mental»[106]. No entanto, para Dennett, «Isto não é verdadeiro. Devemos tolerar a sua frequentemente frustrante incompreensão daquilo que são boas questões científicas, a sua quase total ignorância de biologia e de ciência do cérebro pois eles conseguiram fazer observações profundas e importantes que só agora começamos a ser capazes de apreciar»[107]. As observações profundas de Wittgenstein e Ryle, não são decerto observações de filósofos naturalistas, ou fisicalistas. Para além da hostilidade em relação à investigação científica do mental, Ryle, por exemplo, considerava a própria questão 'Será o mundo em última análise físico?' conceptualmente confusa[108] e Wittgenstein nunca se mostrou particularmente interessado numa exploração filosófica do fisicalismo[109]. Wittgenstein e Ryle são dois anti-interioristas muito especiais (como o mero facto de poderem ser considerados fenomenólogos introspeccionistas revela), muito diferentes dos filósofos da mente materialistas que se lhes seguiram, muitos dos quais vieram a apontá-los como precursores. O que há de especialmente importante (e comum) no pensamento de Wittgenstein e de Ryle é o facto de ambos procurarem estabelecer o estatuto daquilo que se pode dizer ao 'nível pessoal'—o nível em que 'nós' vivemos e descrevemos a nossa vida mental—em relação ao nível sub-pessoal[110], o nível da existência material correspondente ao discurso cientifico-natural, legitimamente mecânico, sobre a cognição e a mente. É o facto de o nível pessoal ser por princípio insusceptível de descrições *mecânicas* – sendo no entanto susceptível de outro tipo descrições – que justifica o desinteresse de Wittgenstein e de Ryle pelas investigações empíricas sobre o mental. O grande interesse do tipo de filosofia da mente iniciada por Ryle e Wittgenstein é, segundo Dennett, o facto de ela consisitir numa «análise dos conceitos que nós usamos ao nível pessoal»[111] baseada na defesa da ausência de uma relação directa entre o nível pessoal e o nível sub-pessoal. A não intromissão entre descrições pessoais e sub-pessoais é para

[105] DENNETT 1969: 130.
[106] DENNETT 1996: 169.
[107] DENNETT 1996: 169.
[108] BYRNE 1994: 135.
[109] Cf. SLUGA 1996: 328
[110] A terminologia é de Dennett, e fundamental já desde DENNETT 1969.
[111] DENNETT 1969: 95.

Wittgenstein uma consequência natural da diferença entre as explicações causais e as mostrações ou visões panorâmicas da filosofia[112]. Segundo Wittgenstein, «A Filosofia de facto apenas apresenta as coisas e nada esclarece nem nada deduz. E uma vez que tudo está à vista também nada há a esclarecer» (*Investigações Filosóficas*, §126). A importância de uma idêntica não transgressão para G. Ryle fica bem clara com a crítica aos modelos para-mecânicos dos fenómenos mentais.

Uma vez que a teoria naturalista da cognição não é o território de Wittgenstein ou de Ryle, as preciosas observações que os dois autores facultam ao teórico naturalista da mente só podem dizer respeito às descrições de nível pessoal. Wittgenstein, nas *Investigações Filosóficas*, traça imagens esclarecedores da descrição de nível pessoal. As *Investigações* consistem afinal em verificações e descrições atentas dos estados de consciência nas mais variadas circunstâncias da vida mental, sem presunção de se possuir assim alguma autoridade epistémica ou acesso directo à estrutura do mundo. Pelo contrário, aquilo que Wittgenstein persegue continuamente é o ponto em que aquilo que se pode dizer numa descrição mentalista pára e não há mais nada a dizer. Acentua-se assim o quanto as condições de aplicação dos conceitos para experiências interiores se afastam de uma hipotética situação de auto-observação com intenções epistémicas, cujos resultados seriam expressos em linguagem referencial. Por exemplo, se eu digo 'Eu tenho uma dor', essa expressão, na célebre formulação de Wittgenstein, substitui o grito, não o descreve nem explica (*Investigações Filosóficas* §244). As asserções de experiência interior são exteriorizações (*Äusserungen*) e não expressões de um conhecimento directo do interior. Traduzido para a terminologia de Dennett, nada do que está a passar-se a nível sub-pessoal é cognitivamente acessível ao sujeito que é capaz de descrever os acontecimentos mentais a nível pessoal.

Ryle, por seu lado, faz, ao longo de *The Concept of Mind,* uma caricatura do uso de metáforas para-mecânicas em teoria da mente. Ironiza acerca da maneira de falar dos teóricos da mente que parecem envolvidos numa anatomia mental especulativa, e dá como exemplos das absurdas '*wires and pulleys questions*'[113] assim geradas, questões como 'Onde estão armazenadas as experiências passadas?', 'Como é que uma mente captura (*grasps*) a realidade física exterior?', 'Como é que uma pessoa pode ouvir música dentro da sua cabeça, só para si, se não há música lá dentro para ouvir?', etc. Ryle compara o estatuto destas questões, sem dúvida vulgares em contextos psicológicos e epistemológicos[114], com questões mais

[112] Para a importância da visão panorâmica, cf. WITTGENSTEIN 1953, §122, § 125 e §130.
[113] RYLE 1949: 219.
[114] E que são, pelo menos a primeira e a terceira, mais legítimas do que Ryle pensava.

evidentemente absurdas como: «Quantos actos cognitivos cumpriu John Doe antes do pequeno almoço e como foi cumpri-los? Foram cansativos? Ele apreciou a passagem das premissas à conclusão?» [115]. Perguntas como estas são esquisitas e infrutíferas. John Doe não sabe responder às perguntas dos epistemólogos acerca dos seus próprios juízos, raciocínios e ideias abstractas. Mas, com toda a certeza, só ele mesmo poderia dizer como foi passar por essas experiências. Infelizmente, como nota Ryle, ele não costuma contar essas coisas. É importante compreender porque é que estas questões estão mal formuladas e propiciar essa compreensão é o objectivo de Ryle. Basicamente, as questões estão mal formuladas devido ao seu compromisso tácito com o 'fantasma na máquina' e com a transposição de modelos gerada pelo (pressuposto e ilegítimo) dualismo.

O que pode então fazer o teórico da mente que não assuma tais compromissos? É neste ponto que entra o behaviorismo de Ryle: nas suas palavras, «a tendência geral deste livro será sem dúvida e sem que isso seja um mal, estigmatizada como behaviorista. Por isso é pertinente dizer alguma coisa acerca do behaviorismo. O behaviorismo foi inicialmente uma teoria dos métodos correctos para a psicologia científica (que sustentava que) (...) as teorias dos psicólogos deveriam ser baseadas em observações publicamente comprováveis e repetíveis e em experiências. Mas as supostas contribuições da consciência e da introspecção não são publicamente comprováveis. [*no entanto*] Romancistas, dramaturgos e biógrafos sempre se satisfizeram com a exibição dos motivos, pensamentos, perturbações e hábitos das pessoas através da descrição das suas palavras, actos, imaginações, das suas expressões, gestos e tons de voz. Concentrando-se naquilo em que Jane Austen se concentrou, os psicólogos começaram a ver que esta era a própria matéria dos seus assuntos, e não uma mera prisão exterior (destes)»[116]. Em suma, Ryle pensa que se o mito cartesiano não gerou o melhor tratamento da mente, também os psicólogos behavioristas sucumbiram às motivações erradas. O erro comum a cartesianos e behavioristas é, segundo Ryle, a crença na especificidade isolável dos fenómenos mentais (depois considerados como um mito, pelos behavioristas, e como insusceptíveis de investigação cientifica, pelos cartesianos). O problema da psicologia científica behaviorista é o facto de na própria palavra 'psicologia' ter ficado incrustrado o mito dos dois mundos. Assim, os conceitos mentais foram maltratados por todos os lados, quer isso se tenha

[115] RYLE 1949: 275.

[116] Como diz Ryle numa nota acerca de behaviorismo que é exactamente o fim do último capitulo de *The Concept of Mind*, um capítulo no qual se explica o que se entenderá por 'psicologia filosófica' (RYLE 1949: 308).

devido a hipóteses para-mecânicas devidas a um dualismo cartesiano quer a um materialismo hobbesiano[117].

Uma vez afastado o mito dos dois mundos fica a conclusão de que o que se passa fora – nos comportamentos humanos – não é da ordem do mero sintoma ou expressão de algo de muito importante que se passa dentro e que seria a verdadeira matéria do estudiosos da mente e da inteligência:«Dizer alguma coisa com significado não é (...) fazer duas coisas, nomeadamente dizer alguma coisa em voz alta ou na nossa cabeça e ao mesmo tempo, ou pouco tempo antes, passar por algum outro processo sombrio»[118], que seria o pensar de um pensamento, como alguma coisa momentânea interior. Do mesmo modo, «Compreender uma expressão não é inferir uma causa não testemunhada»[119]. De forma muito semelhante, Wittgenstein defenderá nas *Investigações* que verbos mentalistas como 'significar' e 'compreender' não devem ser pensados como referindo processos e estados interiores. Quando se decidiu falar assim acerca do sentido e da compreensão já se decidiu tudo e decidiu-se mal (*Investigações*, §308) [120].

Em suma, Wittgenstein e Ryle, são, certamente filósofos da mente anti-cartesianos, e na medida em que atacam o interiorismo imaterialista sustentam a causa do filósofo naturalista. Não é no entanto de todo esclarecedor classificá-los simplesmente como behavioristas. Por um lado, porque a confusão inerente ao uso da expressão 'behaviorista', ou 'behaviorista lógico', tanto para Wittgenstein como para Ryle, advém do facto de 'behaviorismo' ser originalmente (ou pelo menos ter sido melhor delimitado como) um termo para uma recomendação metodológica em psicologia empírica. Ora, nem Witgenstein nem Ryle se interessaram particularmente por inquéritos empíricos acerca do mental[121]. Por outro lado, o behaviorismo psicológico está ele próprio muito mais comprometido com o mito dos dois mundos do que se poderia supor: os behavioristas consideram, como os cartesianos, que há dois mundos, apenas escolhem de forma diferente qual deles eliminar. E sobretudo porque, ao contrário do que se passa com o behaviorismo, as teorias do mental de Ryle e de Wittgenstein não redundam na exclusão ou eliminação do mental nem em desatenção à linguagem psicológica.

---

[117] Cf. RYLE 1949, último capitulo (capítulo x, *Psychology*)
[118] RYLE 1949: 279.
[119] RYLE 1949: 278.
[120] Cf WITTGENSTEIN 1953, §308.
[121] Cf. WITTGENSTEIN 1953 §109: «Correcto foi não deixar a nossa investigação ser uma investigação científica. A experiência de que é possível contra o nosso preconceito pensar isto ou aquilo não nos poderia interessar (...) E não devemos produzir nenhuma espécie de teoria. Na nossa investigação não deve haver nada de hipotético. Toda a explicação tem que acabar e ser substituída apenas pela descrição. E esta descrição recebe a sua luz, isto é, a sua finalidade, dos problemas filosóficos. É claro que estes não são problemas empíricos, a sua solução estará antes no conhecimento do modo como a linguagem funciona, de maneira a que de facto esse modo seja reconhecido (...) Estes problemas serão resolvidos não

Em suma, aquilo que Ryle e a Wittgenstein exemplificam aos olhos de Dennett é um modo de descrever o nível pessoal que não é, como diria Ryle, nem cartesiano nem hobbesiano, i.e. não é nem imaterialista nem materialista. Essas maneiras de tratar a mente são igualmente – e erradamente – mecânicas. Ao nível pessoal apenas é possível constatar a vida mental tal como ela se dá. Não se pode pretender ter a iluminação na posse que corresponderia à posição do autor ou engenheiro dessa vida mental, seja ela considerada como material ou como imaterial. Aquilo que é introspectivamente acedido não pode ser justificadamente explicado em primeira pessoa mas apenas constatado. É esse estilo de constatação do mental como acontecimento que Dennett aprecia em Wittgenstein e em Ryle e é essencialmente por essa razão que D. Dennett os considera como 'fenomenólogos'.

No entanto, a vida mental modesta e atentamente descrita deverá segundo Dennett e ao contrário do que Wittgenstein e Ryle defenderam, ser posteriormente relacionada com aquilo que acontece ao nível sub-pessoal e portanto com modelos mecânicos da cognição. É com o nível sub-pessoal que lidam os inquéritos empíricos – e a atenção aos inquéritos empíricos é a diferença resultante da intenção naturalista em filosofia. O naturalismo é inevitável para Dennett: o tempo em que os filósofos da mente se podiam arrogar de uma ignorância sobranceira em relação às investigações empiricas sobre a mente é um tempo que terminou, sobretudo porque «os desenvolvimentos na ciência, especialmente na biologia e na psicologia, trouxeram o problema filosófico [o problema mente-corpo] para muito mais perto das questões científicas»[122]. Dennett prentende portanto seguir as intuições de Wittgenstein e Ryle quanto ao nível pessoal mas sem hostilidade em relação às investigações empíricas sobre a mente, antes começando precisamente por elas.

Para o auxiliar a suprir o défice de naturalismo na teoria da mente e na filosofia em geral que era, em ultima análise, aquilo que Dennett criticava em Ryle e em Wittgenstein, dos Estados Unidos o jovem americano trouxera a marcante influência da leitura de Quine. No seu auto-retrato teórico, Dennett coloca a questão das influências marcantes no seu pensamento desta maneira: «O que se obtem quando se cruza um Ryle com um Quine? Um Dennett, aparentementemente»[123]. Dennett partia portanto para a elaboração de uma teoria da mente com uma atenção ao que as ciências têm para dizer acerca da cognição e do mental (além de

---

pela adução de novas experiências mas pela compilação do que é há muito conhecido. A Filosofia é um combate contra o embruxamento do intelecto pelos meios da nossa linguagem».

[122] DENNETT 1969: 4.

[123] DENNETT 1998y: 365.

uma mais idiossincrática inclinação tecnófila[124]). Esta atenção, embora se tenha difundido bastante com a ascenção das ciências cognitivas de então para cá[125], não era muito comum entre os filósofos nos anos 60, sobretudo em Inglaterra. Mas além do naturalismo como posicionamento metodológico alternativo à terapia conceptual ou à geografia lógica consideradas como auto-suficientes, Dennett vai buscar a Quine a sua primeira conclusão definitiva acerca do conteúdo ou significado. Essa conclusão é uma posição quanto à chamada tese de Brentano, a tese acerca da intencionalidade (ou melhor, da 'in-existência' intencional) como marca do mental.

A expressão 'tese de Brentano' começou provavelmente a disseminar-se em torno de R. Chisholm[126], um dos divulgadores da fenomenologia nos Estados Unidos. No entanto, o seu uso generalizou-se sobretudo a partir de uma passagem de *Word and Object* de Quine à frente analisada. A questão do acesso directo a F. Brentano não é aqui muito importante: a expressão 'tese de Brentano' tornou-se uma expressão tão corrente na filosofia da mente que se esvaziou de qualquer significação especifica. O ponto importante é que a formulação de Brentano, segundo a qual todos os fenómenos mentais envolvem a in-existência (*Inexistenz*) intencional de objectos, é interessantemente ambígua entre o 'não-ser' e o 'ser-dentro' da intencionalidade, i.e. do mental ou conteúdo. Aquilo que Brentano afirma de facto na *Psychologie vom Empyrischen Standpunkt* (1874) é que «Todos os fenómenos mentais são caracterizados por aquilo a que os Escolásticos na Idade Média chamavam a inexistência (*Inexistenz*) Intencional (e também mental) de um objecto *(Gegenstand*) e aquilo a que chamariamos embora em termos não totalmente desprovidos de ambiguidade, a referência a um conteúdo, o direccionar-se a um objecto»[127].

Em C&C Dennett toma a ideia de Brentano como uma ideia acerca do estatuto do significado e considera que a interpretação quiniana dessa ideia é a correcta. A referida interpretação aparece numa passagem de *Word and Object* (1960), mais exactamente o §45 do Capítulo VI (Flight from Intension[128]), intitulado Double Standard. Nessa passagem Quine acerta as suas contas com a tese de Brentano e com a ideia de uma ciência do significado. Quine

---

[124] «In fact, had I not been raised in a dyed-in-the-wool "arts and humanities" academic family, I probably would have become an engineer» (DENNETT, 1998: 356). Essa inclinação fez de Dennett o filósofo de eleição de muitos cientistas da comunidade da IA e mesmo o filósofo 'residente' no projecto COG – o projecto de construcção de um robô humanóide – do laboratório de IA do MIT (cf. http://www.ai.mit.edu, projecto COG).

[125] Cf. DENNETT 1986 a: ix «There are now more than a few philosophers of mind who are vastly more knowledgeable about the brain then I was then (or am now). A fairly professional knowledge of the other cognitive sciences is now considered a virtual qualification for professional status in the discipline» (...) «we are almost all naturalists today».

[126] CHISHOLM 1957.

[127] BRENTANO [1874]: 8.

afirma que se «pode aceitar a tese de Brentano como mostrando a indispensabilidade dos idiomas intencionais e a importância de uma ciência autónoma da intenção, ou como mostrando a ausência de bases dos idiomas intencionais e o vazio de uma ciência da intenção. A minha atitude ao contrário da de Brentano, é a segunda. Aceitar o uso intencional pelo seu valor facial é, como vimos, postular relações de tradução como sendo de alguma maneira válidas embora indeterminadas em princípio relativamente à totalidade das disposições de fala. Tal postulado promete muito pouco *insight* científico se não tem melhor fundamento do que o facto de as supostas relações de tradução serem pressupostas pelo vernáculo da semântica e da intenção[129]». Este parágrafo de Quine, citado em C&C[130], é apontado em *The Intentional Stance*[131] como o ponto originário dos debates da filosofia da mente nas últimas décadas. Não é exagero afirmar que para Dennett, toda a filosofia da mente posterior a 1960 consiste de certo modo em notas de pé de página a este parágrafo de Quine.

As afirmações de Quine nessa passagem relacionam-se com uma conhecida posição quiniana: Quine não aceita que os 'significados' sejam entidades. Esta decisão ontológica tem raízes profundas e repercussões em toda a filosofia quiniana. Uma das razões apresentadas por Quine é a economia ontológica[132], o princípio segundo qual não há necessidade de admitir mais entidades do que as essenciais para o fim visado (pode-se considerar que o fim visado por Quine em filosofia é a explicação da possibilidade de todo o conhecimento sério possuído pelo indivíduo e pela espécie, desde a matemática, a física e a lógica até ao conhecimento envolvido no uso de linguas naturais[133]). Outra razão é o facto de a sinonímia, que seria um critério de identificação de entidades intensionais tais como as envolvidas na referência a conteúdos dos actos mentais ou ao direccionamento de actos mentais a objectos, ter sido posta em causa por Quine[134], ficando assim as supostas entidades intensionais 'sem identidade'. A ideia de

---

[128] O Capítulo VI aparece após a apresentação da teoria da linguagem e da verdade (I), da tradução e da significação (III), da referência e da regimentação.
[129] QUINE 1960: 221.
[130] DENNETT 1969: 32.
[131] DENNETT 1987: 340.
[132] Cf. QUINE 1953b: 11-12.
[133] Em *From Stimulus to Science* (QUINE 1995: 16), Quine define a espistmologia naturalizada como a reconstrucção racional da aquisição efectiva por parte de um indivíduo ou da espécie de uma teoria séria do mundo exterior. Na formulação de *Pursuit of Truth* (QUINE 1990) o fim visado é distinguir que asserções são verdadeiras. Para atingir tal fim, Quine sempre foi favorável a «treating cognition from within our own evolving theory of a cognized world, not fancying that firmer ground exists somehow outside all that» (QUINE 1960: 235). Na passagem citada a afirmação é feita no contexto de uma discussão acerca de *sense data*, mas a ideia de um tratamento da própria cognição a partir de dentro da teoria, em evolução, do mundo conhecido pode igualmente caracterizar o espírito do projecto da epistemologia naturalizada.
[134] Cf.QUINE 1953 a. Uma definição operatória de sentidos/intensões que permite a leitura da formulação de Brentano constrataria os sentidos ou intensões com as referências ou extensões. Sentidos são os traços característicos que todos (e apenas os) membros da referência/extensão de um termo possuem/partilham e

sinonímia envolveria segundo Quine uma ficção: a (suposta) existência de um conteúdo que permanece fixado enquanto palavras e sintaxe variam. Sendo a fixação de conteúdo uma ficção, não existem critérios para a identificação de significados. Ora, segundo Quine, sem identidade não poderá haver entidades. Não existem portantos entidades que seriam 'significados'.

Mas, de forma central para os interesses de Dennett, a posição de Quine deve ser compreendida sobretudo no âmbito da indeterminação da tradução. É em grande medida devido à indeterminação da tradução que Quine toma a decisão ontológica de não aceitar os significados como entidades. No âmbito de uma recente discussão da sua obra, Quine afirma claramente que as «dúvidas acerca das intensões decorrem da tradução radical»[135]. A indeterminação da tradução é introduzida e analisada em *Word and Object* nos capítulos anteriores ao capítulo onde se inclui o citado §45, nomeadamente no Capitulo 2 (*Meaning and Translation*). No entanto, os temas envolvidos na questão vêm de longe no pensamento de Quine, e relacionam-se com a defesa da separação dos destinos, defendida desde por exemplo *From a Logical Point of View* (1953)[136], de dois tipos de problemas semânticos: os problemas da referência (envolvendo a designação, a denotação, a verdade – problemas de Semântica I) e os problemas do significado (envolvendo sinonímia, analiticidade e tradução – problemas de Semântica II). Para Quine, se a Semântica I tem um estatuto sólido (i.e. se existe uma boa teoria que permite lidar com os problemas, nomeadamente uma teoria da verdade) o mesmo não acontece com a Semântica II. O problema começa desde logo com a situação em que se pretenderia responder à questão 'como é que se sabe que duas expressões têm o mesmo sentido?' (esta seria uma questão básica da semântica II). A partir daqui, todos os caminhos conduzem à indeterminação.

A maneira de abordar a questão da mesmidade do significado e da indeterminação da tradução em *Word and Object* – a obra maior de Quine, que Dennett teria em consideração no período em escreve – é a análise de frases de observação. A ideia apresentada é que as frases ocasionais de observação são traduzíveis por terem o mesmo estímulo-sentido (*stimulus-meaning)*[137]. No quadro da teoria apresentada em *Word and Object*, estímulo-sentido de uma frase é o conjunto de estimulações que incitam ao assentimento ou ao dissentimento a essa frase. É aqui que se insere o célebre exemplo quineano da elocução 'Gavagai', pronunciada pelo nativo, cuja tradução (radical, sem intérpretes, com completo afastamento entre línguas) é

---

que seriam, na terminologia brentaniana, os conteúdos referidos nos actos mentais ou os objectos para que estes se direccionam.

[135] QUINE 1990:198-199.

[136] Cf. QUINE 1953, especialmente os artigos II (*Two Dogmas of Empiricism*), III (*The Problem of Meaning in Linguistics)* e VII *(Notes on the Theory of Reference*).

tentada pelo linguista. O objectivo de Quine é chegar a mostrar que mesmo frases de observação como 'gavagai' – frases ligadas à ostensão que está, segundo Quine, na base da possibilidade de linguagem – apenas podem ser traduzidas holofrasticamente, i.e. como todos, uma vez que são condicionadas directamente, como todos, pela situação estimulatória relevante. Logo, mesmo na tradução de frases deste tipo, e ao contrário do que inicialmente se pensaria, poderá haver ambiguidade. É o que se analisa em torno de 'gavagai' e de 'rabbit' no §12 (Synonymy of terms) de *Word and Object*. As frases de observação devem ser consideradas como unidades fónicas, como todos sem partes significativas distintas e salientes, unidades ou todos que são condicionados por situações estimulatórias acessíveis a todos os membros da comunidade linguística, ou a qualquer humano presente, e portanto condicionadas por situações públicas. A ideia inicialmente plausível segundo a qual poderia existir sinonímia baseada em estímulos (*stimulus-synonymy*) de frases ocasionais de observação (elas seriam mesmo o único ponto da linguagem em que isso pareceria possível) revela não ser plausível. É verdade que as frases de observação ancoram a descrição quiniana do funcionamento da linguagem, por serem os objectos exemplares para a aprendizagem ostensiva. No entanto mesmo a esse nível, por maior que seja a aproximação, a tradução radical não é nunca feita por estrita identidade de estimulo-sentidos. Segundo Quine, a segmentação ou tentativa de segmentação destas frases para a sua tradução envolve já 'hipóteses analíticas'.

Estas hipóteses analíticas não são para Quine verdadeiras hipóteses, i.e. hipóteses no sentido científico, hipóteses testáveis que podem ser confirmadas ou refutadas, já que não existe matéria de facto que as confirme ou refute. As hipóteses analiticas constituirão manuais de tradução e o ponto da indeterminação da tradução é que os manuais de tradução podem ser ao mesmo tempo incompatíveis entre si e cada um deles adequado a toda a evidência relevante: «Não pode haver dúvida de que sistemas rivais de hipóteses analíticas podem adequar-se perfeitamente à totalidade do comportamento verbal assim como à totalidade das disposições ao comportamento verbal e ainda assim especificar traduções mutuamente incompatíveis de inúmeras frases não susceptíveis de controlo independente»[138].

Se esta é a situação mesmo das frases de observação, para além destas tudo o resto na tradução de linguagens – nomeadamente as 'frases permanentes'[139] – é, para Quine, indeterminado, dependendo de hipóteses analíticas de tradução. A situação de tradução radical é exemplar do uso da linguagem em geral e particularmente do uso da linguagem com propósito

---

[137] Adopta-se a tradução de *stimulus-meaning* usada por P. Melo em MELO 1994.
[138] QUINE 1960: 72.
[139] Frases permanentes (por oposição às frases ocasionais, como as frases de observação que têm vindo a ser mencionadas) são por exemplo as frases cientificas.

epistemológico: se «pensar em termos de tradução radical de línguas exóticas ajudou a tornar a questão mais vívida, (...) a principal lição a ser extraída diz respeito à frouxidão empírica das nossas próprias crenças (...) No mesmo grau em que a tradução radical de frases é subdeterminada pela totalidade das disposições para o comportamento verbal, as nossas próprias teorias e crenças são em geral subdeterminadas pela totalidade da evidência sensorial possível para todo o sempre»[140]. A indeterminação da tradução é a situação natural de todo pensamento linguístico sobre a realidade: a subdeterminação da teoria (um ponto essencial da epistemologia quiniana) começa 'em casa', com a indeterminação da tradução. Uma das consequências da tradução radical é a redução ao absurdo da ideia de que os significados seriam entidades identificáveis. O problema de Quine com os significados (*meanings, intensions*) nem é, possivelmente, em primeiro lugar (embora esse seja obviamente também um problema) a hipostasiação como uma existência psíquica, interior, daquilo que deveria ser considerado como uma descrição holista do comportamento. O grande problema dos significados é a indeterminação.

A posição eliminativista ou niilista quiniana acerca de significados[141] está, como é sabido, ligada ao naturalismo: o pressuposto da análise quiniana da linguagem é que esta deve ser tratada como um fenómeno natural (é de resto aqui que Quine se afasta de Wittgenstein e de Ryle). Transpondo as ideias de Quine acerca de significados para a filosofia da mente, não é difícil constatar que as frases da linguagem mentalista—a matéria de toda a teoria – são intensionais[142]. E Quine ensina a fugir das intensões, uma vez que as regras da lógica cuja base é verofuncional[143] não se lhes aplicam. A lógica necessária e suficiente para o discurso científico, a partir de cujo estado se responderá à questão ontológica (a questão acerca do que há), é a lógica extensional. Esta supõe a regimentação na notação lógica da quantificação. Antes da regimentação nenhuma noção séria e cientificamente pertinente de *referência* se aplica. Quine pretende portanto tratar as questões da referência e da existência em conjunto e de uma maneira que deixa de fora todo o âmbito do mental. É claro que Quine admite que em termos de

---

[140] QUINE 1960: 78.

[141] Sublinhe-se desde já e porque o facto é importante para o propósito do presente trabalho que Quine defende uma posição eliminativista ou niilista acerca do significado e não uma posição eliminativista acerca da consciência. A existência desta última não é considerada problemática. Esta diferença é importante para a avaliação das teses de Dennett – que se afirma um seguidor de Quine – acerca dos *qualia*. A expressão 'niilismo do significado' é utilizada para analisar a teoria quiniana do significado em FODOR 1987 e em FODOR &LEPORE 1992. Fodor faz muita questão em distinguir o holismo do significado – a posição acerca de significados supostamente defendida por Quine mas que é segundo Fodor antes um niilismo—do holismo da confirmação, que é uma tese epistemológica.

[142] DENNETT 1969: 29.

linguagem e de ligação do uso desta à reificação, se começa *in media res*, sendo as primeiras coisas faladas e referidas coisas físicas, médias e públicas. Essa é no entanto apenas uma limitação quanto ao ponto de partida e não uma limitação quanto ao ponto de chegada. O ponto de chegada (as questões lógico-ontológicas acerca daquilo que há[144]) será decidido na ciência. É ao nível das reificações e da referência em causa na ciência que se decide a ontologia.

A interpretação quiniana da tese de Brentano — reformulada de modo a deixar de ser uma tese acerca de *fenómenos* para passar a ser uma tese acerca de *discurso sobre fenómenos*[145] — é um dos fundamentos epistemológicos e ontológicos da teoria da mente apresentada em C&C. É importante por isso não esquecer que um filósofo da mente encontra, ou pode encontrar, em Quine a ideia segundo a qual a linguagem mentalista é pura e simplesmente excêntrica ao ponto de chegada da ontologia. Noutras palavras, o mental cai fora da questão básica acerca daquilo que há[146]. De acordo com a interpretação quiniana da tese de Brentano falar de intencionalidade, usar a 'linguagem da mente', é apenas uma *maneira de falar*. Nada do que é dito em linguagem da mente é determinado ou refere. A tese de Brentano combina-se assim, como «Quine famosamente insistiu»[147], com a indeterminação da tradução[148]. A principal razão pela qual não existe validade objectiva de relações de tradução entre idiomas intencionais é o facto de não haver 'matéria de facto' nas descrições intencionais. A teoria da mente só pode ser, a partir daqui, uma teoria da interpretação.

Recapitulando, para um quineano a teoria da mente é inevitavelmente uma teoria do significado. No entanto, os significados não são entidades mas apenas maneiras (interpretativas) de descrever comportamentos. Portanto, de certa maneira, a significação e a mentalidade não existem – ou antes, não existem da maneira que envolve descrições extensionais, com estatuto científico e ontológico forte – pois a linguagem da mente não refere. Dito de outra maneira: é com base na declaração de Quine segundo a qual a semântica (do sentido) não é 'séria'[149], que

---

[143] Com a expressão 'lógica cuja base é verofuncional' pretende-se englobar a lógica interproposicional e o que na lógica intraproposicional lhe corresponde. A lógica verofuncional é a lógica proposicional e nela não fazem muito sentido estas questões.

[144] QUINE 1960, I.1. *Beggining with ordinary things.*

[145] Como diria H. Putnam «this talk talk was introduced by Gilbert Ryle in his *The Concept of Mind*» (PUTNAM, 1975c: 326)

[146] A resposta geral de Quine à questão 'O que é que há?' é, como se sabe, o fisicalismo, acrescidos os objectos abstractos necessários para a explicação da ontologia subjacente à ciência. Cf. STROUD 1990.

[147] DENNETT 1998y: 357.

[148] A indeterminação quiniana não é uma tese pontual de filosofia da linguagem, isolável do resto da filosofia de Quine. Como o próprio Quine faz notar, há três indeterminações fundamentais no seu pensamento e que aliás relacionam a filosofia da ciência, a filosofia da linguagem e a filosofia da mente: a indeterminação da tradução, a inescrutabilidade da referência e a subdeterminação da teoria pelos dados. Cf. QUINE 1990 a, *Three Indeterminacies.*

[149] O que sem dúvida traz problemas de conjugação com a inspiração wittgensteiniana, que coloca o problema semântico como prévio ao problema epistemológico.

Dennett considera que a linguagem da mente é puramente instrumental. Toda a teoria se devotará então a mostrar que os cérebros não podem ser máquinas semânticas (*semantic engines*), por mais que pareçam muito sê-lo. Nada pode ser movido ou causado por entidades inxistentes, os significados. É também por razões quinianas que Dennett considerará sempre toda a pretendida precisão em caracterizações intencionais como um objectivo ilusório (é esta nomeadamente a raíz da sua rejeição do realismo intencional e da Hipótese da Linguagem do Pensamento de Jerry Fodor[150]).

Assim, o problema ontológico da mente[151] cuja solução se procura em C&C é definido como consistindo em grande medida no esclarecimento do estatuto da linguagem mentalista e na tentativa de saber se haverá alguma coisa de absolutamente irredutível descrita em tal linguagem. C&C organiza-se em torno da hipótese segundo a qual o behaviorismo e a fenomenologia são reacções de sentido inverso subsequentes a uma resposta afirmativa[152]: ambas as abordagens, o behaviorismo e a fenomenologia, consideram a intencionalidade irredutível e portanto conduzem, respectivamente, a rejeitá-la numa psicologia científica, ou a considerá-la em exclusivo, rejeitando a perspectiva científica. É por considerar qualquer uma dessas posições insustentável que Dennett sugere que a utilização da linguagem da mente para falar de sistemas físicos é uma maneira de falar aproximativa, uma interpretação.

O naturalismo e o interpretativismo situam Denett numa linhagem filosófica ligada a Quine, que é possivelmente a mais influente figura na filosofia americana (e não só) dos últimos cinquenta anos[153]. No entanto para além de Quine, uma outra forte influência pessoal marca a filosofia americana neste período, uma influência que se fez nomeadamente sentir sobre os dois filosósofos da mente cuja teoria do conteúdo será considerada mais atentamente no próximo capítulo, Dennett e Fodor. É durante a década de 60 e no contexto do debate do problema mente-corpo, que Hilary Putnam, um filósofo cujas contribuições têm vindo a marcar alguns passos importantes da relação entre filosofia e ciências da cognição nas últimas décadas, escreve célebres textos nos quais propõe e defende uma nova teoria materialista da mente, o

---

[150] FODOR 1975.

[151] A terminologia utilizada em DENNETT 1969 é a seguinte: a primeira parte do livro intitula-se '*The Language of Mind*', inicia-se com o problema ontológico da mente e termina com a descrição dos parâmetros para a 'adscrição do conteúdo'. A expressão '*language of mind*' tem vindo a ser traduzida por 'linguagem da mente' e 'linguagem mentalista'.

[152] DENNETT 1969: 32, *Two Blind Alleys* ('Blind alleys' são precisamente o behaviorismo e a fenomenologia à qual com alguma injustiça Dennett atribui a ideia de uma absoluta irredutibilidade dos fenómenos mentais aos fenómenos físicos).

[153] O naturalismo não é no entanto um exclusivo dos discípulos holistas de Quine. Por exemplo Jerry Fodor, que frequentemente tomou Quine, ou mais propriamente o holismo justificado através do apelo às posições de Quine, como adversário de eleição, professa um idêntico naturalismo na abordagem filosófica da mente.

funcionalismo, que se opõe à teoria da identidade. Textos como *Minds and Machines* (1960), *Robots: Machines or Artificially Created Life?* (1964), *The Nature of Mental States* (1967) *The Mental life of Some Machines* (1967)[154], alguns dos quais vieram a tornar-se manifestos do funcionalismo, são exemplares da teoria da mente desenvolvida por Putnam nos anos 60.

Nesses textos, Putnam declara que o problema mente-corpo é um problema lógico e linguístico e não um problema empírico. O problema não se relaciona aliás sequer directamente com o cáracter único da experiência subjectiva humana, podendo surgir em relação a qualquer sistema capaz de responder a questões sobre a sua estrutura[155]: «os aspectos lógicos do problema mente-corpo são aspectos de um problema que deve surgir para qualquer sistema computacional que satisfaça as condições (1) usa linguagem e constrói teorias (2) não conhece inicialmente a sua própria constituição física, excepto superficialmente (3) está equipado com orgãos sensoriais e é capaz de levar a cabo experiências e (4) vem a conhecer a sua constituição através de investigação empírica e construção de teorias»[156]. Aliás, e embora o propósito de Putnam seja saber como devemos falar da vida mental de humanos e não saber como devemos falar de máquinas, várias das apresentações que Putnam faz da sua teoria envolvem precisamente sistemas não humanos que satisfazem essas condições, por exemplo uma Máquina de Turing em *Minds and Machines* e robôs (além de robôs feitos por robôs) em *Robots: Machines or Artificially Created Life?.*

O funcionalismo é concebido por Putnam como uma forma de esclarecimento das perplexidades lógicas e linguísticas do problema mente-corpo, e é uma forma sofisticada de materialismo que se opõe ao materialismo 'mais simples' da teoria da identidade. Esta, segundo Dennett, fizera valer uma certa plausibilidade mais pela falta de atractivos da sua alternativa, o dualismo, que parecia cada vez mais um impedimento às relações da filosofia com o tratamento científico da cognição, do que pelas suas qualidades próprias. Na descrição de Dennett, a «gradual e árdua aproximação da ciência às questões filosóficas do problema mente-corpo conduziu a uma reformulação por parte de alguns filósofos das preocupações centrais da filosofia da mente»[157] que se teria consubstanciado numa mera deferência dos filósofos em relação ao desenvolvimento da ciência. Para não pôr em perigo a unidade da ciência é preciso

---

[154] Na descrição do próprio Putnam «In 1960 I published a paper titled "Minds and Machines", which suggested a possible new option in the philosophy of mind, and in 1967 I published two papers (*The Mental Life of Some Machines* and *The Nature of Mental States*) which became, for a time, the manifestos of the functionalist current.» (PUTNAM 1994: 501).

[155] PUTNAM 1975: 362.

[156] PUTNAM [1964]: 388.

[157] DENNETT 1969: 4.

identificar ou reduzir as «ofensivas coisas mentais»[158] a coisas físicas e esse é o propósito geral dos teóricos da identidade. Ora, para que muitos filósofos chegassem a ver, como Dennett via quando escreveu C&C, a teoria da identidade como um monismo «metafisicamente extravagante e implausível»[159], tão extravagante e implausivel como as teorias materialistas suas antecessoras, provavelmente ninguém foi tão importante como H. Putnam e as ideias por ele desenvolvidas nestes textos da década de 60.

A enorme virtude de H. Putnam[160] foi ter feito reconhecer a importância, do ponto de vista de uma teoria materialista da mente, da distinção entre estados físicos e estados funcionais ou lógicos de sistemas. Um sistema com estados lógicos ou funcionais relevantes tem propriedades que podem ser consideradas em certo sentido não físicas. O funcionalismo é incialmente formulado nos termos das Máquinas de Turing[161], posteriormente em termos de autómatos probabilistas[162]. Trata-se contudo sempre de uma tese geral sobre o psicológico como possibilidade de sistemas materiais, sobre a 'natureza dos estados mentais' ou dos 'predicados psicológicos' em geral, i.e. em quaisquer entidades.

A caracterização funcionalista dos estados mentais por Putnam clarifica o estatuto do acesso de um sistema físico aos seus próprios estados internos permitindo assim considerar a uma nova luz as virtualidades epistémicas dos relatos resultantes de auto-monitorização, e nomeadamente as descrições introspectivas da vida mental feitas por humanos. O funcionalismo recoloca o problema do acesso directo e privilegiado, cartesiano, à mente numa nova arena, ao defender que a questão 'Como é para um sistema estar num estado funcional ou lógico?' difere de forma importante da questão 'Como é para um sistema estar num estado físico?'.

O artigo *Minds and Machines* tem como centro a analogia entre um homem e uma Máquina de Turing e pretende muito simplesmente dissolver o problema-mente corpo mostrando que ele é «estritamente análogo ao problema da relação entre estados lógicos e estados estruturais»[163]. Mostrar que esses dois problemas são *um* problema é decisivo: ninguém levaria a sério o problema da identidade ou não-identidade entre estados estruturais e estados lógicos, uma vez que a resposta não tem qualquer importância. Após explicar o conceito de Máquina de Turing, Putnam faz notar o seguinte em relação a uma particular operação a ser executada por uma particular Máquina de Turing (no caso, o cálculo da 3000ª casa da expansão decimal de π). Faz todo o sentido perguntar como é que a máquina calcula a 3000ª casa da expansão decimal

---

[158] DENNETT 1969: 3.
[159] Cf. DENNETT 1969:5-6.
[160] De acordo com o próprio Putnam. Cf. PUTNAM 1994.
[161] Cf. PUTNAM 1960.
[162] Cf. PUTNAM 1967. Cf. também KIM 1996 para as precisões.

de π (a resposta terá que incluir a sequência de estados por que a máquina passa no processo de cálculo, a descrição das regras da tabela da máquina). No entanto não faz nenhum sentido objectar que a máquina, para realizar a tarefa deve passar pelos estados A, B eC e que é um problema saber como é que ela pode assegurar que está nesses estados. Putnam mostra o absurdo da objecção notando que «a descrição lógica (a tabela da máquina) da máquina descreve os estados apenas em termos das suas relações uns com os outros e com o que aparece na tabela. A 'realização física' é irrelevante, desde que existam estados distintos A,B,C e que eles se sucedam uns aos outros tal como é especificado na tabela da máquina»[164]. Se para estar no estado A a máquina tivesse que assegurar-se de que estava no estado A haveria um círculo vicioso. A máquina passa pelos estados sem ter que se assegurar de que está neles.

Putnam considera ainda o caso em que a máquina imprime a frase 'Eu estou no estado A'. A pergunta seria agora: esse facto não supõe que ela tenha tido que assegurar-se de que estava no estado A? Putnam considera esta situação análoga à situação wittgensteiniana em que alguém diz: 'Sinto dor'. A pessoa, para dizer 'sinto dor' não tem que reflectir para se assegurar de que sente dor. Ela não está a descrever coisa alguma[165]. Quer o indivíduo wittgensteiniano que diz 'sinto dor' quer a máquina putnamiana que imprime 'estou no estado A' não passaram por qualquer processo de recolha de evidência e de realização de inferências para chegarem a essas 'afirmações'. O individuo 'sabe' que sente dor e a máquina 'sabe' que está no estado A respectivamente sentindo dor e estando no estado A. O relato verbal sai directamente do estado que é relatado, sem qualquer recolha de dados, sem qualquer cálculo ou raciocínio[166].

Putnam explora em seguida a analogia entre os estados mentais e os estados lógicos da máquina e entre os estados físicos de humanos e os estados estruturais da máquina. Uma Máquina de Turing abstracta, uma vez realizada, passa a 'ter' estados físicos e problemas com eles (por exemplo problemas nos tubos de vácuo, no exemplo de *Minds and Machines*). A máquina tem algum acesso a esses estados físicos ou estruturais: ela é capaz de alguma monitorização que lhe permite por exemplo detectar um mau funcionamento. Nisso ela é semelhante a um humano, que de uma forma mais ou menos confiável pode detectar um mau funcionamento do seu corpo. A máquina pode até imprimir «o tubo de vácuo 312 falhou»[167] e é razoável perguntar como é que ela se assegurou disso. Se o imprime erradamente, pode ter

---

[163] PUTNAM [1960]: 383.
[164] PUTNAM[1960]: 367.
[165] PUTNAM [1960]: 368.
[166] PUTNAM [1960]: 370.
[167] PUTNAM 1960: 372

havido um mau cálculo ou um sinal dos mecanismos de auto-inspecção interpretado erradamente. Mas nenhum desses casos se põe quando ela imprime 'Estou no estado A'. Em suma, Putnam defende que pode haver uma descrição de humanos análoga não ao ponto de vista do engenheiro que descreve uma máquina física mas ao ponto de vista do matemático que especifica a tabela da Máquina de Turing. Esta última descrição é feita em termos de estados lógicos e não de estados físicos. Para Putnam é esse o estatuto dos estados mentais ou psicológicos, cuja descrição pode ser efectuada sem referência à sua realização física.

A analogia entre um homem e uma Máquina de Turing com a qual Putnam pretende esclarecer o problema mente-corpo resulta portanto na aproximação entre estados mentais e estados funcionais. É a esta luz que Putnam vai considerar o estatuto das identificações teóricas em teoria da mente. Este era o objecto central de discusssão dos teóricos da identidade[168] na medida em que as identificações teóricas permitiriam compreender a natureza e a possibilidade de leis psicofísicas, de previsão e de explicação causal. As identificações teóricas em causa, relativas ao mental, são alcançadas através de investigação empírica, e portanto embora essas identificações possam ser aparentemente definições (por exemplo 'A dor é estimulação das fibras-c') elas não são *analíticas*[169]. Putnam afirmava nestes textos — como é sabido Putnam veio a renegar o seu passado funcionalista — que se daria no futuro uma identificação teórica entre estados psicológicos humanos e os estados cerebrais correspondentes (análoga às identificações teóricas entre luz e radiação electromagnética, entre água e H2O, nos exemplos de *Minds and Machines*). No entanto os estados psicológicos em causa nas identificações deveriam ser concebidos não como análogos aos estados físicos, estruturais, definidos ao nível do *hardware* (como pretendiam os teóricos da identidade) e sim como análogos aos estados funcionais ou lógicos de máquinas, definidos ao nível da programação. Esta tese, segundo a qual os estados psicológicos viriam a ser empiricamente idênticos a estados funcionais, é considerada por Putnam como sendo ela própria uma hipótese empírica[170], uma hipótese bastante menos vaga do que a hipótese da identidade de estados mentais com estados físico-químicos de sistemas e mais susceptível de investigação matemática e empírica. Para Putnam, na medida em que questão da natureza dos estados psicológicos ou funcionais era uma questão factual, a sua investigação consistiria em produzir modelos mecânicos de organismos. Para o

[168] PINTO 1999: 64.
[169] PUTNAM [1960]: 381.
[170] Cf. PUTNAM [1967]: 433.

Putnam-cientista de então (segundo auto-caracterizações pejorativas posteriores[171]), isso e apenas isso era a psicologia.

Em suma, no centro da ideia funcionalista está o facto de sistemas 'psicologicamente isomorfos' não terem necessariamente que estar no mesmo estado físico para estar no mesmo estado lógico ou funcional, e portanto não terem que estar no mesmo estado físico para serem descritos por um mesmo predicado psicológico, pois a identificação do estado psicológico é feita ao nível funcional de descrição do sistema. A teoria da identidade revelava-se a esta nova luz uma concepção paroquialista (demasiado humana) do mental. Aos olhos de um jovem filósofo como Dennett, Putnam justificava também por exemplo o facto de não haver necessidade alguma de considerar que, quando dois homens pensam por exemplo em 'Espanha', eles devam partilhar algum estado fisicamente descritivel específico. Não há razão para afirmar que todos os seres, humanos ou outros, que podem pensar o mesmo pensamento devam necessariamente instanciar uma mesma descrição física[172], nem sequer para pensar que quando dois humanos pensam um supostamente idêntico pensamento eles partilham um estado físico específico. Mostrar que é assim e porquê foi a grande contribuição de Putnam para a filosofia da mente nos anos 60.

1.1.1 Breve referência a E. Anscombe, C.Taylor e a 'alguns visionários da ciência e da engenharia'[173].

Até aqui foi visto o modo como, em termos epistemológicos e ontológicos, Dennett é guiado na teoria da mente pelas obras de G. Ryle, W. O Quine, L. Wittgenstein e H. Putnam. G. Ryle mostra que a alternativa entre o monismo materialista e o monismo idealista não é uma alternativa a não ser que o problema da mente seja mal pensado. Wiitgenstein e Ryle em conjunto constituem bons exemplos metodológicos do que deve ser a descrição da mente ao nível pessoal. A Quine, Dennett vai buscar por um lado o naturalismo, que não se encontra em Wittgenstein nem em Ryle, e por outro lado uma tese sobre o estatuto do significado, que virá a justificar a sua posição instrumentalista, interpretativista e holista. Em H. Putnam Dennett encontra um tipo sofisticado de materialismo, o funcionalismo, que lhe permite fundamentar a oposição à teoria da identidade psicofísica. No entanto, no que respeita aos problemas da mente como problemas da acção, de explicação do comportamento e portanto também de ética, as

[171] PUTNAM 1994.
[172] DENNETT 1969: 17.
[173] DENNETT 1998y.

grandes influências (apesar do 'cripto-dualismo' que transparece em ambos e que Dennett decide simplesmente ignorar[174]) são Charles Taylor, com a sua crítica filosófica ao behaviorismo e à utópica procura, pelos psicólogos behavioristas, de uma pura linguagem de dados (*data language)*[175] e Elizabeth Anscombe, com a sua análise do agir intencional e das intenções na acção[176].

A importância da crítica filosófica ao behaviorismo em psicologia – em C&C exemplificada por Charles Taylor – é que ela apoia a convicção de Dennett de que os «fenómenos psicológicos devem ser caracterizados intencionalmente»[177]. Os fenómenos psicológicos não podem simplesmente deixar de ser caracterizados intencionalmente como os behavioristas desejam sem que a psicologia se veja impossibilitada de existir. O verdadeiro problema (quer para C. Taylor, quer para Dennett) vem, pelo contrário, após a admissão da necessidade de caracterizar intencionalmente os fenómenos psicológicos. O problema é saber qual é o estatuto dessa caracterização. O behaviorista caricaturado por C. Taylor em *The Explanation of Behavior* é um psicólogo que considera que os idiomas intencionais e as explicações pela finalidade têm que ser criteriosamente abandonados pois não podem enquadrar-se no esquema explicativo científico. Esta decisão conduz à procura da pura linguagem de dados. Ora, numa tal situação auto-imposta, o behaviorista nunca poderia sequer falar, por exemplo, do que é aprendido na aprendizagem, pois «o que é aprendido, mesmo no condicionamento rigidamente constrangido não são movimentos mas acções»[178]. Taylor fala de 'acções' pois quando se trata de processos classificados pelo seu produto ou resultado (por exemplo 'descobrir onde está a comida') este produto ou resultado pode tipicamente ser alcançado de muitas maneiras (através de 'diferentes movimentos' cuja 'comunidade' reside apenas, precisamente, na caracterização intencional). A conclusão aplica-se mesmo aos contextos experimentais de condicionamento, embora nestes exista aparentemente um afunilamento dos movimentos para o que parece uma solução única.

É a C.Taylor que Dennett vai buscar a oposição, que percorre C&C, entre as teorias periferistas do comportamento (especificamente o behaviorismo) e as teorias centralistas do comportamento (que explicam o comportamento através de finalidades). O termo 'centralismo' que Dennett utiliza para classificar a sua própria posição em C&C é o termo utilizado por Taylor para uma teoria do comportamento que assume que as descrições intencionais e finalistas do

[174]DENNETT 1991: 88.
[175] TAYLOR 1963.
[176] ANSCOMBE 1957.
[177] DENNETT 1969:34.
[178] TAYLOR 1964: 206.

comportamento sobranceiramente desprezadas pelos behavioristas são indispensáveis. Apoiado na análise das tentativas infrutíferas do behaviorismo psicológico de passar sem 'desejos', 'acções' e 'crenças' na explicação do comportamento de organismos, Taylor defende que as explicações teleológicas (*explanations by purpose*) do comportamento humano e animal não são eliminâveis. O valor do livro de Taylor deve-se ao facto de ele ter analisado de forma muito específica o insucesso das tentativas de utilização de uma pura linguagem de dados pelos behavioristas. Em *The Explanation of Behavior* Taylor mostra que essas tentativas redundam em «futilidade (...) deselegantes adereços *ad hoc* e cláusulas de salvaguarda (*inelegant ad hoc props and provisos*), que tornam as teorias estímulo-resposta espantosamente complexas»[179]. Taylor conclui que «A Teoria E-R é rica em hipóteses que são já petições de princípio, soluções meramente verbais que deixam o problema intocado – pistas condicionais, estímulos relativos, integração sensorial, *drives* adquiridos de todos os tipos – que (...) são um sinal confiável da má saúde de uma teoria»[180].

Ainda no âmbito da filosofia das explicações teleológicas, Dennett vai buscar a *Intention* de Elizabeth Anscombe[181] uma caracterização sofisticada da intenção e da voluntariedade na expressão e na acção humanas. De acordo com a tarefa de descrição da intenção «foi brilhantemente executada por Miss Anscombe em *Intention*»[182]. Em *Intention*, E. Anscombe defende que uma acção não é intencional devido a qualquer característica extra, que existiria quando a acção é levada a cabo. Embora Dennett não aceite a conclusão geral a que E. Anscombe pretende chegar *Intention,* segundo a qual a análise da acção revelaria uma assimetria nomológica[183] ele admira a análise dos traços que compõem a intencionalidade na acção que Anscombe acaba, apesar de tudo, por apresentar e a ideia de que a descrição intencional de comportamentos é uma espécie de abstracção e não um relato de eventos actuais. Segundo Dennett, as descrições de Anscombe aplicam-se perfeitamente à

---

[179] Cf DENNETT 1969: 34, remetendo para TAYLOR 1964: 272. É interessante notar que as referências filosóficas de C.Taylor incluem nomeadamente M. Merleau Ponty (*La Structure du Comportement* e *La Phénoménologie de la Perception),* o qual aliás nos seus últimos textos (escritos em 1956-1960 e reunidos em *La Nature*) abordava problemas semelhantes aos de C&C, citando aliás em alguns casos os mesmos exemplos (do contexto da etologia, da cibernética, do neo-darwinismo).

[180] TAYLOR 1964: 270.

[181] ANSCOMBE 1957.

[182] DENNETT 1969: 164.

[183] Cf. DENNETT 1968. Considerar que as razões podem ser causas é, para E. Anscombe, incorrer numa falácia naturalista. D. Davidson (DAVIDSON 1963) começa a definir a sua posição em teoria da acção ao opôr-se a esta tese comum aos wittgensteinianos.

caracterização, feita ao nível pessoal, do funcionamento eferente dos sistemas físicos processadores de informação[184].

Além destas influências determinantes de filósofos no pensamento de Dennett, é necessário considerar outras, que são estranhas ao campo disciplinar da filosofia. Segundo Dennett «nesse tempo – em meados dos anos 60 – mais ninguém na filosofia estava a tentar construir essa estrutura [*Dennett refere-se a uma estrutura física que pudesse ser pensada como cumprindo o trabalho da mente*] por isso tratava-se de uma tarefa bastante solitária, e a maior parte da iluminação e do encorajamento que eu podia encontrar vinham do trabalho de alguns visionários na ciência e na engenharia: Warren McCulloch, Donald McKay, Donald Hebb, Ross Ashby, Allen Newell, Herbert Simon and J.Z.Young são alguns dos nomes que me vêm à mente» [185]. Noções como armazenamento de informação, transmissão de mensagens e execução de comandos tinham-se tornado incontornáveis em todo um conjunto de àreas disciplinares que iam desde a teoria da informação e a Inteligência Artificial[186] até à biologia, e o debate entre centralismo e periferismo na explicação do comportamento que subjaz a C&C, embora centrado na psicologia humana, não deixa de ser um debate meta-teórico de áreas como a teoria da informação e a neurociência[187], nas quais inevitavelmente se fala de conteúdo e se adscreve significação a eventos físicos.

Saber o que se está a fazer quando se fala de significados e finalidades era, assim, já um problema teórico para muitos dos 'visionários' das ciências cognitivas nos anos 60. Era já também omnipresente e popular a crítica segundo a qual as máquinas eventualmente criadas como resultado de explorações científicas da cognição não poderiam por princípio ter inteligência genuína ou intrínseca mas apenas aquela com que os seus criadores as dotassem. Esta ideia,

---

[184] O que contradiz, é certo, a ideia de Anscombe segundo a qual nada acerca de um homem pode determinar o conteúdo da descrição intencional. No ponto 1.4.1 do presente capítulo será feita a análise detalhada das sugestões e dos exemplos de E. Anscombe.

[185] Cf DENNETT 1998: 356. W. McCulloch e W. Pitts publicaram em 1943 o famoso artigo *A Logical Calculus of the Ideas Imamnent in the Nervous Activity* (cf. McCULLOCH & PITTS 1943 e comentário em GARDNER 1984:18). D. McKay utilizava modelos de teoria da informação em psicologia. D. Hebb, o neuropsicólogo canadiano cujo nome está ligado à famosa lei de Hebb, publicou em 1949 *The Organization of Behavior*, onde defendia que os padrões comportamentais se constituem ao longo do tempo através da conexão de conjuntos de células (*cell assemblies*) Cf. comentário em GARDNER 1984:271. W. Ross Ashby, um médico e matemático inglês interessado na elaboração de uma teoria mecanicista da mente, procurou construir uma máquina capaz de comportamento adaptativo, utilizando métodos lógicos axiomáticos, sem falar de consciência ou de propósitos, tentando imitar o cérebro vivo. Cf GARDNER 1984: 19 e DUPUY 1994. A. Newell e H. Simon (economista, teórico da organização) são os fundadores da IA e formularam a hipótese dos Sistemas Simbólicos Físicos. Cf GARDNER 1984: 145 e MACHUCO ROSA, a publicar. J.Z.Young, neuroanatomista, publicou *A Model of the Brain* em 1965.

[186] A expressão 'Inteligência Artificial' foi criada por John McCarthy, matemático e fundador dos Laboratórios de IA do MIT e da Universidade de Stanford, nos anos 50.

[187] DENNETT 1969: 42.

que virá a ser o núcleo da experiência mental do Quarto Chinês de John Searle[188], é evidentemente decisiva para a abordagem filosófica do problema da intencionalidade. Em oposição a esse argumento popular e num movimento teórico que será constante ao longo da sua obra[189], D. Dennett vê a questão da seguinte maneira: afimar que máquinas só têm intencionalidade em virtude dos seus criadores é uma aplicação do princípio geral segundo o qual uma entidade inteligente só pode ser inteligente em virtude do seu criador. Então, o mesmo princípio deverá aplicar-se aos próprios humanos como entidades inteligentes: eles só podem ser, como são, entidades inteligentes em virtude do seu criador. Para Dennett, no caso humano, esse criador é a evolução por seleccção natural. Ora, na selecção natural não há intenção inteligente nem poder de previsão. Portanto, não é verdade que entidades inteligentes só possam ser criação de entidades inteligentes: nós, os humanos, somos a prova viva desse facto, ao sermos resultado da selecção natural, que não é uma entidade inteligente. Em suma, Dennett recusa-se já nesta altura a admitir argumentos, que considera injustificados, que concluam pela menoridade por princípio e pelo carácter não genuíno da cognição artificial. O que lhe parece, pelo contrário, é que a cognição artificial poderá ser esclarecedora acerca da cognição humana: «A força da analogia entre comportamento humano e comportamento de computadores é portanto um ponto crítico que examinaremos de vários pontos de vista»[190]. Dennett nunca teve problemas em se declarar um defensor da IA forte: «É com prazer que me identifico como um defensor da IA forte»[191].

É a partir desta conjugação de influências em epistemologia, ontologia, teoria da acção e do comportamento e ciência empírica da cognição que Dennett define aquela que tem sido de então para cá a sua posição básica em teoria da mente. À posição funcionalista a que chega e que pretende evitar os erros quer do monismo materialista quer do monismo idealista ele chama na altura uma teoria centralista, por oposição à teoria periferista por excelência, o behaviorismo. Dennett vê na teoria centralista a melhor esperança de unificação da linguagem da mente com a linguagem das ciências físicas. Ao centralismo Dennett chama hoje Estratégia Intencional (*intentional stance*) e à sua teoria da mente chamar-se-á em geral, daqui em diante Teoria dos Sistemas Intencionais (TSI). Note-se que a Estratégia Intencional, polémica e muito atacada sobretudo devido aos seus pressupostos instrumentalistas e implicações anti-realistas, é

[188] Cf. SEARLE 1980, *Minds Brains and Programs*. A experiência de pensamento do Quarto Chinês aí proposta é crucial para a filosofia da mente e virá a ser objecto de longas análises neste trabalho.
[189] DENNETT 1969: 40.
[190] DENNETT 1969: 45.
[191] DENNETT 1996: 62. Na definição de J. Searle em SEARLE 1992, a IA forte é a ideia segundo a qual dotar um sistema do programa adequado é condição suficiente para ele ter uma mente exactamente no mesmo sentido em que os humanos têm mentes.

avançada por Dennett como um passo além do veredicto ryleano de erro categorial no discurso acerca da mente. É preciso escolher, i.e. é preciso dar prioridade ontológica, quando se trata de falar da mente, ou à linguagem das ciências naturais ou à linguagem da mente. É precisamente isso que Dennett faz. Como se acentuou, ao contrário de Ryle e Wittgenstein[192], Dennett está, enquanto filósofo da mente, interessado nas ciências naturais que visam o suporte fisico da cognição e na epistemologia destas, e considera necessário relacionar a linguagem mentalista com a linguagem das ciências naturais. A escolha de Dennett sempre foi clara: só a linguagem das ciências naturais *refere*. Entre a linguagem das ciências naturais e a linguagem mentlista situa-se por isso uma 'barreira da fusão' o que significa que as descrições de sistemas em linguagem mentalista devem ser consideradas de forma holista, como descrições aproximativas e não-referenciais. Todos os problemas de avaliação do carácter provisório e do estatuto interpretativo das atribuições intencionais e teleológicas decorrerão desta opção.

1.2 O problema do conteúdo em *Content and Consciousness:* inícios de uma teoria teleológica do significado.

Logo no início de C&C, Dennett declara que a teoria da identidade é implausível[193] e que apenas a ausência de alternativas conduz a aceitá-la. T. Nagel fará notar[194], numa recensão ao livro, que Dennett assume, com esta rejeição sumária, que todos os teóricos da identidade defendem identidades gerais entre tipos mentais e tipos neuronais, o que não corresponde à verdade. Nagel admite no entanto que Dennett está certo quando vê uma motivação negativa para a teoria da identidade. Para Dennett, o problema com a teoria da identidade é supor que identificações teóricas entre o mental e o físico são sequer possíveis, na medida em que identificações só são possíveis quando existem entidades encaradas como distintas para identificar. Ora, de acordo com Dennett, não existem entidades mentais para identificar: os fenómenos mentais não podem ser (ou não ser) identificados com eventos neuronais pois a linguagem mental na qual esses fenómenos são descritos não é referencial e, num certo sentido, se os termos da linguagem mental não referem, não existem 'entidades'. A conclusão da análise da linguagem da mente (como foi dito atrás, é esta a forma que o problema ontológico da mente tem em C&C) será então, em alternativa, recomendar uma fusão dos termos mentais nos seus

[192] DENNETT 1991: 315, uma expressão daquilo que é insuficiente nestes autores: «Wittgenstein declined to develop any positive account or model of the relation between what we say and what we are talking about when we report our mental states».
[193] Para uma análise histórica cf KIM 1996, cap.3.
[194] NAGEL 1995a: 82.

contextos, evitando assim supor que eles nomeiam entidades. O passo seguinte consiste em constatar que é incoerente pensar que todas as coisas que podem ser ditas acerca de um sistema físico em linguagem mentalista sejam falsas[195]. Devem existir verdades em linguagem da mente, que é preciso relacionar com a linguagem por meio da qual as ciências físicas tratarão o mesmo sistema. Na recensão que faz do livro de Dennett, T.Nagel nota que, «como este novo método de análise é a espinha dorsal do livro, uma maior discussão do seu carácter lógico teria sido apropriada»[196].

Qual é afinal o teor do método de análise proposto? Para Dennett o problema ontológico da mente é um problema de relacionamento de linguagens, nomeadamente da linguagem da mente, cujos termos não referem, com a linguagem das ciências físicas. Embora os termos da linguagem da mente não refiram, a linguagem da mente cumpre alguma função: ela adscreve conteúdo a sistemas físicos globalmente considerados. Ora se a linguagem da mente na qual se adscreve conteúdo não é referencial, põe-se a questão de saber de onde provém o conteúdo com o qual ela lida. Segundo Dennett, o conteúdo resulta da interpretação de sistemas físicos como Sistemas Intencionais. Em C&C, Dennett não utiliza ainda a noção de Sistema Intencional (SI) no sentido especifico que lhe atribuirá posteriormente, a partir de *Intentional Systems* (1971), o artigo no qual especificará a Estratégia Intencional (*intentional stance)* através da relação com a Estratégia Física e a Estratégia do Design[197], aqui aglomeradas sob o título de linguagem das ciências físicas. No entanto, a noção de conteúdo é já tratada tendo como referência sistemas intencionais abordados globalmente, a partir de fora.

1.2.1 A partir de fora e de cima. Da referência segundo Quine à distinção dennetiana entre 'referencial' e 'não-referencial'. Existência e Identidade. O holismo e a fusão experimental das frases mentalistas nos seus contextos

Em C&C, um Sistema Intencional é definido apenas como um sistema capaz de discriminar traços complexos do seu ambiente e de reagir a esses traços, sendo que nenhum sistema pode fazê-lo sem interpretação da estimulação periférica[198]. O sistema tem portanto não

[195] Este é um princípio que Dennett explora de forma mais clara em obras futuras, como se verá no próximo capítulo.
[196] NAGEL 1995a: 83. Dennett pretende na altura fornecer critérios, i.e. dar as condições necessárias e suficientes, da verdade de frases mentalistas na linguagem das ciência. T. Nagel faz notar que, dada a teoria quiniana, eliminativista, do significado, as condições de verdade não darão certamente o significado das frases. T. Nagel afirma não ter compreendido que condições serão essas condições de verdade nem como se poderia saber que foram descritas com sucesso.
[197] Cf. DENNETT 1978.
[198] DENNETT 1969: 72-73.

apenas que «produzir em si estados que co-ocorram normalmente com condições generalizadas do objecto no campo perceptual do sistema»[199] como também que ligar esses estados a estruturas eferentes (caso contrário a «informação produzida pela análise será ainda apenas informação possuída não inteligentemente»[200]). Para caracterizar um SI não basta portanto evocar a análise aferente: deve haver uma associação desta com estruturas eferentes. Do ponto de vista centralista, um SI é um sistema físico teleológico, envolvido em afazeres no mundo: o teor intencional da descrição que dele é feita estará ligado ao carácter intencional (que aqui deve ser entendido como significando 'com propósito') dos sistemas, e este será ligado á evolução por selecção natural. Estabelece-se assim a continuidade entre a noção biológica de 'função' e a noção de 'significado' ou conteúdo.

Como se disse, em C&C, Dennett coloca o problema do mental de uma forma muito particular, atribuindo-lhe a forma da questão 'Qual é o estatuto ontológico da linguagem da mente?'. Na origem deste tratamento está, como se fez notar, o pensamento de Quine acerca de ontologia e de linguagem, nomeadamente as teses acerca do sentido e da referência[201]. No 1º Capítulo de C&C (*The Ontological Problem of Mind*), o exemplo central para clarificar a questão da referência é o exemplo das vozes. Dennett pretende mostrar as semelhanças entre a existência de mentes e a existência de vozes. Vozes não são entidades identificáveis e no entanto a sua existência não é problemática. O exemplo das vozes é introduzido por analogia com os exemplos de Quine, no 6º Capitulo de *Word and Object* [202], exemplos como 'sake', 'miles' e 'Fahrenheit degrees'. Neste último capítulo de *Word and Object*, Quine procurava responder não apenas à questão ontológica geral 'O que é que há?' como também à meta-questão 'Em que é que consiste o compromisso de uma teoria com objectos?'. Entre os objectos abstractos e concretos com cuja existência as teorias podem estar comprometidas – como *sense data*, objectos físicos, números, classes, proposições – Quine considera pseudo-objectos como 'sakes' e 'miles', para exemplificar o ponto segundo o qual o facto de um termo ser um termo na linguagem natural não é prova alguma de que ele tenha 'carácter de termo' (nas palavras de Quine, «uma ocorrência superficial sob a forma de termo não é prova do carácter de termo» (*a superficial termlike occurence is no proof of termhood*)[203]).

Como se sabe, o projecto explícito do 6º Capítulo de *Word and Object* é 'restaurar a lei e a ordem na ontologia', nomeadamente por oposição à linguagem ambígua de filósofos que

---

[199] DENNETT 1969: 73.
[200] DENNETT 1969: 73.
[201] DENNETT 1969: 6 (*Existence and Identity).*
[202] QUINE 1960: 244, *Ontic Decision.*
[203] QUINE 1960: 236.

distinguem um sentido de existir para objectos concretos e outro sentido de existir para objectos abstractos (se Quine não pensava em Ryle poderia ter pensado). Para Quine, como já foi dito, o âmbito da resposta à questão ontológica deve ser limitado à referência e aos objectos que serão admitidos como valores de variáveis. Por isso «Parafrasear uma frase na notação canónica é antes de mais tornar o seu conteúdo ôntico explícito»[204]. É a esta teoria que Dennett vai buscar o modelo para o tratamento de 'vozes', tratamento que por sua vez exemplificará o bom caminho na resposta ao problema ontológico da mente. Os exemplos acima referidos (sakes, miles, Fahrenheit degrees) são considerados por Quine como nomes defeituosos (*defective*), de modo que questões sobre a sua identidade são absurdas. Com as vozes passar-se-á algo de análogo.

A situação é a seguinte: nós ouvimos vozes, temos vozes boas ou más, vozes de tenor, de soprano, podemos ficar sem voz, etc. A pergunta que se impõe é «Será que uma voz é uma coisa? E se uma voz é alguma coisa, exactamente que coisa é uma voz?»[205]. Será uma parte física do corpo de uma pessoa? Mas nesse caso como seria possível que, uma vez gravada, ela fosse por exemplo apreciada por outros, após a morte da pessoa a quem pertencia? Em alternativa, uma voz poderá ser identificada com movimentos vibratórios de partículas. Mas nesse caso como pode alguém dizer que perdeu ou esforçou a voz?

Olhando para os exemplos de Quine, que mostram que palavras que são aparentemente termos podem não ter 'carácter de termo' – nomeadamente as palavras 'sake' e 'behalf' – o que se verifica é que a significação desses termos não é separável dos seus contextos. No caso particular em causa, 'sake' e 'behalf' não são separáveis de expressões como 'for the sake of' e 'on someone's behalf': 'sake' e 'behalf' não significam isoladamente, mas apenas em âmbitos próprios para o seu aparecimento. Estes âmbitos marcam os limites da significatividade. Termos assim são 'nomes degenerados', que estão 'encerrados' dentro de 'idiomas', i.e. de expressões, e são apenas as expressões na sua totalidade que significam. O facto de termos como 'sake' serem morfologicamente nomes não nos deve, portanto, iludir. 'Sake' não se comporta como 'head' ou 'wife': não podemos 'escolher' um 'sake' determinado como podemos escolher um exemplar de 'head' ou 'wife' (aliás, não devemos ir à procura do 'sake' de uma pessoa para o identificar com alguma coisa nessa pessoa). Não nos comprometemos com a existência de objectos que são *sakes* pelo facto de usarmos de forma significativa o nome (degenerado) 'sake'. Quine faz ainda notar que termos para unidades de medida como 'miles' e 'Fahrenheit degrees' estão numa situação semelhante à situação de 'sake' e 'behalf': são nomes defeituosos

[204] QUINE 1960: 242.
[205] DENNETT 1969: 8.

e não faz sentido fazer certas perguntas sobre a sua identidade[206]. Mas o que é importante notar é que esse facto não é suficiente para perturbar as descrições de distâncias em milhas e de temperaturas em graus Fahrenheit.

Dennett sugere em C&C que o funcionamento dos 'nomes degenerados' de Quine é comparável com o funcionamento dos nomes da linguagem da mente, como 'pensamentos', 'dores' e 'desejos'. Fixando-se no exemplo da 'voz', Dennett constata que a 'voz' resiste à identificação (com uma parte do corpo, com vibrações do ar, etc). Quanto mais o sentido de 'voz' se fragmenta mais problemas parecem existir com a identidade numérica de 'voz'. Então, se o mundo não é ele próprio ambíguo como os sentidos de 'voz' aparentemente são, deve haver algo de vão na tentativa de identificar a porção do mundo físico que constitui uma 'voz'. É exactamente isso que se passa segundo Dennett. É vão tentar apontar uma porção do mundo físico que constitui uma voz. Isto não acontece pelo facto de a voz ter uma forma insatisfatória de existência (pois todas as coisas que podemos dizer acerca de vozes têm explicações físicas) ou por 'voz' ser uma palavra insatisfatória (pois sabemos perfeitamente utilizar a palavra 'voz' de forma significativa). O que Dennett pretende que o exemplo mostre é que é posssível falar significativamente de 'vozes' sem necessidade de identificar vozes com uma parte específica do mundo físico. Podemos (e devemos) ser fisicalistas acerca de vozes sem presumir identificações. Comparando a situação das 'vozes' com a situação do 'sake' de Quine, conclui-se que assim como afirmar que fazermos alguma coisa '*for someone's sake*' não nos obriga a dizer que existem 'sakes', também não estamos comprometidos com a existência de vozes, pelo facto de reconhecermos vozes, disfrutarmos de vozes, etc. O interesse de Dennett não são evidentemente as vozes mas o mental, e é ao mental que deve ser aplicada esta mesma conclusão.

É certo que enfrentar uma questão ontológica «só começa a ter algum propósito quando decidimos que conceder existência a alguma coisa nos permite perguntar (e esperar respostas para) coisas muito gerais acerca dela como, por exemplo, que tipo de coisa é?, existe no tempo? e especialmente, essa coisa é idêntica a x? Esta última questão é indispensável. Não se vê o que alguém teria em mente ao afirmar a existência de alguma coisa se esta questão não fosse permitida. Pois se dividirmos o universo nas categorias ontológicas que entendermos, se dissermos que x é uma coisa existindo no sentido A, ou na categoria A, e y é uma coisa existindo no sentido B, ou na categoria B, então, no mínimo, temos que reconhecer que falámos de duas coisas e não apenas de uma – ou, noutras palavras, que x não é idêntico a y, mas é uma outra

[206] QUINE 1960: 244.

coisa»[207]. Mas se não é possível afirmar que as vozes são ou não são logicamente idênticas a entidades físicas, talvez a própria tentativa de identificação seja extravagante. Se houvesse de facto duas coisas, não poderia ser evitada a questão da sua identidade ou não identidade. Mas há que decidir previamente se existem de facto duas coisas[208]: se se negar a existência de uma das coisas, já não estaremos obrigados a identificá-la. Se nada fica de fora quando se descreve o que se sabe de físico sobre a 'voz', não há lugar para perguntar se existe uma outra coisa, acima e para além do que se sabe de físico sobre a voz, que é a 'voz'. Do mesmo modo, só se as coisas mentais existissem específica e distintamente como mentais, só se alguma coisa ficasse de fora depois de se ter descrito tudo o que se sabe, só se o mental fosse uma categoria a mais, é que a questão da identificação com eventos físicos se colocaria. E se assim fosse, voltar-se-ia a todo o quadro cartesiano e pós-cartesiano, aos debates em torno de interaccionismo, paralelismo, identificação ou não identificação, em suma, a uma re-encenação da filosofia moderna.

A filosofia ryleana aparecera como um primeiro modo de evitar este destino. No entanto para Dennett a teoria da mente não pode contentar-se com veredictos de erro categorial quanto a certos usos de linguagem. Deve ser dada prioridade ontológica a uma categoria[209] ou – é a convicção de Dennett – nunca será evitado algum resquício de dualismo. A virtude do naturalismo quineano é tornar clara a obrigação de escolher o que é mais fundamental na realidade. É então para estabelecer as consequências da prioridade ontológica desejada que Dennett introduz o contraste entre linguagem *referencial* (caso de nomes ou nominalizações que denotam ou nomeiam ou se referem a coisas existentes no sentido forte definido acima, objectos com os quais a teoria se compromete e que serão valores das variáveis na notação canónica) e *não referencial* (caso de 'sake', 'mile', 'voz', e de todos os termos mentais). Esta distinção entre referencial e não refencial é reportada a *Word and Object* embora o sentido de referencial em Dennett não seja exactamente idêntico ao proposto por Quine. Dennett considera como não referenciais todas as expressões dependentes do contexto, que devem ser consideradas como fundidas nesse contexto pois não significam isoladamente. A ocorrência de tais expressões, mesmo que elas sejam aparentemente nominais, não refere nem compromete o enunciador com a existência das entidades nomeadas. De facto, não é sequer possível analisar essas expressões para além do 'fechamento holista' no contexto, sem incorrer na situação que Dennett

---

[207] DENNETT 1969: 11.
[208] É por isso que se a consciência fôr como pensam tantos adversários de Dennet, diferente e especial, se existir como outra coisa, a posição de Dennett é abalada.
[209] DENNETT 1969: 13. É assim que se decide o fisicalismo.

exemplifica pela análise de 'potable' em 'po'-'table'[210]. Este é o estatuto da linguagem da mente, e o problema ontológico da mente será tratado em C&C adoptando a hipótese segundo a qual a linguagem da mente é não referencial. Metodologicamente, a 'fusão experimental' (*tentative fusion)* obriga ao tratamento das frases em linguagem da mente como todos[211].A situação descrita permite um fisicalismo sem identificação apoiado num ponto de vista centralista.

Comparando a decisão metodológica de Dennett com o fundo quineano do qual ela surge, torna-se claro que certos problemas (relativos a existência, identidade e referência) apontados e tratados por Quine são deixados de lado dado o objectivo mais restrito de Dennett. Nomeadamente Quine não separa as suas decisões ontológicas de uma teoria da verdade. Dennett por seu lado, não se pronuncia, em geral, acerca da teoria da verdade, embora faça apelo, como se viu, a considerações acerca da referência e da verdade de frases em linguagem da mente, arriscando-se a deixar sem sustentação posições semânticas que fundam de facto a teoria da mente. Esta é uma questão importante quando se trata de relacionar a filosofia e a psicologia (no sentido geral de ciências da mente). Se existe a possibilidade de a referência e a verdade, as noções da semântica extensional, serem tratadas sem apelo à psicologia, nomeadamente por uma teoria formal, pelo contrário sem elas nenhuma teoria, inclusive a psicologia, pode ser praticada. A referência e a verdade não são problemas de ciência cognitiva, mas problemas lógicos e filosóficos. É por isso que, como nota H. Putnam[212], os filósofos-cientistas cognitivos que se afirmam dispostos a eliminar a *'folk psychology'* e respectivas entidades nunca disseram o mesmo de uma *'folk logic'*.

Apontado este problema de fundo, utilizar-se-á simplesmente a noção de verdade de frases em linguagem da mente para continuar a exposição do pensamento de Dennett. Dennett considera que a teoria da mente parte de frases mentalistas, consideradas como significativas enquanto todos, e como tal, podendo ser verdadeiras ou falsas. É esta a matéria da teoria (estas frases funcionam, na teoria da mente, como as letras proposicionais no cálculo proposicional[213]). Posteriormente, tratar-se-á de saber se os 'todos mentais' podem de alguma maneira ser «correlacionados de modo explicativo com o dominio referencial das ciências físicas»[214]. Assim como a explicação de vozes pode não fazer referência a vozes, o mesmo poderá passar-se com a explicação do mental.

---

[210] DENNETT 1969: 14.
[211] DENNETT 1969: 14.
[212] PUTNAM 1988: 57-71 (*Are There Such Things as Reference and Truth?*), especialmente as páginas 59-60 (*Why 'Folk Psychology' and not 'Folk Logic'*).
[213] DENNETT 1969: 16.

1.2.2 A partir de dentro e de baixo. Informação e Teleologia. Armazenamento inteligente de informação e comportamento. O conteúdo e o funcionamento de estruturas apropriadas. Evolução no cérebro.

A linguagem mentalista envolve crenças e desejos. As crenças e os desejos interpenetram-se na descrição do mental e não podem ser caracterizados independentemente. Um comportamento só é interpretável como indiciando uma determinada crença se fôr atribuído um desejo ou propósito à entidade que supostamente tem essa crença. O facto de a pessoa A se colocar debaixo de um telhado só é evidência da sua crença de que 'está a chover' se ela tiver a intenção de não se molhar. É esta interdependência que justifica a abrupta caracterização, usual na filosofia da mente, do mental em termos de *beliefs and desires,* como se não houvesse outros estados mentais.

A interpenetração de crenças e desejos ou propósitos, i.e. da significação e da finalidade, da representação e da teleologia, é muito importante para Dennett. Ela sugere, antes de mais, uma particular teoria evolucionista da natureza das crenças. Dada a «interpenetração do conteúdo e do propósito»[215], não seria muito surpreendente se a capacidade que a teoria da selecção natural tem de dar conta das funções de orgãos e comportamentos de sistemas vivos envolvesse também a capacidade de dar conta do conteúdo de estados desses sistemas. Aliás, «A descrição Intencional pressupõe a adaptação ambiental das conexões antecendente-consequente, [e] a selecção natural garante, em longos períodos de tempo, a adaptação ambiental daquilo que produz»[216]. Dito isto, compreende-se que Dennett inicie em C&C o desenvolvimento da sua teoria do conteúdo com um capítulo sobre a evolução no cérebro[217]. A tese geral acerca de conteúdo é que ele não é um traço a mais que se descubra num sistema (além dos outros traços extensionalmente caracterizáveis) mas sim uma interpretação. A relação entre descrição intencional e descrição extensional (de um sistema de relações entre eventos internos numa entidade) é uma relação de interpretação. Ora se o conteúdo não é um traço a mais, presume-se à partida que deve ser possivel uma descrição extensional do sistema físico

---

[214] DENNETT 1969: 16-17.
[215] CF. DENNETT 1969: 31-32.
[216] DENNETT 1969: 41.
[217] Poder-se-ia utilizar a expressão 'darwinismo neuronal' (de G. Edelman, cf. EDELMAN 1987) para caracterizar a evolução no cérebro. DENNETT 1986: xi, Preface to Second Edition of DENNETT 1969 «Chapter III, on Evolution in the Brain stands up well, in spite of its technical naiveté. The very recent upsurge in enthusiasm among neuroscientists for theories of learning as intracerebral evolution is particularly gratifying. While Edelman at Rockfeller, Changeux in Paris, the New Connectionists in artificial intelligence and others are now developing evolutionary models at a level of empirical detail and sophistication I could not imagine in the 1960's I am pleased to see that their accounts appeal heavily to the concerns I outlined in this chapter».

que não inclua qualquer alusão ao conteúdo, embora esta descrição seja dificil ou mesmo impossível de alcançar. Apesar disso, o importante para Dennett é fazer notar que mesmo que essa descrição fosse feita, ela não incluiria a descrição do que o sistema está a fazer (estando incluído em 'fazer' o 'pensar', ter estados mentais). É aqui que se instala o centralismo proposto por Dennett. A vantagem do centralismo é antes de mais heurística. Uma descrição teleológica (centralista, portanto), permite descrever rapidamente o que o sistema está a fazer, sem necessidade de esperar pela descrição extensional. Evidentemente, o valor heuristico do centralismo é directamente proporcional à complexidade do sistema: quanto mais complexo fôr um sistema, maior vantagem e utilidade terão as descrições centralistas. Assumindo que as descrições centralistas intencionais são úteis para fazer sentido dos afazeres de sistemas físicos, o problema é saber o que é que as legitima. Como se verá, a teoria tem que evocar uma noção 'bruta' de informação.

A primeira coisa a constatar quando se tenta relacionar descrições teleológicas com descrições físicas de sistemas é a impossibilidade da existência de comportamento intencional sem capacidade de armazenamento (inteligente) de informação pela entidade que exibe esse comportamento. Para o armazenamento de informação poder ser considerado como *inteligente*[218] os fins da entidade devem estar de alguma maneira dentro dela, e a informação deve poder ser utilizada para prosseguir esses fins. Essa situção opõe-se ao caso em que uma entidade é meramente um suporte de informação (ser suporte de informação corresponderia por exemplo ao caso em que se diz que numa montanha existe 'informação' geológica[219]). Por outro lado, «o armazenamento não inteligente de informação deve ser a base para a capacidade de armazenamento inteligente de informação»[220]. Esse armazenamento não inteligente de informação «não é mais do que a confiável plasticidade do que quer que esteja entre input e output»[221].O que faz a diferença entre o armazenamento não inteligente de informação e a informação inteligente é assim o facto de esta última ser informação para o sistema, que deve ter usos para ela. Ora, para haver usos para a informação, o sistema, a entidade, deve ter fins próprios, mesmo porque «O critério do armazenamento inteligente de informação (é precisamente) o carácter apropriado às necessidades do sistema do comportamento resultante» [222]. Este carácter apropriado do comportamento do sistema não é uma caracteristica física

[218] A classificação do armazenamento de informação como 'inteligente' é primeiro introduzida para ser em seguida tanto quanto possível explicada como sendo a informação que pode ser utilizada pelo sistema que a armazenada e não por utilizadores exteriores que a interpretem.
[219] Cf. DENNETT 1969: 45.
[220] DENNETT 1969: 46.
[221] DENNETT 1969: 46.
[222] DENNETT, 1969: 6.

intrínseca ao sistema, que possa ser encontrada nos seus inputs e outputs. Para o perceber é preciso olhar para 'fora' do sistema, i.e. é preciso olhar para o sistema no seu ambiente e para a adequação ao ambiente dos afazeres do sistema.

O passo seguinte é perguntar como pode surgir um sistema assim, capaz de comportamento adaptado ao ambiente através do uso inteligente de informação, já que a capacidade de armazenamento inteligente de informação não surge 'automaticamente' por exemplo a partir de uma determinada *quantidade* de informação. Para Dennett o problema da expecificação das características de um tal sistema capaz de um uso inteligente de informação é o problema da 'evolução das estruturas apropriadas'. Um cérebro, por exemplo, só é 'útil' na medida em que controla comportamento apropriado ao ambiente do sistema com esse cérebro. O problema toma então por exemplo a forma de compreender a génese das estruturas no cérebro que controlam o comportamento apropriado do sistema globa. O sistema é uma entidade separada, delimitada no ambiente e a apropriação ao ambiente de uma entidade assim individuada não acontece casualmente num ambiente complexo. Para que exista adequação do comportamento do sistema, o cérebro ou outra estrutura de controlo, deve ter a capacidade de discriminar o que é significativo para o sistema no ambiente. Ora, o problema é saber como é que a discriminação daquilo que é significativo no ambiente pode ser cumprida por um dispositivo isolado desse ambiente. Não é possível supor que a discriminação do que é significativo seja feita por leitura ou decifração do significado dos eventos físico-químicos internos causados pelos estímulos ambientes (embora evidentemente essas metáfora sejam continuamente utilizadas), pois eventos físicos não têm significado intrínseco e não existe um 'leitor'. Logo, «a capacidade de discriminar pela significação não pode ser por isso simplesmente uma capacidade de analisar a estrutura interna (...) das sequências de input[223]». O cérebro em si é 'cego' às condições externas (dito de outra maneira, H. Putnam tem, de certa maneira, razão acerca de todos os seres com cérebro com a ideia de 'cérebro numa redoma').

O exemplo que Dennett dá da 'cegueira interior' do sistema físico que produz comportamento adequado é o facto de «os critérios pelos quais o grupo do MIT (H. Maturana, W. McCulloch, J. Lettvin e W.Pitts[224]) determina que certos sinais aferentes da retina da rã significam contraste ou bordos que se movem ou convexidade não pode(re)m ser usados pelo cérebro da rã para discriminar estes sinais, pois o cérebro da rã não pode observar a retina da rã, não pode dizer de onde vêm esses sinais»[225]. O significado de coisas no ambiente não pode

[223] DENNETT 1969: 47.
[224] Cf. BECHTEL GRAHAM 1998: 30 (*Single Neuron Electrophysiology*).
[225] DENNETT 1969: 48.

ser discriminado por testes físicos. A única possibilidade de explicar a significação na relação sistema/ambiente é através da conexão entre os eventos aferentes e os eventos eferentes que controlam o comportamento apropriado. Um sistema capaz de gerar, reconhecer e preservar esse tipo de conexões será capaz de comportamento apropriado em relação ao seu ambiente.

Para explorar esta via, Dennett introduz a noção de 'Estrutura funcional'. Uma estrutura funcional é aquela da qual se pode esperar que opere de uma certa maneira, tendo um modo de funcionamento normal e outro desviante[226]. Então, «dado um cérebro com plasticidade inicial ou capacidade de produzir diferentes estruturas funcionais como resultado de input, a chave para a utilidade no cérebro deve estar na capacidade de seleccionar por entre estas estruturas funcionais»[227], i.e. na capacidade de manter aquelas que são úteis e de eliminar as que são prejudiciais. O problema é evidentemente caracterizar o princípio de selecção das estruturas funcionais no cérebro. Dennett considera que esse princípio deve ser análogo à selecção natural[228]. A selecção das estruturas não acontece em virtude da 'aptidão física' destas, pois não é isso que as torna úteis ou prejudiciais: o processo de selecção tem que ser exteriormente fundamentado.

Considerando a história evolutiva dos sistemas nervosos, constata-se que todas as respostas desencadeadas num sistema nervoso e que controlam, por exemplo, comportamentos primitivos alternativos, são respostas cegas. No entanto, respostas que, sendo absolutamente cegas, controlam comportamentos que por acaso resultam apropriados (i.e., por definição, favorecem a sobrevivência do organismo), serão mantidas, pela própria sobrevivência do sistema que as tem instaladas (*built-in*), enquanto as respostas inapropriadas se extinguirão com os organismos nos quais existem: «As espécies que sobrevivem são as espécies que por acaso têm impulsos eferentes (...) ligados a impulsos aferentes (...) de maneiras que as ajudam a sobreviver»[229]. Noutras palavras, as conexões aferentes/eferentes que controlam os comportamentos de discriminação úteis para o sistema, uma vez surgidas aleatoriamente, são favorecidas. E uma vez estabelecidas geneticamente as conexões entre eventos aferentes e eventos eferentes que controlam um dado comportamento, poder-se-á afirmar dizer que os estímulos que despoletam os eventos aferentes têm significado: eles têm significado em virtude dos efeitos que lhes estão 'ligados'.

O controlo de comportamentos apropriados começa por ser controlo de comportamentos rígidos, fixados, instintivos (Dennett dá como exemplo o comportamento de dor,

---

[226] Cf. MILLIKAN 1984 para o desenvolvimento desta ideia com a noção de 'Função Própria'.
[227] DENNETT 1969: 48.
[228] DENNETT 1969: 49.
[229] DENNETT 1969: 49.

deixando em suspenso os possíveis *qualia*), e portanto controlo fixado geneticamente em sistemas. Todo o comportamento de que um sistema é capaz poderia (e pode, em muitos sistemas) ser assim rigidamente fixado. Nesses casos, poder-se-ia afirmar que o organismo 'sabe' desde logo tudo o que tem que 'saber', desde o nascimento até à morte, pelo facto de ser como é. Padrões rígidos de comportamento semelhantes (a que Dennett chama em geral tropismos[230]) existem em muitos organismos vivos e constituem todo o leque do seu comportamento. Em alternativa pode existir plasticidade no sistema de controlo do organismo, nomeadamente no sistema nervoso, ou, mais em geral, plasticidade no sistema das conexões efentes/aferentes que controlam o comportamento. Essa situação alterará as condições do controlo do comportamento do sistema. Para dar um exemplo da utilidade dessa circunstância 'nova' de plasticidade, basta notar que tropismos, i.e. sequências comportamentais rígidas, fixadas, mostram ser incapazes de lidar com a transposição do organismo para longe do ambiente ao qual são apropriados: «Uma preponderância de comportamento tropístico controlado por conexões aferentes/eferentes pré-instaladas pode tornar-se uma armadilha evolutiva para uma espécie se o ambiente muda»[231].

Alguma instalação (*pre-wiring)* de ligações entre eventos aferentes e eventos eferentes existe sempre que exista um organismo que se 'comporta', mesmo que exista plasticidade: não são possíveis organismos 'tábua rasa'. O problema interessante é imaginar como é que uma pré-instalação poderá vir a possibilitar, em sistemas capazes de aprendizagem, um comportamento apropriado em relação àquilo que não é geneticamente dotado de significação. Noutras palavras, é preciso conceber como poderá acontecer um *re-wiring* (uma re-instalação de controlos) a partir do *pre-wiring*. Uma má concepção partiria da ideia de um sistema de controlo (um cérebro) com dois lados naturalmente separados de forma absoluta, que seriam o lado aferente e o lado eferente, em alguns casos existindo estruturas ligadas de forma pré-estabelecida e noutros estruturas à espera de serem correctamente ligadas. Dennett sugere, em alternativa, que estruturas aferentes e eferentes estão desde logo interconectadas, em parte aleatoriamente, desde o início. Existe portanto uma abundância inicial, da qual serão seleccionados os bons candidatos, por um processo de evolução selectiva. O problema é saber como é que as conexões apropriadas, de entre as muitas que há, são seleccionadas e portanto 'sobrevivem', e não saber como é que são estabelecidas as conexões. Assim, aquilo que importa conceber é um processo de extinção do inapropriado e de propagação do apropriado.

---

[230] O padrão de comportamento é (ou parece ser) inteligente e finalista (pense-se por exemplo no fototropismo: a planta volta-se para o sol) e no entanto é absolutamente rígido e fixado.
[231] DENNETT 1969: 51.

Dennett sugere aqui que o factor decisivo é o fenómeno neurofisiológico do limiar (*threshold*) variável para o disparo dos neurónios: este limiar baixa com a maior frequência dos disparos do neurónio e sobe com a inactividade do neurónio. Segundo Dennett, para além dos detalhes neurofisiológicos, o que interessa em termos de modelo abstracto de uma entidade capaz de cognição, é apenas isso: «tudo o que precisamos é de uma multidão de interruptores (...) e de uma regra geral segundo a qual o disparar de um elemento interruptor aumenta a probabilidade de que esse disparo se repita»[232]. É esta condição que fornece o princípio da propagação das espécies (i.e. dos padrões neuronais que se estabelecem e propagam) no cérebro. Dennett considera ainda exemplar outra característica da neurofisiologia humana, necessária aliás em qualquer sistema confiável de processamento de informação: o cérebro humano 'utiliza' a redundância num contexto de 'sinais' neuronais 'ambíguos'. Se os impulsos neuronais constituiem sinais com 'conteúdo ou significado' – é essa a hipótese que se está a investigar –e se um particular neurónio dispara se e só se um padrão de estimulação determinado está presente no ambiente, esse output não é de todo ambíguo. Mas se um padrão ambiente A (mas também um padrão B e também um padrão C, etc) têm o mesmo resultado, existe ambiguidade. Acontece que, excepção feita aos níveis mais periféricos, essa parece ser a situação mais geral dos disparos dos neurónios no sistema nervoso humano. E a ambiguidade é, sugere Dennett, essencial para o funcionamento confiável de um orgão como o cérebro. Se ela não existisse, se houvesse neurónios com funções exclusivas, não duplicadas por outros neurónios, a lesão ou morte de neurónios específicos seria o fim absoluto da função. Mas se assim fosse, as lesões e degenerescências não apresentariam as características que apresentam. O que acontece é que o funcionamento globalmente considerado do cérebro é muito mais confiável do que o funcionamento das partes e que uma dada percentagem de 'mau funcionamento' das partes é simplesmente normal. A confiabilidade da transmissão por elementos não confiáveis em isolamento é então conseguida através de uma duplicação de sinais. A redundância, num sistema de neurónios em 'dedicação exclusiva' a uma função, resultaria em multiplicação ineficiente. No entanto, dada a ambiguidade, a redundância pode ser conseguida com menos elementos:«São portanto as mais ou menos simultâneas concatenações de vários outputs neuronais e não os outputs de neurónios isolados que são não ambíguas»[233]. De tudo isto, o essencial para a teoria do conteúdo é a ideia de composição dos 'veículos de conteúdo' (as estruturas funcionais de conexões eventos aferentes/ eventos eferentes têm partes, e podem ser decompostas e reconstituídas) e a ideia de desambiguação global.

---

[232] DENNETT 1969: 54.
[233] DENNETT 1969: 56.

Os elementos referidos (limiares variáveis, sinais 'compostos', abundância de conexões aferentes/eferentes) permitem conceber um processo de evolução no cérebro que explica a capacidade de discriminação pelo significado com suporte no armazenamento inteligente de informação de entidades e acontecimentos no ambiente. Não se espera que as conexões abundantes iniciais sejam desde logo apropriadas, dado o carácter composto dos sinais. Existiria então, como na evolução das espécies, algum conflito entre os candidatos e as características do ambiente (neste caso, as condições do ambiente são as conexões pré-instaladas). As conexões geneticamente estabelecidas devem ter a capacidade de inibir a concorrência, i.e. a programação genética deve poder predominar sobre as propostas possíveis devido à plasticidade, ou no indivíduo poderia ser desfeito o trabalho da evolução na espécie, o qual tornou o organismo capaz de responder adequadamente ao ambiente de várias maneiras. Como acontece com as espécies, não é a morte que conta definitvamente como 'inibição' mas a incapacidade de se reproduzir. Pela acção de um mecanismo como este, reproduz-se não apenas tudo o que for compatível com as conexões já fixadas como também o que não fôr inapropriado, mesmo traços que excedam o imediatamente funcional. O efeito gradual serão novas estruturas funcionais, capazes elas próprias de se sobreporem à concorrência.

Todo este processo resulta, segundo Dennett, numa «repetida auto-purificação da função, ganhando em eficácia à medida que mais estruturas não inapropriadas se tornam estabelecidas»[234]. Quanto mais inteligente estiver o sistema destinado a ser, mais *soft programming* deverá ser possível, i.e. mais programação não inicialmente instalada deverá poder ter lugar, a qual é naturalmente mais facilmente substituível para lidar melhor com novos estímulos. Biologicamente, essa possibilidade corresponde aos longos períodos de infância dos animais mais inteligentes. A velocidade da evolução no cérebro que foi descrita é incomparável com a velocidade da evolução das espécies: nela, as gerações podem durar milésimos de segundos, em vez de meses ou décadas. No entanto, o processo é idêntico. Assim, é relativamente pouco importante discutir se uma particular instalação, uma implantação material do uso inteligente de informação, é geneticamente programada ou resulta de *soft-programming* e aprendizagem (nomeadamente porque um comportamento geneticamente controlado e um comportamento dependente de um controlo que se estabelece dadas regularidades presentes no ambiente de aprendizagem da espécie têm o mesmo valor de sobrevivência). É bastante mais importante notar que é neste esquema que se situa a verdade do behaviorismo: um processos de ensaios e erros é necessário para explicar a instalação dos controlos de comportamentos,

[234] DENNETT 1969: 59.

mas os ensaios e erros não têm que ser ensaios e erros no comportamento do sistema global, exteriormente considerado[235].

1.2.3 A estrutura do comportamento. O comportamento dirigido por fins (*goal directed behavior*) e a adscrição de conteúdo. Princípios da teleossemântica. Mente e linguagem.

As estruturas apropriadas produzidas pela evolução não têm apenas causas mas razões de ser. Convém no entanto fazer uma distinção entre as razões de estruturas apropriadas instaladas *no sistema* e as razões *para o sistema*. As razões das estruturas apropriadas simplesmente não têm que ser apercebidas como razões para funcionarem como tal. Este é o motivo dos *free floating rationales* ou razões não apercebidas pelas entidades que as têm 'instaladas' que está presente em todas as explorações teleológicas de Dennett acerca do comportamento e da mente. De facto, além de estas razões não terem que ser apercebidas para funcionarem como razões, a sua explicação por um processo de selecção natural prefigura a eliminação do aspecto teleológico[236].

Dennett começa por explicar a possibilidade de instalação de estruturas aferentes-eferentes simples, que controlam comportamento elementar de discriminação, por estímulo-resposta. O que lhe importa defender é que esse comportamento estímulo-reposta não é por princípio distinto do comportamento dirigido por fins. Para estabelecer a natureza do comportamento dirigido por fins, Dennett analisa o modo como a ideia de fim *(goal)* aparece em programação. O exemplo é o programa General Problem Solver[237] (GPS) de A. Newell e H. Simon. Este é descrito pelos seus autores como operando de uma forma dirigida por fins (por oposição a simplesmente seguir os passos programados, i.e. dados pelo programador, que teria, nesse caso, apenas ele próprio um fim para o programa): o fim (*goal*) está incorporado na especificação do estado final. Para atingir o estado final são recrutados meios, as sub-rotinas. O problema é compreender em que sentido se pode dizer que o GPS tem fins e escolhe meios para atingir esses fins. A alternativa a esta análise comparativa é, obviamente, distinguir em absoluto e por princípio o genuíno comportamento dirigido por fins (por exemplo o humano, em que fins são intencionados por agentes conscientes) do comportamento que apenas termina em fins (o que seria o caso do GPS). O modelo de comportamento dirigido por fins representado

---

[235] DENNETT 1969: 62

[236] «My claim that the formula is explicable in terms of natural selection – a process that can be given a non-teleological explanation – is thus a claim in favour of the elimination of the teleological» (DENNETT 1969: 64). Dennett admite, seguindo C.Taylor, que a questão da teleologia está intimamente ligada com a questão da (ir)redutibilidade do intencional.

pelo GPS envolve um estado final especificado, que vai sendo procurado. Curiosamente, sublinha Dennett, Newell e Simon afirmam que o programa é dirigido por fins apesar de ele não ser capaz de mudar a ordem das sub-rotinas pelas quais procura ou de excluir as sub-rotinas inaplicáveis. Em suma, o programa não tem muito *insight* para reconhecer progresso na tarefa[238]: simplesmente tenta todas as possibilidades.

Poder-se-ia objectar que não se trata, exactamente por isso, neste exemplo, de um genuíno comportamento dirigido por fins. No caso humano, por exemplo, um fim dirige-nos durante a tarefa e dá-lhe sentido, no caso do GPS o fim é a terminação da actividade. No entanto Dennett pensa que não é possível estabelecer semelhante distinção. Se fosse possível estabelecer essa distinção, só os humanos seriam dirigidos por fins. Mas o comportamento animal, por exemplo, parece ser também dirigido por fins. Aliás, pensamos que o comportamento animal é dirigido por fins precisamente porque os animais ensaiam padrões motores alternativos até conseguirem atingir um determinado estado final. Ser dirigido por fins não pode então excluir por princípio a repetição de tentativas, mesmo que estas sejam aparentemente aleatórias ou obviamente vãs. Assim, segundo Dennett, mais do que a inteligência óbvia da execução (incluindo o reconhecimento do progresso e a exclusão automática das tentativas que seriam vãs), as marcas distintivas do comportamento dirigido por fins são as próprias tentativas e o reconhecimento do estado final. A capacidade de raciocinar não acompanha necessariamente o comportamento dirigido por fins. A posse cognitiva prévia do fim não poderia ser o critério do genuíno comportamento dirigido por fins, até porque não dispomos de critérios para assegurar essa posse. Não seria certamente critério a declaração do fim, pois foi admitido que animais podem ser dirigidos por fins, e estes certamente não declararão os seus fins. De facto, o único critério seguro do comportamento dirigido por fins é a verificação das tentativas para atingir o fim e a verificação do reconhecimento do estado final, uma vez atingido. Ora, esse critério decididamente admite o comportamento do GPS como comportamento dirigido por fins. O programa seria então um bom modelo abstracto pelo menos do comportamento animal. Resta saber se, aceitando o GPS como um modelo simples e adequado do comportamento dirigido por fins, a evolução por selecção natural pode produzir sistemas semelhantes com base nos princípios, atrás expostos, que regem a evolução no cérebro.

Um problema imediato neste ponto é que os estados finais especificados de comportamentos animais complexos (por exemplo: 'voltar a casa' ou 'encontrar um parceiro sexual') não são caracterizáveis em termos de estados neuronais periféricos. A actividade do

---

[237] Cf. GARDNER 1985: 148-151 e BODEN 1977: 354-357 e 359.
[238] DENNETT 1969: 66.

sistema de controlo deve portanto poder ser determinada por descrições bastante gerais das condições externas e o estado final do comportamento dirigido por fins deve ser actividade neuronal de nível muito mais alto (muito mais 'interpretado') do que o nível periférico. Ora, segundo Dennett, o modelo da evolução no cérebro atrás apresentado pode dar conta do surgimento de tais sistemas capazes de comportamento dirigido por fins. De forma muito geral, o propósito do comportamento de humanos e outros animais é divisível em hierarquias de fins, a partir das necessidades básicas (como sobrevivência, nutrição, procriação). O exemplo que Dennett dá de uma hierarquia de fins é o seguinte: «serra-se a tábua para construir a porta para pôr na casa para a manter segura para proteger a nossa saúde para nos mantermos vivos»[239]. A ideia sugerida é que estes padrões hierarquizados poderiam ser gerados a partir de uma única 'semente', um conjunto pré-instalado de controlos para padrões simples de comportamento dirigido a fins, posteriormente 'talhado' e especificado pelos processos de evolução no cérebro acima descritos. Diferentes sub-rotinas e sub-fins seriam instalados, diversificando os controlos para o comportamento dirigido por fins com que o sistema enfrentaria o ambiente. Assim, descrevendo metaforicamente o resultado, «a iniciação aferente do comportamento produz uma pressão de actividade eferente que procura libertar-se por várias vias, as quais controlam várias tentativas de atingir o fim»[240].

Em suma, noções como informação, ambiguidade, redundância, controlo, e evolução no cérebro de conexões aferentes/eferentes são essenciais na parte da teoria do conteúdo que é feita a partir 'de dentro' e a partir de baixo. Ligando-a com a teoria do conteúdo feita a partir de fora e a partir de cima, é fácil ver, considerando a descrição anterior, que a pertinência das descrições intencionais (centralistas) do sistema aumenta na razão directa da distância dos eventos neuronais descritos relativamente à periferia do sistema. Por exemplo, não se ganharia nada atribuindo o conteúdo 'Contrai agora, músculo!' a impulsos motores[241], enquanto que, quando se trata do cérebro e das chamadas funções cognitivas superiores, as descrições intencionais são frequentemente a única maneira de fazer sentido da actividade neuronal que controla o comportamento do sistema.

Como se viu, a teoria do conteúdo envolve considerações acerca da função e hipóteses acerca da evolução de estruturas funcionais no cérebro[242]. É portanto da biologia, nomeadamente da interpretação teórica do evolucionismo que está suspensa a teoria do conteúdo de Dennett, à qual se chamará a partir de agora 'teleossemântica'. É o próprio Dennett

[239] DENNETT 1969: 70.
[240] DENNETT 1969: 71.
[241] DENNETT 1969: 79.
[242] Na expressão de Edelman, 'darwinismo neuronal'.

que considera ter apresentado a teoria teleossemântica original, abrindo um caminho hoje explorado por filósofos como R. Millikan e F. Dretske[243].

Os princípio gerais da teleossemântica são os seguintes:

(1) No cérebro, a discriminação de estimulos aferentes de acordo com a sua significação (o seu 'conteúdo') é pura e simplesmente identificável com a produção de efeitos eferentes. Não faz nenhum sentido pensar que antes da produção de efeitos eferentes em resposta a eventos aferentes o cérebro descriminou-como-alguma-coisa o que quer que seja[244].

(2) Deve-se assumir princípios behavioristas em relação a cérebros. Isto significa que os cérebros (ou outros sistemas de controlo de comportamento inteligente) são máquinas de estímulo-resposta e não máquinas semânticas. Poder-se-ia dizer que os cérebros, além de serem cegos, não pensam: apenas respondem e reagem. Para Dennett este não é um ponto epistemológico ou metodológico (i.e. não se trata da afirmação de que não poderíamos saber se e quando alguma coisa – nomeadamente a discriminação de um estímulo – se passou a não ser mediante a sua manifestação ostensiva no comportamento da entidade) e sim um ponto lógico ou conceptual. Não faz sentido supor que a discriminação de um estímulo pela sua significação se faça unicamente do 'lado aferente' do cérebro: aquilo que um evento neuronal 'significa' para um organismo depende necessariamente do que o organismo faz com ele.

(3) O conteúdo a adscrever a estados, eventos ou estruturas neuronais de sistemas físicos (se é que algum conteúdo é adscrito) depende de dois factores: a. A *fonte normal* dos estados/eventos/ estruturas em termos de estimulação, b. Os *efeitos eferentes* apropriados que os estados/eventos/estruturas tenham[245]. Evidentemente, estes factores não são determináveis exclusivamente a partir da estimulação e da resposta motora, considerando o sistema em isolamento. Se a níveis suficientemente baixos da actividade aferente a questão da 'referência' de estados neuronais é facilmente resolvida — os eventos neuronais referem-se às condições que causam a sua ocorrência (é o caso dos neurónios da rã no caso atrás referido) — a situação é tanto mais complicada quanto mais centrais forem os eventos em causa.

A abordagem do processamento inteligente de informação através da adscrição de conteúdo que está em causa na teleossemântica só pode ser considerado tendo como referência a ligação comportamental, por mais mediada que esta seja: o carácter adaptativo do comportamento é uma condição necessária da inteligência. Evidentemente aparece assim um limite para a adscrição de conteúdo: quando a ligação comportamental é de alguma forma

---

[243] Cf. MILLIKAN 1984, MILLIKAN 1993 e DRETSKE 1988.
[244] Cf. DENNETT 1969: 74.
[245] DENNETT 1969: 76 (Cap. IV, *The Ascription of Content*).

inadequada, pode tornar-se impossível adscrever conteúdo a eventos neuronais, mesmo que estes tenham efeitos comportamentais. O exemplo de Dennett é o caso de Fido, o cão, que não foi alimentado todo o dia e que, quando se lhe dá um bife, reúne uma pilha de palha, põe o bife no centro e se senta em cima dele[246]. Dado que Fido não se comporta apropriadamente, não é possível adscrever aos seus estados neuronais o conteúdo 'isto é comida', mesmo que os dados sobre os estados neuronais aferentes o parecessem indicar. O problema é que não é simples atribuir um conteúdo alternativo. O comportamento parece poder corresponder aos conteúdos 'Eu sou uma galinha e isto é um ovo', mas igualmente aos conteúdos 'Se eu fingir que sou uma galinha, amanhã dão-me o dobro do bife' ou 'Vale a pena morrer de fome para dar cabo da cabeça aos psicólogos'[247]. Dennett conclui que «Como qualquer comportamento (de uma entidade complexa como Fido) será adequado a uma variedade de crenças e desejos diferentes, o único traço que pode suportar a hipótese correcta (de atribuição de conteúdo) é a fonte aferente da estrutura que governa o comportamento [mas a fonte aferente] favorecerá uma das hipóteses apenas no caso de o comportamento ser adequado às condições da fonte»[248]. Quando não há ligações apropriadas, o comportamento não faz sentido. A adscrição de conteúdo nos casos de comportamento apropriado traduz-se no uso de linguagem mentalista. Esta forma de lidar com sistemas físicos que são Sistemas Intencionais não envolve qualquer 'fantasma na máquina' no entanto é certo que sem a interpretação que a linguagem mentalista faculta, nunca haveria acesso ao que os sistemas estão a fazer, por contraste com aquilo que (neles) acontece.

Expostos os princípios básicos de uma teoria teleológica do conteúdo, que estabelece a ligação entre conteúdo e função, Dennett tem pela frente muitos problemas. É possível objectar desde logo que subsiste, no quadro apresentado, uma insustentável circularidade entre a noção de Sistema Intencional e a adscrição de conteúdo. Afirma-se por um lado que os Sistemas Intencionais são os sistemas físicos aos quais convém adscrever conteúdo de modo a prever o seu comportamento, e por outro que o conteúdo é uma interpretação ou descrição intencional de determinados sistemas físicos. Além do mais, a questão do conteúdo cruza-se com a questão da informação e do seu armazenamento físico. Esta última questão não é propriamente psicológica, sendo duvidoso que a informação possa ser tratada de maneira exclusivamente interpretativa.

Outro problema da teoria diz respeito à individuação de conteúdos. A adscrição de conteúdo não é, para Dennett, local mas global: apenas se pode atribuir estados com conteúdo a

[246] DENNETT 1969: 77.
[247] DENNETT 1969: 77-78.
[248] DENNETT 1969: 78.

sistemas considerados como totalidades, uma vez tendo retraçado (no caso de sistemas físicos dotados de sistemas nervosos) as causas normais dos eventos neuronais na periferia aferente e os seus efeitos eferentes. Ora, esta regra aparentemente impossibilita «a adscrição de conteúdo a eventos estados e estruturas que são relativamente centrais num sistema nervoso de grandes dimensões»[249], o que é exactamente o caso da maioria das 'crenças' humanas. No entanto e apesar destas dificuldades que são desde logo explicitadas por Dennett, algo se torna desde logo óbvio: Dennett pensa que a 'informação' visada com a adscrição de conteúdo (adscrição que é feita usualmente, pelo menos por nós humanos, de forma linguística[250]) não é fisicamente armazenada sob forma linguística. É muito importante para Dennett acentuar que a forma linguistica não é a quintessência dos veiculos de significação. Não sendo a linguagem o veículo último da significação, a incapacidade de encontrar expressões verbais precisas para atribuir conteúdo a eventos neuronais é apenas uma incapacidade de mapear o fundamental no derivado, não sendo portanto preocupante[251]. A linguagem, embora incontornável no nosso tipo de descrição interpretativa do mental, não é um traço profundo da natureza do mental.

Apesar dessa decisão de base, não existe escapatória perante problemas específicos vários surgidos quando se trata de atribuir significação a eventos neuronais por meio da linguagem, nomeadamente: (1) o problema de saber quando passar a exprimir o conteúdo em termos de objectos e estados no mundo exterior, por oposição a acontecimentos nos trajectos sensoriais, (2) o problema do grau de especificação do conteúdo atribuído (as linguagens naturais humanas facultam um 'grão demasiado fino' para a expressão de inúmeros fenómenos mentais, nomeadamente não humanos[252]).

Mas o grande problema que a linguagem representa para o filósofo da psicologia é o facto de a questão da linguagem conduzir à interferência do tratamento psicológico com o tratamento epistemológico do mental. Se ao filósofo da psicologia cabe explicitar a não fundamentalidade da linguagem nos fenómenos mentais e evitar conscientemente o risco da especificidade excessiva nas atribuições de conteúdo mental feitas por meio da linguagem, na medida em que se assume que expressões verbais não são os veículos fundamentais da significação, pois «só têm significação enquanto utilizados nos afazeres (*ploys*) de sistemas que

---

[249] DENNETT 1969: 82.

[250] Atribuir conteúdo a um evento seria relacioná-lo com uma particular expressão verbal (cf. DENNETT 1969: 82).

[251] DENNETT 1969: 88.

[252] Será que, por exemplo no caso de Fido, se poderia afirmar que ele tem o conceito de 'bife', por oposição a algo de muito mais geral, como 'comida'?

não são em última análise linguísticos»[253], de um ponto de vista epistemológico não é possível ignorar que qualquer explicação teórica depende do uso de linguagem.

A relação entre as duas perspectivas, psicológica e epistemológica, é ainda mais complicada pelo facto de as descrições intencionais (que pressupõem ainda para Dennett a racionalidade[254]) não possibilitarem previsões estritas, embora sejam usadas precisamente para fazer previsões. Isso acontece porque previsões do comportamento feitas ao nível intencional e supondo a racionalidade não são previsões de eventos nos sistemas nervosos nem são de modo algum previsões seguras. Não podem sê-lo na medida em que a coerência racional não é um requisito do funcionamento neuronal. Inferências feitas a partir de descrições intencionais pressupõem uma racionalidade ideal, «algo do qual não há qualquer garantia»[255]. Este elemento de pressuposição e idealidade não é psicológico no sentido empírico, descritivo, ficando em aberto a sua natureza. Quanto a uma possível e mais profunda 'natureza de linguagem' dos fenómenos mentais – que será postulada na futura e influente hipótese de uma Linguagem do Pensamento de J. Fodor[256] – Dennett considera em C&C que a hipótese implicaria uma regressão infinita, embora admita não estar fora de questão que a analogia com a escrita cerebral tenha utilidade. No entanto ela parece «meramente substituir o homúnculo no cérebro por um comité»[257]. A regressão só pode parar com sistemas que armazenam, transmitem e processam informação cuja forma não é sintáctica[258]. Resumindo a sua posição acerca das relações entre o mental e a linguagem Dennett afirmará no artigo *Brain Writing and Mind Reading*[259] que não existe linguagem mais profunda do que aquela que utilizamos 'cá fora'.

1.2.4 Os níveis pessoal e sub-pessoal de descrição e explicação. Como tratar o nível pessoal. A dor como exemplo.

A teoria da adscrição de conteúdo proposta é ilustrada em C&C com um curioso exemplo, o exemplo da dor (o exemplo é curioso pois parece envolver sensiência ou

---

[253] DENNETT 1969: 88.
[254] A questão será directamente abordada no próximo capítulo.
[255] DENNETT 1969: 86.
[256] Cf. FODOR 1975.
[257] DENNETT 1969: 87. Dennett virá a renegar esta crítica, não porque aceite a Hipótese da Linguagem do Pensamento mas porque a crítica ao comité deixa de parecer pertinente, com a importância que os 'agentes' foram assumindo na sua teorização. Como será dito em *Brainstorms,* «Homunculi are boggeymen only if they duplicate entire the talents they are rung in to explain. If one can get a team or commitee of relatively ignorant, narrow-minded, blind homunculi to produce the intelligent behavior of the whole, this is progress» (DENNETT 1978: 123).
[258] DENNETT 1969: 87.
[259] CF. DENNETT 1978c.

consciência, questões que são por princípio adiadas para a segunda parte da teoria da mente). A dor ilustra a diferença entre o nível pessoal de descrição e o nível sub-pessoal de explicação na teoria da mente. Apenas existe dor (como apenas existem pensamentos) ao nível pessoal, o qual é descrito em 'linguagem da mente'. No entanto, os termos da linguagem da mente não referem e portanto nada do que é descrito em linguagem da mente (dores, pensamentos) existe individuadamente. Na prática isto significa que se se pergunta 'será a dor alguma coisa a mais para além do funcionamento da rede nervosa da dor?' ou 'será a dor alguma coisa a mais para além daquilo que deve ser referido numa descrição sub-pessoal neurofisiológica?', a resposta deve ser negativa[260]. Num fluxograma, como os utilizados habitualmente na psicologia cognitiva e na neurofisiologia para expor questões como esta e que pretendem exibir a decomposição funcional dos circuitos nervosos num organismo, existirão 'caixas' para, por exemplo, nociceptores, estruturas do sistema límbico, estruturas do córtex somatossensorial, centros de controlo, comandos efectores, etc. No entanto, não existe uma caixa mais para a dor, situada por exemplo entre a análise perceptual de alto nível e os centros de controlo. A dor sentida ela própria não poderia aparecer no diagrama pois este pretende ser um diagrama de causas e efeitos. A relação entre as caixas é causal e não é em linguagem causal que podemos falar de dor.

Considerar que a dor 'existe' apenas ao nível pessoal é segundo Dennett uma aplicação das lições de Wittgenstein e Ryle referidas no início deste capítulo. Descrevendo a situação à maneira do Wittgenstein das *Investigações*, temos a situação seguinte. O sistema A, descrito pelo diagrama, produz a elocução 'Sinto dor'. O problema consiste em saber qual é o estatuto desse pronunciamento a nível pessoal, dessa asserção de experiência interior. Se alguém perguntar a A 'Porque tiras a mão do fogo?', A responderá 'porque dói'. E apenas isso: não se trata de relatar um controlo, um controlo do comportamento por A iniciado *ex nihilo*. 'Sinto dor', 'dói' são *Äusserungen*, partes do comportamento de A e não relatos de observação de factos internos. A não é o seu próprio neurofisiologista, ele não sabe responder causalmente, em termos de eventos nervosos, não sabe, a partir da experiência pessoal, dizer o que está no diagrama das relações causais.

Perante mais perguntas feitas à maneira de Wittgenstein, como por exemplo 'Como é que distingues uma sensação dolorosa de uma outra que não o é?', A só poderia responder dizendo 'Distinguindo'. A não sabe explicar como distingue ou porque distingue uma sensação dolorosa duma que não o é: ele não sabe o que faz, simplesmente sabe fazer. Uma pessoa não 'vive' ao nível de si própria que lhe permitiria produzir descrições com conteúdo epistémico dos

[260] DENNETT 1969: 91.

processos causais responsáveis pela sua fenomenologia. Para quem diz 'Sinto dor', a explicação pára cedo e não é possível perguntar mais nada na linguagem dos processos mentais acedidos em primeira pessoa. Não obstante, quando a descrição pessoal pára, inicia-se a explicação sub-pessoal, a qual apenas pode ser, segundo Dennett, ao contrário da descrição pessoal, mecânica, i.e., científico-natural. O nível pessoal é definido, por contraste, como aquele cuja descrição não é mecânica, científico-natural. Ao nível pessoal não podem ser postulados legitimamente episódios mecânicos (de facto, as próprias expressões 'estados' e 'processos' mentais, difundidas na filosofia da mente, seriam incómodas para Wittgenstein e para Ryle[261]).

Em suma, as dores existem para pessoas e não para cérebros e no entanto, distinguir dores como dores não é uma *actividade* de pessoas. Seja o que fôr que se passa no sistema nervoso para que uma dor apareça e seja descrita a nível pessoal, não é a pessoa que faz isso ou que sabe disso: «O poder da pessoa de discriminar dores é um facto bruto, não sujeito a mais perguntas e respostas» [262]. A asserção 'Sinto dor' exemplifica o estatuto das asserções feitas em linguagem da mente. E, recordando a decisão já tomada, entre o nível pessoal da linguagem da mente e o nível sub-pessoal, é colocada a barreira da fusão. Do lado da barreira que corresponde ao nível pessoal, a tratamento daquilo que é dito só pode ser holista e não-referencial. Dado o holismo e o facto de a linguagem mentalista não referir entidades, não poderão ser legitimamente supostas individuações como 'o pensamento p da pessoa A no instante t' nem poderá ser colocada a questão da identidade ou não identidade do mental com o físico individuadamente. Não fazem portanto sentido as perguntas 'O que é que há no cérebro que é esta dor?' ou 'O que é que há no cérebro que é este pensamento?" pois pensamentos e dores não existem ao nível sub-pessoal. Feita a distinção entre níveis, importa sublinhar que o nível pessoal não é o único nível que interessa ao filósofo da mente, embora essa posição possa ter sido defendida a partir de interpretações de Wittgenstein e Ryle. Parte da tarefa do filósofo da mente é precisamente relacionar os níveis.[263]

A teoria teleológica do conteúdo que a Parte I de C&C apresenta esquematicamente e que muito posteriormente Dennett assume como sendo ainda a sua posição[264] teria sido, segundo Dennett, desde então desenvolvida por muitos outros autores. Dennett refere nomeadamente R. Millikan, G. Edelman, J.P. Changeux e o movimento conexionista na Inteligência Artificial. Nesta teoria é já visível aquele que para Nagel é o princípio (ou o erro

[261] Cf. por exemplo, WITTGENSTEIN 1953, §308.
[262] DENNETT 1969: 93.
[263] «The recognition that there are two levels gives birth to the burden of relating them and this is a task that is not outside the philosopher's province» (DENNETT 1969: 95)
[264] Cf. DENNETT 1986a: ix.

estratégico) de Dennett enquanto filósofo da mente: para Dennett o problema mente-corpo é um caso especial da questão 'Como pode um mecanismo físico ser um Sistema Intencional?' [265]. Como seria de esperar, T. Nagel considera os pormenores da teoria fascinantes embora a teoria ela própria falhe totalmente a tentativa de persuadir quanto ao referido princípio.

1.3 O tratamento do problema da consciência em *Content and Consciousness:* inícios de uma teoria deflacionária da consciência.

Na medida em que o programa da teoria da mente e da ciência cognitiva consiste na eliminação do fantasma na máquina e das respectivas observações, um primeiro passo na teoria da consciência é precisamente saber em que redunda a nossa prática de introspecção, já que a introspecção é a situação por excelência em que alguém estaria aparentemente a observar(-se) como ser mental e a relatar(-se). No entanto a introspecção está ausente da descrição do mental até aqui exposta. Em C&C a análise da introspecção é o primeiro passo no sentido de mostrar que através da atenção ao nível sub-pessoal se torna claro que a consciência não é um traço da mente mas vários[266].

O problema da introspecção consiste em saber o que é que ela pode ser se não for um observar dentro de si, ou um observar do interior que o eu é. Descartes considerou que seja o que fôr o mundo, eu tenho autoridade e certeza quanto àquilo que penso que ele é, i.e. quando 'viso' dentro de mim o mundo enquanto mundo pensado tenho autoridade na descrição daquilo que encontro. Mesmo que eu pense uma inexistente quimera, estou numa situação de certeza acerca do seu ser pensado[267]. Esta situação cartesiana de certeza quanto aos conteúdos dos nossos pensamentos enquanto pensamentos conduz à defesa da autoridade e incorrigibilidade do pensador no que diz respeito ao seu reino mental privado. A incorrigibilidade e a autoridade aparecem, aliás, naturalmente numa descrição intuitiva daquilo que pensamos ser enquanto pensantes. Assim sendo, a teoria científica da mente instalar-se-á sempre num possível interregno de cada entidade consciente e pensante de si a si, assentando na suposição de que

---

[265] Cf. NAGEL 1995a.

[266] «The major advantage to be gained from paying attention to possible sub-personal accounts of consciousness will be that it will allow us to see that consciousness is not one feature or phenomenon or aspect of the mind, but several» (DENNETT 1969: 99).

[267] Cf. DESCARTES [1641]: 136 «Todavia admiti anteriormente como absolutamente certas e manifestas muitas coisas que, entretanto, depreendi depois serem duvidosas. Que coisas foram estas? A Terra, o Céu, os Astros, e todas as outras que recebi pelos sentidos. Mas o que compreendia eu delas com clareza? As próprias ideias ou pensamentos de tais coisas, que se apresentavam ao meu espírito. E ainda agora não contesto que essas ideias estão de facto em mim. Mas outra coisa era o que eu então afirmava que compreendia claramente pelo hábito de crer, embora na verdade não compreendesse: que havia certas coisas fora de mim, de que procediam estas ideias e às quais eram totalmente semelhantes».

afinal não é a própria pessoa que pode descrever melhor, ou mais completamente, aquilo que é o caso quando pensa.

Chame-se à pessoa que pratica introspecção o meditador. Qualquer proposta de esclarecimento acerca do que está a acontecer ao meditador, para além da certeza deste acerca dos seus estados mentais é polémica. Um perigo inerente a uma explicação cognitiva – que se supõe ser acerca do que o meditador está a fazer mas a que o 'meditador' não tem acesso – é o novo compromisso com homúnculos e observações. No entanto, como foi referido atrás, talvez o problema com o homúnculo seja, para começar, a sua unidade: postular vários homúnculos disseminará, até a dispensar, a observação. Este é no entanto um caminho que Dennett tomará apenas posteriormente a C&C, com os modelos de agentes.

1.3.1 O funcionalismo segundo H. Putnam. A certeza introspectiva de um ponto de vista funcionalista.

Em C&C o esclarecimento do acesso introspectivo baseia-se nas ideias funcionalistas de H. Putnam. Neste tratamento é visível aquele que é para muitos críticos o principal preconceito da teoria dennettiana da consciência: o problema da consciência é interpretado como respeitante ao acesso a si de um sistema, às qualidades e condições do auto-acesso, nomeadamente do auto-acesso que é ocasião de relatos linguísticos. Os relatos introspectivos são para Dennett – que exclui, assim, à partida a possibilidade de o verdadeiro problema consistir no facto de «que o introspectado seja fenomenal»[268] – a matéria prima da teoria da consciência. O auto-acesso é analisado mediante a distinção entre dois sentidos de apercebimento (*awareness*). O primeiro nomeia a possibilidade de expressão linguística de uma interioridade, o segundo nomeia o controlo por um sistema das suas actividades. A estes sentidos do apercebimento chama-se em C&C apercebimento-1 e apercebimento-2[269]. A intenção de Dennett é mostrar que não existe um terceiro apercebimento, que seria a consciência, a qual teria sido deixada de fora nas explicações do auto-acesso. A consciência não é assim um traço mas vários.

Parece-nos que temos um acesso realmente infalível ao conteúdo dos nossos pensamentos. A descrição cartesiana da capacidade de intuição pelo meditador dos habitantes da *res cogitans* é estranhamente natural, mesmo que a particular justificação cartesiana dessa

[268] PINTO 1999: 118.

[269] Como comenta D. Chalmers (CHALMERS 1996: 361, n15) «Dennett (1969) distinguishes two kinds of awareness the first associated with verbal reports and the second more generally with the control of behavior, although neither of these is a clearly phenomenal notion».

capacidade – a existência de ideias na alma – não o seja. Ora, segundo Dennett, autores como Wittgenstein[270], Ryle[271] e Anscombe[272] deram um primeiro passo acertado para a avaliação da nossa condição aparentemente cartesiana ao considerarem que se as asserções de experiência interior são infalíveis é porque elas não são relatos factuais. Qualquer relato factual pode estar errado, e as asserções de experiência interior não podem estar erradas. Os autores referidos estão certos quando defendem que as asserções de experiência interior não são relatos factuais primeiro que tudo porque não há relatos sem relator, e no interior não existe esse relator. Eles sugerem ainda a Dennett que a possibilidade de o atestar introspectivo de estados mentais ser não um conhecimento (que corresponderia aos relatos factuais) mas uma condição prática, uma capacidade, um comportamento. As asserções de experiência interior só podem ser teoricamente manejadas como sendo elas próprias comportamentos, na medida em que não existem passos cognitivos intermédios (que seriam identificações de estados mentais) para a sua expressão em asserções exteriores de experiência interior.

No caso específico de Wittgenstein, o argumento segundo o qual os relatos factuais podem precisamente e por definição, estar errados e os relatos introspectivos não podem estar errados, não sendo portanto os relatos introspectivos relatos factuais[273], foi um ponto importante para o abandono do solipsismo e do verificacionismo anteriormente defendidos. É (posteriormente) a essa constatação que Wittgenstein sugere, nas *Investigações,* que a invulnerabilidade ao erro dos relatos de dor é devida ao facto de esses relatos substituirem o grito, não o descreverem. As asserções de experiência interior não são portanto relatos com conteúdo cognitivo, observações daquilo que é, podendo ser acertadas ou erróneas, mas manifestações comportamentais, como gritar. 'Eu tenho dores' não é para Wittgenstein uma proposição genuína mas uma *Ausserung*, uma exteriorização que não tem conteúdo epistémico e que não resulta de qualquer observação da realidade (interior). O relatar do introspectado dá-se então em nós na seguinte condição: nós não temos conhecimento daquilo que dizemos, apenas somos capazes de dizê-lo. Essa habilidade ou capacidade não produz conteúdos cognitivos, i.e. não há aí nenhum conhecimento verificado que tenhamos da nossa experiência interior e que esteja a ser expresso.

---

[270] WITTGENSTEIN 1953.
[271] RYLE 1949.
[272] ANSCOMBE 1957.
[273] Cf. DENNETT 1969: 100. As passagens de Wittgenstein citadas são os parágrafos §244, §367 e §370 das *Investigações*. Cf também ZILHÃO 1993: 55, acerca do abandono do verificacionismo por Wittgenstein, precisamente devido ao problema da verificação das asserções da experiência interior. Para que a verificação tivesse sentido no âmbito da experiência interior teria que ser possível cometer erros.

O que perturba Dennett nesta argumentação é o facto de ela conduzir à negação da utilidade epistemológica dos relatos de experiência interior. Embora os relatos do auto-acesso não possam ser tomados como uma expressão da 'intuição-clara-e-distinta-daquilo-que-é', eles devem ter alguma utilidade epistemológica. É um exagero infundado simplesmente recusar a estas asserções todo e qualquer valor de indicador das condições internas. Para Dennett, as posições de Wittgenstein, Ryle e Anscombe têm algo de implausível devido a essa rejeição. A implausibilidade torna-se mais clara quando se passa de relatos de dor para relatos introspectivos mais elaborados, em relação aos quais seria dificil deixar ficar a explicação por uma evocação de *Äusserungen* e *avowals*. É certo que, não existindo ninguém a observar o pensamento acontecer, não é possível considerar que um eu qualquer, na introspecção, observa ou conhece a sua experiência interior. Mas esta consideração não deve conduzir-nos a negar o óbvio, a negar por exemplo que relatos de dor são relatos de *dor,* e que podem como qualquer relato ser verdadeiros ou falsos. No exemplo de Dennett[274], quando eu digo ao médico que me dói ali não estou apenas a gemer sofisticadamente: eu quero informá-lo. As exteriorizações, confissões e habilidades, de Wittgenstein, Ryle e Anscombe devem por isso poder ser vistas, de alguma outra maneira como susceptíveis de verdade e falsidade, de modo a que possa ser recuperada a experiência interior e em particular o seu evidente valor.

A diferença da posição de Dennett em relação às posições dos três autores referidos é determinada pela atenção da teoria da mente ao nível sub-pessoal. De facto, e como os três autores defendem, ao nível pessoal as explicações páram. Eles estão no entanto enganados quando pensam que o problema da incorrigibilidade da introspecção tem solução ao nível pessoal. Dennett sugere que é ao nível sub-pessoal que a incorrigibilidade da introspecção deve ser investigada. Para isso utiliza a distinção putnamiana entre estados físicos e estados lógicos[275], apresentada no ponto 1.1. do presente capítulo.

Um estado lógico de um sistema é, por definição, aquilo que é em virtude das suas relações com inputs e outputs e com outros estados e não em virtudes de quaisquer características físicas específicas. Assim sendo, a situação na qual um sistema se assegura que está num estado lógico só pode ser concebida como a situação em que o sistema se *comporta como se* estivesse nesse estado lógico. E se o sistema se comporta como se estivesse nesse estado lógico é porque o sistema *está* nesse estado lógico, já que estar num estado lógico consiste exactamente em 'comportar-se' de uma dada maneira. Então, quando um sistema relata que está num estado lógico, esse relato sai directamente do estar nesse estado lógico, não

[274] DENNETT 1969: 100.
[275] Dennett segue aqui PUTNAM [1960]. Cf 1.1.

implica computação ou inspecção de indícios para chegar à conclusão de que está nesse estado lógico. Se alguém perguntar como é que o sistema sabe que está num estado lógico, a única resposta possível é, como diz Dennett na sequência da exposição de Putnam em *Minds and Machines*, 'degenerada': o sistema sabe que está num estado lógico determinado estando nesse estado lógico[276]. O contraste que Dennett quer realçar é o seguinte: os humanos, e também as máquinas, são capazes de alguma monitorização dos seus estados internos, nomeadamente dos seus estados *físicos* internos. Quando um humano monitoriza ou sonda os seus estados físicos internos e relata as condições a que acede, faz sentido querer saber como é que ele se assegura daquilo que reporta. O humano poderá responder a uma questão com esse teor dizendo qual foi a sucessão de estados por que passou. No entanto quando o estado relatado pelo sistema é um estado lógico, i.e., funcionalmente individuado segundo Putnam, a mesma questão não faz qualquer sentido. Como se viu em 1.1., nos exemplos originais de *Minds and Machines*, Putnam compara, para mostrar a diferença nos erros possíveis, a máquina que relata 'Estou no estado A' com a pessoa que diz 'Sinto dor' e contrasta esses casos com os casos em que a máquina relata 'O tubo de vácuo 312 falhou' e a pessoa diz 'Tenho febre'.

De entre os relatos de estados sub-pessoais feitos por uma pessoa, são os relatos de estados lógicos de um sistema que são invulneráveis a erros, e não os relatos de estados físicos. É exactamente esse o caso dos relatos introspectivos humanos. A incorrigibilidade deve portanto ser explicada pelo estatuto dos estados lógicos. Como Putnam viu, certos relatos são incorrigíveis precisamente porque são relatos de estados lógicos. Os estados lógicos não podem ser *erradamente* identificados, simplesmente porque não têm que ser (nem podem ser) primeiramente *identificados*. De modo a estabelecer este ponto putnamiano, Dennett imagina, como Putnam, uma máquina capaz de fazer *prints* de relatos dos seus estados internos[277]. Dennett quer mostrar que essa máquina, mesmo que fosse uma máquina quase skinneriana (i.e., uma máquina que produzisse por hipótese respostas verbais skinnerianas a estímulos visuais, deixando sair com toda a simplicidade – sem mentiras, sem decisões, sem perguntas — relatos verbais daquilo que via[278]) partilharia com os humanos uma característica muito

---

[276] DENNETT 1969: 103.

[277] DENNETT 1969: 104. As especulações acerca da máquina que percepciona e faz relatos introspectivos são as primeiras de muitas outras descrições de dispositivos cognitivos imaginários na obra de Dennett. As especulações acerca da produção de linguagem serão continuadas em DENNETT 1991, *How words do Things with Us*. As intuições são basicamente as mesmas: por exemplo a máquina de perceber aí proposta teria câmaras de TV como orgãos sensoriais mas nela não teria que haver écrans . Dennett salvaguarda que, ao considerar este exemplo, é preciso cuidado para não pensar que relatos saem directamente de estados lógicos interessantes de humanos, como os estados lógicos estudados por linguistas como Chomsky, por exemplo. O exemplo que Dennett usa para este ponto é a teoria chomskyana da gramática.

[278] DENNETT 1969: 109.

importante: ela não poderia estar enganada acerca dos seus estados mentais (i.e. dos estados lógicos). Poderia no entanto falhar a relação input-relato de duas maneiras diferentes (além de, evidentemente, como qualquer máquina poder funcionar mal em qualquer uma das suas partes). Por um lado, poderia haver falhas devidas a um mau funcionamento anterior ao input do centro da fala[279], fazendo com que o output do centro da fala fosse enganoso relativamente ao mundo externo. Por outro lado, poderia haver erros posteriores à análise no centro de fala, aos quais Dennett chama erros de expressão. O que é importante no exemplo é notar que, porque a máquina não tem outro interior que não seja o seu próprio funcionamento (exactamente como o nosso cérebro), ela não pode enganar-se acerca daquilo que lhe *parece* ser. Ela pode 'estar errada' acerca do que é o mundo e pode cometer erros 'verbais', mas não pode identificar erroneamente o output dos processamentos internos, pois o output dos processamentos internos é simplesmente o mesmo estado lógico que o input do centro de fala. Logo, ela não pode ser 'responsabilizada' por input fraudulento ou por erros de análise de input[280].

A identidade entre o output dos processamentos internos e o input do centro da fala é obviamente postulada, assumindo já um ponto de vista funcionalista. É no entanto essa identidade que traz a imunidade ao erro do meditador que pratica introspecção. A incorrigibilidade não resulta portanto da ponderada apreciação dos estados mentais próprios num retiro interior, não resulta de um 'parecer' da pessoa mas do que se passa no seu cérebro. Concluindo, a situação do auto-acesso de um humano que produz um relato introspectivo não é idêntica a uma apreciação ponderada pelo meditador dos seus estados interiores, nem a uma descrição de eventos nervosos, mas sim à expressão do conteúdo desses eventos. Isto é assim porque «o conteúdo de um evento, ou de um estado lógico do qual um estado físico é a realização, não é uma questão de qualidades físicas intrínsecas que possam ser relatadas ou descritas, mas de capacidades funcionais, incluindo a capacidade funcional de iniciar (excluído o mau funcionamento) a enunciação da qual se dirá que exprime o conteúdo em alguma linguagem».[281] Essa expressão está sujeita a erros verbais mas não pode por princípio ser uma má descrição ou uma má identificação, pois aquilo que é dito num relato introspectivo deriva directamente da circunstância de o sistema estar nesse estado. Mais: se se chamar pensamentos àquilo que é relatado por um humano (entenda-se: mesmo relatado para si próprio) a partir do auto-acesso, esses pensamentos não poderão ser identificados com o que

[279] O centro da fala é a estrutura cognitiva que permite o relato linguístico. O postulado deste centro de fala funcionalmente caracterizado e não fisiologicamente localizado é essencial na teoria da consciência de C&C. Ele é no entanto completamente polémico.
[280] DENNETT 1969: 111.
[281] DENNETT 1969: 112.

quer que seja ao nível sub-pessoal. Não existem entidades determinadas (os pensamentos) que estariam a ser relatadas (expressas no sentido de estarem anteriormente no interior sendo depois exteriorizadas). O facto de as pessoas serem capazes de dizer o que estão a pensar não obriga a teoria da mente a um compromisso com a existência de pensamentos. Não existem sequer pensamentos de modo a que se possa afirmar que 'aquilo que as pessoas exprimem ou exteriorizam são os seus pensamentos'. De outro modo, diz Dennett, se atribuíssemos pensamentos a pessoas, teríamos que os atribuir também à máquina de percepcionar atrás referida e não pedimos aos engenheiros que os pusessem lá[282].

O facto de as pessoas serem capazes de dizer o que estão a pensar é assim explicado através do estatuto de estados lógicos no nível sub-pessoal, nível no qual não existem nem pessoas nem pensamentos. É isto que por exemplo R. Rorty[283] considera um mau enfoque da teoria de Dennett. De acordo com a teoria apresentada, a capacidade de apercebimento humano sofisticado é ligada à capacidade de fazer relatos introspectivos. Ora Rorty simplesmente duvida que a introspecção possua um estatuto exemplar no pensamento humano. O conhecimento não inferencial, i.e. incorrigível, não é necessariamente introspecção. Rorty considera mesmo que Dennett amalgama em C&C o apercebimento humano (que é ou pode ser linguístico) com a capacidade de falar acerca da mente própria (i.e. de levar a cabo introspecção linguística). É esta última que é identificada por Dennett com a capacidade de fazer relatos não inferenciais. No entanto segundo Rorty a incorrigibilidade não tem nada a ver com o nível sub-pessoal e o apelo de Dennett à conexão directa para explicar a incorrigibilidade é um cartesianismo infeliz. Esta diferendo entre R. Rorty e D. Dennett acerca da importância ou de algo exterior ou de algo interior para explicar a incorrigibilidade não terá mais desenvolvimentos em C&C, onde o modelo descrito representa a última palavra.

1.3.2 Os sentidos de apercebimento. Apercebimento e controlo (apercebimento-2), apercebimento e expressão verbal (apercebimento-1).

As relações entre o acesso introspectivo e o controlo do comportamento de sistemas são complexas. Nem sempre aquilo que pode ser objecto de um relato por um sistema num momento dado é aquilo que está a ser relevante para o controlo do comportamento do sistema nesse momento. Há aliás ocasiões em que uma interferência introspectiva perturba o controlo do comportamento (como poderia acontecer com o pianista que, durante a execução de uma peça

[282] DENNETT 1969: 113.
[283] RORTY 1972a e RORTY 1972b.

bem conhecida, começasse a ficar fascinado com a independência dos movimentos dos seus próprios dedos). Para Dennett, a correcta concepção destas relações envolve uma decisão teórica. Embora apercebimento (*awareness*) e consciência (*consciousness)* sejam usualmente considerados termos sinónimos, Dennett pensa que esse é um mau uso. Revela-se aqui a posição metodológica geral de Dennett, segundo a qual a teoria da mente não deve ater-se à linguagem comum, podendo e devendo servir-se de reformas e precisões artificiais. Dennett retem o termo apercebimento para o explorar teoricamente, nomeadamente pelas relações do apercebimento com o controlo do comportamento e com a expressão linguística. Um primeiro sentido de apercebimento diz respeito à percepção ou registo por um sistema daquilo que há no seu entorno, de modo a poder mover-se e comportar-se apropriadamente (é isso que nos faz dizer que uma abelha tem que ter *apercebido* a árvore para a contornar, um pássaro tem que ter *apercebido* o gato que salta para fugir). Mas isto não deve comprometer-nos a afirmar que a abelha apercebe conscientemente a arvore como 'árvore' ou que o pássaro apercebe conscientemente o gato como 'gato'. Por outro lado, os humanos produzem frequentemente relatos introspectivos em que expressam controlos comportamentais (nomeadamente como resposta à questão 'O que estás a fazer?'). Mas não existe certamente uma relação necessária entre o facto de um apercebimento ser objecto de relato introspectivo e o facto de ser responsável pelo controlo comportamental. Aliás, o apercebimento introspectivo tanto parece ser uma condição necessária para o controlo comportamental, como parece ser perfeitamente separável deste ou mesmo impeditivo da facilidade do controlo. Dennett pretende fazer ver antes de mais que o controlo comportamental não está necessariamente ligado a qualquer apercebimento explícito, clarificando em seguida o que se entende por apercebimento explícito. O exemplo para esta separação é o homem que pensa 'devo ter apercebido o copo a chegar aos meus lábios ou não teria bebericado': ele não está a fazer introspecção mas a especular, pois não tem mais provas dessa afirmação do que um observador exterior teria[284]. Um certo apercebimento é condição necessária do controlo bem sucedido do comportamento. No entanto, o controlo do comportamento que está a efectuar-se pode não estar disponível para introspecção e relato. Observações como estas constituem razão para a seguinte distinção entre apercebimento-1 e apercebimento-2.

Apercebimento-1 O sistema A apercebe-1 que p no instante t SSE p é o conteúdo do estado de *input* do centro de fala de A no instante t

[284] DENNETT 1969: 117.

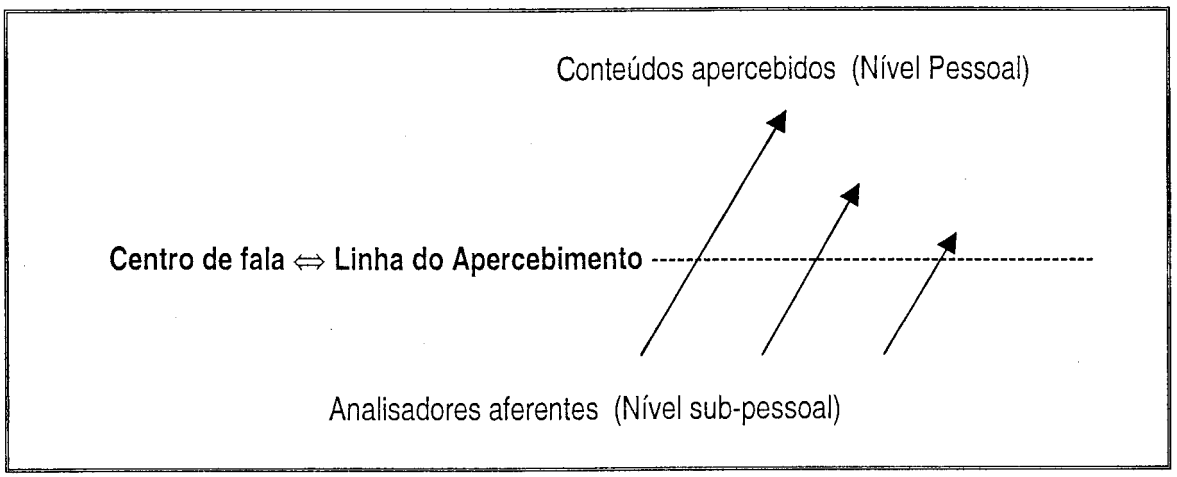
Apercebimento-2 O sistema A apercebe-2 que p no instante t SSE p é o conteúdo de um evento interno em A no instante t que guia efectivamente o comportamento actual de A[285]

Em C&C, o termo apercebimento (*awareness*) tal como é usado comummente (referido ao nível pessoal e como sinónimo de consciência) é substituído por estes dois termos artificiais que tomam o sistema global como referência mas para os quais existem critérios sub-pessoais. As duas definições apresentadas são fundamentais para distinguir a consciência que um humano tem de um objecto da consciência que um animal tem do mesmo objecto. Nomeadamente, estipula-se que um animal só tem apercebimento-2, ficando o apercebimento-1 ligado, por definição, à posse de linguagem. As máquinas cibernéticas podem ter apercebimento-2 (ou mesmo apercebimento-1). Além destes dois tipos de apercebimento, não existe um terceiro que seria distintivamente humano. Isto significa que a fenomenologia de um sistema é supostamente capturada pela noção de apercebimento-1. Sem apercebimento-1, haveria, num sistema que se comporta, apenas controlo e muito menos (ou nada de) interior.

Aplicando a distinção entre apercebimento-1 e apercebimento-2, Dennett propõe-se analisar de novo o sistema-que-apercebe atrás referido. Este será dividido por uma linha imaginária em duas partes funcionais, um analisador aferente e um centro de fala. Esta linha imaginária, a linha do apercebimento (*awareness line*), é obviamente muito pouco clara no cérebro de uma pessoa. No futuro, Dennett virá aliás a afirmar que é um erro sequer tentar conceber a existência de uma *awareness line* e que este seria mesmo o principal erro da teoria da consciência proposta em C&C. A ideia da linha do apercebimento surge da constatação de que os anéis de *feed back* – que supostamente corrigem por exemplo maus funcionamentos nos vários níveis de produção de asserções linguísticas e que estariam presentes no centro de fala – não poderiam estender-se ao analisador aferente.

[285] DENNETT 1969: 118. Dennett virá a abandonar a distinção estrita entre apercebimento-1 e apercebimento-2 aqui proposta, sugerindo a existência de um contínuo (cf. DENNETT 1994f, *Get Real*, Resposta a D. Rosenthal) ou indistinção ou mesmo 'contradição', apoiado nomeadamente em experiências psicológicas de A. Marcel nas quais são pedidas aos sujeitos respostas redundantes a um mesmo estímulo, por exemplo dizer 'Sim', premir um botão, assinalar de forma convencionada significar que 'sim'. Estas respostas não são sempre coincidentes (cf. também DENNETT 1991: 248). O problema é evidentemente o excesso de unificação ligado à noção de apercebimento-1. Se é a linguagem que sustenta o apercebimento-1, Dennett virá a assumir que os modelos de produção de linguagem não permitem supor uma tal unificação.

FIG. 1 O modelo de apercebimento de *Content and Consciousness*

O bordo ou fundo do centro de fala assim definido seria a linha do apercebimento. Há apercebimento-1 de alguma coisa quando a linha é cruzada. Se um sinal não cruza a linha, o seu conteúdo não pode ser expresso. Não haverá então apercebimento-1, mesmo que o evento esteja presente no controlo comportamental. Quanto à vantagem do apercebimento-1, considerando a hipótese de ele não ser unicamente um produto lateral do funcionamento do sistema, Dennett começa por notar que o apercebimento-1 é importante para o controlo de alto nível do comportamento, que envolve a correlação de informação de diversas fontes, correlação esta que é uma condição essencial da acção complexa, e que é muito importante em termos éticos, como se verá no Capítulo 4. Se é verdade que sem centro de fala, não haveria apercebimento-1 nem introspecção relatante, nenhum dos dois sentidos de apercebimento é, apesar disso, o mais importante, ou o único no modelo de C&C. Como ideia central da teoria da consciência fica o seguinte: um sistema não tem que aperceber-1 um objecto para o reconhecer e lidar apropriadamente com ele, mas tem certamente que apercebê-lo-1 para dizer que o reconhece e para dar a razão do seu comportamento. É certo que toda a teoria está suspensa da noção (imprecisa) de centro da fala, da qual depende o apercebimento-1.

Dir-se-ia que com a apresentação da teoria funcionalista da certeza intropectiva e com a proposta de distinção de dois sentidos diferentes de apercebimento (como possibilidade de relato linguístico e como controlo), não se iniciou ainda sequer o tratamento da consciência como estado de alerta, estado de vigília (*awake-ness*), aquele estado que falta quando um organismo está em coma, ou adormecido, ou inconsciente. A objecção intuitiva usual à teoria da consciência de Dennett é precisamente que nela falta alguma coisa e exactamente o mais importante: esse é o primeiro sintoma de que se está perante uma teoria deflacionária. De certo

modo, Dennett parece levar ao limite a perturbadora e influente afirmação de Karl Lashley[286] segundo a qual «Nenhuma actividade da mente é alguma vez consciente» (*'No activity of mind is ever conscious)*[287]. Com as noções de apercebimento Dennett explica processos vulgarmente considerados como característicos da consciência ou acompanhados sempre de consciência e no entanto esses processos parecem poder acontecer na ausência de consciência fenomenal.

Com esta teoria Dennett pretende obviamente escapar à admissão da especificidade da consciência fenomenal, considerada como algo que não seja meramente a especificidade de um certo tipo (certamente humano, mas não necessariamente apenas humano) de processo ligado ao apercebimento-1 e por ele esgotado. O tratamento da consciência proposto produz vários tipos de desilusão, mais ou menos justificada. Por um lado, nesta teoria Dennett não respeita o privilégio da linguagem comum, antes estipula. Por outro lado, Dennett não respeita o mandamento ryleano que ordena que não se façam especulações mecânicas, defendendo precisamente uma teoria cognitiva sub-pessoal mecânica. De resto, Dennett defende que a transgressão destas duas regras tácitas de uma certa metodologia filosófica é essencial para o desenvolvimento da filosofia da mente[288]. Finalmente, em termos da própria teoria, aquilo que se ganha com a transgressão das regras é um conceito de apercebimento-1 absolutamente austero. Toda a teoria da consciência redunda numa afirmação única e minimalista: tudo o que podemos fazer quanto aos eventos resultantes do processamento sub-pessoal de informação que cruzam a linha do apercebimento é expressálos ou não os expressar. De acordo com a teoria, a distinção entre a consciência de humanos e a consciência de animais como cães ou gatos depende da capacidade humana de produzir relatos linguísticos introspectivos, nomeadamente relatos dos estados internos responsáveis pelo controlo, por oposição ao caso em que o controlo simplesmente acontece.

Resta saber se Dennett não estará a confundir coisas diferentes na noção de consciência como apercebimento-1. De facto, na noção de apercebimento-1 juntam-se duas coisas: (a) o facto de os humanos serem capazes de falar e (b) o facto de os humanos serem capazes de falar de uma certa maneira sobre os estados mentais próprios. No quadro de C&C, a diferença entre o apercebimento de que são capazes por um lado os humanos e, por outro lado, os animais fica, como se viu, a cargo da diferença entre a capacidade humana de produzir relatos linguísticos introspectivos directos acerca de si e o simples controlo comportamental. O carácter especial do apercebimento humano advém portanto da capacidade de fazer relatos

[286] Cf. BECHTEL & GRAHAM 1998: 764.
[287] Citado em DENNETT 1969: 128.
[288] DENNETT 1969: 129.

introspectivos. Mas talvez não haja razão para essa ligação: a introspecção não está por toda a parte na maneira humana de pensar, ao contrário do que Dennett propõe. Quando alguém relata o que faz, mesmo que essa pessoa esteja envolvida numa tarefa intelectual sofisticada, não se descreverá necessariamente o relato da sua tarefa intelectual como uma prática de introspecção. Dennett é levado a essa tese por identificar sob o título 'linguagem' a capacidade de falar e a capacidade de falar de uma certa maneira sobre os estados mentais próprios. Tem aliás que o fazer para considerar que é possível explicar a incorrigibilidade humana através de uma teoria funcionalista da produção de linguagem e de uma teoria mecânica (i.e. sub-pessoal) da introspecção, apoiada na noção putmaniana de estados funcionais. Por exemplo R.Rorty[289] contrapropõe que a incorrigibilidade associada ao facto de os humanos falarem é uma questão de prática social e não do estatuto de estados lógicos sub-pessoais. Repare-se que se a razão da incorrigilidade fôr assim exteriorizada, já não será legítimo apelar à incorrigibilidade considerando que se oferece uma teoria da consciência.

Basicamente, a noção dennettiana de incorrigibilidade como conexão directa é, como o próprio Dennett virá a admitir[290], ainda cartesiana. A noção depende de outras duas noções, a noção de centro da fala e a noção de linha do apercebimento que não são evidentemente mais do que metáforas. Neste quadro, note-se, a consciência, ou o ser consciente de, acaba por depender do que conta como fala e o único critério que D. Dennett oferece de fala é o facto de alguma coisa ser produzida pelo centro da fala. Apesar desta circularidade toda a noção de apercebimento –1 depende da noção de centro da fala. É o centro da fala na sua ligação com a linha do apercebimento (que sustenta a noção de apercebimento-1) que separa a análise cognitiva sub-pessoal da expressão pessoal. É no entanto completamente arbitrário no interior da própria teoria decidir o que conta como fala, sendo por exemplo bastante duvidoso que seja necessário e suficente que um acontecimento seja linguístico para que ele conte como acto de fala produzido por um humano. Além do mais, dada a não restrição, de acordo com a teoria, do mental ao linguístico não foi considerado o que numa mente não humana poderia ser análogo à fala[291] . O caminho que fica aberto, e que será explorado em CE, passa por supor que o papel da linguagem na consciência é muito mais interessante e indirecto.

---

[289] RORTY 1970 e RORTY 1972a.
[290] DENNETT 1994f.
[291] É certo que em C&C é postulada a ligação do apercebimento-1 ao centro da fala e a inexistência de apercebimento-1 nos animais. Mas em modelos posteriores (nomeadamente em CE) Dennett admitirá os 'mundos fenomenológicos de mentes não linguísticas' que aqui parece pura e simplesmente interditar.

1.3.3 Imagens, *qualia*, preenchimentos e cores. Percepções de ausência ou ausência de percepção.

C&C foi escrito antes dos revolucionários estudos das imagens mentais[292] associados especialmente aos nomes dos psicólogos R. Shepard [293] e S. Kosslyn[294]. De acordo com esses estudos, de alguma maneira imagens internas são geradas para aparição interna e podem ser inspeccionadas, manipuladas e transformadas quando os seres humanos imaginam[295]. Pretensões semelhantes ganharam progressivamente legitimidade dos anos 70 até ao presente. Por essa razão, Dennett virá a apontar o capítulo VII de C&C *(Mental Imagery)* como tendo sido «quase inteiramente posto de lado por investigações empíricas subsequentes e trabalho teórico sobre o tópico»[296]. Ao contrário do que Dennett pensava quando escreveu o referido capítulo, o 'mito' das imagens mentais não está hoje prestes a perder o seu poder. Pelo contrário, o questão das imagens mentais (*imagery*) tornou-se uma respeitável área de investigação da ciência cognitiva. A questão das imagens mentais é importante para uma teoria da consciência cognitivista e intelectualista[297] como a de D. Dennett na medida em que a existência de imagens aparentemente se ergue contra umà definição de consciência estritamente comprometida com a linguagem, trazendo consigo as questões do espaço fenomenal e dos *qualia* (que seriam qualidades das imagens, se existissem imagens). A questão é aliás também importante para o destino do cognitivismo simbólico em geral, i.e para a ideia segundo a qual a possibilidade de mente seria suportada por estados e processos com características de linguagem: a controvérsia entre os psicólogos Z. Pylyshyn e S. Kosslyn acerca da existência ou não existência de um *medium* específico para a representação mental de imagens, analisada no Capítulo 3 deste trabalho, virá a ser nesse sentido reveladora.

No capítulo de C&C em que se trata de imagens mentais Dennett aborda as questões dos *qualia* (nomeadamente a questão das cores, que seriam qualidades espaciais, e exemplos usuais de propriedades reais e emergentes, exigindo um espaço mental fenomenal) e do preenchimento (*filling-in*) de detalhes em falta naquilo que é imaginado e percebido. O ponto

---

[292] Para um enquadramento histórico destes estudos e um resumo dos problemas teóricos envolvidos, cf. ANDERSON 1998: 204, *Imagery and Spatial Representation*, GARDNER 1985: 233, *Mental Imagery: A Figment of the Imagination?*, KOSSLYN 1995, *Imagery* e STILLINGS, WEISLER, CHASE, FEINSTEIN, GARFIELD & RISSLAND 1995:42 e segs.

[293] SHEPARD & METZLER 1971.

[294] KOSSLYN 1978.

[295] Os estudos psicológicos das imagens mentais serão mais directamente tratados no Capítulo 3. Aqui pretende-se apenas evidenciar os princípios de Dennett relativamente a um conjunto de fenómenos de aparição e de imagem.

[296] DENNETT 1969: xi.

[297] Os termos, certeiros, são usados por Dretske em relação a Dennett em DRETSKE 1994.

geral do capítulo é a crítica da identificação, na teoria da percepção em geral (quer se trate de percepção do mundo exterior ou de imagens interiores geradas), da não percepção, ou ausência de percepção, com a percepção de uma ausência. Dennett aborda a questão das imagens mentais com a intenção de pura e simplesmente abandonar a noção de imagem, que seria tão homuncular como a ideia de escrita cerebral (tanto para '*image-watching*' como para '*brain writing*' e '*brain reading*' deveria haver alguém a observar). Esta decisão vem a revelar-se exagerada e o recuo de Dennett é um caso interessante para verificar como (ou se) dados empíricos podem refutar princípios gerais em filosofia da mente.

Dennett define imagem como a representação de alguma coisa em virtude da posse (pela imagem) de uma qualidade ou característica em comum com aquilo que é representado (por exemplo forma ou cor, no caso de imagens visuais). Uma imagem é o tipo de representação que deve por definição assemelhar-se àquilo que representa, por oposição à representação que representa o representado pelo facto de, meramente, deter um papel em algum sistema. A questão das imagens redunda então em investigar se existirão elementos na percepção actual (exterior ou internamente gerada) que representam em virtude de se assemelharem àquilo que representam. Ora, Dennett defende que não há lugar para imagens nesse sentido na explicação cognitiva sub-pessoal das experiências imagéticas do sujeito. A última imagem no processo físico de percepção visual, nomeadamente, é a imagem retiniana. Os exemplos com os quais Dennett pretende apoiar a sua conclusão quanto ao nível sub-pessoal são os seguintes:

Exemplo 1[298]: Para que uma imagem funcione como imagem deve existir 'alguém' que a reconheça como tal, daí o absurdo da situação em que alguém coloca uma câmara de televisão no seu automóvel e a liga a um receptor sob o *capot* de modo a que o motor 'possa ver para onde vai'. O ponto deste exemplo é evidenciar que embora uma imagem tenha sido disponibilizada, nenhuma coisa análoga a um 'perceptor' existe, logo nada 'funciona como imagem'. A conclusão é que para uma imagem funcionar como imagem na percepção ela teria que ser a matéria prima e não o produto final da percepção, caso contrário teriam que ser supostos suecessivos 'perceptores' até ao infinito. Se se considera que 'debaixo do *capot*' é o análogo do interior de um cérebro humano compreende-se porque pensa Dennett que é errado considerar as imagens como produto final. Só uma testemunha permitiria a existência de imagens sub-pessoais. A ideia de imagem é portanto homuncular, devendo ser abandonada.

Exemplo 2[299]: Assim como não é razoável considerar que a diferença entre as palavras '*ox*' e '*butterfly*' consista no facto de uma ser mais pesada e mais feia do que a outra também

[298] DENNETT 1969: 134.
[299] DENNETT 1969: 135.

não é razoável considerar que a diferença entre uma representação neuronal de um quadrado e a representação neuronal de um círculo seja uma diferença na forma geométrica de eventos neuronais que seriam imagens. Após o último lugar onde é legítimo falar de semelhança imagética no processo físico da percepção (a retina, no caso da percepção visual) a análise aferente continua, e haverá elementos que são representações, i.e. que devem ser teoricamente tratados como representações, mas em virtude do seu papel num sistema arbitrário, e não em virtude de qualquer característica de forma.

Da situação exemplificada pelos casos 1 e 2 Dennett conclui que não há lugar para o apelo a imagens na explicação sub-pessoal. Em relação ao nível pessoal, a conclusão geral é também eliminativista. O exemplo 3 pretende evidenciar as condições não apenas da imaginação como também da percepção visual.

Exemplo 3: Imagina-se um homem alto com uma perna de pau. Ele terá cabelo loiro ou não?[300]. De acordo com Dennett, não existe nem pode por princípio existir, uma resposta para esta pergunta. O cabelo do homem simplesmente não é mencionado na 'imaginação de homem'. Ora, a não-menção de uma característica x do objecto imaginado não é identificável com a percepção da ausência dessa característica. Não há justificação para supor que qualquer preenchimento é necessário se não há ninguém a ver ou a questionar. A suposição de uma saturação exaustiva é de acordo com Dennett homuncular e intelectualista. O princípio geral é o seguinte: se não há ninguém (ou nada) a pedir uma resposta (se não há 'apetite epistémico'), a resposta não tem que estar disponível e a sua ausência não será notada. Aliás, não se trata propriamente de uma ausência: só se trataria de uma ausência se um determinado elemento tivesse que estar presente, o que não é o caso.

O mesmo princípio deve ser observado na própria concepção da percepção visual que não é internamente gerada. Retome-se um exemplo de Dennett.

Exemplo 4[301]: Alguém está num quarto a tarde toda, sem se aperceber da cor das paredes. Não é capaz de dizer de que cor eram as paredes, quando lho perguntam. No entanto, se elas fossem vermelhas, a pessoa tê-las-ia concerteza apercebido conscientemente como vermelhas. Mesmo considerando o contrafactual verdadeiro, nada nos obriga a aceitar que ea pessoa tenha necessariamente tido que 'aperceber-se sem se aperceber de que apercebe' de que as paredes eram beige, como de facto eram.

---

[300] O exemplo standard de Dennett para esta questão do preenchimento ou menção é o exemplo do que acontece quando alguém vê um papel de parede coberto com Marylins (Cf DENNETT 1991: 354 –355).
[301] DENNETT 1969: 140.

Em C&C, como futuramente em CE, Dennett coloca estas conclusões eliminativistas sob a égide de Wittgenstein[302]. A situação que se pretende corrigir é a seguinte: pensando na percepção, há uma tendência para supor que um lugar disponível tem que ser ocupado de qualquer modo. No entanto não é assim: a ausência de percepção não é uma percepção da ausência. A ausência de percepção é mais propriamente uma não-menção, que aparenta as supostas imagens mentais mais a descrições linguísticas[303] do que a figurações. Para o tratamento das questões dos *qualia* e dos *zombies* na teoria da consciência a não identificação da ausência de percepção com a percepção de uma ausência é absolutamente crucial. No entanto, o preenchimento é um princípio explicativo do qual os cientistas cognitivos não desejam abdicar. Embora Dennett não venha a abandonar esta sua posição quanto ao preenchimento, ela tem sido atacada com base em análises psicofísicas[304], o que pressupõe que a questão é empírica e não conceptual como Dennett pretende. Os exemplos em torno da ausência de percepção/percepção da ausência reaparecerão em força em CE onde o tratamento do problema filosófico da consciência, nos termos preferidos pelos filósofos (o quadro dos *qualia* e dos *zombies*) é precisamente iniciado por uma concessão às descoberta da psicologia cognitiva acerca de imagens mentais.

Em C&C a eliminação das supostas características imagéticas de representações é continuada com um argumento acerca de cores[305]. Deixar de admitir representações imagéticas é deixar de poder considerar as suas qualidades, entre as quais estariam as cores. Mas é exactamente com as cores que levar a cabo a decisão de abdicar de imagens parece complicado: as cores parecem ser exemplos inamovíveis de qualidades fenomenais reais, emergentes a partir das 'qualidades primárias'. Mesmo se as cores não são qualidades privadas, inefáveis e incomunicáveis (admitindo que é isso que Wittgenstein prova com a sua análise do uso de termos para cores), mesmo se as cores não se encontram entre as 'qualidades primárias' permitidas pela física, não sendo à partida portanto nem privadas nem objectivas, um longo passo separa a admissão destes factos da afirmação segundo a qual não existe experiência de cor. A discussão inicia-se com a consideração das cores como propriedades de objectos externos (capacidades reflexivas de superfícies), surgindo o problema do facto de não se conseguir encontrar correspondências *unívocas* entre comprimentos de onda e experiências de

[302] WITTGENSTEIN 1953, §596: «Porque existe este sentimento de estranheza, não podemos dizer que cada objecto que conhecemos bem e que não nos parece estranho nos dá o sentimento de familiaridade. Pensamos que, por assim dizer, o lugar uma vez ocupado pelo sentimento de estranheza tem que ser ocupado de qualquer modo».

[303] Que também não têm que preencher todos os detalhes: pense-se no exemplo do homem com a perna de pau.

[304] Cf. CHURCHLAND & RAMACHANDRAN 1993, *Filling In: Why Dennett is Wrong.*

cor. O problema das cores é que elas não se comportam como géneros naturais (*natural kinds)*[306]. Segundo Dennett as cores não são, obviamente, propriedades físicas primárias, mas também não são qualidades privadas, fenomenais e emergentes: «as cores são (...) propriedades funcionais. Uma coisa é vermelha se e só se quando é vista em condições normais por humanos normais lhes parece vermelha. Isto significa que há utentes dos termos para cores que são demonstravelmente não excêntricos e que eles afirmam sinceramente que alguma coisa parece vermelha. Que eles digam isso não depende de alguma qualidade interna, mas da sua percepção do objecto, do facto de aperceberem-1 que a coisa é vermelha»[307]. Porque o tratamento da cor faz parte da exposição do modelo de consciência de Dennett que será neste trabalho considerado exemplar (o modelo de CE[308]), será adiada até ao Capítulo 3 uma análise mais completa do tratamento da cor na teoria da consciência, desde já adiantando que esse tratamento faz apelo a considerações evolucionistas acerca da utilidade da visão de cor.

1.4 A Intenção: Pensar e agir voluntariamente.

A decisão austera de identificar a consciência com o apercebimento-1 e de investigar as condições deste a nível sub-pessoal parece eliminar da noção de consciência não apenas os *qualia* e as imagens como também as ideias de espaço de trabalho e de iniciação de pensamentos criativos e acções livres. O problema para Dennett é saber quão voluntários e controlados são os aparentemente criativos movimentos de pensamento, i.e. saber até que ponto podem raciocínios teóricos (envolvidos por exemplo na resolução de problemas lógicos) e raciocínios práticos (conducentes por exemplo a decisões morais) ser considerados como acções pessoais.

Se raciocinar – entendendo o termo como a aplicação do espírito a um problema específico, aplicação que pode demorar muito tempo, ser cansativa, difícil – é alguma coisa que *fazemos* por contraste com experiências que subitamente apercebemos em nós (como quando nos apercebemos de que cheira a fumo), significará isso que somos os controladores directos do raciocínio, e que este consiste em actos propositados de pensamento? A voluntariedade ou actividade aqui em causa não é comparável com a existência do fluxo de consciência ou da crença na existência do mundo exterior: esses não são actos propositados de pensamento no

---

[305] DENNETT 1969: 141-146.
[306] I.e. distinções que existiriam na própria natureza, captadas depois pela percepção simplesmente de acordo com essas mesmas distinções.
[307] DENNETT 1969: 146.
[308] Cf. DENNETT 1991: 396,*Qualia Disqualified.*

sentido que interessa. O sentido que interessa aqui é a voluntariedade do trabalho mental de resolução de problemas, o trabalho de ajuízar, ponderar, deliberar, calcular para chegar a algum fim ou solução ou conclusão[309]. Alguma coisa se passa quando raciocinamos. No entanto o que acontece não é caracterizável através da imagem de uma 'arena debaixo do olhar mental para a qual vão proposições sobre as quais se age em seguida por meio de operadores lógicos'. Existem certamente, passagens, quando são resolvidos problemas teóricos e práticos, mas não passagens directamente agenciadas. Procurar saber o que e como serão essas passagens, saber se elas são involuntárias e inconscientes, é afinal procurar saber se pensamos sem pensar [310].

A solução ryleana para o problema em *The Concept of Mind*[311], segundo a qual pensar é uma actividade social, é demasiado pouco internalista para Dennett já que desconsidera totalmente o papel causal de cérebros ou outros sistemas físicos nas passagens. Há no entanto algo de verdadeiro na análise ryleana segundo Dennett: a ideia de que pensar é uma actividade pessoal e não um conjunto de acontecimentos neuronais. Isto significa que o pensador não acede às transições e estados sub-pessoais pelos quais pensa: o trabalho de pensamento aparece ao pensador que é o seu autor mais próximo, não surge por *fiat* do autor quando este deduz, induz, julga, abstrai ou conclui. Como diz Ryle, termos como 'deduzir' e 'concluir' pertencem «não ao vocabulário das biografias mas ao vocabulário das recensões de livros»[312]. Enquanto biógrafos fenomenólogos sabemos suficientemente bem que os verbos quase-lógicos das auto-descrições de resolução de problemas (verbos como deduzir, induzir, concluir) não se referem a actos nossos. Isto quer dizer que afirmar que as pessoas '*chegam* a conclusões' é afirmar que elas dão por si tendo chegado a conclusões, não que estão envolvidas directamente nelas. Assim, não tem sentido perguntar-lhes como fizeram para lá chegar. Já Ryle, em *The Concept of Mind*, pretendera mostrar o quanto a ideia de operações privadas de pensamento discursivo, de preparação agenciada por detrás do cenário para que o trabalho intelectual aparecesse na sua forma publicada, fazia parte do mito cartesiano e intelectualista do palco privado. Chegar a uma conclusão num raciocínio é portanto, de alguma maneira, uma coisa que (nos) acontece, perante a qual nos vimos a encontrar. Nas palavras de Ryle, as conclusões de um trabalho de pensamento «pertencem ao estádio de depois de chegada e não a algum dos

---

[309] «Intelligent expression-using (...) done as work» é a caracterização de Ryle em RYLE 1940: 267. Ryle tem em mente o pensamento como trabalho no qual uma pessoa está empenhada num certo momento, que ocorre por episódios, por oposição aos pensamentos verdadeiros ou falsos daí resultantes. É esse também, aqui, o objecto de Dennett.

[310] Basicamente a resposta terá que ser sim (é o único caminho não homuncular) e esse é o interesse do problema.

[311] RYLE 1949: 264, Capítulo IX (*The Intellect*).

estádios da viagem para lá»[313]. Mas Ryle, em *The Concept of Mind*, termina a sua teorização do trabalho de pensamento reportando-o ao discurso didáctico, para si próprio ou para outros. Isto é, ele elimina o suposto palco privado do acontecer agenciado do pensamento mas não quer saber do cérebro. Dennett, no entanto, pretende esclarecer as condições da situação caracterizada por Ryle (o facto de as pessoas não saberem o que fazem quando pensam, e de certo modo chegarem atrasadas às conclusões do seu próprio trabalho intelectual) e para isso utiliza de novo a distinção entre os níveis pessoal e sub-pessoal. A primeira constatação que se impõe é que a noção de pensamento enquanto aplicação do espírito a um problema, exactamente como a noção de acção, só tem sentido a nível pessoal. As pessoas pensam e raciocinam mas dos seus cérebros não se pode afirmar o mesmo. Os cérebros devem evidentemente funcionar para que o pensamento aconteça. O problema é que nem esse funcionamento é o pensamento que aqui se procura explicar nem a alternativa reside em considerar que os cérebros são voluntáriamente comandados pelas pessoas que pensam. O pensamento de uma pessoa não começa com a ordem 'pense-se' ou 'que seja pensado' enviada ao cérebro.

Para compreender melhor a situação, Dennett aborda as pessoas enquanto agentes racionais sob o prisma dos agentes racionais artificiais. Toma essa decisão porque, por um lado, processos análogos que se passam num computador devem ocorrer numa pessoa quando ela pensa. Claro que quando uma pessoa pretende contar como fez para chegar a uma dada conclusão, verifica que é incapaz de analisar o que se passa ou passou para além de um certo nível de simplicidade. Por exemplo, eu pergunto a mim própria: 'Como resolvi a tarefa de raciocínio a?'. E respondo: 'Somei A+B, dividi..., somei de novo, etc' Mas se continuo a questionar-me 'E como somei?' não saberei responder. Somei porque sei somar. É um caso clássico de 'barragem' wittgensteiniana. Em suma, não temos acesso introspectivo a todos os processos que devem estar a constituir as conclusões que serão objecto de apercebimento-1, embora tenhamos acesso a algumas operações. Há um limite à profundidade da acesso às tarefas cognitivas próprias nos humanos, o que aliás também acontece nos programas de computador. Nos humanos isso não significa que ao atingir o limite se isolem processos atómicos do acto de pensar, mas apenas que a partir daí a actividade em curso é não-analisável para o (seu) 'sujeito'[314], o que não quer dizer que seja não-analisável por princípio.

---

[312] RYLE 1949: 269.
[313] RYLE 1949: 280.
[314] DENNETT 1969: 151

Dennett propõe que esta situação seja comparada com algo que se passa na simulação artificial da cognição. É usual criar programas que incluem instruções para imprimir uma a uma as operações cumpridas na resolução de problemas, com o propósito de comparar esta publicitação das operações efectuadas, os rastros da máquina (*machine traces*), com os protocolos de sujeitos humanos[315]. O problema é evidentemente saber quais são os pressupostos dessa comparação e que razões se teria para falar da confirmação de uma simulação comparando protocolos humanos com rastros da máquina envolvida na simulação[316]. Imaginando que a tarefa é a 'mesma', é frequente nos rastros da máquina aparecerem muitos passos (especialmente passos ligados a processos de tentativa e erro explícitos e exaustivos) que não aparecem nos protocolos dos sujeitos humanos, e que estes podem até negar ter cumprido. Ora, para Dennett, estas dissemelhanças entre os rastros da máquina e os protocolos dos humanos não permitem concluir que os computadores e os humanos usem métodos cognitivos muito diferentes – ao contrário do que um crítico da IA como H.Dreyfus pretende [317] - nem provam por si só a não validade do modelo. Quer no caso dos protocolos humanos quer no caso dos rastos da máquina há limites à forma e à profundidade daquilo que é reportado, e esses limites à profundidade podem ser diferentes. É possível que a capacidade de um humano de publicitar aquilo que apercebe-1 tome como atómicas operações a cujo decurso a máquina tem um acesso mais especificado. No entanto, na máquina também existe um limite, determinado pela linguagem em que ela exterioriza (*prints-out*), e que não é sequer a linguagem-máquina, mas uma linguagem de alto nível. Do facto de um humano não aperceber-1 determinados processos, i.e. o facto de não os poder relatar, não se pode concluir que os processos que ele apercebe-1 sejam os processos atómicos da sua tarefa cognitiva. Aliás, a

---

[315] Este ponto gera o artigo de DENNETT 1968 *Machines Traces and Protocol Statements*, escrito em parte contra as críticas de H. Dreyfus à IA, feitas no relatório (RAND memo) 'Alchemy and Artificial Inteligence', que esteve na origem do célebre livro de H. Dreyfus, *What Computers Can't Do*. Cf. DENNETT 1995J, em BAUMGARTNER & PAYR 1995, onde Dennett relata a história da sua aproximação à IA e a 'encomenda' do artigo de oposição a H. Dreyfus. Dennett pensou que Dreyfus estava errado e respondeu a A.Newell e ao próprio Dreyfus com esse artigo, procurando examinar as pressuposições subjacentes às interpretações dos resultados da simulação computacional de processos cognitivos, como os do GPS de Newell e Simon; «As pessoas da IA ficaram contentes por terem um filósofo do seu lado. Uma relação interessante começou a desenvolver-se e continuou ao longo dos anos» (DENNETT 1996: 59-62).

[316] Para não mencionar a dificuldade de isolar, num humano que resolve problemas, o que vai ser simulado (porque não os 'uhms.. .' e 'ahms.....', bater com o lápis, enrolar os cabelos, 'deixa-me pensar...', por exemplo?). A questão levanta desde logo o problema tayloriano quanto ao que constitui 'comportamento de'.

[317] DREYFUS 1965. As comparações que Dreyfus faz entre humanos e computadores acentuam como características especiais do pensamento humano a intuição, a habilidade de ignorar o irrelevante, a tolerância da ambiguidade, as margens da consciência, a existência de um corpo com um papel na organização e unificação da experiência e nos propósitos e necessidades da acção, as possibilidades de aborrecimento, fadiga e falta de motivação, etc.

'intuição', a experiência de AHA!, pode ser pensada neste contexto. A possibilidade de experiências de *insight* abrupto nos humanos é usualmente contraposta pelos críticos da IA aos métodos exaustivos, brutos, de computação. No entanto é possível que o apercebimento de uma intuição ao nível pessoal se deva meramente ao facto de ter ficado disponível para publicitação o resultado de um processo com características inacessíveis ao sujeito, o qual poderia até ser um método de busca exaustiva. A intuição corresponderia por hipótese a uma circunstância em que a publicitação é feita numa linguagem muito afastada das operações básicas (seria como o resultado do funcionamento de um programa sem rastros da máquina, cuja única publicitação fosse um comentário à solução do problema com a forma 'Veio-me à mente, é tudo'[318]).

Em suma, uma pessoa não tem acesso integral ao processamento de informação que lhe permite pensar. Além do mais, um humano é um sistema de processamento de informação no qual a especulação e a racionalização interferem constantemente com o acesso introspectivo, circunstância que os psicólogos introspeccionistas do início do século XX muito lamentaram e que constitui uma diferença importante entre os humanos e as máquinas até agora existentes. Assim sendo, uma comparação entre protocolos humanos e rastros da máquina não pode rasurar o facto de a relação entre a introspecção e o processamento interno de informação num humano ser muito mais complicada do que a relação entre um programa e os 'rastros da máquina'. Antes de mais, isso acontece porque os protocolos humanos estão muito mais afastados do processamento de informação do que os rastros da máquina. Se por vezes um humano pode dizer quase exactamente porque está a fazer o que está a fazer, por vezes esse acesso não existe de todo, e a acção é exactamente a mesma (o exemplo de Dennett é a acção de descer à cozinha, de noite, e mordiscar uma maçã; a pessoa que faz isso pode ou não ser capaz de apresentar um relato elaborado de porque faz isso e a acção e a informação processada terão sido aproximadamente as mesmas[319]). O processamento de informação que deve existir – caso contrário o controlo do comportamento seria inexplicável – não acontece ao nível pessoal e não tem de modo algum que ser consciente. Mesmo o controlo de rotinas rígidas (por exemplo de comportamentos animais) envolve processamento de informação. O exemplo dado por D. Dennett[320] é o exemplo de um pássaro que 'finge' ter a asa partida para 'enganar' o predador. O processamento de informação responsável pelo controlo de tal comportamento de logro (aparentemente inteligente mas de facto instintivo) é descritível de forma mentalista como

[318] DENNETT 1969: 152.
[319] DENNETT 1969: 153. O exemplo de descer à cozinha e mordiscar uma maçã pretende mostrar que é possível ser capaz ou não de apresentar um relato elaborado quando o processamento de informação deve ter sido aparentemente, quase o mesmo.
[320] O exemplo é retomado nomeadamente em DENNETT 1978 e DENNETT 1996.

constituindo uma razão para o comportamento em causa. Isso não significa no entanto que existam processos mentais conscientes no pássaro que tenham como conteúdo explícito essa razão, tal como ela é linguísticamente e humanamente formulável. Aquilo que pode vir a ser descrito de forma mentalista como razão – controlos de comportamentos com finalidade – pode existir a nível sub-pessoal sem qualquer apercebimento consciente do agente. Do mesmo modo e no que respeita a controlos do comportamento de resolução de problemas, os protocolos humanos não fornecem necessariamente pistas válidas acerca do processamento de informação sub-pessoal. Não é portanto razoável supor que se prova ou desmente modelos de processamento de informação da cognição humana comparando estritamente os protocolos humanos com os rastros da máquina.

Além disso, Dennett defende que as operações cognitivas que controlam do comportamento de sistemas como os humanos não são as operações lógicas dos lógicos, ao contrário do que pode passar-se com a programação de máquinas, em que o *designer* pode e deve assegurar-se à partida de quais operações farão parte do programa. É notório que os humanos podem pensar mal e ilogicamente, e qualquer teoria adequada do raciocínio deve enquadrar esse facto. As simulações artificiais da cognição humana visam portanto um nível alto, o nível da resolução de problemas, não existindo uma correspondência entre as operações lógicas da máquina nas quais a simulação se baseia e os acontecimentos no cérebro. Para Dennett, a capacidade dos humanos de seguirem aproximadamente as leis lógicas em raciocínios não tem a ver com o facto de os cérebros serem máquinas lógicas que executam sem falha operações (os cérebros não são máquinas lógicas semelhantes, ao contrário dos computadores) mas sim com o facto de que «parte da maneira como as coisas são é a maneira como as coisas logicamente são, e se o nosso comportamento deve ser apropriado à maneira como as coisas são, ele tem que ser produzido de acordo com linhas logicamente sólidas»[321].

O objectivo final das análises do comportamento de resolução de problemas é mostrar que a explicitação dos raciocínios das pessoas, feita a partir de fora e com linguagem, pelo teórico, não tem por que corresponder a operações e eventos no cérebro e não tem evidentemente também que corresponder a um percurso de operações conscientes. A explicitação dos passos do pensamento, de qualquer pensamento, não é uma biografia de eventos mentais conscientes nem uma descrição de eventos cerebrais e sim uma caracterização

[321] DENNETT 1969: 155. Aqui Dennett reporta-se a TURING 1950. Ruth Millikan (cf. MILLIKAN 1984) retoma esta sugestão.

intencional. A conclusão é ryleana em espírito[322], mas é também guiada pela teoria da intenção apresentada por Elizabeth Anscombe em *Intention*[323].

1.4.1 O nível pessoal e a teoria da acção: as razões na acção. A intenção segundo Anscombe e a sua adaptação à psicologia filosófica de Dennett.

O raciocínio não é apenas necessário para resolver equações, resolver problemas ou construir argumentações jurídicas. Ele é também essencial para guiar e determinar outro tipo de acções, mais directamente ligadas aos movimentos dos corpos no mundo. Assim, «ao relatarmos o nosso raciocínio, nem sempre estamos a dizer como chegamos a uma certa solução ou conclusão, (...) frequentemente estamos a dizer porque é que decidimos fazer o que quer que estejamos a fazer»[324]. Podemos precisamente afirmar que existe uma acção intencional quando alguém é capaz de dizer porque fez aquilo que fez, i.e. quando alguém é capaz de dar a razão de determinados movimentos, por oposição ao caso em que algo simplesmente acontece. Supostamente é pelo facto de a razão dada pelo agente ser a razão para a acção que a acção deve ser considerada intencional. A questão da acção não é de modo algum uma curiosidade marginal da teoria da mente. De acordo com Dennett, «A prática de pedir e dar as razões das acções é central nas nossas noções de acção e responsabilidade e, de facto, na nossa noção de pessoa»[325]. Esclarecer a natureza do raciocínio prático e a existência de acções ao nível pessoal é, assim, esclarecer a própria existência de 'pessoas'. Só a existência de acções por contraste com meros movimentos assegura o vértice da teoria da mente, erguido sobre a intencionalidade e a consciência, que é a pessoalidade.Trata-se portanto neste ponto de fazer convergir uma distinção utilizada na teoria da cognição em geral (a

---

[322] Como G. Ryle, D. Dennett defende que raciocinar não é uma actividade interna (i.e. sub-pessoal) estando antes ligada ao apercebimento pessoal. No entanto, substitui a ideia ryleana de pensamento como actividade social pela ideia de pensamento como actividade de nível pessoal.

[323] Em *Intention* (ANSCOMBE 1957) E. Anscombe investiga os critérios que presidem à classificação de acções como intencionais. Uma acção é intencional de acordo com Anscombe se á questão 'Porquê?' o agente responde com uma razão para a acção. 'Eu não me apercebi de que fazia isso' constitui uma rejeição da questão 'Porquê?'. Dennett discorda da conclusão geral da teoria da acção de E. Anscombe, segundo a qual, não sendo fisicamente determináveis quaisquer características em virtude das quais um particular movimento seria uma acção intencional, existiria um abismo intransponível entre a intencionalidade das acções e a causalidade do mundo físico. D. Dennett considera esta conclusão segundo a qual as acções estariam divorciadas do mundo das causas físicas dualista e não fundamentada (cf. DENNETT 1968: 238). No entanto crê que E. Anscombe oferece precisamente uma valiosa descrição dos traços ou critérios que permitem chamar a uma acção intencional, a qual, como à frente se verá, se adequa a modelos de processamento de informação do cérebro.

[324] DENNETT 1969: 156.

[325] DENNETT 1969: 156.

distinção entre nível sub-pessoal e nível pessoal) com a noção moral e metafísica de pessoa, noção essa que será relacionada com a existência de acções intencionais.

A existência de acção supõe aparentemente a existência de razões para movimentos de entidade físicas e a intenção de executá-los. Quando alguém faz alguma coisa por alguma razão esse agente tem, utilizando a terminologia de D. Davidson, uma atitude-pró[326] em relação a acções de um certo tipo e acredita que a sua acção é desse tipo. Caracterizar a autoridade do agente relativamente às razões para a acção é no entanto uma tarefa complicada. Em primeiro lugar, pedir a um agente que dê as razões da sua acção não é pedir-lhe que reporte os seus pensamentos. Frequentemente as razões para um comportamento – entendendo aqui por comportamento os movimentos aparentemente voluntários de um corpo – não estarão sequer entre esses pensamentos (para não mencionar o facto de esse reportar ser confiável apenas supondo que a memória está a ser confiável e que não está a existir racionalização). O reportar normal que por exemplo as pessoas fazem das suas razões para a acção é duplamente inferencial, envolvendo não apenas a interpretação do recordado como a também racionalização, i.e. atribuição a posteriori de razões que não guiaram de facto a acção. Para além disso, uma pessoa pode ter conhecimento das causas do seu próprio comportamento, sem que a este comportamento se possa chamar com propriedade uma acção da pessoa. Em *Intention,* E. Anscombe dá um exemplo de conhecimento de um comportamento próprio cujos motivos são dados pela pessoa mas que não constitui uma acção dessa pessoa: é o caso em que alguém repentinamente salta para trás, e quando se lhe pergunta porque o fez, responde que foi o grito e a sacudidela de um crocodilo que o fizeram fazer isso[327]. É certo que nenhuma outra pessoa dispõe do acesso privilegiado que permite a essa pessoa fazer o relato. No entanto não é esse o tipo de conhecimento – o conhecimento das causas de movimentos que partem da própria pessoa mas que não são intencionados por ela -- que interessa o teórico da acção. Esse conhecimento não interessa por um lado porque não é o conhecimento de um acto guiado por uma razão, por outro lado porque é duvidoso que não exista inferência na observação emitida pela pessoa. A pessoa possivelmente não apenas recorda os conteúdos apercebidos como também interpreta. O problema da acção propriamente dito diz respeito às condições em que agentes são capazes de ter algum conhecimento não inferencial e não observacional das sua razões para a acção, razões essas que devem reger a acção 'em acto', e não ser reconstruídas a posteriori. O que o caso de E. Anscombe mostra, segundo Dennett, é que «Não tenho acesso,

---

[326] Esta é uma expressão geral que se aplica a desejos, princípios estéticos e morais, finalidades, etc. Cf. DAVIDSON [1963]: 3-4.
[327] ANSCOMBE 1957:15.

privado ou outro, aos meus processos cerebrais, mas apenas ao meu apercebimento e à sucessão de mensagens que lá chegam; não tendo outra explicação do salto, e tendo visto outros saltarem quando se encontraram perante visões súbitas e estranhas, eu infiro (consciente ou subconscientemente) que a visão espantosa causou o salto»[328]. No entanto, num caso como este, embora o agente conheça sem observação o seu próprio movimento (e este é o traço que, como se verá, caracteriza aquilo que é voluntário) um neurologista poderia vir a dizer melhor do que a própria pessoa o que causou o seu comportamento. Assim, para que algo constitua uma razão para a acção não basta que seja causa de um comportamento próprio do agente.

O problema da acção envolve não apenas o problema geral que consiste em especificar o que distingue acções de meros acontecimentos e mesmo de movimentos próprios. Ele envolve também o problema de saber se razões e causas se excluem mutuamente ou não. Numa primeira alternativa a existência de razões para as acções de algum modo está separada das questões da causalidade (é possível aliás alegar que parte do que se quer dizer quando se diz que uma acção foi intencional é que ela não foi causada, que nada ou ninguém manipulou o agente). Numa segunda alternativa as razões podem ser causas e servir assim para explicar acções[329].

---

[328] DENNETT 1969: 161.

[329] O lugar clássico do tratamento do problema das razões e das causas na acção quando Dennett escreve C&C era o artigo de D. Davidson *Actions, Reasons and Causes* (DAVIDSON 1963). É importante para o esclarecimento da posição defendida em DENNETT 1969 compreender a oposição de Davidson aos wittgensteinianos que nesse artigo se desenha. Os wittgensteinianos, como Anscombe, defendem precisamente que tomar razões como causas de acções é uma falácia naturalista (as alegadas falácias naturalistas consistem em identificar conceitos éticos com conceitos naturais). Ao contrário, contra nomeadamente E. Anscombe e também contra G. Ryle, D. Davidson defende no artigo que as razões podem ser causas. Aqueles que defendem que é um erro categorial e uma falácia naturalista considerar que razões podem ser causas alegam que os vocabulários das razões e das causas são totalmente diferentes e que existe um abismo intransponível entre as explicações causais naturalistas e as descrições interpretativas através de razões. Pode-se chamar ao argumento dos wittgensteinianos um argumento da conexão lógica (cf. ENGEL 1996: 32). Esse argumento é o seguinte: se as razões fossem causas de acções, então a causa suposta (a razão) deveria ser separável do seu efeito (a acção ou comportamento) que seria extrínseco e contingente. Ora, não é possível descrever a razão de uma acção independentemente da própria acção e do seu resultado (a intenção de fazer A menciona A). Logo existe uma relação intrínseca e necessária entre a razão e a acção, que não tem as características de uma relação causal. Em *Actions, Reasons and Causes*, Davidson ataca este argumento. Do facto de as descrições das razões estarem conceptualmente ligadas às descrições da acção não se segue que os eventos que as descrições descrevem não entrem numa relação causal extrínseca. O wittgensteiniano sustenta que, sendo toda a explicação causal nomológica por princípio, se as razões fossem causas deveria haver leis que ligasssem as descrições mentais das razões às descrições das póprias acções. Ora, não existem essas leis psicofísicas. Davidson concorda que não existem leis psicofísicas. Considera no entanto que da inexistência de leis psicofísicas não se segue que as explicações psicológicas comuns não sejam causais. A posição de Davidson resulta do facto de ele defender também que as únicas leis estritas (i.e. sem excepção) são as leis físicas e que portanto as generalizações causais que sustentam os laços entre razões e acções dependem das características não intencionais dos eventos. Os eventos descritos como mentais (como as razões) são também eventos, e como tal submetidos a leis causais. Como diz D. Davidson (DAVIDSON 1963: 19): «Why on earth should a cause turn an action into a mere happening and a person into a helpless victim? Is it because we tend to assume, at least in the arena of action, that a cause

Como wittgensteiniana, Anscombe defende em *Intention* que se incorre numa falácia naturalista ao falar de razões como sendo causas das acções intencionais. A relação entre as razões e as acções é uma relação interna, conceptual, descritiva. A intencionalidade de uma acção está segundo Anscombe ligada a uma descrição intencional e não a um factor causal isolável (a uma razão que seria a sua causa). Ora é precisamente a enumeração dos componentes da descrição intencional que dá conta da intencionalidade da acção que Dennett vai buscar a Anscombe. Mas apesar de concordar com a análise que Anscombe faz dos componentes das acções intencionais, Dennett defende, ao contrário de Anscombe e da mesma forma que Davidson, que é possível considerar simultaneamente a causação e as razões para a acção. Quando alguém faz alguma coisa por uma razão não apenas aquilo que faz é causado, como aliás «o que faz (de) uma razão a (...) real razão para fazer alguma coisa é que os eventos de processamento de informação que causam o que (é feito) têm entre eles um evento com o conteúdo da (...) razão, quer (se) aperceba-1 ou não esse conteúdo»[330]. Assim, Dennett adaptará a caracterização de Anscombe à sua teoria do apercebimento-1, considerando que essa caracterização diz respeito ao nível pessoal.

Em *Intention* Anscombe chega à seguinte caracterização das acções intencionais:

(1) Não é possível falar da intencionalidade de movimentos corporais *tout court*: apenas movimentos corporais sob uma particular descrição podem ser ou não ser intencionais. Ora as descrições dos mesmos movimentos corporais podem ser várias[331]. Assim, sob uma determinada descrição um conjunto de movimentos corporais pode ser uma acção intencional mas não sob outra descrição. Por exemplo, uma pessoa está a comer carne ao jantar e sabe que está a comer carne. Ela está também a comer a carne do seu próprio animal de estimação,

---

demands a causer, agency an agent? So we press the question: if my action is caused, what caused it? If I did, then there is the absurdity of infinit regress; if I did not, I am victim. But of course the alternatives are not exhaustive. Some causes have no agents. Among these agentless causes are the states and changes of state in persons which, because they are reasons as well as causes, constitute certain events free and intentional actions». A razão para considerar como causais as explicações através de razões está dada. Evidentemente toda a dificuldade está em conceber qual é exactamente o poder causal das explicações psicológicas através de razões e a questão não fica resolvida por aqui. Para um confronto mais recente entre a teoria davidsoniana das razões e das causas e a psicologia de senso comum (*folk-psychology*) cf. ZILHÃO 1998/1999. O autor conclui que uma explicação filosófica como a que Davidson oferece da explicação comum de acções através de causas oferece constitui uma teoria inapropriada da acção humana.

[330] DENNETT 1969: 163.

[331] Um exemplo importante em *Intention* (ANSCOMBE 1957: 37) é o exemplo de um homem que move o braço para bombear a água para encher uma cisterna de um edifício. Alguém arranjou maneira de contaminar sistematicamente essa água de modo a envenenar de forma progressiva e impossível de notar imediatamente os habitantes do edifício. Estes são dirigentes políticos envolvidos em crimes cuja eliminação trará a libertação do país. O homem está portanto não apenas a mover o braço e a encher a cisterna mas a envenenar os habitantes do edifício, a matá-los e a libertar o país. O problema é saber o que é que ele está a fazer intencionalmente quando o seu braço se move para cima e para baixo, mesmo tendo sido informado do envenenamento da água por quem o levou a cabo e das finalidades deste.

mas não sabe que está a comer o seu animal de estimação. Neste segundo caso a acção não é intencional. O agente ou actor deve aperceber os movimentos sob uma particular descrição para que essa acção seja intencional, o que aqui não acontece. Uma acção não é intencional se o suposto agente apenas chega mais tarde ao seu próprio comportamento e observa ou vem a tomar conhecimento de que estava fazer alguma coisa[332].

(2) Não é suficiente que exista apercebimento de comportamentos próprios sob uma descrição mentalista para que a acção seja intencional: o apercebimento tem que ser um apercebimento sem observação. Não basta que eu me observe visualmente fazendo x (por exemplo desenhando enquanto ouço uma conferência) para que aquilo que eu me observo fazer seja uma acção minha (embora eu aperceba tais movimentos sob uma descrição mentalista). Se foi apenas observando que eu tive conhecimento do que estava a fazer, aquilo que eu estava a fazer não era intencional. Para que movimentos sob uma descrição constituam uma acção minha, eles têm que ser conhecidos sem observação. Adaptando esta descrição à sua própria teoria Dennett afirmará que apenas existe acção pessoal por oposição a comportamento próprio neurofisiologicamente voluntário se «um sinal com conteúdo descritivo dessa acção atravessa a linha do apercebimento e esse sinal não é nem um sinal proprioceptivo dos músculos ou articulações nem um sinal provindo mediadamente dos orgãos sensoriais»[333]. Apenas sinais eferentes de alto nível (por oposição a sinais motores próximos da periferia) podem estar nestas condições, podendo ser descritos como tendo por conteúdo ordens para que acções se efectuem: «Por exemplo 'abre a porta!' poderia ser o conteúdo de um estado ou eventos de nível relativamente alto que controlasse um número de diferentes sub-rotinas, todas desenhadas para que a porta viesse a ser aberta de uma maneira ou outra»[334]. Se esse sinal atravessasse a linha do apercebimento, o sistema aperceberia-1 o seu conteúdo, i.e. aperceber-se-ia do que se passa (os diferentes movimentos físicos) sob uma particular descrição. A diferença chave para a caracterização deste apercebimento é a fonte eferente dos eventos descritos: o conhecimento sem observação de Anscombe é, na linguagem de Dennett, apercebimento-1 de controlos

[332] Outro exemplo, dado por D. Dennett (DENNETT 1969: 165) é o seguinte: se eu estou a bater nas teclas do computador ao ritmo de *Rule Britannia* enquanto escrevo, e alguém me diz que estou a fazer isso – não a escrever, pois eu sei que o estou a fazer é escrever, logo estou a escrever intencionalmente, mas a bater nas teclas com aquele ritmo – e eu exclamo 'Ah! Estou a fazer isso!', o que eu estava a fazer não era intencional. Imagine-se ainda o movimento de um braço de um humano que enterra um objecto pontiagudo no peito de outro humano. O que existe é um movimento, uma sequência de eventos, por hipótese físicos, que só será uma acção mediante o apercebimento consciente de alguém. Se não existir apercebimento e apercebimento sob uma particular descrição não se tratará de uma acção, como será o caso se a pessoa esteve por exemplo hipnotizada e vem a si no exacto momento em que acabou de matar outra pessoa.

[333] DENNETT 1969: 163.

[334] DENNETT 1969: 166.

eferentes. Se eu ajo intencionalmente, não será por vias aferentes – por exemplo vendo o meu corpo fazer movimentos – que eu me apercebo de que estou a tentar abrir a porta.

Anscombe chama também a este conhecimento não observacional conhecimento prático[335]. O conhecimento prático é comparado ao conhecimento que um homem com uma imaginação perfeita tem do projecto de construção de um edifício, projecto esse que dirige apenas dando ordens concebidas até ao último pormenor mas sem poder ver o edificio. Poder-se-á objectar que esse conhecimento será correcto se e só se as ordens forem levadas a cabo. Caso contrário, existirá erro no conhecimento. No entanto segundo Anscombe, neste caso «o erro [estará] na performance e não no juízo»[336].

Sendo este conhecimento não observacional ou conhecimento prático um conhecimento de ordens (comandos eferentes na linguagem de Dennett) existe a possibilidade de movimentos idênticos poderem ser controlados por comandos eferentes diversos. Nesse caso, como Anscombe viu, a pessoa, e só ela, poderá perceber a diferença. O caso que Anscombe apresenta é o seguinte «digo a mim próprio 'Agora pressiona o botão A'—enquanto pressiono o botão B—isto é algo que pode certamente acontecer (...) e aí o erro é de performance e não de juízo»[337]. De novo Anscombe pretende fazer ver que o erro não está no que foi dito e sim no que foi feito, e que a partir de dentro e sem observação o agente apercebe esse erro. Ele seria capaz de fazê-lo, diz Dennett, não por reconhecer diferenças qualitativas nos comandos eferentes sub-pessoais, mas pela sua disposição para afirmar coisas diferentes. Evidentemente, toda a dificuldade da auto-análise do conhecimento prático não observacional deriva do facto de este nunca existir isolado no comportamento próprio. O conhecimento prático não observacional do comportamento próprio está sempre intimamente ligado à propriocepção e mesmo à percepção visual do que se está a fazer[338]. A informação quanto ao que se está a passar comigo tem a cada instante proveniências diversas: a propriocepção e a percepção pelas vias aferentes normais juntam-se ao conhecimento prático dos comandos eferentes. Daí, aliás, a importância do apercebimento-1 na integração e por consequência no controlo do comportamento global.

Anscombe aponta ainda uma terceira característica das acções intencionais.

---

[335] Objectar a uma concepção intelectualista do conhecimento prático é aliás uma das finalidades de *Intention*. Cf ANSCOMBE 1957: 82 e seguintes. Segundo Anscombe as suas análises confirmam a teoria do conhecimento prático de Tomás de Aquino: «Practical knowledge is the 'cause of what it understands' unlike speculative knowledge, which is 'derived from the objects known'» (ANSCOMBE 1957: 87).

[336] ANSCOMBE 1957: 82.

[337] ANSCOMBE 1957: 57.

[338] Pense-se num esquema complicado e detalhado que se está a fazer numa folha de papel. Nunca se conseguiria continuá-lo sem observação do que foi sendo feito.

(3) Uma acção será intencional apenas se o actor puder oferecer a razão para a acção. Caso contrário, a acção pode mesmo ser voluntária no sentido neurofisiológico, o agente pode ter conhecimento prático dessa acção, mas ela não será intencional.

Esta análise apoia a pretensão de Anscombe segundo a qual uma acção não é considerada intencional em virtual de algum característica adicional e isolável que estaria presente quando a acção é levado a cabo. Essa conclusão é justificada da seguinte maneira: (1) uma caracterização intencional da acção não pode ser dada sem a descrição pela qual a acção é intencional (a mesma acção pode ser intencional debaixo de uma determinada descrição e não intencional debaixo de outra descrição), (2) nada na pessoa considerada por si própria pode determinar o conteúdo dessas descrições.

Como se viu, Dennett não aceita o ponto 2, oferecendo precisamente uma hipótese acerca do que na pessoa considerada por si própria poderia determinar o conteúdo dessas descrições, nomeadamente o apercebimento-1 do controlo do comportamento próprio. Existem comandos eferentes que são ao mesmo tempo causas de movimentos e suceptíveis de descrições intencionais que os caracterizam como acções regidas por razões. Evidentemente, a actividade de dar razões não é de modo algum uma actividade na qual os agentes sejam incorrigíveis. Existe, além disso, por exemplo no caso dos humanos, um fundo do comportamento do qual não faz sentido pensar que se podem dar razões, embora existam razões, na medida em que se trata aí dos fins do tipo de ser biológico que somos. No entanto e na medida em que controlos eferentes podem gerar movimentos susceptíveis de muitas descrições diferentes, o que se conclui é que a acção intencional ou a voluntariedade só pode estar ligada à especificidade dos conteúdos atribuíveis aos comandos eferentes intencionalmente apercebidos pelo 'actor' (e não a objectos a mais chamados volições, outro dos disfarces do homúnculo). É este apercebimento que corresponde à ideia geral de Anscombe sobre descrições intencionais. O silogismo prático aristotélico é o exemplo do estatuto destas descrições: «Se a descrição aristotélica do silogismo prático fosse suposta reportar processos mentais actuais, ela seria em geral bastante absurda. O interesse da descrição é que ela relata uma ordem que está lá quando quer que as acções sejam feitas com intenção»[339].

[339] Cf. ANSCOMBE 1957: 80. Anscombe faz notar como seria absurdo considerar que uma pessoa pensa para si própria, enquanto age, de forma totalmente explícita (no exemplo de Aristóteles) 'Os alimentos secos convêm aos seres humanos/ Este alimento é seco/ Eu sou um ser humano/ Esta é uma porção desse alimento/ Este alimento convem-me' (ANSCOMBE 1957: 58). Pensar assim é fazer como se o silogismo prático fosse uma demonstração, dadas as premissas, de uma conclusão, conclusão essa que seria uma acção. De resto, como nota Anscombe, no exemplo de Aristóteles, nem sequer parece dever seguir-se alguma acção de todo o processo.

A descrição da ordem intencional feita por Anscombe e adaptada à teoria do apercebimento-1 não permite, é claro, considerar a acção regida por razões como algo que começa *ex nihilo* num centro irradiante. Mesmo admitindo em C&C, a linha do apercebimento e falando de comandos eferentes, Dennett afirma que essa linha não dá passagem para nenhum centro de controlo pessoal. A iniciação de actividades pelo cérebro, que determinará o comportamento, não tem que ser acompanhada necessariamente por um pensar para si próprio do actor. Os fenómenos do querer intencional e racional estão ligados portanto por um lado a comandos eferentes que são causas de movimentos próprios voluntários e por outro – ou melhor, ao mesmo tempo – a descrições mentalistas dos movimentos próprios voluntários envolvendo razões. O que faz a diferença das acções intencionais é o apercebimento-1 do conteúdo dos comandos. O apercebimento-1 não é a origem das intenções ou da iniciação do controlo: as acções intencionais são apenas «a classe de movimentos sob particulares descrições dos quais o actor tem conhecimento prático e dos quais ele está preparado para dar razões»[340]. Em suma, quando se fala de razões para a acção e de razões na acção trata-se mais propriamente de assunção e de integração linguística – possível através da auto-estimulação e da recuperação de informação – do que de iniciação *ex nihilo*. O apercebimento-1 não é a origem das intenções ou da iniciação do controlo: as acções intencionais são apenas «a classe de movimentos sob particulares descrições dos quais o actor tem conhecimento prático e dos quais ele está preparado para dar razões»[341].

O problema é que parece, assim, que o que acontece nas acções intencionais é que o agente vai 'atrás' do que já está 'decidido', i.e. iniciado no seu cérebro ao nível sub-pessoal[342]. Embora Dennett não considere esta a melhor descrição da situação, o que é certo é que sem volições nem centro de controlo não existe uma distinção absoluta entre movimentos (descritos como) intencionais e movimentos (descritos como) não intencionais. Aliás Dennett não aceita que o caso elaborado por Anscombe em *Intention* prove que a noção de acção deve ser divorciada do mundo das causas físicas: se fosse assim «o meu braço levantar-se-ia e o meu dedo premiria o gatilho como parte de um universo determinista mas eu reteria a livre escolha de esta ser uma acção minha (...) ou meramente algo que me aconteceu»[343]. Não existindo distinção entre o intencional e o não intencional do ponto de vista da determinação causal, resta

[340] DENNETT 1969: 175.
[341] DENNETT 1969: 175.
[342] Poder-se-ia falar aqui do 'problema de Libet' (cf. LIBET 1985), um problema que Dennett tratará futuramente, nomeadamente em DENNETT 1991. De acordo com a interpretação que B. Libet faz das suas experiências acerca da iniciação da acção a consciência do agente chega alguns instantes após a iniciação da acção.
[343] DENNETT 1968: 242.

apenas uma distinção de graus de apercebimento. Na prática isso fará com que a distinção verdadeiramente importante para a ética seja uma distinção quanto ao tipo e à sofisticação do apercebimento, sofisticação essa relacionada por Dennett com a importância que a estimulação verbal tem no controlo do comportamento próprio[344].

A linguagem tem então, pelo menos no caso humano, um papel central no controlo fino, sofisticado e específico do comportamento próprio. Evidentemente, o que se procura controlar verbalmente deve ser controlável (de um modo que um comportamento como tremer, por exemplo, não o é). Para decidir perante que caso se está, vale o critério que precisamente Anscombe propõe em *Intention*: alguma coisa fica estabelecida como razão susceptível de controlar o comportamento se se pode objectar contra ela. Objectar contra as razões que controlam o comportamento de uma pessoa é argumentar com ela. Nos termos de Dennett, argumentar com uma entidade será precisamente tratá-la como uma pessoa, um agente racional e auto-consciente, o qual é, por definição, uma entidade que de algum modo é movida a razões. A responsabilidade por uma acção é assim, como as razões para a acção intencional, uma questão de nível pessoal e não uma questão sub-pessoal relativa a antecedentes causais. As questões éticas da liberdade e responsabilidade na acção estarão relacionada com a possibilidade de controlo do comportamento por meios racionais, pelo próprio ou por outrém. A aplicação à ética destes pontos de teoria da mente será explorada no Capítulo 4.

1.5 A linguagem, o entendimento e o nível pessoal. O que fica estabelecido em *Content and Consciousness.*

Uma vez que o mental tal como é caracterizado pela TSI pela primeira vez esboçada em C&C não se restringe aos humanos, resta neste momento clarificar o estatuto do conhecimento linguísticamente enunciado, que, esse sim, é um tipo especial de fenómeno mental, restrito a um tipo especial de mentes[345]. É esse o teor do último capítulo *(Language and Understanding)* de C&C.

A TSI tem como princípios que (1) a adscrição interpretativa de conteúdo a sistemas físicos é neutra em relação à linguagem, mesmo que seja feita com meios linguísticos, e que (2) a adscrição interpretativa, linguística, de conteúdo a sistemas cognitivos não tem, nem deve pretender ter, precisão. Na medida em que o conteúdo é uma atribuição global ao funcionamento dos sistemas, o objectivo da precisão na atribuição é ilusório. A impossibilidade de precisão na

[344] DENNETT 1969: 176.
[345] DENNETT 1969:179.

individuação de conteúdos transpõe-se inclusivamente para o nível das crenças e conhecimentos explicitáveis linguisticamente pelo próprio sistema intencional. O conhecimento de uma pessoa não consiste em (1) uma lista dos factos conhecidos por essa pessoa, especificados com toda a precisão, nem em (2) crenças necessariamente verdadeiras, explicita e intencionadamente justificadas por essa pessoa para si própria. Aliás, dado o que foi dito anteriormente, é claro que uma pessoa não tem acesso introspectivo à diferença entre 'crença' e 'conhecimento' (considerado como crença verdadeira justificada). Quando alguém afirma taxativamente que conhece algo que é (a partir de fora e reconhecidamente) falso, isso não poderia dever-se a uma má identificação do seu estado interior, pois esta é impossível. Este é o ponto em que se torna clara a diferença de interesses entre o filósofo da psicologia e o epistemólogo. O centro do interesse do epistemólogo são as crenças verdadeiras justificadas da melhor maneira possível (na comunidade de investigação e na espécie em geral e ao longo do tempo, poder-se-ia dizer). Pelo contrário para o psicólogo e para o filosófo da psicologia, é óbvio que 'ser tomado por verdadeiro' não significa, ao nível das crenças de animais ou de indivíduos humanos quaisquer, não ser sustentado senão após justificação explícita ou testes rigorosos. Aliás, «Uma coisa (facto, proposição, o que quer que seja) não poderia acupar uma posição psicológica especial apenas em virtude da sua verdade»[346]. De facto, num indivíduo, qualquer crença pode constituir-se em razão para a acção, não apenas as crenças verdadeiras ou científicas. Estabelecida a diferença, e excluído do âmbito da filosofia da psicologia o estudo normativo das crenças pelo epistemólogo, o problema para o filósofo da psicologia consistirá em saber se num indivíduo a informação armazenada e a sua utilização inteligente pode ou não ser objecto de uma caracterização precisa. Para Dennett, o conhecimento distingue-se do mero armazenamento de informação na medida em que envolve entendimento, i.e. capacidade de utilização inteligente da informação para controlar e guiar a acção. Este entendimento é na terminologia ryleana mais um *know how* do que um *know that*, envolve seres activos não verbalmente no mundo, seres com capacidades comportamentais para além do facto de serem depósitos de informação. O entendimento assim caracterizado estaria, segundo Dennett, de momento ausente nas máquinas que processam informação[347]. Um teste da posse de entendimento por um sistema não pode, assim, visar apenas a informação armazenada. Deve visar ainda aquilo que 'cerca' essa informação, e aquilo que cerca o sistema. Saber o que está envolvido no entendimento para além da recuperação de informação, saber se o entendimento é

[346] DENNETT 1969: 180.
[347] DENNETT 1969: 182.

discretizável exaustivamente em parcelas, e se admite ou não graus, é parte da tarefa de todos os teóricos da cognição.

Dennett avança algumas propostas de análise nessa linhas, nomeadamente: (1) não pode haver um sistema que tenha apenas o entendimento isolado de um facto, como 'Jones está aqui'. Um facto que não pode ser usado não pode ser compreendido. A exploração desta impossibilidade, que não é apenas impossibilidade de um sistema ter *uma* crença mas também o facto de as crenças serem uma coisa tal que não pode existir singularmente, isoladamente, discretamente, será retomado por Dennett, nomeadamente no seu trabalho em torno da IA e do problema do enquadramento *(frame problem)*. Mas se, por exemplo no caso humano, não pode existir uma pessoa que entenda apenas uma frase, no entanto não é também possível marcar o limite exacto entre o estado da pessoa que não sabe por exemplo alemão e que foi colocada numa esquina a responder 'Der Banhof ist links um die Ecke' quando ouve 'Wo ist der Banhof?' e a pessoa que sabe alemão. Se grande parte do conhecimento de uma pessoa é habilidade, *know how*, é no entanto impossível estabelecer a priori limites quanto à informação que tem necessariamente que estar envolvida na compreensão de uma simples frase em língua natural. Se o entendimento da informação depende do que o sistema pode fazer com ela, aquilo que um sistema pode fazer com a informação, e portanto o seu entendimento da informação, depende da outra informação de que o sistema dispõe. De qualquer modo, a conclusão geral é que a informação não é contabilizável de forma discreta, não pode ser listada desse modo muito embora as pessoas ou outros sistemas possam fazer coisas 'discretas' com a informação que possuem.

Não é possível, assim, considerar a informação[348] como uma quantidade abstracta em relação directa com estados de coisas no mundo, pois esse posicionamento esquece o mediador, o entendedor, assim como a sua limitação (estados de coisas são captados, captados como importantes, relevantes, salientes, para particulares entendedores que são entendedores de um dado tipo). Alguma coisa só constitui informação, quando tem *funções* de ordenação num contexto, sendo esse contexto determinado, num sistema intencional, pelo seu comportamento. Aliás, mesmo em teoria da informação, quando se mede a quantidade de informação, essa quantidade é determinada pela diminuição do grau de incerteza no receptor. Sobretudo e previsivelmente na TSI, se há informação num sistema A, que procura transmiti-la a B, de modo a fazê-lo armazenar a informação, não se pode daí concluir a existência de veículos de informação com um conteúdo idêntico – um particular fragmento de informação — em A e em B,

[348] Mais precisamente informação semântica (a questão será retomada no próximo capítulo).

e passando de A para B, nomeadamente porque o que exactamente é transmitido depende do contexto em que é recebido.

Todas estas considerações se combinam com a ideia central da TSI, segundo a qual o conteúdo é função da capacidade de controlar actividade eferente e são provas de que o significado é uma noção relativa e não absoluta: «o significado de uma asserção é a sua função selectiva no leque de estados possíveis do sistema apropriado»[349]. Dennett conclui que «o facto de que a capacidade da linguagem de ser portadora de informação depende dos efeitos da linguagem numa pessoa, no que eu chamei um sistema intencional, é o mesmo facto, ao nível pessoal, que o facto, ao nível sub-pessoal, de o centralista não ser capaz de adscrever conteúdo preciso aos eventos e estados de um tal sistema»[350]. Não pode haver precisão e individuação na adscrição de conteúdo a sistemas devido ao holismo da adscrição e ao carácter teleológico dos sistemas aos quais é atribuído conteúdo, o qual se traduz no facto de estes usarem informação para fins, sendo a 'identidade' desta determinada em função desse uso.

É com estas observações práticas acerca de linguagem, conhecimento e entendimento que Dennett termina C&C. As observações são sintomáticas do interpretativismo fundamental da teoria. Como se verá, o interpretativismo é a razão pela qual Dennett não apenas não aceita a teoria da identidade, como também não aceita o funcionalismo puro, que identifica estados mentais com estados lógicos ou funcionais salientes e individuáveis. Esse realismo intencional será a opção de J. Fodor, na linha directa de H. Putnam. A TSI é de Dennett é pelo contrário, em relação ao funcionalismo simbólico ortodoxo proposto programaticamente por Putnam e desenvolvido por Fodor, um funcionalismo enfraquecido. No próximo capítulo far-se-á uma análise comparativa das duas grandes alternativas quanto à natureza da intencionalidade que são o interpretativismo e o realismo intencional, exponenciado pela obra de Jerry Fodor, de modo a avaliar a sustentabilidade da teoria da mente proposta por Dennett. Esta, como se viu, consiste num centralismo que aparentemente seria anti-behaviorista mas que de facto se mantém behaviorista em duas frentes: numa frente interna (cerebral) e numa frente fenomenológica (entendendo por fenomenologia descrições como as de Ryle e Wittgenstein). J. Fodor afirma frequentemente que um behaviorista lógico não pode oferecer uma teoria dos processos da inteligência: é de supor que a teoria 'relacional' da mentalidade proposta por Dennett sofra de idêntica deficiência.

Por seu lado T.Nagel, perante a teoria da mente apresentada em C&C, afirmou que este livro mostra que «É possível dizer muita coisa verdadeira sobre a mente e a sua relação com o

[349] Citado em DENNETT 1969: 188.
[350] DENNETT 1969: 189.

corpo, ao mesmo tempo que se deixa o problema mente-corpo fundamentalmente intocado»[351]. Sabendo que para Nagel é a consciência fenomenal que torna o problema mente-corpo verdadeiramente importante, «intratável e interessante»[352] é compreensível que a teoria da mente apresentada em *C&C* lhe pareça insatisfatória: como se viu nenhuma das duas noções em que a teoria da mente culmina, o apercebimento-1 e o apercebimento-2 é uma noção fenomenal. Nagel comentará aliás, numa futura recensão ao livro maior de Dennett sobre a consciência, *Consciousness Explained* que «é notável como a visão de Dennett mudou pouco», continuando os seus livros a apresentar teorias empiricamente ricas e estimulantes sobre a mente mas que deixam o problema mente-corpo intocado. Nagel prevê então que «o desacordo entre nós acabará no túmulo, se acabar aí».[353]

[351] NAGEL 1995b: 85.

[352] Cf. NAGEL [1974]: 165, para a célebre abertura do artigo *What is it like to be a bat?* (NAGEL 1974).

[353] NAGEL 1995b: 87. De facto, como nota Rorty (RORTY 1993:188) «Nagel and Dennett beg all the questions against each other». De resto, a disputa é em si própria esclarecedora, uma vez que gira em torno da noção de 'intrínseco' na teoria da mente. Para Dennett não existe 'intrinsecamente' mentalidade (i.e. toda a mentalidade é relacional) enquanto que para Nagel o mental 'é intrinsecamente' (consciente).

SEGUNDA PARTE: O MODELO

CAPÍTULO 2 – A posteridade do funcionalismo de Putnam: diferendos acerca da natureza da psicologia.

«These properties —call them stance properties – exist only by grace of our talking about them. Shades of Berkeley! In the intentional stance we play God to objects in the quad!», Fred Dretske[354]

2.1 Dos anos 70 aos anos 90: A teoria teleológica do conteúdo, as suas implicações e os seus opositores—*Brainstorms* (1978), *The Intentional Stance* (1987), *Brainchildren* (1998).

De acordo com a ordenação defendida pelo próprio Dennett, tratar-se-á neste capítulo da teoria do conteúdo ou intencionalidade desenvolvida ao longo das últimas décadas deixando para o próximo capítulo a teoria da consciência. Assume-se portanto a independência da primeira relativamente à segunda.

2.1.1 Linhas de análise da teoria do conteúdo: a formulação da Teoria dos Sistemas Intencionais (TSI), a oposição à TSI, especialmente da Teoria Representacional da Mente (TRM), os princípios behavioristas da TSI, a sua ligação ao evolucionismo e a uma teoria geral do *design*.

Procurar-se-á esclarecer a particular teoria do conteúdo defendida por Dennett a partir de três linhas de análise: (1) as formulações sucessivas da Teoria dos Sistemas Intencionais (TSI), (2) a oposição à TSI, exemplificada especialmente pela Teoria Representacional da Mente (TRM) de Jerry Fodor e (3) a enunciação dos princípios behavioristas da TSI, intimamente ligados com o evolucionismo biológico. A partir desta terceira linha de análise verificar-se-á que a fundamentação da teoria do conteúdo é finalmente remetida para a biologia.

Relativamente à primeira linha de análise, ao longo da sua obra e em resposta às críticas recebidas, Dennett especifica pontos particulares da TSI sem alterar a posição básica apresentada em C&C. Esta posição consistia na defesa de uma separação entre o tratamento teórico do conteúdo e o tratamento teórico dos seus veículos. O conteúdo seria uma função da função ou, uma atribuição interpretativa a sistemas físicos que armazenam informação e a utilizam para o controlo do comportamento inteligente, adaptado ao ambiente. Dos anos 70 aos anos 90 três artigos constituem, sucessivamente, a referência canónica da teoria do conteúdo:

[354] DRETSKE 1988b: 511.

Intentional Systems (1971[355]) – artigo a partir do qual a teoria se centra definitivamente nas noções de Estratégia Intencional e Sistema Intencional – *True Believers* (1981)[356] e *Real Patterns* (1991))[357]. Os três artigos constituem o núcleo da exposição da TSI neste capítulo.

A segunda linha de análise da teoria dennetiana do conteúdo – o seu contraste com a TRM proposta por Jerry Fodor[358] – pode parecer relativamente arbitrária. Mas se é aparentemente arbitrário escolher Jerry Fodor, de entre todos os filósofos da mente contemporâneos, como aquele perante quem qualquer posição relativa à intencionalidade se estabelece, é no entanto o próprio Dennett quem considera constituir uma espécie de iniciação a compreensão dos atractivos da posição de Fodor (uma posição realista e sentencialista) quanto à intencionalidade e quanto às explicações psicológicas[359]. A posição de Fodor será aqui considerada a posição cognitivista exemplar. A oposição implícita ou explícita a Fodor e à TRM encontra-se em praticamente todos os escritos de Dennett sobre teoria do conteúdo. Em *Brainstorms*, o artigo *A Cure For The Common Code*[360] visa essencialmente a Hipótese da Linguagem do Pensamento, a hipótese emblemática do realismo intencional de Fodor, enquanto no artigo *Brain Writing and Mind Reading*[361] se defende que não é razoável esperar que alguma coisa que se vá encontrar dentro da cabeça (as representações mentais reais de Fodor) torne preciso aquilo que Quine deixou indeterminado (o significado, o mental). Também *True Believers*[362], o texto canónico da exposição da teoria do conteúdo nos anos 80, termina com a avaliação (e afastamento) da Hipótese da Linguagem do Pensamento. Em *Real Patterns*[363], a posição de Fodor, aí chamada um realismo intencional fortíssimo, é apontada como o extremo da escala na discussão da intencionalidade entre teóricos que partilham a mesma evidência empírica e que aceitam o naturalismo. No extremo oposto da escala encontra-se, naturalmente,

---

[355] Inicialmente publicado no *Journal of Philosophy*, LXVIII, 4, 1971, o artigo *Intentional Systems* vem a inserir-se em *Brainstorms* (1978), o livro de Dennett que se segue a C&C, e que reúne vários textos com os quais Dennett tinha começado a tornar-se uma figura de referência na filosofia da mente, com as suas posições acerca de 'explicação' intencional, atribuição de mentalidade, natureza da teoria em psicologia e natureza da racionalidade.

[356] O artigo *True Believers* vem a ser incluído em *The Intentional Stance* (1987), tendo sido originalmente uma conferência em Oxford (1979) e tendo sido publicado em Heath (ed), *Scientific Explanation*, 1981. Tomo, com alguma arbitrariedade, a data desta publicação como referência.

[357] A texto vem a aparecer em *Brainchildren* (1998), mas foi originalmente publicado no *Journal of Philosophy* LXXXVIII, 1, em Janeiro de 1991.

[358] Cf. FODOR 1968 *Psychological Explanation*, FODOR 1975 *The Language of Thought,* FODOR 1981 *Representations*, FODOR 1983 *The Modularity of Mind,* FODOR 1987 *Psychosemantics:The Problem of Meaning in the Philosophy of Mind,* FODOR 1990 *A Theory of Content,* FODOR 1994 *The Elm and the Expert* e FODOR 1998 *Concepts.* Como guia para a obra de Fodor foi utilizado sobretudo o volume *Meaning in the Mind*, editado por Barry LOWER e Georges REY em 1991.

[359] DENNETT 1987: 130.

[360] DENNETT 1978f. O artigo foi inicialmente uma recensão a FODOR 1975.

[361] DENNETT 1978e.

[362] DENNETT 1987g.

[363] DENNETT 1998d.

o materialismo eliminativo de Paul Churchland[364]. A TSI situa-se entre ambos. Também em *The Intentional Stance*, a obra que Dennett dedica, na sua totalidade, à teoria do conteúdo, a hipótese extrema de Fodor estará sempre em causa[365].

Relativamente à terceira linha de análise, a ideia de que a TSI é regida por princípios behavioristas pode parecer estranha. A filosofia de Dennett nasce da revolução cognitiva, e deveria por isso opôr-se ao behaviorismo. A oposição ao behaviorismo[366] era aliás um dos propósitos polémicos de C&C. No entanto, Dennett crê que a vitória sobre o behaviorismo que teria sido conseguida na chamada revolução cognitiva é em muitos aspectos ilusória. A crítica cognitivista ao behaviorismo foi essencial para libertar linguagens e procedimentos metodológicos de constragimentos artificiais e incómodos, mas o behavorismo tem forças insuspeitadas. Aliás, de acordo com Dennett, não se deu refutação alguma dos princípios behavioristas. Esses princípios são perfeitamente sãos e apenas foram mal compreendidos e perniciosamente difundidos por alguns behavioristas, particularmente por B.F.Skinner[367]. Um dos propósitos da TSI é dar continuidade às boas intuições behavioristas acerca da natureza da cognição, ao mesmo tempo afastando os exageros e simplificações abusivas do behaviorismo skinneriano. Antes de mais, Dennett considera essencial mostrar que os princípios behavioristas não são senão os princípios do evolucionismo biológico aplicados à cognição. O princípio

---

[364] Cf. CHURCHLAND 1981, *Eliminative Materialism and the Propositional Atitudes*. Paul Churchland e Patricia Churchland (cf. Patricia CHURCHLAND 1986) são os mais conhecidos defensores do materialismo eliminativo. O materialismo eliminativo é a hipótese segundo a qual as entidades postuladas pela *folk psychology* ou psicologia do senso comum (as crenças, desejos, etc) serão eliminadas das explicações psicológicas e não 'reduzidas', nomeadamente reduzidas a entidades admitidas nas teorias neurofisiológicas. Na prática isto significa que uma psicologia científica será neurociência e que não será possível identificar correlações entre estados mentais e estados neuronais. O materialismo eliminitivo é a razão da salvaguarda admitida quando se afirma que crenças e desejos são *quase generalizadamente* evocados para explicar o comportamento de agentes inteligentes: de facto, o materialista eliminativo não evoca crenças e desejos para explicar tal comportamento. É necessário sublinhar que o materialismo eliminativo é uma posição acerca da *explicação* em psicologia (uma posição internalista, i.e. uma posição que defende que nas explicações psicológicas apenas deve ser utilizada informação acerca do indivíduo e não informação acerca do mundo) e não uma posição acerca do conteúdo de estados mentais. A TRM de Fodor é aliás também ela uma posição internalista. No entanto a teorização de Fodor não se restringe à explicação psicológica, alargando-se ao conteúdo de estados mentais, como se verá na segunda parte do presente capítulo.

[365] Nomeadamente em artigos como *Three Kinds of Intentional Psychology* (DENNETT 1987h), *Making Sense of Ourselves* (DENNETT 1987i), *Beyond Belief* (DENNETT 1987j), *Styles of Mental Representation* (DENNETT 1987n). Nestes artigos, como à frente se explicita, Dennett procura enquadrar no âmbito da TSI a resposta a questões como as da relação entre a psicologia do senso comum (*folk psychology*) e a psicologia científica, da racionalidade e do contraste entre representações explícitas e implícitas. A TSI opõe-se à TRM relativamente a todas estas questões.

[366] Ou melhor, a vários behaviorismos: ao behaviorismo lógico pelo seu não naturalismo e ao behaviorismo psicológico pelo seu periferismo.

[367] Cf. para exemplos desse behaviorismo, SKINNER 1957, *Verbal Behavior* (o livro que provocou a reacção de N. Chomsky que é apontada frequentemente como um manifesto da ciência cognitiva), SKINNER 1971 *Beyond Freedom and Dignity*. Para uma análise comparada do behaviorismo psicológico e do behaviorismo filosófico, cf. BYRNE 1994: 132.

behaviorista segundo o qual acções seguidas de recompensa se repetirão enquanto outras, não recompensadas, desaparecerão – a 'lei do efeito', na terminologia de E. Thorndike, o 'Princípio do Condicionamento Operante' na terminologia de B.F.Skinner, ou a 'Lei do Reforço Primário' na terminologia de C. Hull[368] – é literalmente uma forma do princípio biológico segundo o qual os mais aptos (organismos, espécies) se reproduzirão, enquanto os não aptos se extinguirão. Nas palavras de Dennett, «A primeira coisa a notar é que a Lei do Efeito e o princípio da selecção natural não são apenas análogos: estão feitos para trabalhar em conjunto»[369]. É certo que as populações de organismos da teoria da evolução são substituídas, na teoria da cognição, por 'populações' de conexões aferentes-eferentes em sistemas de controlo de entidades físicas inteligentes. No entanto, em ambos os casos se trata de evolução por selecção natural a partir de um processo de geração e teste. Este processo de geração, teste e selecção é a única via para a explicação sem petição de princípio de conformações teleológicas, sejam elas organismos, comportamentos ou estruturas cognitivas internas.

Em *Brainstorms*, os artigos *Why the Law of Effect Won't Disapear* e *Skinner Skinned*[370] encarregam-se do reajustamento do behaviorismo e de mostrar que o erro central de B. F. Skinner na sua meta-teoria do comportamento foi o facto de se ter iludido quanto ao âmbito de aplicação do seu próprio método, ao tomar o organismo como principal unidade de análise e como ponto de referência da apliação dos princípios. A solução para esta situação encontra-se no próprio Skinner, numa afirmação de cuja importância este, segundo Dennett, não se apercebe, a afirmação segundo a qual «a pele não é uma fronteira assim tão importante»[371]: de facto, os princípios behavioristas aplicam-se igualmente ao comportamento interior de um sistema físico, que servirá de ancoragem à atribuição de conteúdo. Em *Darwin's Dangerous Idea* (DDI)[372] Dennett virá a abordar extensamente os problemas levantados pela relação assim estabelecida entre a teoria da cognição e a teoria da evolução. O princípio geral a que a reavaliação do behaviorismo conduz está no entanto há muito definitivamente instaurado: por baixo da teoria do conteúdo, 'fundamentando-a' a partir de dentro dos sistemas cognitivos em causa, deverá existir uma teoria evolucionista do *design*.

Ainda relativamente à terceira linha de análise, se, como se verá, o realismo intencional exponenciado por J. Fodor é um dos adversários maiores da TSI, o outro adversário maior é a

---

[368] Cf. GARDNER 1985.
[369] DENNETT 1978: 75.
[370] DENNETT 1978c e DENNETT 1978d.
[371] SKINNER 1974, *Behaviorism at fifty*, citado em DENNETT 1978:78.
[372] DENNETT 1995.

ideia de intencionalidade intrínseca[373]. Ora, é em grande parte devido aos princípios evolucionistas e behavioristas que lhe subjazem (mas também devido a considerações acerca daquilo que constitui a unidade de um sistema cognitivo para o próprio), que a TSI se oporá por princípio à distinção entre intencionalidade original ou intrínseca de sistemas e a intencionalidade meramente atribuída. Esta distinção é fulcral na discussão da intencionalidade: de acordo com Dennett a aceitação ou não aceitação da noção de intencionalidade intrínseca divide claramente as posições em filosofia da mente[374], e uma das razões para tal é o facto de a ligação da intencionalidade intrínseca com a consciência impedir a independência da questão do conteúdo relativamente à questão da consciência[375], independência essa que é fundamental para a TSI. No entanto, nem todos os defensores da intencionalidade intrínseca consideram as questões do conteúdo e da consciência inseparáveis: por exemplo J. Fodor e F. Dretske não as consideram inseparáveis e no entanto defendem que existe uma diferença importante entre intencionalidade originária ou intrínseca e intencionalidade meramente atribuída. Na medida em que a ideia de intencionalidade intrínseca interfere com a continuidade, que subjaz à TSI, entre os princípios evolucionistas aplicados a organismos e os princípios behavioristas aplicados à cognição, a questão da intencionalidade intrínseca será inserida na terceira linha de análise. As três linhas de análise da TSI apontadas serão a partir de agora exploradas de forma entrecruzada, sendo evidentemente apontadas de forma explícita.

2.1.1.1 Jerry Fodor, a Teoria Representacional da Mente e a Hipótese da Linguagem do Pensamento.

De acordo com Dennett, conforme se afirmou atrás, a TSI define-se por oposição ao realismo intencional radical. Começar-se-á portanto pela segunda linha de análise, caracterizando o realismo intencional exponenciado por Jerry Fodor.

---

[373] A distinção entre intencionalidade genuína e intencionalidade atribuída é analisada em HAUGELAND 1981 e vai tornar-se muito importante por exemplo nas discussões da experiência mental do Quarto Chinês de J. Searle (SEARLE 1980). A experiência mental do Quarto Chinês, apresentada no célebre artigo de J. Searle, *Minds Brains and Programs* é uma das principais apologias da intencionalidade intrínseca na literatura da filosofia da mente e Dennett dedica-lhe vários comentários. Em *The Intentional Stance*, é no artigo *Fast Thinking* (DENNETT 1987l) que são resumidas as críticas ao argumento de Searle. Dennett considera no entanto que os truques que fazem o argumento funcionar teriam sido já anteriormente expostos por si e por D. Hofstadter. O problema é que embora Dennett pense que uma refutação definitiva foi há muito apresentada, a experiência do Quarto Chinês não deixa por isso de converter novos adeptos.

[374] É este o pressuposto de DENNETT 1987o, *Evolution, Error and Intentionality.*

[375] Considerar-se-á que esta é a posição de J. Searle: não existe intencionalidade genuína que não seja consciente.

A primeira das muitas virtudes de Fodor, discípulo de H. Putnam, colega e interlocutor de N. Chomsky no MIT nos anos 60 em plena revolução cognitiva[376], e detentor, como Dennett sublinha, de credenciais únicas para se lançar numa empresa como a filosofia da ciência cognitiva[377], é pôr a nu o cerne do problema filosófico da ciência cognitiva. Fodor explora até ao limite as consequências filosóficas da investigação científica da cognição. Em 1975 publica um livro, *The Language of Thought*[378], que marca o campo da teoria cognitiva em geral, e que vem afirmar aquilo que ninguém ousara explicitar, por receio de consequências insustentáveis. Especificamente, Fodor afirma que os muitos e bem sucedidos estudos empíricos da linguagem e da cognição, que consideram os processos mentais como computacionais, pressupõem um certo tipo de realismo[379] – um realismo intencional – bem como a possibilidade metafísica de leis intencionais. Qualquer teórico da cognição que admita explicações psicológicas computacionais, deve admitir que pressupõe um *medium* das computações, um sistema interno de representações simbólicas, i.e. uma 'linguagem do pensamento'. Como Fodor virá a dizer posteriormente, com a sua habitual frontalidade, pode parecer «cru, ofensivo e não biológico» supor, para explicar a intencionalidade e a racionalidade[380], que as pessoas «têm frases na cabeça»[381]. São no entanto as teorias cognitivas já aceites que obrigam a essa suposição. Dennett considerará a Hipótese da Linguagem do Pensamento como uma «hipótese de engenharia, convincente mas cheia de problemas, segundo a qual todos os sistemas intencionais sofisticados devem partilhar pelo menos um traço de *design*: têm que ter um sistema interno ou linguagem de representação mental»[382]. A Hipótese da Linguagem do Pensamento é portanto uma hipótese acerca da comunidade do *design* dos sistemas cognitivos.

Quando Fodor inicia a sua cruzada em defesa do realismo intencional[383], o behaviorismo aparecia – pelo menos na psicologia e filosofia da psicologia americanas – como uma posição

---

[376] Fodor permaneceu no MIT até 1986. Foi um dos primeiros divulgadores das ideias de Chomsky, pondo em relevo a sua importância filosófica. Fez também aí investigação em psicolinguística.

[377] DENNETT 1978: 91. Dennett considera aliás FODOR 1968, *Psychological Explanation*, «um dos textos definidores do funcionalismo» (DENETT 1987: 345).

[378] FODOR 1975.

[379] E um certo tipo de dualismo materista, como se verá à frente, com a explicitação não reducionista das relações da psicologia como ciência especial com a ciência básica.

[380] O outro problema da mente, a consciência, é voluntariamente separado por Fodor dos problemas da intencionalidade e da racionalidade. Ele não se lhe dedica.

[381] Fodor 1990a, *Fodor's Guide to Mental Representations,* foi publicado na revista *Mind* em 1985, e é aproximadamente contemporâneo de um texto de Dennett com uma intenção análoga, *Mid Term Examination: compare and contrast* (DENNETT 1987f).

[382] DENNETT 1978: xxi.

[383] O realismo intencional é uma posição internalista de acordo com a qual os estados mentais são reais, estão 'dentro da cabeça' e são relações com frases numa linguagem do pensamento. Nesta formulação o realismo intencional pode parecer trivial. Ver-se-á no entanto que ele é uma posição difícil de defender.

quase incontestada[384], e como o aliado natural do ponto de vista empirista e naturalista em epistemologia (o qual era exponenciado, nomeadamente, pela figura magistral de Quine). Por isso, «Muitos filósofos e alguns cientista [*pareciam*] sustentar que os tipos de teorias agora em geral defendidas pelos psicólogos não podem iluminar o carácter dos processos mentais (...) pois Ryle e Wittgenstein mataram este tipo de psicologia mais ou menos em 1945, e não vale a pena especular acerca das perspectivas da falecida»[385]. Contra esta ortodoxia, a explicitação do compromisso realista da investigação sobre a cognição é o núcleo da psicologia especulativa que Fodor desde sempre se propôs empreender[386]. A psicologia especulativa corresponde para Fodor ao seguinte trabalho teórico: «'Queremos dizer que se a nossa psicologia está em geral correcta, então, a natureza da mente deve ser aproximadamente esta....' e preencher o espaço»[387].

É esse intuito que conduz Fodor ao realismo intencional e à elaboração de uma teoria da explicação psicológica. Aos olhos de Fodor, a filosofia da psicologia aparecia como filosofia da ciência em estado pouco sofisticado, devido à enorme influência dos preconceitos behavioristas. Ora Fodor, apoiado no realismo intencional, propõe-se justificar o estatuto de ciência especial da psicologia. Uma ciência diz-se especial por contraste com a ciência básica, a física, cujos conceitos e leis se aplicam sem excepção. As taxonomias das ciências especiais como a psicologia, a geologia ou a economia não correspondem a taxonomias físicas e as suas generalizações não são sem excepção. Estas disciplinas não deixam no entanto por isso de ser ciências. A psicologia, especificamente, é uma ciência especial que formula leis em termos intencionais. Leis são generalizações verdadeiras, confirmadas pelas suas instâncias e que suportam contrafactuais e a aposta de Fodor é que também a explicação psicológica, como as outras explicações científicas, se faz por subsunção a leis, que são neste caso leis intencionais.

É para sustentar esta tese que Fodor argumenta a favor da existência de uma linguagem do pensamento. Como se verá, a disputa entre Dennett e Fodor é uma disputa acerca do estatuto da explicação psicológica e dos objectos da psicologia científica (em última análise trata-se de saber se estes são géneros naturais ou não). De acordo com Dennett, a psicologia científica (a que Dennett chamará psicologia cognitiva sub-pessoal) tem um estatuto menos glorioso do que aquele que Fodor – com as ideias de ciência especial e de leis intencionais – pretende atribuir-lhe. Para Dennett a psicologia cognitiva sub-pessoal é apenas uma teoria da implementação, não tem como objecto géneros naturais.

---

[384] FODOR 1968: 79.
[385] FODOR 1975:2.
[386] FODOR 1975: viii.

É evidente que a linguagem do pensamento que Fodor propõe para fundamentar a explicação psicológica é de alguma maneira uma linguagem privada e que os seus processos são processos causais internos. Este interiorismo ou internalismo assumido da posição de Fodor permite prever que dois dos inspiradores de Dennett, filósofos para quem a ideia de estados mentais reais e dentro da cabeça é quase herética (Ryle e Wittgenstein), terão que vir a ser alvo do ataque de Fodor[388]. Tal ataque deve-se à confessada perturbação de Fodor perante a total ausência de uma teoria do pensamento no behaviorismo lógico: de acordo com Fodor nenhum behaviorista lógico alguma vez apresentou (ou poderá apresentar) qualquer proposta positiva relativamente à natureza dos *processos* mentais. Nenhum behaviorista lógico poderá tão pouco pronunciar-se quanto àquilo que poderia *causar* as sequências de estados mentais. Ao contrário, a Hipótese da Linguagem do Pensamento fundamenta precisamente uma teoria dos processos mentais, e, desmentindo uma interpretação mais imediata, fá-lo sem comprometer os seus defensores com a ideia de que o pensamento num indivíduo humano se realiza numa língua natural particular ou com a ideia de que a fenomenologia humana é sentencial ou proposicional. Aliás, a Teoria Representacional da Mente (TRM), associada à Hipótese da Linguagem do Pensamento, não é sequer imediatamente uma teoria do conteúdo ou significado (*meaning).* Esse é outro (grande) problema para Fodor[389]. A TRM é uma teoria sintática da natureza das entidades representacionais. A afirmação elementar da TRM de Fodor é portanto (e vale a pena

---

[387] FODOR 1975: ix.

[388] E de facto o behaviorismo lógico por um lado (i..e. Wittgenstein e Ryle) e o reducionismo biológico por outro são os alvos assumidos em FODOR 1975 (cf. *Introduction: Two Kinds of Reductionism, Logical Behaviorism and Physiological Reductionism*). Na recensão que faz do livro de Fodor, *A Cure for the Common Code* (DENNETT 1978), Dennett pretende defender Ryle. O mal entendido entre Fodor e Ryle resumir-se-ia ao facto de Fodor ler Ryle como afirmando que materialismo e mentalismo são mutuamente exclusivos. Mas Dennett pretende também defender Fodor de ataques demasiado simples que acusam o uso de representações na teoria da cognição de regressão infinita. Dennett partilha com Fodor a crença na necessidade de uma teoria materialista da representação. O que Dennett não pode aceitar na proposta de Fodor, em virtude dos seus princípios quineanos, é a ideia de uma 'escrita cerebral literal' (esta é a expressão que Dennett utiliza frequentemente para nomear a Linguagem do Pensamento). O problema da ideia de uma linguagem do pensamento é que ela envolve representações explícitas. Ora, como se verá, de acordo com a TSI nada é intrinsecamente a representação de alguma coisa. Isto exclui a possibilidade—que Dennett considera central para Fodor—de afirmar que 'Só representações explícitas são representações', pois é óbvio que a ideia supõe uma descontinuidade clara entre representações e não representações. Relativamente ao outro inspirador da filosofia de Dennett, Quine, a intenção polémica de Fodor é diferente. Maugrado os ataques sempre repetidos de Fodor ao holismo em teoria da mente, posição cuja enorme popularidade teria tido origem em Quine, Fodor dirá em *Concepts* (FODOR 1998: 145) que frequentemente se vê a afirmar aquilo que Quine deveria ter afirnado.se não fosse o seu empirismo.

[389] Em FODOR 1987, FODOR 1990, FODOR 1994 e FODOR 1998 o problema é directamente abordado.

enunciá-la na sua formulação original): «*No representations, no computations. No computations, no model*»[390].

Qualquer modelo cognitivista é essencialmente uma teoria da natureza de estados e processos mentais em sistemas físicos, uma teoria que interpreta transformações físicas, causais, como transformações de representações e o realista intencional tem, ao contrário do behaviorista lógico, alguma ideia acerca da natureza desses estados e processos. Para Fodor, e como A. Turing definitivamente propôs, os processos mentais são computações (de representações). Por sua vez as representações ou estados mentais são instanciações de símbolos. Tudo isto pode ser analisado deixando em suspenso a questão do significado das representações. Apenas propriedades de símbolos permitem compreender como é que um sistema físico pode ser intencional e racional, como é que os seus estados podem ser 'acerca de' e como é que as transições cognitivas podem preservar a verdade. A teoria da mente deve portanto envolver estados mentais simbólicos e processos internos sintácticos, logo depende especificamente da ideia de uma *linguagem*. Essa linguagem é, como se afirmou, interna e privada[391].

O tabu das linguagens privadas foi instaurado por Wittgenstein, e no entanto, nas cândidas palavras de Fodor, «Vale a pena mencionar que, o que quer que Wittgenstein tenha provado, não pode ter sido que uma linguagem privada, no sentido em que a linguagem da máquina de um computador é privada, é impossível, pois há coisas tais que são computadores, e o que é actual é certamente possível»[392]. A TRM necessita apenas de estados e processos internos com características de linguagem, i.e. de estados simbólicos e processos sintácticos, e não de uma semântica 'privada'. Convem repetir que a posição básica de Fodor em teoria da mente é acerca de sintaxe 'vazia' e não acerca de semântica. O problema do conteúdo é outro departamento. Fodor vem a considerar o problema directamente quando mais tarde e face aos apelos de Putnam ao externalismo[393], defende o solipsismo metodológico como estratégia de

---

[390] FODOR 1975: 31. A centralidade desta afirmação no cognitivismo é apresentada de forma exemplar em PLYSHYN 1984. No prefácio, o autor afirma explicitamente a sua dívida para com Fodor, que lhe teria mostrado para que serve a filosofia.

[391] Cf. FODOR 1975: 55, *Private Languages, Public Languages*. Os passos da 'demonstração' de Fodor intitulam-se *Why There Has to Be a Language of Thought, How There Could Be a Private Language, What the Private Language Must be Like*. Cf. também FODOR 1975: 157, *The Structure of the Internal Code* e a conclusão (FODOR 1975:197) .

[392] FODOR 1975: 68.

[393] Cf. PUTNAM 1975, *The Meaning of Meaning*. O externalismo é uma posição acerca de explicação psicológica e de conteúdo de estados mentais definível por oposição ao internalismo até aqui referido e segundo a qual a referência ao que está 'fora da cabeça' – nomeadamente informação acerca do mundo - é indispensável. Foram as experiências de pensamento propostas em PUTNAM 1975 (a Terra Gémea) e BURGE 1979 (a artrite) a origem do debate entre internalismo e externalismo. Ambas fazem apelo a

investigação para a teoria psicológica[394]. De acordo com o solipsismo metodológico os estados psicológicos podem por princípio ser individuados sem olhar à sua avaliação semântica. O solipsismo metodológico é, assim, uma reafirmação do internalismo que caracterizava já a Hipótese da Linagugem do Pensamento. Esta reafirmação do internalismo estará na raíz da introdução da distinção entre conteúdo estrito e conteúdo lato no pensamento de Fodor[395]. O que justifica, segundo Fodor, o solipsisimo metodológico é a necessidade de admitir representações explícitas para se poder falar processos mentais computacionais e de explicação psicológica[396]. No entanto, estas representações constituem conteúdo estrito e não conteúdo lato e o facto de 'estarem na cabeça' garante a possibilidade de causalidade mental (local)[397]. Admite-se ao mesmo tempo sem problemas que a semântica poderá vir a ter que «ser dada à parte»[398]. Por outras palavras, e com a usual perspicácia de Fodor «o meu ponto não é, claro, que o solipsismo seja verdadeiro; é apenas que a verdade, a referência, e o resto das noções semânticas não são categorias psicológicas. O que elas são é: modos do Dasein. Eu não sei o que é o Dasein, mas tenho a certeza que existe muito por aí»[399].

Em geral, a teoria fodoriana da explicação psicológica acentua o facto de haver qualquer coisa de muito acertado e sintomático na maneira como a psicologia de senso comum (*folk psychology)* 'vive' de explicações intencionais. As explicações intencionais supõem estados semanticamente avaliáveis que têm ao mesmo tempo poderes causais[400] e a intenção da obra de Fodor é explicar esse facto através da seguinte ideia: a psicologia de senso comum pressupõe já aquilo que virá a ser 'confirmado' ao nível da psicologia científica, a existência de leis intencionais. Se não houvesse leis intencionais, não haveria ciência intencional[401]. Mas se não houvesse verdade no que a psicologia de senso comum supõe (i.e. que existem leis

---

intuições a favor do externalismo, e nomeadamente à ideia segundo a qual é o que está fora da cabeça que determina o significado.

[394] Cf. FODOR 1981a, *Methodological Solipsism as a Research Strategy*. A expresssão 'methodological solipsism'é, curiosamente, retomada de R. Carnap (cf. GARDNER 1985: 84). O artigo de Fodor é uma resposta a PUTNAM 1975.

[395] Em geral o conteúdo estrito diz respeito a representações internas, i.e. à parte do conteúdo mental que depende apenas do indivíduo. O conteúdo lato diz respeito ao significado destas representações, que não pode ser caracterizado sem referência ao mundo, ao meio do sistema, e que portanto depende de factores exteriores ao indivíduo. O conteúdo estrito permaneceria, de acordo com uma caracterização simples, inalterado apesar das eventuais transposições de um sistema de um ambiente para outro.

[396] FODOR 1987: 42-43.

[397] O conteúdo lato não pode ter um papel causal e portanto não pode ser utilizado na explicação psicológica. O chamado argumento causal (cf. FODOR 1987) conclui, assim, pela necessidade de um conteúdo estrito.

[398] PINTO 1999: 82.

[399] FODOR 1981: 71.

[400] FODOR 1994.

[401] FODOR 1994: 293.

intencionais) seria «o fim do mundo»[402]... A explicação psicológica supõe portanto, de acordo com Fodor, leis. Dennett, pelo contrário, sempre considerou a ideia de leis intencionais extraviada e a obsessão de Fodor por leis um sintoma de 'inveja da física'.Os pontos mencionados (o realismo intencional, o papel das leis intencionais na explicação psicológica, o solipsismo metodológico, a ideia de que a psicologia é uma ciência especial) são alguns dos pontos centrais do pensamento de Fodor, que têm vindo a ser reiterados de forma relativamente inalterada nos últimos trinta anos. Adoptar-se-á mais adiante neste capítulo como referência a formulação recente do programa fodoriano para a psicologia especulativa, a formulação de *Concepts*[403].

Não é difícil imaginar que do ponto de vista de um autor como Fodor, a TSI de Dennett, herdeira de Wittgenstein e de Ryle, herda também a incapacidade básica da teoria da mente destes autores: ela não explica os processos mentais e não resolve o problema de Hume. Uma teoria da cognição sem representações, sem estados internos independentes, salientes e individuáveis é impossível para Fodor e a TSI impede Dennett de ver dessa forma a informação armazenada e processada em sistemas físicos inteligentes. A partir do momento em que a TSI considera o mental como uma atribuição, nada resta que possa ser causalmente responsável pelos processos mentais: se não existe genuína intencionalidade, não podem existir mecanismos para a racionalidade. Se não existem *realmente* representações, os processos mentais não podem ser processos causais internos de transformação de representações. Uma posição como a de Dennett, ao negar que as representações internas e a racionalidade *realmente existam*, ao mesmo tempo que utiliza as noções de forma interpretativa[404], aparece assim como uma maneira de evitar os verdadeiros problemas práticos da intencionalidade e da racionalidade, para além de confundir indevidamente a questão da intencionalidade de estados com a questão da racionalidade de processos, ao fazer da primeira (a intencionalidade) função da segunda (a racionalidade), na situação da consideração global de sistemas físicos. Dennett, por seu lado, admite que a hipótese de 'escrita cerebral' de Fodor, i.e. a Hipótese da Linguagem do Pensamento, é uma tentadora extensão da necessidade, quase generalizadamente admitida, de atribuir estados mentais a sistemas físicos para explicar o comportamento inteligente. Mas se num sentido muito fraco a hipótese tem que ser verdadeira (i.e. existem representações mentais no sentido em que existe armazenamento e processamento de informação nos sistemas cognitivos), no sentido forte (segundo o qual existem representações *explícitas* e uma linguagem

[402] FODOR 1990: 56.
[403] FODOR 1998.
[404] I.e. os sistemas são interpretados através da atribuição de representações internas, dada a suposição de racionalidade.

do pensamento nos sistemas físicos inteligentes bem como processos definidos sobre essas entidades, o que legitima uma hipótese geral acerca do *design* para a cognição), ela tem que ser falsa. De facto, Dennett pensa que os computadores vieram mostrar à psicologia o princípio de uma solução para o problema de Hume, e sabe que Fodor pensa algo de semelhante. Considera no entanto que é preciso não conceder demais a Fodor nas suas extrapolações. No que diz respeito à hipótese geral de uma Linguagem do Pensamento o veredicto de Dennett é que com ela Fodor comete o pecado ryleano de confundir uma resposta conceptual com uma resposta causal. A Hipótese da Linguagem do Pensamento é precisamente uma resposta causal a um problema conceptual, o problema da natureza do mental.

2.1.1.2 Instrumentalismo? – De *Intentional Systems* a *Real Patterns*. A Teoria dos Sistemas Intencionais e as três estratégias (Estratégia Física, Estratégia do Design e Estratégia Intencional).

As duas abordagens da intencionalidade que serão tomadas como referência, a TSI de Dennett e a TRM de Fodor, são posições apenas definíveis após a caracterização putnamiana do funcionalismo nos anos 60. A primeira, apoiada numa teoria quiniana do significado, inclina-se para o enfraquecimento do funcionalismo, a segunda é um realismo intencional. Tendo já iniciado a caracterização da versão realista forte do funcionalismo caracterizar-se-á em seguida a TSI, um funcionalismo enfraquecido frequentemente acusado de ser instrumentalista, nas suas sucessivas exposições e clarificações, desde *Brainstorms* (BS) *a Brainchildren* (BC).

2.1.1.3 Princípios gerais.

As noções centrais da TSI são as noções de Sistema Intencional e de Estratégia Intencional (*intentional stance)*. Esta última expressão, que Dennett adopta definitivamente, substitui o 'centralismo' de C&C[405]. Na programática Introdução a *Brainstorms*, a TSI é apresentada como um momento numa hipotética sequência de propostas fisicalistas em filosofia da mente, o momento em que, após a contraposição da proposta putnamiana à teoria da identidade se conclui que o funcionalismo das Máquinas de Turing é uma forma demasiado forte de funcionalismo[406]. Não basta portanto a Dennett fazer o que Putnam faz, i.e. afastar a teoria da

[405] A expressão 'centralismo' utilizada em DENNETT 1969 provinha, recorde-se, da teoria (anti-behaviorista) do comportamento de C. Taylor.
[406] DENNETT 1978: 14.

identidade e propor o funcionalismo. É preciso também afastar o funcionalismo radical puro, desenvolvido sobretudo pelo discípulo de Putnam convertudo em ideólogo da revolução cognitiva, J. Fodor. Contra esse funcionalismo e o que ele implica quanto à natureza explícita e sentencial das representações internas, a posição de Dennett é a seguinte[407]:

(1) «Proponho isto:

(x) (x acredita que a neve é branca ≡ pode ser atribuída a x a crença de que a neve é branca de uma forma que permite previsões)»[408]

Esta hipótese (1) aparece como alternativa à hipótese (2):

(2) «(x) (x acredita que a neve é branca ≡ x realiza alguma Máquina de Turing k no estado lógico A)»[409]

O funcionalismo das Máquinas de Turing expresso em (2), que afirma a identidade dos espécimes e o funcionalismo dos tipos, por sua vez aparecera contra a hipótese (3) segundo a qual:

(3) «(x) (Mx ≡ Fx)»[410]

A expressão (3) é a expressão da teoria da identidade, a variedade de fisicalismo que afirma a identidade dos tipos mentais e físicos e que considera que «para todo o predicado mental M existe um predicado F exprimível no vocabulário das ciências físicas de modo que uma criatura é M se e só se ela é F»[411].

Do ponto de vista adoptado neste trabalho, o que é notável nesta definição programática é o facto de Dennett definir a TSI como uma alternativa ao tipo de funcionalismo associável à TRM. É verdade que por outro lado – para a explicitação daquilo que está errado com a teoria da identidade relativamente à qual quer a TSI quer a TRM se apresentam como posições anti-reducionistas — Dennett assume a crítica elaborada por Fodor em *The Language of Thought* [412]. Aí, no capítulo *Physiological Reductionism*, Fodor apresenta argumentos contra aquela que considera ser uma tese típica de uma (má) filosofia da ciência positivista, a tese segundo a qual as ciências especiais (como a psicologia) deveriam vir a *reduzir-se* às teorias físicas. Fodor procura explicar a razão por que considera essa redução impossível. As ciências especiais – como a psicologia ou a geologia — são ciências especiais não devido à nossa relação

---

[407] Cf. DENNETT 1978, *Introduction*, retomado em DENNETT 1987h: 65, *Three Kinds of Intentional Psychology*.
[408] DENNETT 1978: xvii.
[409] DENNETT 1978: xvi.
[410] DENNETT 1978: xv.
[411] DENNETT 1978: xv.
[412] FODOR 1975: 9, *Physiological Redutionism*, onde Fodor trata, da perspectiva da filosofia da ciência, o problema da redução da psicologia à física.

epistémica com o mundo mas devido à maneira como este está organizado. E o mundo está organizado de um modo tal que nem todos os tipos, nem todas as propriedades que aparecem em leis, correspondem a tipos físicos. Nomeadamente os tipos acerca dos quais são feitas as generalizações psicológicas não correspondem a tipos físicos. Daí que para Fodor a ideia de redução fisiológica das teorias psicológicas não seja de todo persuasiva. Sobretudo, ela não decorre necessariamente da (correcta) consideração da física como ciência básica, embora a maior parte dos filósofos da ciência pensem que declarar que a física é a ciência básica é a mesma coisa que afirmar que as teorias das ciências especiais devem *reduzir-se* às teorias físicas[413].

Para Fodor a crença na possibilidade de redução das ciências especiais à ciência básica supõe um equívoco. As generalizações interessantes das ciências especiais (i.e. as leis das ciências especiais) podem ser formuladas acerca de eventos cujas descrições físicas não têm nada em comum (e se têm alguma coisa em comum, isso é irrelevante para a verdade das leis[414]). Daqui Fodor conclui que, *por razões ontológicas*, o programa reducionista em psicologia, associado à teoria da identidade, não pode ser defendido. É perfeitamente possível defender um fisicalismo dos espécimes (é a posição de Fodor) sem se ser um reducionista e um fisicalista dos tipos. O fisicalismo dos tipos é definido por Fodor como «a doutrina segundo a qual toda a propriedade mencionada nas leis de qualquer ciência é uma propriedade física». Esta doutrina não é, segundo Fodor, verdadeira quanto às ciências especiais[415].

Em *The Language of Thought* Fodor apresenta portanto uma teoria das relações entre a ciência básica (a física) e as ciências especiais (nomeadamente a psicologia) que justifica o estatuto da psicologia como ciência especial[416]. A teoria é solicitada, repita-se, pela possibilidade empírica de os predicados das ciências especiais – por exemplo os predicados psicológicos – serem 'instanciados' por uma «disjunção não sistemática de predicados na ciência básica»[417]. Essa possibilidade não afecta, no entanto, a unidade da ciência um vez que se reconstrói a relação entre as ciências especiais e a ciência 'básica' abdicando das correspondências entre os predicados das ciências especiais e os predicados da ciência básica e deixando de considerar as generalizações das ciências especiais como leis 'sem excepção'. Apenas as leis da ciência básica são leis sem excepção. As leis das ciências especiais não são leis sem excepção mas sim leis *ceteris paribus*. Permitindo que as leis das ciências especiais tenham excepções,

---

[413] FODOR 1975:10.
[414] FODOR 1975:15.
[415] FODOR 1975: 13.
[416] Cf. um quadro esquemático desta relação em FODOR 1975:20.
[417] FODOR 1975: 20.

preserva-se e legitima-se os tipos aos quais as generalizações se aplicam, admitindo no entanto a heterogeneidade possível das descrições físicas das instâncias desses tipos. Sublinhe-se de novo que, para Fodor, o estatuto das ciências especiais se deve à maneira como o mundo está organizado e não a qualquer razão superficial ou humana. O estatuto das ciências especiais tem razões ontológicas. É essa organização do mundo que Fodor pretende respeitar com a filosofia da psicologia que propõe. Aceitando que «nem todos os tipos são ou correspondem a, tipos físicos»[418], nomeadamente os tipos que aparecem em generalizações psicológicas, poder-se-á considerar, como é desejável, que a explicação psicológica é nomológica (e que ela é portanto propriamente uma *explicação* e não apenas uma descrição). A psicologia é, assim, segundo Fodor, uma ciência especial cujas generalizações exprimem relações causais entre estados mentais intencionalmente caracterizados cujas realizações físicas não são o mais importante.

Na introdução a *Brainstorms* Dennett não tem, como se disse, quaisquer problemas em remeter para Fodor o estado da discussão do reducionismo em psicologia. No entanto, os problemas de filosofia da psicologia tratados em *Brainstorms* não são de todo os problemas de Fodor. Nomeadamente e como já se afirmou, Dennett sempre considerou irremediavelmente má a ideia de *leis* intencionais – uma ideia fundamental para a teoria fodoriana da explicação psicológica – e os candidatos ao estatuto de géneros naturais intencionais e leis intencionais inexistentes. A pedra de toque da TSI é precisamente o facto de considerar que a posição enunciada em (2) – um fisicalismo dos espécimes associado a um funcionalismo dos tipos – e desenvolvida por Fodor é, na expressão sempre repetida por Dennett, demasiado forte. Segundo Dennett, não é plausível considerar que a 'partilha' de estados mentais por duas entidades resulta necessariamente da realização dos mesmos estados lógicos ou funcionais. A 'mesmidade' de predicados mentais de sistemas é reportável exclusivamente à possibilidade de descrição e previsão desses sistemas a partir da Estratégia Intencional. É isto que exprime a expressão (1): não apenas a realização física do estado não é importante como a própria individuação do estado intencional apelando para estados internos do sistema não é importante (ou melhor, não é sequer possível).

De acordo com as primeiras formulações da TSI em termos de EI e SI, os estados mentais não são individualizáveis nem entificáveis mas sim atribuíveis por razões pragmáticas a sistemas considerados de forma holista. A maneira correcta de considerar a questão da mente é assim perguntar como é que os idiomas mentalistas são *legitimáveis* e a proposta de Dennett é a utilização da noção de SI: «Os sistemas intencionais são supostos terem um papel na

[418] FODOR 1975:25. Como Fodor diz «even if brains were out there where they could be looked at, we wouldn't know what to look for» (FODOR 1975: 11).

legitimação dos predicados mentalistas paralelo ao papel da Máquina de Turing abstracta ao estabelecer regras para a interpretação de artefactos como autómatos computacionais»[419]. Assim, Dennett defende que os fenómenos mentais são fenómenos caracterizáveis em termos de Sistemas Intencionais (*intentional-systems-characterizable*) no mesmo sentido em que procedimentos de cálculo são caracterizáveis como computáveis (*Turing-computable*). A ideia é reportar a noção intuitiva de 'mentalidade' à noção técnica e mais precisa de Sistema Intencional[420]. Um SI é um «sistema cujo comportamento pode ser – pelo menos por vezes – explicado e previsto através de adscrições de crenças e desejos ao sistema[421]». Neste contexto Dennett defende mesmo que as noções básicas da TSI – as noções de SI e de EI – são neutras em relação ao fisicalismo, embora pretendam ser compatíveis com ele.

No artigo *Can Machines Think*[422] Dennett explora o que considera ser o parentesco entre a caracterização do mental em termos de SI e o Teste de Turing[423]. Para Dennett, o Teste de Turing é um interruptor de discussões (*conversation-stopper*) que impede uma interminável querela acerca da essência do pensamento, sugerindo uma estratégia prática que substitui a discussão. Além do mais, maugrado as acusações de operacionalismo que sempre lhe foram dirigidas, o Teste de Turing afigura-se justo e neutro, já que incorpora a possibilidade de separar aquilo que importa acerca de inteligência – o comportamento inteligente – daquilo que é adjacente ou secundário, como as características biológicas ou não biológicas de seres inteligentes. O Teste de Turing é, segundo Dennett, suficientemente forte e eficaz (além de natural desde sempre entre os membros da espécie humana) para o seu propósito prático. O conceito de SI tem um estatuto análogo.

Note-se que, assim sendo, a caracterização e a previsão intencionais de sistemas físicos inteligentes, legitimadas pela TSI, não apontam, mesmo que grosseiramente, ao contrário do que

---

[419] DENNETT 1978: xvii.

[420] Cf. DENNETT 1987: 70, onde Dennett sublinha a importância desta proposta, pela primeira vez formulada na Introdução a *Brainstorms*.

[421] DENNETT 1978: 3.

[422] Cf. DENNETT 1998 a. O artigo *Can Machines Think?*, cujo título é evidentemente uma citação do início do texto de A. Turing (TURING 1950), é de 1985. As explicações que se seguem da fundamental aceitação por Dennett do posicionamento de Turing em TURING 1950 reportam-se a esse artigo, mas a proposta de aproximação entre caracterização em termos de SI e computabilidade foi feita pela primeira vez na introdução a *Brainstorms*.

[423] Cf. TURING 1950. O Teste de Turing, proposto pela primeira vez em TURING 1950, é uma situação a que se poderia chamar experimental em que está em causa a atribuição de mentalidade e inteligência a entidades a partir de critérios exclusivamente comportamentais, nomeadamente a presença de comportamentos linguísticos. O teste é um jogo de imitação, jogado entre um interrogador, um humano e uma máquina. O 'objectivo' é em última análise, e pensando nas competições que actualmente acontecem em torno da ideia de Turing, iludir o interrogador humano acerca da natureza de máquina de uma máquina, fazendo-o pensar que interage com outro humano.

Fodor pretende, quaisquer géneros naturais (*natural kinds*)[424] acerca dos quais a psicologia científica formularia leis. Isto significa que não existe, para Dennett, qualquer passagem natural entre as explicações mentalistas (aparentemente) causais da psicologia de senso comum e as explicações da psicologia científica. Esta passagem constitui, recorde-se, um ponto central do realismo intencional de Fodor. A TSI deve incluir portanto uma outra justificação da psicologia de senso comum, diferente daquela que a TRM enquadra. Fazer sentido do pensamento e do comportamento próprio e de outrém a partir da psicologia de senso comum é uma actividade que constantemente ocupa os humanos. Saber como é que essa habilidade se relaciona com a psicologia científica é um problema inevitável na meta-teoria cognitiva. Ora, a posição de Dennett quanto à psicologia de senso comum é uma posição de compromisso, que muitos críticos consideram insustentável. Como um realista (por exemplo, como Fodor), Dennett não abdica das descrições intencionais. No entanto como um eliminativista (como, por exemplo, P. Churchland[425]), Dennett não considera que as entidades e princípios da psicologia de senso comum sejam explicativos na psicologia científica[426]. Na TSI, a questão do estatuto da psicologia de senso comum é abordada através da explicitação das relações entre três tipos de psicologia intencional[427]. Estes são a psicologia de senso comum, a própria TSI e a psicologia cognitiva sub-pessoal. A questão é tratada em *The Intentional Stance* no artigo *Three Types of Intentional*

---

[424] Por oposição à ideia segundo a qual os termos mentais eventualmente corresponderiam a *natural kinds* ou géneros naturais Dennett propõe, na introdução a *Brainstorms*, uma comparação dos termos mentais com o termo *fatigues*, usado por uma sociedade de humanos sem a nossa fisiologia mas com linguagem semelhante, excepto por esta referência a *fatigues* (cf. DENNETT 1978: xix-xx).

[425] Como já se afirmou, os Churchland (Paul Churchland e Patricia Churchland) são os mais notórios proponentes da eliminação das entidades da psicologia de senso comum. Note-se que é precisamente em relação à psicologia de senso comum ou *folk psychology* que o Materialismo Eliminativo se define (cf. GUTTENPLAN 1994: 104-106 e CHURCHLAND 1994: 308-316, onde P. Churchland define a psicologia de senso comum como «pre-scientific, common sense conceptual framework, that all normally socialized humans deploy in order to comprehend, predict, explain, and manipulate the behavior of humans and of higher animals»). O importante na definição de psicologia de senso comum avançada por Paul Churchland é a ideia de *teoria pré-científica*, que coloca as entidades postuladas pela psicologia de senso comum (i.e. os estados mentais como crenças e desejos) a par do flogisto, do éter e das bruxas, para retomar os exemplos habituais dos Churchland. Evidentemente, neste quadro é impossível uma explicação psicológica intencional legiforme como a que é defendida por Fodor. Churchland (CHURCHLAND 1994: 310) define o materialismo eliminativo como a posição que sairá vencedora se a psicologia de senso comum for irredutível por não corresponder à teoria materialista sua sucessora. A psicologia de senso comum será substituída na prática social e explicativa e a sua ontologia terá o destino do flogisto, do fluido calórico e das esferas de cristal (i.e. o destino de entidades postuladas por teorias que vieram a ser simplesmente afastadas e não reduzidas). Em termos científicos, o materialista eliminativo propõe que a cinemática e a dinâmica da cognição substituirão o modelo sentencial. Cf. CHURCHLAND 1981 para um manifesto do materialismo eliminativo. R. Rorty e P. Feyerabend são dois anteriores proponentes do materialismo eliminativo. Para a diferença entre materialismo eliminativo e teoria da identidade relativamente à questão da redução teórica, cf. CHURCHLAND 1984. Cf. DUMMETT 1988 para uma manifestação de incompreensão perante o que se entende por *folk psychology* nestas discussões.

[426] Cf. DENNETT 1987: 55: «o conceito de crença (...) não é atraente como conceito científico».

[427] Cf. DENNETT 1987k. O texto é de 1978 – contemporâneo de *Brainstorms*, portanto – e será considerado como a referência quanto à posição acerca das relações entre *folk psychology* e TSI.

Psychology[428]. Nesse artigo Dennett defende a futura co-existência dos três referidos tipos de psicologia intencional.

A psicologia de senso comum é uma habilidade constantemente utilizada, um método abstracto e instrumental de interpretação e previsão cujo núcleo é a EI, e de modo algum uma teoria (ao contrário do que defendem materialistas eliminativos como os Churchland). A posição correcta do teórico da cognição perante a psicologia de senso comum é um behaviorismo lógico: o teórico deve considerar que afirmar que alguém tem a crença C é afirmar que esse alguém está disposto a comportar-se de determinada maneira. Certamente não se aprende o que são crenças nem se aprende o que se passa dentro dos sistemas físicos que prevemos e interpretamos mediante crenças[429] ou quando aprendemos a utilizar a palavra 'crença'. O aspecto idealizador e normativo da psicologia de senso comum traduz-se no facto de atribuirmos usualmente aos sistemas cognitivos, tal como será explicado à frente, as crenças e a racionalidade que estes *deveriam* possuir. Essa atribuição idealizadora funciona suficientemente bem mas Dennett sublinha sempre que não apenas não está garantida a racionalidade ideal que é assim atribuída a sistemas físicos como está mesmo garantida a sua não existência. A razão apontada é a seguinte. A racionalidade de um sistema depende do seu *design* (mesmo que esse *design* não seja comum a todos os SI como é proposto pela Hipótese da Linguagem do Pensamento). Ora, como todos os produtos da evolução por selecção natural, os agentes biológicos desenhados para serem racionais resultam de um processo de *patchwork*, de acumulação por aproveitamento e reutilização. Os agentes racionais são produto de uma natureza cujos processos de 'decisão' são eles próprios processos de *satisficing* (na expressão de H. Simon[430]), i.e. de processos de decisão que conduzem a resultados satisfatórios e não aos

---

[428] DENNETT 1987h.

[429] É isto que significa afirmar que a psicologia de senso comum é 'abstracta'. Cf. DENNETT 1987.

[430] Por exemplo em *The Sciences of the Artificial* (SIMON 1969), Herbert Simon analisa os processos de *satisficing* na resolução de problemas. Os processos de *satisficing* são processos de decisão que encontram soluções razoavelmente boas para problemas em situações muito complexas – situações em que a decisão deve ser tomada no desconhecimento e na incerteza – mas não soluções óptimas (estas são inalcançáveis, na medida em que não é possível medir todas as alternativas por uma função de utilidade comum) (cf. SIMON 1969: 11). O *satisficing* caracteriza a resolução de problemas pelos humanos em inúmeras circunstâncias e também 'a resolução de problemas pela natureza', considerada a evolução por selecção natural como resolução de problemas, que conduz nomeadamente ao desenho de agentes racionais. H. Simon acentua aliás (e questiona) o facto de também a biologia evolucionista (além da economia que é o objecto central da discussão) utilizar livremente suposições de optimização. O problema dos processos 'utilizados' pela selecção natural para a criação do *design* do agente racional é muito importante pois põe em jogo a natureza (pura, impura) da razão real (i.e. da racionalidade de agentes físicos naturais). De acordo com H. Simon, o agente real é um *satisficer*, que «aceita alternativas suficientemente boas, não porque prefira o menos ao mais, mas porque não tem escolha» (SIMON 1969: 29). As suposições de optimização e maximização, comuns por exemplo no tratamento dos agentes económicos, seriam assim irrealistas. Para Simon existe uma diferença importante entre um agente que é um optimizador e um agente que é um *satisficer* no que diz respeito ao que será a sua escolha racional. Se no mundo real os agentes são *satisficers* o mundo real é caracterizado pela racionalidade limitada

melhores resultados possíveis. Os requisitos da natureza quanto à racionalidade dos sistemas que resultam de evolução por selecção natural não são por isso os requisitos de teorias formais como a teoria da decisão ou a lógica. Pelo contrário, é mesmo possível defender que existe uma pressão evolutiva favorável a métodos de raciocínio que se afastam dos *standards* formais de racionalidade[431]. Vários estudos empíricos da racionalidade e do raciocínio feitos no âmbito da ciência cognitiva mostram – pelo menos aparentemente - que os humanos estão sempre prontos a raciocinar mal, nomeadamente a partir de traços logicamente irrelevantes para a matéria considerada[432].

Voltando à questão do estatuto da psicologia de senso comum esta é, em termos teóricos, um beco sem saída, daí que Dennett se proponha substituí-la, em contextos teóricos onde exista obrigação de explicitação de compromissos (embora não na prática de interacção humana), por dois edifícios melhor construídos. Estes são por um lado a TSI, i.e. a teoria filosófica da psicologia proposta por Dennett, e por outro lado a psicologia cognitiva sub-pessoal, i.e. as teorias empíricas da cognição. É entre a TSI e a psicologia cognitiva sub-pessoal que se

---

(*bounded rationality*). A racionalidade a que aqui se alude está tomada, pelo menos como ponto de partida, no sentido económico de maximização da utilidade num processo de gestão de meios em ordem a fins. É importante notar que em *The Sciences of the Artificial* Simon enuncia exactamente o mesmo princípio que Dennett relativamente ao estatuto da biologia e da psicologia: o papel da racionalidade nas ciências do comportamento humano é de acordo com Simon exactamente análogo ao papel da selecção natural na biologia evolucionista. A definição mais geral de racionalidade é assim a de 'adaptação do sistema ao ambiente'. Os fins adaptativos do sistema seriam então, retomando a definição económica atrás citada, utilizada agora por analogia, a maximização da utilidade ou benefício.

[431] Cf. MIGUENS 2001. Não é nada claro que a lógica seja uma teoria da racionalidade: para uma teoria contar como teoria da racionalidade deverá considerar como central a noção de agente, o que não acontece em lógica (seria mais razoável considerar que a dedução tem esse papel central na lógica, estando em causa portanto estruturas formais e não relações agente/ambiente). No entanto *standards* lógicos de racionalidade, a serem identificáveis de algum modo, seriam identificáveis com a validade das inferências, teorizada para cálculos formalizados e no âmbito do estudo dos sistemas formais. As questões pertinentes seriam questões como a consistência e a completude dos sistemas formais. Expressões (que podemos considerar estarem por pensamentos/afirmações) seriam 'racionais' (obtidas racionalmente) se se seguissem de..., fossem sustentadas por..., no âmbito de cálculos. A ideia de *standards* lógicos de racionalidade acentua a fiabilidade formalmente controlada dos processos de obtenção ou geração de expressões. A ser alguma coisa do ponto de vista lógico, a racionalidade seria validade (de derivações). De qualquer modo, a teoria formal da racionalidade por excelência não é a lógica mas a teoria da decisão. A noção de racionalidade aí em causa é a racionalidade dos meios ou racionalidade instrumental: os agentes (caracterizados através de crenças, preferências, atribuição de utilidades a estados do mundo preferidos e de probabilidades atribuídas à obtenção destes estados dadas as diferentes acções) são racionais se as suas escolhas *maximizam a utilidade esperada*.

[432] Para um panorama dos estudos empíricos e filosóficos da racionalidade cf. SMITH&OSHERSON 1995. Na psicologia, os trabalhos ligados ao nome de Amos Tversky constituem uma referência (cf. por exemplo TVERSKY & KAHNEMAN 1981, TVERSKY & KAHNEMAN 1982, TVERSKY & KAHNEMAN 1993 e SHAFIR & TVERSKY 1995). Cf. também, para uma exposição dos problemas das teorias filosóficas da racionalidade, NOZICK 1993, STICH 1990 e HARMAN 1995. Cf. ainda SUTHERLAND 1992, uma obra de divulgação feita por um psicólogo e ZILHÃO 1998/1999 para a análise de alguns problemas gerados pelo confronto (e pelas incompatibilidades) entre concepções filosóficas e psicológicas de racionalidade.

coloca de forma mais clara a questão da redução teórica e é aí que Dennett defende uma posição anti-reducionista.

A TSI é uma teoria idealizadora, holista e instrumentalista da competência[433], uma teoria abstracta da racionalidade, tal como o são a teoria da decisão racional e a teoria dos jogos, que dá um sentido técnico ao vocabulário das 'crenças e desejos'. É uma teoria de caixa negra: pretende capturar o que os sistemas fazem e não analisar os mecanismos responsáveis pelas suas funções. Dennett chama-lhe em *Three Kinds of Intentional Psychology* um behaviorismo lógico *holista*, sublinhando o holismo por oposição à impossível tentativa ryleana de caracterizar individualmente as crenças e os desejos como disposições comportamentais. A TSI não visa a implementação: é nesse sentido que ela é neutra relativamente ao fisicalismo. Lidar com a implementação é a tarefa da psicologia cognitiva sub-pessoal. Só pode ser assim, na medida em que se considera que o design subjacente a uma mesma caracterização abstracta não é neceessariamente idêntico. A psicologia cognitiva sub-pessoal é uma teoria da performance que, no caso concreto dos humanos, deverá explicar o modo como o cérebro enquanto máquina sintáctica se aproxima do objecto impossível especificado pela TSI, a máquina semântica movida a crenças e desejos.

Em geral, e quanto às relações entre os três tipos de psicologia intencional, a ideia é que «se podemos legitimar, não temos necessidade de reduzir, e esse é o ponto do conceito de SI»[434]. Outros problemas podem no entanto surgir: o próprio Dennett nota a propósito da afirmação de N.Block em *Troubles with Functionalism*[435] segundo a qual as teorias funcionalistas tendem ou para o chauvinismo ou para o liberalismo, que a TSI é, de acordo com tais princípios, extra-liberal na atribuição de mentalidade a sistemas físicos. Fodor comentará perante este quadro que a grande virtude do instrumentalismo de Dennett é permitir que se fique com tudo o que é bom sem nada sofrer[436]. No entanto, como se verá, apesar das suas reticências quanto à possibilidade de explicações psicológicas, e perante as acusações gerais de instrumentalismo que lhe são dirigidas, Dennett vem a sentir a necessidade de defender a TSI como uma espécie de realismo[437]. O suposto instrumentalismo da TSI (que é mais propriamente um interpretativismo) seria antes um *realismo acerca de propriedades relacionais abstractas*, propriedades que relacionam o organismo com o ambiente, como aquelas que são evocadas nas

[433] Dennett compara frequentemente o papel das três estratégias na TSI com os pressupostos do trabalho de D. Marr, N.Chomsky e A. Newell (cf. DENNETT 1987:74-75).
[434] DENNETT 1987: 67.
[435] DENNETT 1987: 68, referindo-se a BLOCK 1978.
[436] FODOR 1990a, citado em DENNETT 1987:71.
[437] DENNETT 1987: 71: «I am a sort of realist, but I am not Fodor's Realist wih a capital R».

teorias da representação elaboradas por Ruth Millikan[438], por J. Gibson[439] e os gibsonianos, ou mais tarde, por A. Clark[440].

2.1.1.4 *Intentional Systems.*

Em *Intentional Systems*[441], a primeira exposição explícita da TSI, trata-se de definir os SI como sistemas cujo comportamento é descritível e previsível por meio da atribuição de crenças e desejos. A definição de SI é relacionada com três estratégias de abordagem teórica de sistemas físicos: a Estratégia Física (EF), a Estratégia do Design (ED) e a Estratégia Intencional (EI). A interrogação geral de Dennett face à sua hipótese explicativa segundo a qual o mental é legitimado pelas noções de SI e de EI é saber se haverá 'tesouros mentais' (como por exemplo a consciência) que não possam ser alcançados com a moeda tão pouco metafísica da TSI. A resposta é evidentemente negativa.[442]

Para expor o tipo de funcionalismo fraco proposto, a que Dennett chega a chamar em *Brainstorms*[443] um 'funcionalismo dos espécimes de estados mentais', considerar-se-á antes de mais alguns dos exemplos práticos com os quais Dennett ilustra a teoria.

(1) Um exemplo central de *Intentional Systems* é o exemplo de um computador que joga xadrez[444]. O funcionamento do programa, e portanto o 'comportamento' do computador a jogar xadrez, é de tal modo complexo que nem mesmo o próprio *designer* (o programador) pode lidar com o computador (i.e. jogar xadrez com ele) a partir da 'Estratégia do Design'. A ED é definida como produzindo descrições de sistemas em termos de funções. São exemplos de descrições de sistemas feitas a partir da ED as descrições feita pelo biólogo evolucionista ou pelo programador de computadores. A ED distingue-se da 'Estratégia Física' que produz a descrição mais básica (por exemplo em termos de partículas sub-atómicas) do mesmo sistema que é descrito pelo biólogo ou pelo programador em termos de funções ou instruções. Quando se trata

---

[438] Cf. MILLIKAN 1984 e MILLIKAN 1993. A filósofa da psicologia Ruth Millikan é frequentemente apontada por Dennett como tendo explorado e sofisticado as suas ideias quanto à teleossemântica. Precisamente por Dennett considerar o pensamento de Millikan como um prolongamento do seu próprio pensamento acerca de semântica, é especialmente importante compreender as razões por que Millikan defende uma posição realista acerca da representação

[439] GIBSON 1966, GIBSON 1979.

[440] CLARK 1997. Para uma referência a esta possibilidade de realismo, cf. por exemplo DENNETT 1987: 81, *Instrumentalism Reconsidered.* Dennett considera aí no entanto que a transformação do instrumentalismo em realismo acerca de propriedades relacionais abstractas não valeria o esforço...

[441] DENNETT 1978: 3.

[442] Embora Dennett considere que ela não pode ser prvada mas apenas tornada plausível (DENNETT 1978:xviii).

[443] Cf. DENNETT 1978, *Introduction.*

[444] DENNETT 1978: 5.

de prever o comportamento do computador como jogador de xadrez, nem a EF nem a ED estão disponíveis. Ambas são demasiado complexas e não permitem previsões em tempo útil. A única alternativa para a interacção com o sistema é tratá-lo como um ser inteligente, supondo que ele faz as escolhas mais racionais. Esta capacidade de prever o comportamento de um sistema atribuindo-lhe crenças e desejos em função da racionalidade – uma capacidade que é completamente independente do conhecimento da física e do *design* do sistema – é a Estratégia Intencional.

(2) Um outro exemplo de *Intentional Systems* são criaturas de um planeta distante que se movem, multiplicam, reagem a eventos ambientes e entram em decadência[445]. Embora as criaturas sejam completamente diferentes de humanos existiria segundo Dennett justificação para adoptar a EI em relação a elas e razão para esperar o sucesso das previsões elaboradas a partir desse ponto de vista.

(3) No artigo *Reply to Arbib and Gunderson*[446] aparece outro exemplo importante, o de dois sistemas artificiais inteligentes — programas para reconhecedores de rostos — que são 'idênticos' (i.e., que são caracterizáveis do ponto de vista da EI como idênticos na medida em que são boas aproximações do reconhecedor de rostos ideal) mas que são no entanto totalmente diferentes como máquinas e como programas.

(4) Finalmente, é considerado o exemplo das crenças atribuídas ao computador como adversário num jogo de xadrez. Imagine-se uma situação em que o computador é o nosso adversário no jogo e em que pensamos que ele pensa 'Devo retirar a minha rainha o mais cedo possível' e que age conformemente[447]. Note-se que esta crença é atribuível a partir da EI sem que exista qualquer instrução explícita no sentido de 'Retirar rainha cedo' [448].

Estes quatro casos ilustram princípios da TSI que são, resumidamente, os seguintes.

(1) Alguma entidade é um Sistema Intencional (SI) unicamente em função de uma estratégia adoptada para a descrição e previsão do seu comportamento. Não há nada de intrisecamente certo ou errado na adopção de tal estratégia: a decisão é puramente pragmática[449].

(2) A Estratégia Intencional (EI), enquanto estratégia de descrição e previsão de sistemas, deve ser considerada em conjunto com e em relação com, as estratégias alternativas

---

[445] DENNETT 1978: 8.
[446] DENNETT 1978: 24.
[447] DENNETT 1978 a e DENNETT 1978e.
[448] De acordo com Dennett, exemplos semelhantes (casos em que é pertinente atribuir a um sistema, para a previsão do seu comportamento, uma determinada crença explícita que no entanto se sabe que 'não está' no sistema) constituem um importante princípio para objecções à Hipótese da Linguagem do Pensamento.
[449] DENNETT 1978: 7.

que são a Estratégia do Design (ED) – inicialmente definível pela ausência de necessidade de assumir a Estratégia Física para abordar determinados sistemas em determinadas condições— e a Estratégia Física (EF). No limite, a EF é «a grandiosa e impraticável estratégia de Laplace para prever completamente o futuro de tudo o que há no universo»[450], embora o seu uso geral seja mais modesto. Uma descrição a partir da ED não 'desce' (ou 'sobe') tanto como uma descrição a partir da EF. Para formular previsões a partir da ED, basta capturar as funções de um dispositivo. O propósito do exemplo do computador que joga xadrez é mostrar que as diferentes estratégias poderiam ser, em princípio, utilizadas para a previsão dos lances do computador no jogo, mas que num caso como esse, a EF será raramente adoptada (será mesmo impossível na prática, pois «o número de variáveis críticas na constituição física do computador ultrapassaria o mais prodigioso calculador[451]»). O mesmo se poderia dizer em relação à constituição física e ao comportamento de qualquer humano. As previsões a partir da ED por sua vez partem do conhecimento do *design* funcional do sistema, o que no caso do computador que joga xadrez significa o conhecimento do programa. No entanto, o ponto de Dennett é que a previsão do comportamento do computador que joga xadrez pode ser na prática inacessível mesmo ao programador, não apenas do ponto de vista da EF como também do ponto de vista da ED. O funcionamento da máquina, o seu jogo de xadrez, tornou-se demasiado complexo para ser previsto a partir do conhecimento ou mesmo da autoria do programa. A única maneira de lidar com a situação é adoptar a EI.

Não são no entanto possíveis descrições e previsões exclusivamente intencionais, ou permanentemente intencionais, de sistemas físicos. Os pontos em que a psicologia de senso comum abdica das explicações intencionais e racionais em relação a humanos são aliás ilustrativos da alternância proposta entre as estratégias explicativas: na prática comum da interacção humana abdica-se de explicações intencionais e racionais em casos de disrupção, como doença mentais e lesões neurológicas. Do mesmo modo, quando a abordagem de um sistema pela EI não é possível, a TSI indica que se deve descer o nível da explicação, para a ED ou para a EF. Perante sistemas desenhados complexos, a EF entra normalmente em cena apenas em casos de mau funcionamento ou de degradação.

(3) A EI distingue-se da EF e da ED pelo facto de envolver uma suposição de racionalidade. Ela pode ser aliás considerada como uma variante da ED caracterizada pelo facto de supor temporariamente 'homúnculos'[452]. Evocando o primeiro exemplo dado, isso significa

[450] DENNETT 1987: 16.
[451] DENNETT 1978: 5.
[452] Cf. DENNETT 1987: 69-81.

que a melhor maneira de prever e descrever o comportamento do computador que joga xadrez é tratá-lo como uma entidade racional. No entanto, a racionalidade de que aqui se trata não tem que ser mais do que, por definição, a suposição de um «*Design* óptimo em relação a uma finalidade, ou hierarquia de finalidades»[453] num determinado contexto (neste caso, no contexto do jogo de xadrez). O exemplo central de *design* cognitivo óptimo é o *design*-para-a-racionalidade de criaturas que resultam de selecção natural, i.e. a racionalidade instrumental[454]. A reportação da racionalidade ao *design* e do *design* à selecção natural trará muitos problemas à TSI.

Dada a suposição de racionalidade, a previsão elaborada do ponto de vista da EI é relativa à informação que o sistema é suposto deter, a qual pode ser identificada como o conjunto das suas 'crenças'. Juntando a informação à suposição de que o sistema é dirigido por finalidades (às quais se poderá chamar 'desejos'), é possível extrair a partir dessas 'crenças e desejos' aquele que seria o comportamento mais apropriada do sistema (no caso, o lance). Esta necessidade de interpenetração de racionalidade e estados intencionais para caracterizar o armazenamento e uso de informação no comportamento de sistemas físicos inteligentes indicia o quão problemática é a noção de informação[455], usada normalmente sem problemas por exemplo em relação a computadores e a cérebros. A noção de informação envolve, nestes contextos, tanto quanto a noção de crença, 'posse epistémica'. Não há uma diferença de natureza entre informação e crença, que justifique a consideração de uma como cientificamente neutra (a informação) por oposição à outra (a crença).

(4) Nada na caracterização da EI obriga a supor que os SI *realmente* têm crenças e desejos. Apenas se estabelece que os comportamentos dos SI podem ser previstos 'como-se' eles tivessem crenças e desejos. Não é necessário fazer qualquer suposição anexa quanto à matéria de que o sistema é feito, quanto à sua origem ou quanto à sua posição na comunidade de agentes morais. A suposição de racionalidade é uma suposição na medida em que apenas

---

[453] DENNETT 1978: 5-6.

[454] Como afirma R. Nozick (NOZICK 1993: 133), o núcleo mínimo de acordo entre teorias da racionalidade é formulável em termos da teoria da decisão racional. A racionalidade instrumental consiste em procurar atingir eficazmente os fins que se tem de acordo com as crenças (acerca do mundo, acerca de si próprio) que se tem, mobilizando os meios de que se dispõe. A discussão filosófica sobre a natureza da racionalidade vem depois, e nela trata-se por exemplo de saber se a definição instrumental de racionalidade como operacionalização e controlo da relação meios-fins é suficiente, se o facto de este funcionamento instrumental resultar da evolução, e de portanto a racionalidade ter uma história natural, impede ou anula o valor do surgimento de uma preocupação acerca de razões (razões das crenças, razões das acções) que não visa qualquer fim imediato, e que é portanto aparentemente livre ou deslocada em relação à origem..

[455] Será preferível falar aqui de informação semântica, distinguível da informação medida em bits, mas que tem obviamente que ser relacionada com ela. A questão será retomada no 2ª Parte do presente capítulo.

seria literalmente verdadeira de sistemas completamente racionais. O facto de ela ser '*apenas* uma suposição' significa que ela é contrária aos factos e que é acompanhada de uma meta-suposição, segundo a qual a suposição é 'suposta-ser-falsa'. É isso que significa considerá-la apenas 'instrumental'.

(5) A EI, i.e. o tratamento de sistemas físicos como SI, é uma estratégia de antropomorfização justificada por razões pragmáticas, nomeadamente pela impossibilidade de adoptar a EF ou a ED em relação a certos sistemas. Esta antropomorfização diz respeito apenas à racionalidade na acção e não envolve a importação de quaisquer outras características (por exemplo biológicas, como cópula ou nutrição[456]) dos humanos. O ponto é exemplificado pelas hipotéticas criaturas num planeta distante que poderiam ser previstas do ponto de vista da EI. O facto de ser possível adscrever crenças e desejos a tais criaturas prevendo assim as suas acções mostra também a interdependência da atribuição de crenças e desejos: o único ponto de ancoragem[457] da atribuição intencional são as regularidades comportamentais, nas quais essas crenças e desejos se 'manifestam'. Os desejos são manifestados nas acções apropriadas dadas as crenças da criatura: isto é idêntico a afirmar que os sistemas previstos a partir da EI são em geral racionais.

(6) As crenças adscritas aos SI são em geral apropriadas ao ambiente. De nada serviria adscrever crenças a um sistema de modo a prever o seu comportamento se o sistema não fosse capaz de as utilizar adequadamente, comportando-se no ambiente. A apropriação de uma crença ao ambiente consiste na sua verdade: «a capacidade de acreditar não teria qualquer valor de sobrevivência a não ser que fosse uma capacidade de acreditar em verdades»[458]. Os SI têm portanto em geral crenças verdadeiras.

Uma vantagem imediata da abordagem do mental através da noção de SI – abordagem que é, como se disse, muito liberal quanto ao mental – é o facto de ser muito mais simples, para o teórico da mente, decidir se um sistema é um SI do que decidir se uma entidade é consciente, auto-consciente ou capaz de moralidade. O conceito de SI é nesse sentido uma fonte de ordem em teoria da mente[459]. Por outro lado, não se incorre, com a EI, em compromissos metafísicos pouco explícitos ou inauditos: a suposição de racionalidade que possibilita as descrições e previsões a partir da EI é a mesma que guia as explicações do comportamento animal e que

---

[456] Note-se que esta cláusula de excepção, dada a admitida entre-implicação de crenças e desejos atribuídos, pode vir a revelar-se importante, pois pode ser essencial a existência de desejos básicos, brutos em sistemas inteligentes.

[457] DENNETT 1978: 9. Este é um ponto comum à Estratégia Intencional, à tradução radical de Quine e à interpretação radical de Davidson.

[458] DENNETT 1978: 17.

[459] DENNETT 1978: 16.

guiaria as previsões do comportamento de entidades estranhas em cujos comportamentos fossem reconhecíveis padrões..

É certo que os princípios enunciados passam totalmente ao lado da questão da consciência, deixando a TSI vulnerável perante a acusação de inevitavelmente falhar na tentativa de capturar as características do mental que não são reportáveis à inteligência e à racionalidade (as *program resisting features of mentality,* i.e. os traços de mentalidade resistentes a programa), nomeadamente a consciência (note-se que este é exactamente no ponto em que Ryle falhou com a sua análise anti-cartesiana do conceito de mente). A definição austera de consciência (como apercebimento-1, na formulação de C&C) não constituiria assim um instrumento suficiente para capturar os episódios de experiência consciente[460]. A única saída de Dennett[461] é reiterar que a TSI constitui de facto fundamento suficiente para uma teoria da consciência e que uma teoria das *program-receptive features of mentality* (traços de mentalidade receptivos a programa) é o primeiro passo e o único caminho possível para uma teoria das *program-resisting features of mentality.* Embora Dennett admita que o reportar linguístico não exaure a riqueza do que se possa num instante dado numa vida mental e que o apercebimento-1 representa sempre uma amostragem parcial, ele defende que é a noção de apercebimento-1 que explica o que é ter uma fenomenologia. Assim sendo, de acordo com a TSI o núcleo da fenomenologia é apenas incorrigibilidade (incorrigibilidade da expressão, e não das crenças – estas aliás «não têm fenomenologia»[462]). É portanto a qualidade priveligiada do auto-acesso (e não, nomeadamente, o controlo captado pela noção de apercebimento-2 de C&C, ao qual não corresponderia qualquer fenomenologia) que constitui a subjectividade. A incorrigibilidade é o teor da subjectividade e condição suficiente para a existência de uma fenomenologia. Ter uma fenomenologia é ser incorrigível mas não ser infalível: a (suposta) infalibilidade envolvida na situação de acesso privilegiado é uma incorrigibilidade acerca do que se quer dizer, quer se o diga quer não, e não acerca do que se diz e é portanto muito mais restrita do que usualmente se supõe. A crítica à TSI que sublinha a sua insuficiência como teoria da consciência e que é deste modo afastada por Dennett é possivelmente a mais séria crítica que se lhe pode dirigir e será retomada no Capítulo 3.

---

[460] DENNETT 1978: 30. É a crítica de K.Gunderson, mas também de T. Nagel e de D. Chalmers. Para uma repetição mais recente da crítica, cf. CHALMERS 1996: 361: «Dennett (1969) distinguishes two kinds of awareness, the first associated with verbal reports and the second more generally with the control of behavior, although neither of these is a clearly phenomenal notion».

[461] Cf. DENNETT 1978b.

[462] DENNETT 1978: 32.

2.1.1.5 A suposição de racionalidade, o crente perfeitamente racional e o *design* da racionalidade. Das virtudes do behaviorismo skinneriano à TSI.

A partir do momento em que ao considerar alguma entidade como um SI se supõe que essa entidade é uma entidade racional, está criada a obrigação de explicar a racionalidade. É no entanto duvidoso que a TSI disponha internamente de instrumentos suficientes para a tarefa: a já atrás indicada 'definição' de racionalidade como *design* óptimo para a cognição simplesmente remete para a ED a justificação do sucesso da EI. A tarefa geral de caracterização da racionalidade envolve vários sub-problemas. De um ponto de visto prático imediato, impõe-se por exemplo decidir quão racionais têm que ser os sistemas físicos para serem considerados como SI, sem que o intérprete cometa um erro táctico ao assumir a EI perante um determinado sistema. Assim, é preciso saber que tipo de erros ou maus funcionamentos põem em dúvida a racionalidade de um sistema. Mas impõe-se sobretudo estabelecer se, de acordo com a TSI, os sistemas são *realmente racionais* ou se, pelo contrário, é apenas pragmaticamente útil tratá-los *como se* fossem racionais. No caso de a segunda alternativa ser a adoptada, cabe perguntar se a posição não redunda num auto-apagamento, uma vez que o intérprete é, supostamente, o primeiro sistema racional em presença e é a sua própria racionalidade que lhe permite fazer previsões a partir da EI acerca de outros sistemas.

Considerando os humanos como o protótipo dos sistemas físicos racionais, a primeira verificação que se impõe é que, de facto, os humanos, se são seres racionais, são seres racionais tais que são perfeitamente capazes de inúmeras irracionalidades, tais como (relativamente à sua racionalidade explícita) crer em contradições, não crer nas consequências daquilo em que crêem, tomar conjunções de condições como tendo uma probabilidade mais alta do que apenas uma das condições isoladamente considerada, etc. Em suma, os humanos não são crentes *perfeitamente* racionais mas antes sujeitos de uma vida mental de racionalidade limitada, com recursos limitados (recursos como atenção, memória, tempo, informação), e por isso mesmo crentes propensos a adoptar estratégias heurísticas para fixar novas crenças e tomar decisões. Nestas circunstâncias práticas de limitação de recursos, não é aliás sequer possível afirmar taxativamente que a adopção de heurísticas e estratégias racionais imperfeitas é 'irracional'[463].

Um problema de fundo da TSI é ao mesmo tempo supor e não poder indefinidamente continuar a supor que a racionalidade é abstractamente caracterizável. Supor que a

[463] Não é aliás sequer possível defender que é sempre irracional comportar-se irracionalmente. Cf. PARFIT 1984 para a aplicação deste princípio à análise das decisões humanas, inclusive decisões morais.

racionalidade é abstractamente caracterizável não é uma suposição estranha: ela é característica das teorias normativas da racionalidade como a teoria da decisão e a teoria dos jogos, que são consideradas por Dennett como aparentadas com a TSI enquanto teoria da competência[464]. As teorias referidas são no entanto assumidamente abstractas e o estatuto da TSI não assim é tão nítido. Apesar da por vezes afirmada neutralidade da TSI relativamente ao fisicalismo ela pretende ser no mínimo compatível com ele e portanto não pode permitir-se ignorar completamente a constituição física e funcional dos agentes racionais em consideração[465].

Um outro problema inerente à noção de SI e à correlativa suposição de racionalidade é o facto de elas se traduzirem num alargamento da noção de racionalidade muito para além do comportamento racional consciente de tipo humano. A noção é alargada nomeadamente a animais e a máquinas bem como a quaisquer outras entidades que venham a ser confrontadas e que justifiquem (comportamentalmente) ser tratadas como SI. Isto significa que, para Dennett, o pensamento e a intencionalidade de tipo humano são uma espécie do género dos sistemas físicos justificavelmente tratáveis como sendo racionais. Mas se o contrário fôr verdadeiro, i.e. se aquilo a que é possível chamar sem alargamento injustificável e no sentido próprio 'racionalidade' fôr uma espécie no seio do tipo humano de uma intencionalidade que é mais alargada, terá sido uma má estratégia apelar à racionalidade para explicar uma noção que é, afinal, mais fundamental, a noção de intencionalidade. Esta deveria em alternativa, por exemplo, ser ligada, à percepção, à consciência ou a relações computacionais com representações internas, tal como a TRM propõe.

Como se disse, é imperativo para a TSI como teoria do mental guiar de algum modo a decisão acerca da satisfação por um sistema físico particular das condições necessárias para ser qualificável como racional, de modo a abordá-lo através da EI e não de outras estratégias. Para essa decisão são necessários critérios. Um critério possível para um sistema se qualificar como racional seria por exemplo a sua 'crença' nas verdades lógicas. O problema da relação entre verdades lógicas e crenças de agentes cognitivos não é evidentemente um problema específico da TSI e é aliás duvidoso que a obediência a regras lógicas em raciocínios feitos por agentes envolva qualquer crença explícita em verdades lógicas. Este é no entanto um problema

---

[464] DENNETT 1987h.

[465] Está aqui em jogo uma decisão quanto ao que é mais fundamental, a intencionalidade ou a racionalidade. As opções da TSI e da TRM vão em sentido diferente: para a TSI seria mais fundamental a racionalidade (em função da qual pode ser atribuída intencionalidade) enquanto que a TRM pretende que apenas é possível falar de racionalidade enquanto transformação de representações preservando a verdade a partir do momento em que existem representações (i.e. estados intencionais) reais (e não atribuídos).

que Dennett considera directamente. Ora Dennett assume que a possibilidade de prever o comportamento de um sistema através da atribuição de racionalidade não obriga o intérprete a atribuir a esse sistema qualquer crença em verdades da lógica. O que está em causa na imputação de racionalidade é apenas o seguimento de regras (vagamente) lógicas[466]. Um outro ponto é desde logo também admitido: nem todas as regras seguidas por um agente cognitivo poderiam ser substituídas, sem regressão infinita, por crenças na verdade dessas regras. Regras tácitas de inferência são indispensáveis[467]. Não poderia portanto dar-se o caso de existir um sistema cognitivo físico no qual e para o qual as regras da sua própria racionalidade fossem totalmente explícitas.

Em suma, não apenas (1) não existem sistemas físicos genuína e perfeitamente racionais na medida em que a racionalidade é uma atribuição normativa, como (2) não existem sistemas físicos nos quais e para os quais todas as regras da racionalidade própria sejam explícitas, como (3) o estado normal da racionalidade actual de sistemas físicos é a vulnerabilidade (a interferências e disrupções provocadas por estragos no *design* ou na física do sistema) e a imperfeição. Dir-se-ia que do ponto de vista da TSI, o que é mais certo é que quanto mais irracionalmente se comportar o sistema, mais forçado é o movimento do intérprete em direcção a outras estratégias. De qualquer modo, sejam quais forem as limitações da racionalidade actual, Dennett considera que a racionalidade e a inteligência de sistemas físicos, aparente quando estes são considerados do ponto de vista da EI, é possibilitada pelo *design*, cuja origem no caso dos sistemas físicos biológicos é a selecção natural. É o *design* dos sistemas que permite o sucesso na adopção da EI pelo intérprete.

Se noutros contextos teóricos são contraídos empréstimos de inteligência análogos àquele que é inerente à adopção da EI – por exemplo em teorias económicas, quando se supõe a racionalidade dos agentes no mercado ou a maximização da utilidade esperada – sem que se considere necessário vir posteriormente a 'amortizar' o empréstimo, sendo a estratégia perfeitamente legítima e eficaz na medida em que os indivíduos se comportam como aproximações suficientemente boas de agentes racionais, o teórico naturalista da mente não pode fugir à obrigação de amortizar o empréstimo de racionalidade. Não pode nomeadamente apelar à psicologia dos agentes e deixar essa psicologia para o psicólogo, já que lhe cabe esclarecer a própria possibilidade de psicologia. Nos termos de Dennett, trata-se de esclarecer

---

[466] Como foi dito atrás é mais claro falar de 'regras' de decisão racional e não exactamente de regras lógicas.

[467] Cf. DENNETT 1978: 11 em que é referido o artigo *What the Tortoise Said to Achilles?*, publicado por Lewis Carroll/Charles Dodgson na revista *Mind* em 1895. Acerca do mesmo assunto cf. HOFSTADTER 1980: 43 e MILLIKAN 1993.

as relações entres os vários tipos de psicologia intencional, sendo a psicologia cognitiva sub-pessoal uma teoria precisamente elaborada do ponto de vista do *design*.

Ora, é precisamente para definir a sua posição perante os 'empréstimos de inteligência' supostos pela TSI que Dennett assume e explicita princípios behavioristas. O empréstimo de racionalidade a sistemas físicos, i.e. a caracterização de sistemas em termos de crenças e desejos, o centralismo que Dennett defende desde C&C é, *prima facie*, profundamente anti-behaviorista. Uma maneira rápida de caracterizar a postura behaviorista apresentá-la-ia precisamente como uma tentativa de não contrair qualquer empréstimo de inteligência na teoria do comportamento. Ora, se bem que a TSI defenda o empréstimo de inteligência a sistemas, Dennett pensa que o behaviorista está absolutamente certo ao temer os riscos de um tal empréstimo. A teoria da mente necessita do empréstimo de racionalidade porque o seu objecto são comportamentos e não meramente movimentos dos sistemas físicos. Não ter compreendido a dimensão da distância entre uns e outros foi o grande erro behaviorista, um erro frequentemente mascarado nas situações experimentais behavioristas pelo facto de o experimentador não deixar 'espaço' no ambiente a não ser o correspondente ao movimento corporal que constitui o comportamento apropriado. No entanto, o behaviorista está certo quando estabelece que a inteligência dos comportamentos não pode ser simplesmente tomada como garantida, tendo que, pelo contrário, ser explicada.

É com essa intenção que Dennett propõe a utilização de descrições e previsões intencionais para os sistemas globalmente considerados e a transposição da 'avareza' behaviorista em relação à inteligência para o interior dos sistemas. Obtem-se assim uma variedade sofisticada de behaviorismo que não pára na fronteira do organismo[468]. A Lei do Efeito, de acordo com a qual acções recompensadas serão repetidas, e que 'não desaparecerá'[469] afirma a importância da selecção a partir de um processo de tentativas e erros no estabelecimento do comportamento de um organismo. Aliás, o princípio não é apenas inevitável no estudo do comportamento animal e humano, também surge na simulação da inteligência. Como H.Simon afirma em *The Sciences of the Artificial*[470] – e Dennett evoca frequentemente de forma aprovadora esta afirmação – a resolução de problemas, da mais elementar à mais brilhante, natural ou artificial, não envolve mais do que uma mistura variada de tentativas e erros e selectividade. A intuição behaviorista é portanto que para 'inventar', ou seja,

---

[468] A posição de fundo de Dennett quanto ao behaviorismo pode resumir-se na seguinte observação: num certo sentido a palavra comportamento nomeia «tudo o que é intersubjectivamente observável como o comportamento do nosso coração ou do nosso RNA e ninguém se queixaria de que um modelo em ciência se limita a explicar o comportamento» (DENNETT 1987: 334).

[469] DENNETT 1978c.

para criar o novo (seja o 'inventado' uma espécie, uma rotina comportamental, um *insight* cognitivo, um novo conceito, etc) são precisos dois processos: um processo para fazer combinações, outro processo para escolher (entenda-se: e nenhum génio criativo)[471]. É este processo de geração, teste e selecção que coloca o behaviorismo na continuidade do evolucionismo biológico: a pele, ou melhor a fronteira de um sistema físico biológico, não é um limite metodológicamente relevante na consideração deste funcionamento. De um lado ou de outro da pele, em termos de organismos e espécies, ou em termos de processos interiores, só um processo de evolução por selecção natural a partir de tentativas de combinação pode explicar as conformações teleológicas sem petição de princípio. Essa é a razão da continuidade entre o evolucionismo biológico e o behaviorismo psicológico. A explicação, sem petição de princípio, da teleologia de sistemas foi trazida à biologia pelo darwinismo e a intenção de Dennett é transpôr o necessário darwinismo para o tratamento dos processos mentais. Ora, o darwinismo conduz a um anti-essencialismo relativamente ao estatuto das entidades resultantes de evolução por selecção natural (esta é uma das razões pelas quais Dennett afirma em *Darwin's Dangerous Idea*[472] que o darwinismo é um 'ácido universal'). Mas o problema da importação do behaviorismo-*qua*-darwinismo para a teoria da cognição é que os princípios darwinistas, podendo justificar um anti-essencialismo acerca das formas surgidas da evolução por selecção natural, explicam sistemas físicos reais, que não são apenas interpretações mas *design* actual implementado.

Devido a estas convicções behavioristas, Dennett procura, cuidadosamente, em *Brainstorms,* separar o conteúdo de verdade do behaviorismo de certas consequências perniciosas do behaviorismo recente. Para Dennett isto significa interpretar Skinner (é o que faz em *Skinner Skinned*[473]). Com a sua interpretação, Dennett procura fazer com que Skinner afirme o que deveria ter afirmado se não tivesse explorado mal as boas intuições que teve. Como é sabido, Skinner tinha muitos problemas com o mentalismo (embora, de acordo com Dennett, ele não soubesse exactamente porquê) e defendeu furiosamente a ideia segundo a qual não devem ser utilizados em psicologia (na expressão do seu amigo Quine) 'idiomas intencionais'. Ora, Quine apresenta argumentos — argumentos relativos à indeterminação da tradução, como se viu no Capítulo 1— a favor da depreciação dos idiomas intencionais e Skinner não repete esses argumentos. Ainda assim, Dennett pensa que o desespero de Skinner perante o mentalismo tem motivos válidos. Skinner percebeu o quanto as explicações mentalistas estão infectadas de

---

[470] SIMON 1969.
[471] DENNETT 1978: 71.
[472] DENNETT 1995.
[473] DENNETT 1978d.

'*virtus dormitiva*' e de homúnculos, i.e. viu que as explicações mentalistas em psicologia frequentemente *pressupõem* a racionalidade e a inteligência que deveriam estar a ser *explicadas*. Nesse desespero, Skinner está certo. O que Skinner não viu é que não é legítimo concluir daí que os idiomas intencionais – e mesmo um certo uso, consciente de si, de 'homúnculos' e de 'agentes' – não têm um lugar legítimo em psicologia. A pressuposição mentalista de inteligência, racionalidade e representações não tem necessariamente que ser uma efabulação acerca de eventos ocultos e não físicos: pode ser apenas um atalho heurístico. De facto e ao contrário do que Skinner defendeu, o empréstimo de inteligência é incontornável na teoria da cognição. No entanto, isso não o exime de justificação. Mas esta justificação pode ser conseguida dentro do próprio espírito skinneriano. Para não se envolver em aporias, Skinner deveria ter conduzido o seu behaviorismo mais longe, até ao interior dos organismos, adaptando-o às necessidades práticas de pressuposições mentalistas na ciência da cognição e utilizando-o para 'amortizar' o inicial empréstimo de inteligência. Para Dennett, o erro de Skinner – supor que a psicologia poderia sequer existir sem idiomas mentalistas – está em parte ligado a uma espécie de dogma da individuação na teoria do comportamento: o organismo individual tem um estatuto excessivamente importante no behaviorismo skinneriano, relativamente ao que deveria ser o seu lugar numa teoria geral do comportamento e da inteligência. Evidentemente, a inflação resulta do facto de o organismo individual ser o ponto de passagem da biologia à psicologia propriamente dita. Foi mesmo devido a este 'dogma da individuação' que os behavioristas se viram obrigados a recorrer eles próprios a uma '*virtus dormitiva*' não mentalista, i.e. aos barrocos conceitos behavioristas[474] cuja crítica feita por C. Taylor fora uma das inspirações de C&C. Para Dennett esses conceitos (tais como *drives* de curiosidade, punições internas, etc) só não são tão aberrantes como parecem porque cumprem uma função idêntica à da especulação evolucionista sobre a ascendência de organismos e de espécies. O problema é que Skinnner não tem consciência do estatuto especulativo de conceitos semelhantes.

Além desta interpretação de Skinner, que des-individua e interioriza a aplicação dos princípios behavioristas, é preciso segundo Dennett também separar esses princípios do anti-humanismo simplista de Skinner, i.e. é preciso separá-los do «hábito exasperante (que Skinner tem) de identificar homúnculos (...) com o agente moral livre e responsável»[475] para eliminar em seguida ambos e afirmar que toda a explicação psicológica tem que ser um desmascaramento de noções semelhantes a liberdade ou responsabilidade. Dennett admite que as caracterizações mentalistas têm um peso ético inabdicável: é enquanto entidades mentais que entidades físicas

[474] As variadas *drives* internas.
[475] DENNETT 1978d.

se constituem como seres morais e pessoais. No entanto discorda da ideia de Skinner segundo a qual o facto de uma explicação mecanicista do comportamento ser possível exclui toda a descrição mentalista, e nomeadamente exclui a descrição moral, desmascarando esta como supersticiosa, arcaica e ignorante[476]. Segundo Dennett, Skinner não mostrou que a psicologia não mentalista é possivel nem que a liberdade e dignidade humanas são convicções arcaicas e supersticiosas. Simplesmente, o facto de Skinner ter falhado nas suas intenções não prova que a Lei do Efeito seja um mau princípio. Pelo contrário, ela é um princípio central da teoria da cognição, um princípio que deve ser combinado com a estratégia 'centralista', i.e., com a adopção da EI na teoria do comportamento, e desligado do periferismo e do dogma da individuação skinnerianos. No entanto – e foi esta a estratégia defendida por Dennett em *C&C* – os riscos do empréstimo de inteligência, temidos com razão pelos behavioristas, só poderão ser evitados com a investigação dos mecanismos cujo funcionamento apropriado 'garante' o conteúdo atribuído 'a partir de cima e a partir de fora' pelas descrições mentalistas. Para Dennett esta é por exemplo a estratégia de investigação da cognição na IA, que lhe serve constantemente de exemplo.

2.1.1.6 O valor de sobrevivência das crenças verdadeiras e a predominância do normal. A tensão entre racionalidade e incorrigibilidade. Racionalidade, holismo e indeterminação: as crenças nucleares e as outras crenças. Crenças e Opiniões.

O desenvolvimento de *design* por um processo de selecção natural deve permitir explicar não apenas a racionalidade como também a própria existência e natureza das crenças. Em *Intentional Systems,* Dennett defende que a crença em verdades tem valor de sobrevivência[477] e que é um traço constitutivo das crenças o facto de elas serem na sua maioria verdadeiras. É essa, aliás, a raíz da normatividade inscrita na noção comum de crença. A noção de crença é normativa na medida em que 'acredito que p' parece implicar 'deve-se acreditar que p'. Este teor normativo não tem a ver com a voluntariedade do enunciador ou com uma ordem dada ao interlocutor mas sim, segundo Dennett, com a ligação íntima entre crença e verdade, que deve ser explicada em termos de *design*. Um sistema físico desenhado para acreditar em falsidades nunca teria evoluído por selecção natural: ele é uma entidade impossível (como um peixe solúvel, diz Dennett). Aliás, nem sequer é possível descrever coerentemente um sistema

[476] Este problema do peso moral da relação entre descrições mentalistas e outras abordagens do mesmo sistema será tratado no Capítulo 4.
[477] Cf. o princípio 6 atrás referido.

desenhado para ter crenças falsas. Como qualquer entidade resultante de evolução, as crenças são adaptadas apropriadamente ao ambiente, e o estado normal e apropriado de uma crença é ser verdadeira. É a predominância deste estado normal[478] das crenças que justifica o princípio da TSI segundo o qual as crenças de um sistema são na sua maioria verdadeiras.

Ora, não apenas é 'normal' que (1) a maior parte das crenças de um sistema sejam verdadeiras, como também é normal que (2) a maior parte das crenças reportadas por um sistema sejam reportadas com verdade (recorde-se o estatuto da incorrigibilidade, analisado no Capítulo 1). Essas condições de normalidade são também as condições da adscrição de crenças a sistemas a partir da EI. Sem uma tal predominância do normal, não haveria lugar para o sucesso da EI. A já referida dependência recíproca entre a atribuição de crenças e a atribuição de desejos evidencia também ela a predominância do normal: em geral as crenças os e desejos são aqueles que o SI deve ter dadas as circunstâncias, o que o fará fazer o que seria racional fazer dadas as crenças e os desejos. Em caso contrário, haverá disrupção e impossibilidade de adscrição mentalista: o comportamento de um homem que foge a correr para debaixo de uma árvore, por exemplo, é um indício comportamental de que ele acredita que está a chover apenas se fôr assumido que o homem deseja manter-se seco. Esta circularidade é, também, segundo Dennett uma maneira de contornar a suposta privacidade de crenças e desejos: «as crenças e desejos serão em geral aquelas que devem ser dadas as circunstâncias»[479].

Há no entanto aqui um problema: as pré-condições (1) e (2) para a adscrição de crenças a sistemas têm entre si uma relação tensa e podem entrar em conflito em casos particulares de interpretação de sistemas. São indubitavelmente frequentes os casos em que uma das duas suposições (a suposição de que as crenças de um sistema são em geral maioritariamente verdadeiras e a suposição de que existe precisão do reportar, precisão essa garantida pela autoridade do acesso privilegiado) deve cair para que se possa fazer sentido de um comportamento de um sistema. Se, por exemplo, um homem fosse perfeitamente racional, não poderíamos confiar na precisão do seu reportar quando ele afirma possuir crenças que são contraditórias entre si ou que foram empiricamente infirmadas (como poderia em sistema perfeitamente racional ter chegado a ter tais crenças?). Por outro lado, se o seu auto-acesso é de facto privilegiado, não há razão para pôr em causa que ele tenha de facto as crenças contraditórias que reporta. No entanto deixará de ser possível considerá-lo racional. Nenhuma

[478]O termo 'normal' é inevitável (ou normal...) na teoria do conteúdo. R. Millikan (MILLIKAN 1984) instaurou o hábito de maiuscular o termo Normal para significar e marcar o uso normativo por oposição ao uso estatístico de normal. Segundo Dennett, a tese da predominância do normal é comum a autores como Quine, Davidson e Millikan, entre outros.
[479] DENNETT 1978:19.

das duas posições é estável, nem a ideia de que o sistema é absolutamente racional, nem a ideia de que ele reporta com total precisão e autoridade a sua vida mental. Para Dennett, esta instabilidade caracteriza a situação do intérprete perante qualquer SI actual. De acordo com um sentido mínimo de racionalidade como consistência, o conjunto das crenças de um SI actual deve ser por princípio considerado como consistente. No entanto, de facto alguma inconsistência é sempre permitida e apenas a ilogicidade em grande escala indica ou um defeito tão sério no sistema que o desqualifica como crente ou um defeito nas hipóteses de interpretação[480]. No que respeita à situação do intérprete perante os SI, Dennett deseja sobretudo mostrar que a possível inconsistência só pode, por princípio, ser ela própria pensada no âmbito de uma caracterização *holista* do sistema, por oposição a uma caracterização baseada em representações individuadas e isoláveis. Esta posição proporciona mais um ataque importante ao atomismo das representações mentais defendido pelo realista intencional[481].

Em *Brainstorms,* no artigo *Brain Writing and Mind Reading*[482], dois casos-teste são utilizados nesse sentido. O primeiro é o caso de Sam, um crítico de arte honesto e competente que afirma que o seu filho, um pintor medíocre, é um pintor de génio[483] e que promove a sua pintura. Dennett pretende mostrar que não é por princípio possível decidir que uma hipótese de interpretação (nomeadamente escolhida entre as hipóteses (1) 'Sam não acredita que os quadros sejam bons, mas por lealdade e amor decide ajudar o seu filho' e (2) 'O amor de Sam pelo filho cegou-o quanto aos defeitos dos quadros e ele de facto acredita que os quadros são bons'[484]) é a boa hipótese, i.e. que ela é a verdadeira crença de Sam. A razão para a impossibilidade da decisão é uma razão quiniana: não há *matéria de facto* (acerca de intensões) que possa fazer com que uma ou outra hipótese seja verdadeira. De acordo com Dennett, também Quine, no artigo *Quantfiers and the Propostional Attitudes,* analisando uma situação que pode ser considerada análoga à situação de Sam põe em dúvida que a questão 'será que Ralph realmente acredita que Ortcutt é um espião ou será que Ralph realmente acredita que Ortcut não é um espião?' tenha sentido[485]. A única estratégia possível para a abordagem do caso de Sam

---

[480] Estes princípios relativos à interpretação repercutem, como é óbvio, os princípios propostos por Quine em QUINE 1960.

[481] Por exemplo por J. Fodor, como se verá mais à frente no presente capítulo.

[482] DENNETT 1978e.

[483] DENNETT 1978e: 44.

[484] DENNETT 1978: 39.

[485] QUINE 1966 a. É neste artigo que Quine propõe o exemplo que se tornará uma referência para o tratamento dos objectos de atitudes proposicionais e nomeadamente para o tratamento da quantificação no contexto dos idiomas de atitudes proposicionais, o exemplo de Ralph e Ortcutt. No exemplo de Quine, Ralph desconfia que um homem de chapéu que já viu diversas vezes em circunstâncias suspeitas é um espião. Ralph sabe também que existe um homem de cabelo cinzento, Ortcutt, que é um pilar da comunidade e que Ralph pensa ter visto apenas na praia. Ralph não sabe que os dois homens são um só.

consiste em considerar a sua biografia comportamental. Ora, sendo assim, nenhum 'neurocriptógrafo' poderia alguma vez ler no cérebro de Sam as crenças de Sam, incluindo a crença, possivelmente auto-enganadora (*self-deceiving*), segundo a qual o seu filho seria um pintor de génio.

A intenção principal do artigo *Brain Writing and Mind Reading*, um dos artigos fundamentais de *Brainstorms*, é negar a existência de representações internas explícitas, *à la* Fodor, representações armazenadas, que poderiam ser recuperadas e decifradas individuadamente. É relativamente a essa intenção que se compreende a objecção à figura do neurocriptógrafo. Um neurocriptógrafo não poderia nunca, por princípio, ler qualquer coisa no cérebro de um indivíduo porque pura e simplesmente não existe escrita cerebral explícita. As crenças de Sam, ou de qualquer outro sistema, não podem ser pensadas como coisas tais que existem individuadas e que são recuperáveis e decifráveis uma a uma. Ora, que essa fosse a forma de existir das crenças seria a condição necessária para a decisão quanto à existência de *uma* hipótese interpretativa verdadeira acerca da situação de Sam. A principal razão pela qual Dennett se opõe à ideia de escrita cerebral explícita é, assim, o facto de considerar que a abordagem dos SI é necessariamente holista. É o sistema na sua totalidade que pode ser considerado, encarado e descrito como mental. Crenças particulares não são isoláveis e identificáveis e por isso não poderia haver uma decisão de um neurocriptógrafo – decisão que poderia mesmo, por hipótese, pensar-se como independente do conhecimento de Sam (!) – quanto à presença ou ausência de uma particular crença na vida mental de Sam.

O holismo da abordagem intencional é ainda evidenciado em *Brain Writing e Mind Reading* por um segundo exemplo, desta vez relativo à racionalidade de uma vida mental. Procurando explicitar as condições de uma hipótese defensável de escrita cerebral[486], Dennett propõe um caso que põe directamente em risco tal hipótese. Não se trata, como na situação de Sam, de decidir se alguém tem ou não tem uma particular crença, mas sim de imaginar uma situação em que uma crença isolada seria inserida numa vida mental. Dennett pensa que a inserção (artificial, suponha-se) de uma crença única na vida mental de um sistema racional é impossível por princípio. A situação é abordada com o caso em que a crença (falsa) 'Tenho um

---

Dennett está interessado em afirmar a partir de Quine que não há razões para defender que Ralph acredita que Orttcutt é um espião.

[486] As condições para uma hipotética escrita cerebral explícita, i.e. uma linguagem do pensamento, seriam, a generatividade do sistema de representações, a correspondência entre semelhanças e diferenças sintácticas em tal linguagem e semelhanças e diferenças físicas, a saliência física dos espécimes (*tokens*) das representações, a coerência biográfica das representações, a existência de um mecanismo de leitura ou *playback* e a consistência do 'armazém de crenças' (cf. DENNETT 1978e).

irmão em Cleveland' é inserida em Tom[487]. A questão é saber se essa inserção perturbaria ou não a racionalidade de Tom enquanto crente. Considerando que Tom declara professar a crença referida, logo alguém poderia perguntar-lhe 'E como se chama esse irmão?'. Tom verificaria então acerca de si próprio não estar disposto a declarar o que quer que fosse em resposta à questão. Em abstracto dir-se-ia que a questão seria saber se Tom diria então 'O que é que eu disse? Eu não tenho nenhum irmão em Cleveland!' ou 'Não sei', continuando disposto a professar as crenças inconsistentes 'Sou filho único' e 'Tenho um irmão em Cleveland'. Mas para Dennett, o que o exemplo demonstra é que a ideia de uma crença isolada é indefensável. É um traço definitório da noção de crença o facto de as crenças viverem num meio de coerência biográfica e lógica em constante reestabelecimento. Assim, não é sequer concebível a inserção de uma crença isolada numa vida mental.

Continuando com as concessões ao hipotético sistema de escrita cerebral, admitindo provisoriamente a sua existência, colocar-se-ia a questão do espaço físico que ele ocupa. A teoria do conteúdo trata de sistemas representacionais físicos e a questão do espaço ocupado torna-se mais séria quando se encara a quantidade (a infinidade, para Dennett) de crenças implícitas que por exemplo os humanos têm. Crenças implícitas são aquelas que os sistemas têm sem nunca as terem aprendido explicitamente como 'factos'. Provavelmente o sistema – um humano, no caso – nunca utilizará tais crenças, mas indubitavelmente estaria disposto a asserir se tal fosse necessário, que 'o sal não é açúcar', que 'Nova Iorque não é na lua'[488], etc. Segundo Dennett, se essas crenças implícitas, que são potencialmente infinitas, estivessem representadas explicitamente criariam um problema de espaço de armazenamento no cérebro. O facto de esse problema não se colocar constitui mais uma prova da inexistência de representações explícitas. Se, num cenário alternativo, existisse um mecanismo de extrapolar e deduzir a partir de uma biblioteca básica de crenças do sistema, caso em que existiria um núcleo de crenças a partir do qual seriam extraídas consequências apenas quando (e se) isso fosse necessário, o problema seria a necessidade de informação para a recuperação e análise da informação. Ainda assim se chegaria, segundo Dennett, a um idêntico problema de excesso.

Dennett conclui que a ligação da noção de crença a qualquer noção de informação explícita conduz a um circulo vicioso. A única forma de evitar a situação é considerar que a 'escrita' (i.e. as representações explícitas, que são para o realista intencional as representações *tout court*) é apenas uma forma dependente de armazenamento de informação. No caso humano, o cérebro deve armazenar informação de algum outro modo que não como

[487] DENNETT 1978:44.
[488] DENNETT 1978:45.

representações explícitas. Mais especificamente, Dennett defende que existe uma distinção importante entre as representações disponíveis para uso pessoal consciente, próximas do modelo da 'escrita' e ligadas ao uso das línguas naturais (neste caso estarão por exemplo os conhecimentos de factos) e as representações implícitas, que sustentam o sistema como o tipo de ser que é, sem que precisem de aparecer explicitadas ou individuadas à (hipotética) consciência.

É neste ponto da teoria da crença que Dennett introduz uma distinção à qual não deixará de recorrer, a distinção entre crença e opinião[489]. Considerando SI humanos, as coisas que, por um processo de busca, damos por nós prontos a dizer, e que são determinadas, individuadas e linguisticamente formuladas, não são as nossas crenças, mas os nossos juízos ou opiniões (o exemplo de Dennett é 'Balzac casou-se em Berditchev'). Estes juízos ou opiniões são definíveis como estados com conteúdo de utentes de linguagem[490] e distinguem-se das crenças *tout court*, que são também estados com conteúdo, mas mais profundos e que existem também noutros animais, mas que, ao contrário das opiniões, não ocorrem nos sistemas cognitivos serialmente, individuadamente, articuladamente e explicitamente. Segundo Dennett, «podemos ter em cada instante indefinidamente muitas crenças, mas só podemos estar a pensar um pensamento»[491]. Ora, nós temos autoridade sobre os nossos juízos, autoridade justificada por razões funcionalistas, mas não sabemos sequer se eles correspondem às nossas crenças. Este espaço entre juízo e crença é aliás o espaço lógico para o fenómeno, tão frequente nas vidas mentais humanas, do auto-engano (*self-deception*). É o descolamento ou desajuste entre juízos e crenças que justifica finalmente a afirmação de Dennett em *Brain Writing and Mind Reading* segundo a qual mesmo que o neurocriptógrafo viesse a descobrir que o último juízo pronunciado por Sam antes de morrer tinha sido 'O meu filho é um grande artista' ele não poderia afirmar taxativamente que essa era a crença de Sam, pois tal opinião poderia ser um auto-engano.

A conclusão geral acerca do holismo e do carácter explícito das representações em *Brain Writing and Mind Reading,* é que, tomando o caso humano, o cérebro seguramente representa, mas não através de 'escrita', i.e. de representações explícitas, de uma linguagem do

---

[489] Ao longo do período em análise no presente capítulo Dennett sempre defendeu e explorou essa diferença que tem obviamente um peso pragmático e ético (cf. nomeadamente DENNETT 1978q, *How to change your mind*, DENNETT 1987j, *Beyond Belief* e DENNETT 1998c, *Two Contrasts: Folk Craft versus Folk Science and Belief versus Opinion*).

[490] Importaria relacionar estes estados com conteúdo dos utentes de linguagem com a noção de centro de fala apresentada em C&C, nomeadamente para saber se para haver consciência, necessariamente 'saem' do centro de fala juízos ou se crenças serão suficientes. Este problema é tratado no entanto apenas no âmbito da discussão da consciência, e por isso será retomado no Capítulo 3. Põe-se um outro problema dada a aproximação entre juízos linguísticos e consciência: será que tudo o que é linguisticamente formulado passa a ser um juízo de acordo com Dennett?

[491] DENNETT 1978:48.

pensamento. Como Dennett comenta num *post-scriptum* ao artigo[492], as estruturas de dados proposicionais não são bons modelos das representações mentais fundamentais e quer a psicologia cognitiva quer a IA têm confirmado tal conclusão[493]. Repare-se que a distinção entre crenças explícitas e crenças implícitas traz um elemento novo para a questão da racionalidade do corpo das crenças, considerada como consistência: inconsistências entre crenças implícitas não são concebíveis do mesmo modo que inconsistências entre crenças explícitas.

2.1.1.7 A oscilação entre instrumentalismo e realismo: o realismo enfraquecido, os verdadeiros crentes e os padrões reais.

2.1.1.7.1 *True Believers*

Em *True Believers*, o ensaio nuclear de *The Intentional Stance*[494], obra na qual Dennett procura lidar com as objecções que a sua teoria do conteúdo levantara, empreende-se uma nova caracterização da EI, uma explicação do seu sucesso e dos limites desse sucesso. Dennett defende então (obviamente procurando demarcar-se de classificações da sua posição como insustentavelmente instrumentalista[495] e interpretativista) que as crenças atribuídas através da EI são fenómenos perfeitamente objectivos. Nega ser um instrumentalista pois pensa que a sua teoria considera os estados intencionais como 'padrões reais' no mundo – começa-se já a utilizar a terminologia de *Real Patterns* – embora os padrões apenas sejam discerníveis do ponto de vista de quem adopte uma determinada estratégia de previsão do sistema global. O que importa sublinhar é que, embora a decisão de adoptar a EI seja «uma decisão livre, os factos relativos ao sucesso ou malogro da estratégia são perfeitamente objectivos»[496]. Noutras palavras, os estados mentais são agora considerados padrões *reais* e não apenas interpretações úteis. A posição é apresentada como um realismo enfraquecido ou moderado (*a mild sort of realism)* e Dennett pretende mostrar que a perturbação dos críticos com a relatividade ao observador das atribuições intencionais não tem fundamento. Apesar da concessão realista, Dennett continua a defender que o facto de considerar reais os padrões envolvidos na intencionalidade não o obriga a supor que um «padrão real seja produzido por outro padrão real aproximadamente isomórfico a

---

[492] DENNETT 1978.
[493] Dever-se-ia antes dizer que *de acordo com Dennett* a têm confirmado. A opinião não é obviamente generalizada.
[494] Cf. DENNETT 1988d, *Précis of Intentional Stance.*
[495] Cf. DENNETT 1993: 210: «I once made the mistake of aquiescing, in a cooperative spirit, when Ned Block suggested that I should let myself be called an instrumentalist».
[496] DENNETT 1987: 24.

ele, no cérebro das criaturas inteligentes»[497]. Isto quer dizer que para serem reais os padrões de Dennett não têm que ser as representações internas salientes e explícitas de Fodor.

Em *Mid-Term Examination*[498], o artigo que conclui *The Intentional Stance*, Dennett procura situar o realismo moderado relativamente a teses concorrentes acerca do estatuto das atribuições de intencionalidade. As teses-limite da sua tipologia são o mentalismo brentaniano e o behaviorismo quineano e, da 'geografia' apresentada, Dennett conclui, com pouca modéstia, que «os filósofos, sendo aproximadamente sistemas intencionais racionais estão gradualmente a persuadir-se de que Dennett está certo»[499]. Isto significaria que, na metáfora organizadora de *Mid-Term Examination*[500], eles se aproximam de zonas (ainda temperadas) do Sul do Equador, afastando-se dos limites e levando a sério a ideia quiniana de não levar a sério os idiomas intencionais continuando a utilizá-los. Dois filósofos cujas trajectórias são na geografia imaginária de *Midterm Examination*, bastante semelhantes, Davidson e Dennett, são conduzidos pela aceitação da indeterminação quiniana da tradução à formulação da teoria da mente como uma teoria da interpretação. A TSI distingue-se da interpretação radical e do monismo anómalo de Davidson[501] fundamentalmente pelo facto de Davidson se ocupar mais directamente de ontologia, defendendo que cada evento mental é idêntico a um evento físico e procurando conceber a interpretação nesse quadro. O seu argumento depende de uma doutrina acerca de relações causais formulada em termos de eventos, que lhe permite manter o realismo acerca de crenças. Dennett admite não estar tão directamente interessado em ontologia como Davidson, nem ser tão realista acerca de estados mentais, ao ponto de os querer numa ontologia científica. Para Dennett, Davidson, ainda que considere acertadamente que a teoria do mental deve ser uma teoria da interpretação, leva as atitudes proposicionais mais a sério do que deveria, como quineano. Dennett reclama para si, por conseguinte, o título de verdadeiro quineano.

O verdadeiro quineano não leva a sério as atitudes proposicionais. Isto traduz-se na ideia, que dá o título a *True Believers*, de que o verdadeiro crente será qualquer sistema cujo comportamento seja previsível através da EI. Esse sistema é um crente tão verdadeiro quanto algum crente pode ser. Poder ser descrito e previsto a partir da EI é tudo o que é necesssário a

---

[497] DENNETT 1987: 34.
[498] DENNETT 1987f: 339.
[499] DENNETT 1987: 350.
[500] Na geografia imaginária de *Midterm Examination*, o 'Pólo Norte' é o mentalismo brentaniano, o Pólo Sul, o behaviorismo quineano. Dennett considera que, de facto, todos os autores exploram territórios mais temperados. Fodor está, evidentemente, próximo do Norte. O bom rumo geral é para Dennett uma gradual migração do Sul para do Equador, definida pela condição de 'levar a sério não levar a sério os idiomas mentalistas'.
[501] Cf. DAVIDSON 1980, DAVIDSON 1984 e DAVIDSON 1994. Cf. também FODOR&LEPORE 1992: 59, *Donald Davidson: Meaning Holism and Radical Interpretation*. A comparação entre a filosofia de Davidson e a sua própria filosofia reaparecerá em *Real Patterns*.

um verdadeiro crente – não é legítimo procurar alguma intencionalidade genuína como ingrediente a mais do verdadeiro crente, que tanto pode ser um humano como um termostato, para evocar um exemplo central e célebre de *True Believers*. Evidentemente, esta posição conduz à objecção segundo a qual todo o sistema pode ser um SI: até uma estante no escritório pode ser descrita como acreditando que está no centro do mundo civilizado e desejando permanecer nesse mundo[502]. Mesmo perante objecções ao liberalismo excessivo nas atribuições de mentalidade, Dennett não pode impedir a extensão excessiva do conceito de SI apelando a uma intencionalidade intrínseca. Apenas pode fazê-lo apelando a razões pragmáticas, i.e. sublinhando a inutilidade de prever a partir da EI sistemas insuficientemente complexos.

É certo que, mesmo sublinhando o seu realismo, o realista moderado considera que a existência de crenças só pode ser confirmada pelo sucesso da estratégia de atribuição. Esta não é uma consideração nova: uma das primeiras críticas dirigidas à TSI apontava a indiferença do sucesso obtido mediante previsões intencionais. No artigo *Reply to Arbib e Gunderson*[503], Dennett respondera a críticas nesse sentido: tomando o exemplo acima referido dos dois sistemas artificiais com a mesma descrição intencional (são reconhecedores de rostos), se de acordo com a TSI o que dois sistemas têm em comum quando se lhes adscreve um mesmo predicado mental não tem que necessáriamente ser um traço independentemente descritível do *design* ou da física do sistema, o problema é que as possíveis verificações das previsões nada confirmarão ou infirmarão quanto à descrição do sistema. Para Dennett, recorde-se, além de não haver razão para supor correspondências entre atribuições intencionais e traços mecânicos salientes, não se põe sequer o caso de uma atribuição mental isolada a um sistema poder ser comparada com um traço físico, na medida em que na EI estão sempre envolvidas indefinidamente muitas atribuições intencionais. É este o propósito do exemplo dos dois reconhecedores de rostos: aquilo que nos faz considerá-los como tal, como reconhecedores de rostos, é caracterizado intencionalmente. Trata-se de uma caracterização de função, e de acordo com a doutrina funcionalista, a 'mesma' função pode ser cumprida de diferentes maneiras. Para M. Arbib, um dos críticos a quem Dennett responde em *Reply to Arbib and Gunderson*, isto significa que Dennett deveria admitir que não considera a precisão no relato intencional um objectivo científico importante[504], ou sequer um objectivo por si própria, pois não permite de facto caracterizar o sistema. Arbib considera que esta tese é falsa e derrotista: a descrição intencional de sequências causais através de etiquetas funcionais não apenas é possível como caracteriza

[502] DENNETT 1978: 23.
[503] DENNETT 1978b: 26.
[504] DENNETT 1978: 26.

de facto os sistemas. Dennett admite a objecção, mas contorna-a da seguinte maneira: ele considera que «o inescapável teor normativo ou idealizante do discurso intencional» é de facto inescapavelmente idealizante, mas «pode ser tornado honesto pela excelência do *design*»[505].

A reafirmação e aperfeiçoamento dos princípios da TSI em *True Believers* cobre inicialmente os seguintes pontos:

(1) Os verdadeiros crentes acreditam principalmente em verdades (Dennett reitera o facto de esta ser uma ideia defendida também por Quine, Putnam e Davidson[506]). Uma outra leitura possível da expressão 'verdadeiro crente', ligeiramente forçada, é certo, seria aliás 'aquele que acredita (sobretudo) em verdades'. É óbvio que a regra da atribuição de crenças maioritariamente verdadeiras a sistemas peca por (1) atribuição excessiva e (2) não capturar as crenças falsas. Estas, para Dennett, requerem genealogias especiais, nas quais serão encontradas essencialmente crenças verdadeiras: «as crenças falsas crescem num meio de cultura de crenças verdadeiras»[507]. No caso dos humanos, a distinção supõe a diferença acima mencionada entre crença e opinião: são as crenças que são maioritariamente verdadeiras, e não certamente as opiniões ou juízos. Estes últimos são estados cognitivos sofisticados envolvendo o compromisso com a verdade de uma particular asserção linguisticamente formulada. Por exemplo, as 'crenças' para-científicas do atomismo de Demócrito (i.e. as 'opiniões' de Demócrito) podiam ser completamente erradas, e eram-no certamente. No entanto ninguém poderia afirmar por isso que Demócrito não sabia por exemplo mover-se competentemente no mundo que a sua física teorizava de forma inapropriada, ou que era incapaz de lidar com objectos. Ora, para ser capaz de tais habilidades, Demócrito necessitava de ter crenças na sua maioria verdadeiras acerca daquilo que o rodeava e das suas capacidades corporais.

(2) A regra 1 segundo a qual 'Os verdadeiros crentes acreditam sobretudo verdades' é derivada do princípio fundamental da TSI segundo o qual devem ser atribuídas aos crentes as crenças que eles *deveriam* ter. Este princípio e o princípio relativo aos desejos, segundo o qual ao sistema devem ser atribuídos os desejos que ele deveria ter, sustentam-se mutuamente. De entre os desejos, os desejos básicos (por exemplo, tratando-se de humanos, o desejo de sobrevivência) constituem o fundo, o limite, para o pedido de justificação da posse de crenças e desejos. Consequentemente, haverá uma circularidade na atribuição de crenças e desejos (aos sistemas devem ser atribuídos desejos daquelas coisas que os sistemas crêem serem boas, e

[505] DENNETT 1978: 27.
[506] Cf. DENNETT 1987: 19.
[507] DENNETT 1978: 18.

desejos quanto aos meios que o sistema crê serem os meios para alcançar os outros fins que tem).

(3) A entrada em cena da linguagem natural especifica as crenças e desejos de uma forma absolutamente única no universo dos SI. Nenhuma entidade sem uso de linguagem poderia, no exemplo de Dennett, ter um desejo de «uma omelete de dois ovos com cogumelos pão francês e manteiga e meia garrafa de Borgonha semi-frio»[508].

(4) Além dos princípios acima mencionados, que regem a atribuição de crenças e desejos, há princípios que regem a atribuição de uma racionalidade mínima a sistemas, princípios segundo os quais deve ser atribuída aos sistemas a crença nas implicações das crenças que se têm e a ausência de crença em pares contraditórios de crenças. Mas este é apenas um primeiro movimento, que terá inevitavelmente que ser corrigido. A irracionalidade do comportamento e a incoerência das crenças de sistemas levanta obviamente problemas de interpretação, como desde C&C e BS Dennett vem a afirmar.

Até aqui, nada de novo. No entanto considerando que a atribuição de mentalidade corresponde a um interesse pragmático do intérprete e que a utilidade das previsões da EI aumenta de forma directamente proporcional à complexidade do sistema, um problema novo é colocado em *True Believers.* Se um SI simples como um termostato é previsível como um crente a partir da EI, sendo também ao mesmo tempo totalmente compreensível no seu funcionamento mecânico, e portanto previsível, como não sendo um crente, levanta-se a hipótese de que um sistema dado (um humano, por exemplo) poderia ser para um sistema menos inteligente (um outro humano, por exemplo) um crente, enquanto que para outro sistema (mais inteligente, sumamente inteligente) seria previsível a partir da EF, não como um crente mas como um sistema físico[509]. Para a exploração desta hipótese Dennett evoca um exemplo usado por Robert Nozick para criticar a ideia de EI[510] . Robert Nozick imagina marcianos para quem nós, os humanos, somos mecanicamente claros como os artefactos mais simples podem sê-lo para nós ou como um termostato pode ser para um engenheiro. Os marcianos são físicos laplacianos que podem adoptar a EF em relação a nós. Eles não têm necessidade da EI ou sequer da ED. Para os marcianos, os humanos não teriam que ser considerados como crentes pois seriam totalmente previsíveis como sistemas físicos. Ora Dennett afirma que estes marcianos, mesmo 'sabendo tudo' acerca de humanos a partir da EF, se não vissem os humanos como SI estariam a falhar padrões reais, apenas descritíveis a partir da EI.

---

[508] DENNETT 1978g: 20.
[509] DENNETT 1987g: 25.
[510] DENNETT 1987g: 25.

O grande poder da EI como instrumento de previsão assenta na sua neutralidade e na sua abstracção relativamente aos detalhes de execução das acções previstas: essa é a razão pela qual os padrões reais apercebidos pelos terrestres através da EI escapariam aos marcianos imaginários. O poder de previsão da EI é neutro quanto aos detalhes da implementação no sentido em que, por exemplo, saber que um agente económico vai comprar ou vender títulos não supõe saber através de que movimentos físicos dos dedos do corrector nas teclas do computador ou em que minuto e segundo essa acção vai ser cumprida[511]. Assim sendo, os físicos laplacianos marcianos poderiam compreender a actividade em Wall Street ao nível microfísico sem no entanto saberem dizer que acções ocorriam. Poderiam prever as vibrações da voz do corrector ao dar a ordem de compra mas não saberiam que essa mesma acção poderia ter ocorrido de inúmeras outras maneiras, pois há um «número indefinido de maneiras de colocar no mercado uma ordem sobre 500 acções da General Motors»[512]. Nesta situação seria portanto sempre mais iluminadora a previsão através da EI. Em suma, a defesa de Dennett perante a objecção de Nozick consiste em manter que existem padrões que apenas aparecem a partir da EI e que são padrões reais. Os padrões são *reais* porque há alguma coisa aí que será ignorada se não fôr assumida a EI, embora essa realidade seja tal que apenas é reconhecível a partir de um determinado ponto de vista. A ideia de padrões reais é o núcleo do argumento anti-reducionista das versões mais recentes da TSI.

Dennett pretende reforçar esta tese apoiando-se no Jogo da Vida de J. Horton Conway, que virá a ser o exemplo central de *Real Patterns*[513]. O Jogo da Vida não se joga para ganhar ou perder[514]. Dois estados (on e off) das células de uma grelha, determinados por um regra simples, constituem toda a física (determinista) do Mundo da Vida[515]. Essa física simples dá lugar a padrões reconhecíveis e previsíveis, mas que não são realidades do nível dos estados das células individuais. Assim, uma entidade que apenas reconhecesse a física do Mundo da Vida falharia os padrões. O propósito de Dennett com o exemplo do Mundo da Vida é mostrar que a

---

[511] DENNETT 1978g: 24-25.

[512] DENNETT 1978: 26. Dennett afirma em DENNETT 1994 (na resposta a M. Richard) que aperfeiçoou este exemplo dos marcianos com o exemplo das duas caixas negras que aparece em DENNETT 1995: 412-419 e que será mais à frente descrito. O ponto continua a ser a existência de generalizações inexplicáveis e misteriosas para 'super-laplaceanos'.

[513] DENNETT 1987:38, *Reflections: Real Patterns, Deeper Facts and Empty Questions.*

[514] Cf. uma introdução ao jogo em DENNETT 1978: 105. Dennett considera-o uma obrigação para filósofos, e uma fonte inesgotável de exemplos: «Todo o estudante de filosofia deveria ser responsável por um íntimo conhecimento do Jogo da Vida (...) um instrumento essencial no kit de experiências de pensamento, um gerador prodigioso de exemplos filosoficamente importantes» (DENNETT 1998: 105). Cf. a propósito www.cecl.pt/interact.

[515] A regra é a seguinte: cada célula tem 8 células vizinhas, e para determinar o estado no próximo instante do tempo (discreto) do Mundo 'conta' quantas das células vizinhas estão ON. Se são 2 a célula

EI fornece o ponto de vista para discernir a realidade dos padrões do Mundo da Vida. Transpondo a conclusão para os estados intencionais, também estes são padrões reais, ainda que a sua realidade 'dependa' da reconhecimento. A expressão 'padrões reais' é a nova expressão que Dennett adopta para referir 'a ordem que está lá' de Anscombe e que ele persegue desde C&C. Anscombe também não diz que a ordem deve ser encontrada no mundo, no cérebro ou no comportamento – essa é a dificuldade da decisão quanto à realidade dos padrões do Mundo da Vida. Se se olhar correctamente, os padrões 'saltam aos olhos', se não, são invisíveis. O que se deverá então afirmar acerca da sua realidade? Quão realista acerca de padrões-que-dependem-de-reconhecimento pode alguém ser?

Retomando o exemplo anterior, o ponto de vista da EI é a razão pela qual, num concurso de previsão entre um marciano e um terrestre, este último disporia de uma faculdade de previsão que pareceria mágica ao marciano. O exemplo de Dennett é a observação por ambos (um humano e um marciano) de um telefonema de Mrs. Gardner, durante a qual esta diz «Olá querido. Vens cedo? A que horas? E trazes o patrão para jantar? Compra uma garrafa de vinho à vinda para casa e guia com cuidado»[516]. Com base nisto, o terrestre prevê a chegada de dois humanos num veículo determinado, dentro de uma hora, um dos humanos trazendo uma garrafa que contem um fluido alcoólico. O marciano produz a mesma previsão mas a partir do tratamento de uma quantidade de informação extraordinariamente maior. A capacidade de previsão do terrestre baseia-se no facto de os padrões reais terem a capacidade de 'absorver'(i.e de tornar desprezáveis) variações na implementação física.

É claro que o que é inconcebível na ideia do concurso de previsões entre o marciano e o terrestre é o facto de essa situação supor que o marciano trata o humano como um crente racional (e não deveria precisar) e que ele aposta num concurso (e não deveria precisar). Aliás, é possível objectar que a previsão do terrestre pelo marciano a partir da EF deveria incluir a capacidade de previsão do terrestre a partir da EI (não poderia senão incluí-la, sob pena de contradição). É certo que por outro lado se poderia objectar que nada foi dito acerca da seguinte questão: será que os marcianos, que poderiam prever tudo a partir da EF, se conceberiam a si próprios como seres inteligentes? No caso de o fazerem, isso não significaria uma irredutibilidade dos padrões concebidos a partir da EI? Uma escapatória possível para o defensor dos marcianos omniscientes seria evidentemente afirmar que os marcianos não

---

permanece no estado em que estiver, se são 3, a célula ficará ON, em todas as outras condições a célula ficará OFF.

[516] DENNETT 1978:26.

necessitariam de se conceber a si próprios como inteligentes uma vez que a sua capacidade de previsão a partir da EF seria perfeita.

No caso humano, a EI, e portanto o discernimento dos padrões reais da mentalidade e da racionalidade, é de acordo com Dennett, inevitável. A EI é assumida por cada um de nós em relação a si próprio, a seres da mesma espécie e a muitos outros sistemas. No entanto os padrões, embora reais e inevitavelmente discriminados, são também inevitavelmente incompletos e imperfeitos. Como já foi observado, não existe um pensador racional real perfeito: todo o pensamento físicamente existente sofre constantes interferências em virtude das limitações da racionalidade realizada. A existência de crenças falsas, de crenças incoerentes e inconsistentes e de falhas da racionalidade é problemática para a TSI, que se baseia, ela própria, numa suposição de racionalidade. Relativamente às falhas da racionalidade, observar-se-á que para o realista enfraquecido não existe matéria de facto que permita decidir que crenças e desejos atribuir ao sistema. No entanto «isso não corresponde a subjectivismo ou relativismo porque a decisão acerca de quando e porquê está ausente matéria de facto é ela própria uma questão de facto objectiva»[517].

A ideia da inexistência de uma matéria de facto que permita decidir por uma interpretação intencional, de entre dois esquemas rivais e igualmente eficazes para a situação, decorre, como já se afirmou, da indeterminação quiniana da tradução. No entanto, apesar de subscrever a tese da indeterminação e de considerar que são possíveis interpretações rivais dos padrões, Dennett não aceita o perspectivismo radical que por exemplo R. Rorty lhe sugere ser o prolongamento natural de uma tal posição. Rorty propõe também, aliás, que Dennett deixe se preocupar com as batalhas entre o realismo e o anti-realismo[518] que estão aqui em causa. Na interpretação de Rorty, Dennett é ainda demasiado realista porque é demasiado 'cientista', i.e. está interessado em questões epistemológicas e de fundamentação. Talvez Dennett assumisse a crítica como um elogio, uma vez que se assume como «bastante conservador na adopção da epistemologia e metafísica científicas *standard*»[519], seja qual for o significado dessa misteriosa expressão. Mas o que importa notar para compreender a posição em jogo quanto à interpretação e à realidade dos padrões é o facto de Dennett pensar que as interpretações radicalmente divergentes são «na prática negligenciáveis»[520] em relação a sistemas complexos. Por isso, apesar da afirmação central de *True Believers* segundo a qual ser um crente é ser uma entidade

[517] DENNETT 1978: 29.
[518] Cf RORTY 1993: 194-99. Cf. também a classificação que Dennett faz da posição de Rorty em *Real Patterns* (DENNETT 1998d) *e Mid Term Examination* (DENNETT1987f).
[519] DENNETT 1993: 234.
[520] DENNETT 1978: 29.

descritível e previsível a partir da EI e nada mais, pode-se considerar que Dennett apresenta uma versão forte do estatuto das crenças para SI interessantes e complexos como os humanos. O que acontece é que quanto mais um SI é complexo mais o critério de atribuição de crenças (que é aparentemente instrumental) envolve constrangimentos quanto à constituição interna de sistemas (quanto ao seu *design*, afinal). No exemplo de Dennett, quanto mais se enriquecer e complexificar as ligações ao mundo de um sistema físico (por exemplo o termostato de *True Believers*, que é à partida tanto um verdadeiro crente como um humano, na medida em que é previsível pela EI) 'dando-lhe' orgãos sensoriais e conhecimento de factos de modo a ter versatilidade comportamental, mais a classe dos modelos indistinguivelmente satisfatórios desse sistema vai diminuindo até que uma interpretação única se impõe na prática. Um dispositivo que passe a ter crenças e desejos ricos e específicos torna-se muito difícil de 'transpôr' de um mundo para outro, pois aquilo que o dispositivo é (é-para) está ligado ao (seu) mundo de múltiplas maneiras. Esta ideia é muito importante para compreender a posição geral de Dennett perante os casos da família da Terra Gémea de Putnam[521], a experiência de pensamento exemplar do externalismo. Em geral, Dennett não aceita as conclusões putnamianas no ponto em que elas ligam um (bom) externalismo com uma (ilegítima) suposição quanto à determinação do conteúdo dos estados mentais. As deslocações ou transposições de sistemas físicos representacionais de modo a fazer variar os conteúdos dos seus estados mentais – a área demarcada na teoria da mente pela experiência mental da Terra Gémea de Putnam – são essenciais para a exemplificação da teoria teleológica do conteúdo que a TSI comporta. Na obra de Dennett, estas transposições começam em *True Believers* com o caso do termostato e são levadas até ás últimas consequências com os vários exemplos de *Evolution, Error and Intentionality*[522]. Elas comprovam, segundo Dennett, que o espelhamento'[523] do meio pela organização de um sistema, meio este no qual este sistema pode funcionar apropriadamente, é um constrangimento central a considerar numa teoria materialista da representação.

É no quadro externalista da ligação apropriada entre o *design* interno do sistema e o ambiente, que a questão das representações internas deve ser pensada. Isto significa que segundo a TSI, os estados intencionais não são atribuídos porque se encontram representações internas em sistemas, mas porque, quando se encontra um sistema em relação ao qual a EI funciona dadas estas ligações complexas ao seu ambiente, se interpreta alguns dos seus

[521] Cf. PUTNAM 1975, *The Meaning of Meaning,* para a experiência mental da Terra Gémea, uma experiência mental que como a já referida experiência mental do Quarto Chinês de John Searle não mais saiu de cena na filosofia da mente.
[522] DENNETT 1987.
[523] DENNETT 1978: 31.

estados internos como sendo representações. É também essa a razão para a inexistência de uma transição abrupta entre um verdadeiro crente como um termostato e um verdadeiro crente como um humano: há apenas diferenças de grau na organização interna dos sistemas intencionais, diferenças derivadas do embebimento (*embeddedness*) no ambiente da organização do sistema.

Dennett conclui *True Believers* com uma questão geral a colocar à TSI: trata-se de saber porque é que a EI funciona. Existem dois tipos de resposta a essa questão. A primeira espécie de resposta remete para o *design* apropriado do sistema: a EI funciona porque o sistema está feito-para-x, e bem feito (no caso, um SI é uma aproximação do *design* cognitivo óptimo). A segunda espécie de resposta faz apelo aos mecanismos e ao seu funcionamento. No caso dos humanos e outros sistemas cognitivos biológicos isto conduz a evocar a evolução por selecção natural, responsável pelo *design* pelo qual os humanos são crentes racionais. No caso do termostato como no caso dos humanos, a primeira resposta é muito pouco informativa. A questão verdadeiramente interessante diz respeito aos mecanismos e ao *design*. Ora, segundo Dennett, não sabemos como responder a essa questão difícil[524], e é precisamente por isso que uma hipótese ousada como a Hipótese da Linguagem de Pensamento de Fodor é pertinente. No entanto, a Hipótese da Linguagem do Pensamento envolve algo que Dennett, como se sabe, não aceita: o postulado de um isomorfismo entre os padrões reais atribuídos (a intencionalidade manifestada no comportamento do sistema) e padrões igualmente reais no cérebro ou no interior das criaturas intencionais e inteligentes. No entanto «duvidar da existência do(s) segundo(s) não é duvidar da existência do(s) primeiro(s)»[525]. Isto significa que Dennett pretende ter mostrado, em *True Believers*, que não subscrever a Hipótese da Linguagem do Pensamento não implica o afastamento do realismo.

2.1.1.7.2 *The Intentional Stance* e a exploração dos problemas delimitados em *True Believers.*

Os restantes artigos de *The Intentional Stance* expandem e exploram os problemas com que a TSI se depara e que são delimitados em *True Believers. Em Making Sense of Ourselves*[526], são explorados alguns problemas envolvidos na suposição de racionalidade, em *Fast Thinking* e *Evolution, Error and Intentionality* é criticada a ideia de intencionalidade

[524] DENNETT 1978: 33.
[525] DENNETT 1978: 34.
[526] DENNETT 1987i.

intrínseca, em *Styles of Mental Representations* é desenvolvida uma distinção entre crenças-núcleo e crenças implícitas e são apresentadas razões para não seguir os Churchland na conclusão (o materialismo eliminativo) que estes retiram da inexistência de representações explícitas. A TSI continua portanto a ser apresentada como uma posição intermédia entre realismo intencional sentencial e eliminativismo[527].

O artigo *Making Sense of Ourselves* aborda, finalmente, a questão – essencial à sustentabilidade da TSI – da natureza da racionalidade. As suas conclusões fugidias são ilustrativas da 'aporia' fundadora da TSI: o facto de ter que supor a racionalidade e não poder definir ou explicar a racionalidade. O pretexto do artigo é a resposta a críticas de S. Stich segundo as quais seria impossível para a TSI, em virtude dos seus princípios, explicar, prever ou descrever a existência de falhas, insuficiências cognitivas ou erros nos SI. Ora, para Stich uma boa teoria da intencionalidade deve permitir decidir se é verdadeira ou falsa qualquer atribuição de crença a um SI quando um erro é cometido. É claro que Dennett pensa que, ao afirmar isto, Stich é presa de uma ilusão, uma ilusão análoga à que faria alguém pensar que (nos termos da formulação quiniana da indeterminação da tradução) numa situação de tradução radical, havendo dois manuais de tradução para uma linguagem, apenas um deles poderia por princípio ser o bom manual.

Os casos que Stich discute não são casos de irracionalidade 'irredutível', nos quais haveria persistência no 'erro' e defesa de uma prática irracional (como aconteceria por exemplo na loucura). Os casos de Stich são casos de irracionalidade normal (Dennett defende aliás que não são casos de irracionalidade mas de erro[528]). Tomar-se-á aqui como exemplo o caso do rapaz que vende limonada e que dá o troco errado. Cada copo de limonada custa 12 cêntimos. Uma pessoa dá 25 cêntimos ao rapaz, ele dá-lhe um copo, 10 cêntimos e mais 1 cêntimo de troco. O rapaz cometeu portanto um erro. O problema é saber que crença tem o rapaz quando comete o erro. Dennett admite que casos semelhantes são imprevisíveis a partir da EI. Defende no entanto que isso acontece porque o comportamento escapa à descrição intencional, na medida em que é função de um lapso no nível intencional. De qualquer modo, é a partir da EI que se faz sentido da situação. Uma suposição de racionalidade subjaz ao facto de se esperar que o rapaz se surpreenda e embarace e que dê mais 2 cêntimos, perfazendo o troco correcto

[527] Ryle (RYLE 1949) atacara, como se viu no Capítulo 1, o Mito do Intelectualismo considerando que o fundamento de toda a cognição só podia ser um *know-how* tácito (por oposição a regras explícitas). Esta ideia de Ryle continua a ser muito importante para a oposição de Dennett ao cognitivismo fodoriano. A questão importante segundo Dennett é saber em que medida as representações explícitas se apoiam nessa fundamentação tácita rylena. A ideia de Ryle é que os maiores conhecedores meramente tácitos são as 'pessoas'. Em IS questão é explorada com o exemplo da calculadora de bolso, as regras aritméticas e a sua semântica interna e externa (cf. DENNETT 1988d, *Précis of Intentional Stance*).

quando o erro lhe é apontado. E se o rapaz se comporta como é esperado (corando e desculpando-se) ele é fundamentalmente racional. Na descrição e previsão do comportamento do rapaz as coisas passam-se deste modo porque lhe atribuímos a crença de que deu o troco certo, o desejo de não enganar os clientes, além da crença de que 25-12=13. Portanto, mesmo se o erro não é previsível a partir da EI, só a partir dela é possível fazer sentido, globalmente, da situação na qual o erro surge como erro.

Evidentemente, é difícil dizer qual foi exactamente o erro do rapaz. Procurando listar as crenças do rapaz[529] encontra-se que ele acredita: (1) que deu o troco certo, (2) que a pessoa lhe deu 25 cêntimos, (3) que a limonada custa 12 cêntimos, (4) que 25-13=12, (5) que 10+1=11, etc. De entre essas várias crenças, apenas a crença de que teria dado o troco certo é falsa. Parece pertinente perguntar a partir de qual crença teria ele inferido essa crença errónea. No entanto Dennett defende que a crença errónea não foi alcançada através de nenhuma inferência. As inferências são passagens de pensamento *racionais*, regidas por regras, e Dennett pensa que não há razão para o erro do rapaz. A melhor maneira de fazer sentido do comportamento é considerá-lo como uma irrupção de mau funcionamento. Houve uma transição sem sentido, e nenhum relato em termos de crenças e desejos capturará a razão desta. Senão, o que se deveria pensar? Que o erro foi causado pelo facto de o rapaz ter pensado explicitamente para si '25-12=11'? Mas foi-lhe atribuída a crença de que 25-12=13, para explicar o espanto e embaraço. Poderia ele acreditar que '25-12=11' e que '25-12=13', em irracionalidade flagrante? É improvável. São estas as considerações que mostram, segundo Dennett, que a explicação procurada não é de nível intencional. Não é possível decidir o que o rapaz realmente acreditava quando cometeu o erro. É preciso descer de nível para explicar o caso. Conclui-se que «Erros deste tipo são (...) desvios dos bons procedimentos, não manifestações de uma adesão a um mau procedimento ou princípio»[530]. Pelo contrário, Stich pensa que deve ser possível dizer o que o rapaz realmente acreditava. Considerar-se-ia então, por exemplo, que ele teria provisoriamente 'perdido o endereço' de alguma coisa conhecida (nomeadamente as suas crenças aritméticas). Dennet crê que embora uma hipótese assim possa vir a ser confirmada futuramente, neste caso ela apenas é admitida por horror à contradição, não existindo evidência alguma nesse sentido.

O caso do rapaz exemplifica ainda um problema mais geral acerca da vida mental. O problema é o seguinte: parece possível, é mesmo frequente, que uma crença seja possuída por um crente e no entanto não compareça na vida mental explícita deste. No exemplo de

---

[528] DENNETT 1987i: 83.
[529] DENNETT 1987i: 85.
[530] DENNETT 1978: 87.

Dennett[531], alguém é convidado para almoçar e diz que não pode, porque sabe que não pode, mas não faz a mínima ideia da razão por que não pode. Outro exemplo: alguém foi jogar ténis à hora do almoço sabendo perfeitamente (mas sem que isso lhe tenha vindo à ideia) que tinha um encontro importante à mesma hora. Como é que crenças tais podem ser possuídas e não 'comparecer' na vida mental explícita? Como é que elas podem 'escapar-se provisoriamente' continuando a ser conhecidas? A situação não é de todo rara nas vidas mentais humanas e aliás, como nota Dennett, alguma coisa pode escapar-se-nos mesmo quando estamos a pensar nela conscientemente e a nomeá-la linguísticamente (como quando uma pessoa que diz 'Cuidado! Está quente – não ponhas a mão!' coloca ela própria a mão no objecto quente). Para Dennett a questão das crenças possuídas e que não comparecem explicitamente não é uma questão de memória e de esquecimento. O problema com a hipótese do esquecimento é que se trata de um 'esquecimento' tal que nenhuma das crenças 'fugidias' está esquecida definitivamente, ou é irrecuperável. O problema de Dennett é estabelecer que significado pode ter uma atribuição global de racionalidade a uma vida mental indubitavelmente plena de tais situações, assegurada do ponto de vista sub-pessoal por armazenamentos em memória compartimentados, modulares. Todas as crenças que não comparecem no momento próprio acima referidas participam numa tentativa global em que cada humano está envolvido constantemente, a tentativa de fazer sentido de si próprio. Ora, o ponto de Dennett é que os processos e actividades mentais que nos auto-atribuímos para fazer sentido de nós próprios não se aproximam muito daquilo que uma psicologia científica sub-pessoal encontrará. Uma das razões é o facto de postularmos a posteriori demasiados componentes explícitos da vida mental. Isto acontece em parte devido à compulsão a formular-se verbalmente que as criaturas linguísticas experimentam (como Dennett repete sempre: *How can I tell what I think until I see what I say?*[532]).

Ao contrário de Dennett, Stich assumia, nas objecções que Dennett considera, que embora nem a TSI nem a psicologia de senso comum tenham uma resposta para o problema apresentado, a psicologia científica encontrará os componentes explícitos da vida mental, e estes serão estados funcionalmente salientes e causalmente eficazes aos quais pode ser atribuído um conteúdo determinado, permitindo decidir casos como o do vendedor de limonada ou os casos dos esquecimentos. O argumento fundamental de Dennett contra esta possibilidade é o facto de considerar que assim como a interpretação de um fragmento de comunicação

[531] DENNETT 1987: 89.

[532] Esta formulação de E.M.Foster é um motivo constante de Dennett, e nomeia o facto de ser qualquer coisa como um auto-questionamento que precipita a individuação das crenças, produzindo opiniões e pensamento propriamente dito. Cf. por exemplo DENNETT 1991: 193.

pública de crença (uma 'opinião') depende da atribuição holista das crenças e desejos, também a interpretação dos mecanismos cognitivos sub-pessoais depende das crenças e desejos atribuídas à totalidade do sistema, de acordo com idênticos princípios holistas. Isto significa que a própria identificação de estados e processos pela psicologia cognitiva sub-pessoal depende de etiquetas intencionais (tais como memória de p, esquecimento de q, crença em r, desejo de s ....etc). Embora a psicologia cognitiva sub-pessoal seja uma investigação acerca de *design* e de funções, o investigador só pode saber o que procurar servindo-se da EI: «os mecanismos da psicologia cognitiva sub-pessoal necessitam tanto de interpretação como o comportamento exterior»[533].

Assim, não existe forma de escapar à adscrição intencional, i.e. à interpretação, na teoria da cognição, não apenas na descrição das vidas mentais pessoais como também na psicologia cognitiva sub-pessoal. A teoria da cognição é inevitavelmente holista e conta a história mais racional possível. Uma adscrição intencional holista feita mediante a suposição de racionalidade constitui o enquadramento de tudo aquilo que pode ser dito ou pensado acerca de agentes cognitivos reais. Dennett não conclui daqui que a psicologia de senso comum é falsa porque não existem crenças, mas que «os sistemas de representação pelos quais os cérebros realizam sistemas intencionais simplesmente não têm carácter sentencial»[534].

Como fica então a questão da natureza da racionalidade? De acordo com a TSI é uma atribuição de racionalidade que subjaz quer às práticas da psicologia de senso comum quer à psicologia cognitiva sub-pessoal. No entanto essa racionalidade não é aquilo que de um ponto de vista teórico puro (por exemplo do ponto de vista da lógica ou da teoria decisão) parece. A racionalidade não consiste, nomeadamente, em fechamento dedutivo das crenças[535], nem em perfeita consistência lógica, nem numa perfeita capacidade inferencial do agente. Embora se verifique na observação empírica do comportamento de agentes racionais que a descoberta de contradições suficientemente explícitas na vida mental própria é ocasião para o disparar de um 'alarme epistémico', as inferências psicologicamente reais não são exactamente implicações lógicas[536] e as escolhas racionais não exactamente escolhas maximizantes feitas a partir de todo o conhecimento. Estes processos seriam demasiado dispendiosos para vidas mentais reais.

Aliás, o problema da ideia de descer de nível para explicar falhas cognitivas tais como o erro do exemplo bem como da intenção de fundamentar o *design* para a racionalidade na

---

[533] DENNETT 1987: 105.
[534] DENNETT 1987: 93.
[535] «An ideal agent's beliefs are deductively closed, or closed under logical implication, if and only if any proposition logically implied by some of those beliefs is itself also believed» (HARMAN 1995: 187).
[536] Cf. HARMAN 1995: 132

evolução é que o teórico da mente deixa de poder fazer apelo a teorias formais da racionalidade[537]. A noção de racionalidade utilizada arrisca-se a não poder dispôr de qualquer fundamentação. Quando Dennet, por outro lado e em paralelo com a suposição de racionalidade inerente à prática da interrpetação, toma a racionalidade como um funcionamento de que a evolução dotou certos agentes[538] ele apenas pode evocar, como acima se viu, uma vaga noção de 'normal': num organismo resultante de selecção natural, a maior parte das crenças são verdadeiras e as estratégias de formação de crenças são na sua maior parte racionais[539]. Mas se é a observações acerca do funcionamento de agentes que se vai buscar a noção de racionalidade, Dennett deve admitir (e admite) ao mesmo tempo que a aludida situação normal está constantemente a ser perturbada: não apenas o *design* para a racionalidade no sistema resulta de estratégias de *satisficing* por parte da evolução, como as estratégias dos agentes cognitivos são também frequentemente estratégias de *satisficing*, heurísticas e não procedimentos formalmente ideais. A situação deixa o intérprete que atribui globalmente racionalidade apoiado no *design* natural numa posição muito pouco confortável não apenas em relação à qualidade das suas previsões como também em relação aos seus próprios poderes.

Aliás, poder-se-ia ainda objectar que a selecção natural não teria sequer por que favorecer as crenças verdadeiras por contraposição às falsas, bastaria que as crenças falsas fossem vantajosas. Quando se trata aquilo que é 'racional' fora dos manuais de lógica e dos modelos de teoria da decisão nomeadamente quanto áquilo que é racional-para-organismos-no-seu-comportamento não é muito claro de que se está a falar. Como já se afirmou, é mais racional em muitas circunstâncias adoptar as estratégias heurísticas a que Herbert Simon chamou estratégias de *satisficing* – obtendo crenças de certo modo irracionais por terem sido obtidas mediante processos que não consideram tudo o que seria desejável considerar – nomeadamente se o custo do cálculo exaustivo for maior do que os benefícios que dele poderiam advir. A última palavra em *Making Sense of Ourselves* é que a TSI, embora sendo uma teoria da interpretação supondo a racionalidade, não tem que dar uma definição de racionalidade mas apenas que explorar a racionalidade como termo pré-teórico para excelência cognitiva[540]. O problema desta posição é que de acordo com ele toda a TSI depende de algo – a racionalidade – que é assim deixado inespecificado por princípio.

---

[537] Como faz por exemplo D. Davidson, quando considera que a teoria (normativa, formal) da decisão explicita aquilo que se entende por racionalidade e que está implícito na psicologia de senso comum. Cf. DAVIDSON 1980c, *Hempel on Explaining Action*.

[538] Esta não é a formulação de Dennett. Ele considera aliás tal afirmação tautológica (DENNETT 1987: 96).

[539] DENNETT 1987i: 96

[540] DENNETT 1987i: 97.

A posição não é no entanto um mero afastamento de problemas. Dennett pensa que há boas razões para resisitir a fazer declarações acerca da natureza da racionalidade[541]. Em primeiro lugar, decididamente não há coincidência entre aquilo que os agentes reais racionais fazem e as teorias formais da racionalidade. Em segundo lugar, não há como negar que por vezes é meta-racional não ser perfeitamente racional: frequentemente a racionalidade consiste em «bom senso acerca de quando se apoiar em quê»[542]. Por isso mesmo, para Dennett, «o conceito de racionalidade é sistematicamente pré-teórico»[543]. Não há como evitar a necessidade de nos apoiarmos em intuições acerca do que deve ser acreditado e acerca de quais regras devem ser seguidas em ocasiões particulares. Não é razoável ligar a racionalidade a cânones que excluam as práticas reais e as intuições acerca do que deve ser acreditado. Assim, a única pedra de toque do 'ser racional' será a resolução de problemas suficientemente eficaz (característica do comportamento global do agente cognitivo no ambiente) conduzindo à fixação de crenças. Mas é exactamente por essa razão que toda a caracterização da racionalidade é (deve ser) condicional e provisória, feita entre teorias formais e descrições dos métodos realmente utilizados por agentes para resolver problemas no mundo e intuições acerca do que deve ser acreditado em ocasiões particulares[544]. De resto, a interpretação supondo a racionalidade não é uma opção quando se trata de lidar com SI, não há como contorná-la na teoria da cognição ou na tentativa da psicologia de senso comum de fazer sentido de si ou de outrém. É certo que fica assim aberta uma possibilidade de certo modo perturbadora mas já esperada dada a oposição da TSI à TRM que nos tem orientado. A ideia acerca de racionalidade que corresponde à TSI por oposição à computação interna de representações proposta na TRM é a ideia de adaptação de sistemas cognitivos ao ambiente, eventualmente acompanhada da ideia segundo a qual a racionalidade não tem verdadeira natureza nenhuma[545], uma vez que esses agentes podem ser vários e diferentes. Mais: se a racionalidade é a chave que abre a psicologia esta também não terá verdadeira natureza nenhuma, não existindo géneros naturais que constituam o objecto específico da psicologia.

---

[541] DENNETT 1987i: 94.
[542] DENNETT 1987: 97.
[543] DENNETT 1987: 98.
[544] Note-se que esta situação é do tipo do equilíbrio reflectido rawlsiano. Cf. RAWLS 1971 e BRONCANO 1995a. De acordo com Rawls, um juízo ponderado é obtido em equilíbrio reflectido quando existe uma calibração entre os princípios formais ou regras de procedimento e as intuições acerca de casos particulares. A noção tem obviamente como objectivo abarcar irregularidades quanto ao que é justo – o que é uma situação exactamente análoga àquela em que se considera o que é 'racional'.
[545] 'Verdadeira natureza' no sentido em que se pode afirmar que por exemplo Davidson pensa que a teoria da decisão revela a verdadeira natureza da racionalidade implícita nas práticas comuns (cf. DAVIDSON 1980c). Note-se que Davidson restringe 'a verdadeira racionalidade' aos humanos.

2.1.1.7.3 Aquilo em que uma rã acredita: *Evolution, Error amd Intentionality*, a biologia evolucionista e a indeterminação quiniana.

Stich acentua, com razão, que Dennett faz questões do tipo 'Que crença tem um sistema S?' dependerem daquilo que uma rã acredita (numa referência ao muito citado caso de *What the Frog's Eye Tells the Frog's Brain*)[546]. Ora Dennett faz isso porque pensa que aquilo em que uma rã acredita não é mais susceptível de determinação do que aquilo em que o vendedor de limonada acredita quando comete o erro. A comparação entre as crenças de humanos e de rãs é aliás útil sobretudo na medida em que o mito das crenças individuadas guardadas na 'caixa das crenças'[547] é menos forte no caso da rã.

Uma rã percebe o ambiente e comporta-se e no entanto não lhe são imputadas crenças tão finamente especificadas como as humanas. Que crenças e desejos é que ela tem? Será que, no exemplo clássico, ela procura caçar 'moscas-enquanto-moscas', procura caçar 'comida', ou apenas reage a pontos negros móveis? A resposta a estas questões é difícil, e no entanto interpretar o comportamento da rã em termos de crenças e desejos é irresistível e indubitavelmente útil. Essa interpretação poderia, no entanto, ser considerada como sendo apenas uma extensão metafórica da noção de 'crença', cujo âmbito de aplicação estrito seriam os verdadeiros crentes, os humanos. Ora, Dennett pensa que a atribuição de crenças à rã não é uma extensão metafórica, precisamente devido à sua ideia deflacionária quanto ao que é ser um verdadeiro crente. Uma teoria neurofisiológica da rã não falará de crenças e desejos e não fará sentido do seu comportamento, e o que se passa com a neurofisiologia da rã passa-se com a neurofisiologia dos humanos (considere-se por exemplo que se compara a questão «em que é que a rã acredita?» com a questão «qual é exactamente o conteúdo da 'crença' perceptual (de um humano) quando uma sombra a baixar no seu campo visual o faz pestanejar?»[548]). Num caso como no outro trata-se de interpretação e não é legítimo afirmar que, estritamente falando, as rãs, *ao contrário dos humanos*, não têm crenças e desejos. Não existe uma linha divisória entre falsos crentes (como a rã) e verdadeiros crentes (os humanos).

Perante o realista que pensa que há questões de facto quanto às exactas crenças que causam o comportamento Dennett convoca repetidamente o exemplo de Quine, o exemplo de Ralph e de Ortcutt-o-espião-e-pilar-da-comunidade. Repita-se a descrição já atrás apresentada

---

[546] Cf. LETTVIN, MATURANA, McCULLOCH & PITTS 1959. Cf. também DUMMETT 1988. Dummett considera tal aproximação absurda.
[547] A expressão foi introduzida por Stephen Schiffer para simplificar as discussões.
[548] DENNETT 1987:110. Dennett considera que esses estados têm «froggy underspecificity» quando caracterizados a partir da EI.

do caso de Quine: Ralph viu várias vezes um homem de chapéu castanho e suspeita que esse homem é um espião. Também conhece um homem de cabelo cinzento, que é um pilar da comunidade e que Ralph só viu uma vez na praia (que ele saiba). Ralph não sabe, mas os 'dois homens' são um só. No entanto, existe uma enorme diferença entre caracterizar Ralph como acreditando que o homem de chapéu castanho é um espião e caracterizar Ralph como acreditando que Ortcutt é espião. O ponto que Dennett pretende sublinhar é que não se pode simplesmente 'especificar' uma crença obtendo a outra, em virtude daquilo que seria a 'realidade' (na 'realidade' Ortcutt-o-espião e Ortcutt-o-pilar-da-comunidade são o mesmo homem). Não há matéria de facto acerca do que seria a especificação da crença de Ralph. E o que se passa com Ralph passa-se com a rã e com o vendedor de limonada. A transposição do exemplo de Quine para o tratamento das crenças na filosofia da mente sustenta, de acordo com Dennett, a ideia de que apenas um ênfase excessivo concedido à forma linguística conduz à Hipótese da Linguagem do Pensamento. Ora uma tal confiança excessiva no carácter exemplar do mental que é verbalmente formulado envolve uma confusão entre o pensamento verbalizado e a crença.

A convicta defesa da indeterminação quiniana e da inexistência de factos mais profundos (*deeper facts*) acerca de estados internos de SI é o ponto de apoio para a desmontagem da ideia de intencionalidade intrínseca que Dennett pretende levar a cabo no artigo *Evolution, Error and Intentionality*, no qual retoma de novo o exemplo das crenças da rã. A rã não é capaz das distinções de grão fino que são possiblitadas pela linguagem. Os humanos são capazes dessas distinções. O banho de informação (em que os humanos e a rã estão submersos) é fundamentalmente diferente do banho de palavras. Mas isso não justifica a ideia segundo a qual a psicologia das atitudes proposicionais é a verdadeira psicologia humana, e apenas os humanos são verdadeiros crentes. Para Dennett, o erro do realista reporta-se a um passo pelo qual este diferencia por princípio as descrições de humanos em termos de crenças e desejos das descrições de rãs em termos de crenças e desejos, tomando como protótipo as crenças linguísticas humanas. Ora, não existem razões para essa distinção de princípio: a rã é tanto um verdadeiro crente como um humano. A atribuição de crenças a rãs é tão idealizante como a atribuição de crenças a humanos. Há tão poucos factos acerca do conteúdo exacto das crenças de Ralph como acerca das crenças da rã.

A exploração do problema das relações entre indeterminação e realismo continua no artigo *Evolution, Error and Intentionality*[549], onde é analisada a continuidade entre exemplos não

[549] DENNETT 1987 o.

biológicos, exemplos biológicos não humanos e exemplos humanos de intencionalidade[550]. Dennett pretende mostrar que a centração da teoria do conteúdo na maneira humana, linguística, de significar conduz a uma resistência a abordagens evolucionistas da mente e da significação[551] e a uma distinção injustificada entre intencionalidade intrínseca e intencionalidade atribuída. Em *Evolution, Error and Intentionality* declara que J. Fodor, F. Dretske, T. Burge, S.Kripke, H. Putnam e J.Searle[552] partilham uma crença mais ou menos explícita na diferença de natureza entre intencionalidade genuína e intencionalidade atribuída e que essa crença interfere com o tratamento que fazem da questão do erro. Por isso, embora vários dos autores referidos sejam tentados pelo darwinismo eles rejeitam-no devido a razões que são imperceptíveis para os próprios.

Contra a distinção entre intencionalidade intrínseca e intencionalidade atribuída, Dennett propõe em *Evolution, Error and Intentionality* uma gradação de casos[553] que são numa primeira análise casos de *misrepresentation*[554] ou identificação errónea mas que podem ser considerados como casos de exaptação[555]. De acordo com Dennett, eles constituem prova da indeterminação pois são precisamente possibilitados pela indeterminação. Os casos, que devem ser pensados em continuidade de modo a desfazer a má intuição quanto à distinção entre intencionalidade intrínseca e intencionaldiade atribuída, são os seguintes:

(1) Uma máquina de venda de refrigerantes, que funciona com *quarters* americanos, mas também com moedas falsas ou de imitação. Uma vez transportada para o Panamá, i.e. 'exaptada' para um novo contexto, a máquina virá também a funcionar com *quarters* panamianos, sem qualquer alteração dos estados internos. Dennett sugere que este primeiro caso é análogo ao muito discutido e já atrás mencionado caso nº2, relativo ao que o olho da rã 'diz' ao cérebro da rã.

(2) A rã que caça moscas, i.e. o célebre caso de J. Y. Lettvin, H. Maturana, W. McCulloch e W. Pitts no artigo *What the Frog's Eye Tells the Frogs Brain*. O problema é saber o

---

[550] Um outro artigo de IS muito importante na recondução da teoria do conteúdo para a arena biológica é *Intentional Systems in Cognitive Ethology, The Panglossian Paradigm Defended*, que foi um artigo-alvo na revista *Behavioral and Brain Sciences* em Setembro de 1983. Uma análise mais próxima desse artigo será feita no Capítulo 5, quando se tratar a questão das mentes animais. O ponto é o paralelismo entre a suposição da racionalidade na psicologia e as suposições optimizantes do adaptacionismo na biologia.

[551] O alvo é a 'Propositional Attitudes Task Force', assim nomeada por exemplo em *Beyond Belief*.

[552] Dennett refere-se nomeadamente a DRETSKE 1986, SEARLE 1981, BURGE 1986, FODOR 1987 e KRIPKE 1982.

[553] E retoma em DENNETT 1995: 401, *The Evolution of Meanings*.

[554] O termo, extremamente útil, é introduzido por DRETSKE, cf. DRETSKE 1986.

[555] O termo 'exaptação', sugerido por S.J.Gould e E.Vrba, é utilizado pra nomear casos em que um item que na evolução não surgiu com uma determinada função é posteriormente recrutado com sucesso para cumprir essa função. O termo é por exemplo usado pelos seus autores para considerar coisas que os cérebros humanos fazem para favorecer a nossa sobrevivência (o problema é obviamente saber quais).

que se pode afirmar que o o olho da rã transmite ao cérebro da rã e o que é interpretado erradamente (se é que alguma coisa é *interpretada*, e interpretada *erradamente*) no caso em a rã caça uma imitação de mosca e não uma mosca.

(3) A bactéria de F. Dretske, usada como exemplo em *Misrepresentation* (1986)[556]. Pode-se afirmar que de algum modo a bactéria está 'enganada' quando, uma vez transposta para o hemisfério sul, ela se dirige à água tóxica, embora aparentemente não haja qualquer mau funcionamento do dispositivo sensorial sensível ao campo magnético que a orienta, cujo funcionamento no hemisfério norte fazia com que ela se afastasse da água tóxica. Dretske procura nesse artigo a pedra de toque da existência de 'crença natural', e encontra-a na possibilidade de crer ou representar *erradamente (misrepresent)*. No entanto, Dretske não quer inflacionar anti-naturalmente as funções do sistema, nem dotar de demasiado conteúdo ou de conteúdo demasiado específico a função do sistema. É certo que Dretske não pode, por outro lado, des-inflacionar demasiado, pois defende precisamente que, por contraste, meros indicadores ou signos naturais são incapazes de representar erroneamente (*misrepresent*).

(4) Os casos da família da Terra Gémea de Putnam[557]. O problema é saber o que, exactamente, se pode dizer que se passa quando um terrestre, um vez transposto para a Terra Gémea, identifica erroneamente por exemplo um *schmorse* da Terra Gémea como *'horse'*, ou XYZ da Terra Gémea como 'água'.

Em todos os casos trata-se, segundo Dennett, da exaptação de um SI e da indeterminação da sua função ou do conteúdo dos seus estados. Só é possível afirmar que existe um erro ou um mau funcionamento determinados – eles são considerados errados porque são pensados como erradamente determinados – se se supuser que é possível olhar para a situação de um ponto de vista privilegiado, o ponto de vista do engenheiro criador do dispositivo ou de quem pratica a introspecção, presumindo saber 'a partir de dentro' o que alguma coisa realmente tem como função ou realmente significa. Se se admitir que o estado interior realizado é o mesmo, o problema consiste em saber quando, exactamente, é possível afirmar que a função ou o significado dos estados mudaram. Dennett crê que nada de intrínseco, descritível de forma funcional em relação aos estados internos dos sistemas, distingue os estados anterior e posterior à exaptação. Isto vale para os quatro casos. Não pode portanto por princípio existir

---

[556] Este texto de F. Dretske fez história. Nele, Dretske analisa sistemas biológicos cujos poderes de representação não derivam de outra fonte (que não eles próprios) e que podem errar. A 'crença' é definida como a capacidade representacional em virtude de cujo exercício pode ser gerada uma representação errónea. O erro é assim colocado propositadamente no centro da discusssão da teoria do conteúdo. A teoria do conteúdo elaborada por F. Dretske será discutida mais à frente neste capítulo.

[557] PUTNAM 1975.

uma resposta determinada à questão quanto ao momento da 'mudança' da função ou significação.

No caso 1, como se trata de um artefacto mecânico e da sua função, e portanto parece tratar-se de um caso claro de intencionalidade derivada, é aparentemente natural afirmar que um tal sistema só poderia ter uma função atribuída pelo seu criador. O que Dennett faz ver é que novas funções não 'intencionadas a priori' e bem sucedidas podem surgir, por meio da exaptação, mesmo para um artefacto desse género. Os filósofos interessam-se geralmente mais pela Terra Gémea e pelos seus visitantes do que por máquinas de vender refrigerantes. No entanto Dennett pensa que a conclusão a extrair de ambos os casos é a mesma: uma intuição externalista acerca de funções e significados. O que a análise de artefactos não biológicos (ou biológicos) mostra é que a indeterminação é uma pré-condição da possibilidade natural das funções. Como o significado é, na terminologia de C&C, uma função da função, a indeterminação da função prolonga-se na indeterminação da possibilidade natural de significar. A perspectiva anti-essencialista e darwinista conduz a concluir que «assim como a função biológica, a significação não é qualquer coisa de determinado na sua origem»[558].

Só seria possivel sustentar a posição contrária em virtude de um injustificado essencialismo e de um desejo de *skyhooks* ('anzóis vindos de cima', na expressão que Dennett utiliza em *Darwin's Dangerous Idea)*, e alude a causas finais reais, à ideação da função e da significação previamente ao seu surgimento. É tão errado supor que alguma coisa fixa o que os termos significam no caso dos humanos na Terra Gémea como é errado supor que existe uma fixação apriorista da função e da significação nos casos 1, 2 e 3. Por isso Dennett conclui que os significados e funções nos/dos humanos são tão derivados como os significados e funções nos/dos artefactos: «uma lista de compras na cabeça, no cérebro, não tem mais intencionalidade intrínseca do que a mesma lista de compras num pedaço de papel»[559]. Assim, a não ser que se presuma um acesso privilegiado a algo que seja 'significar realmente', não se justifica uma distinção de princípio entre intencionalidade intrínseca e intencionalidade atribuída. No entanto, essa suposição é a pedra de toque do Racionalismo do Significado (*meaning rationalism*)[560] associado ao essencialismo.

---

[558] DENNETT 1995: 408.
[559] DENNETT 1987: 318.
[560] Esta é uma expressão de Ruth Millikan, que Dennett frequentemente retoma para nomear o erro por excelência no pensamento acerca da intencionalidade. O Racionalismo do Significado é uma posição apriorista acerca da natureza da significação. De acordo com o Racionalismo do Significado os produtores e intérpretes de Ícones Intencionais (o termo que Millikan utiliza para os veículos de significação, cf. MILLIKAN 1984) detêm uma autoridade especial quanto ao significado destes. Um sistema cognitivo deveria assim ser por princípio capaz de reconhecer a priori o que as suas representações significam, por exemplo saber se duas representações A e B que ocorrem em momentos

Dennett sugere mesmo, em *Evolution Error and Intentionality,* que se descobre a 'Grande Divisão' entre posições teóricas quanto ao conteúdo descobrindo a atitude das pessoas quanto à interpretação de artefactos, procurando verificar se elas concordam com a separação entre intencionalidade intrínseca e intencionalidade atribuída (reservando obviamente esta última para os artefactos). E é isso que o próprio Dennett faz em relação a Dretske, Burge, Kripke, e Fodor. De modo a conduzir a uma redução ao absurdo a tese do campo adversário (i.e. a defesa da distinção entre intencionalidade intrínseca e intencionalidade atribuída) Dennett utiliza ainda como exemplo (em *The Intentional Stance* e em *Darwin's Dangerous Idea)* o caso uma máquina de sobrevivência análoga aos humanos, considerados enquanto máquinas de sobrevivência para genes, na expressão de Richard Dawkins[561]. Se um organismo humano é considerado uma máquina de sobrevivência para genes não se pode considerar que ele seja o seu próprio 'intencionador' (a haver algum intencionador seriam os genes, cuja 'intenção' a existência de organismos realiza). Ora, os humanos são, no entanto, o caso paradigmático de intencionalidade intrínseca. Assim, intencionalidade derivada – a intencionalidade humana é 'derivada' da 'intenção dos genes' – pode ter ou ser intencionalidade intrínseca.

Dennett sugere também a análise de um caso imaginário em que um humano decide experimentar a vida no século XXV e a única maneira de manter o corpo vivo é colocá-lo em hibernação durante um tempo determinado, durante o qual o corpo teria que ser guardado e protegido. Precisa-se de um sistema que assuma a função durante quatro séculos. Se se construísse um robô que soubesse procurar, reconhecer, antecipar, evitar perigos, lidar com outros seres no ambiente, ele faria tudo isso 'em função' do hibernador, que alberga dentro de si, mas o facto é que disporia de auto-controlo e de auto-monitorização, etc. Pode-se até imaginar que o robô se tornasse suicida, se se persuadisse da maior importância de algum projecto em relação àquele que lhe dera origem. O ponto de Dennett é que esta história não é senão uma versão da imagem de Dawkins das espécies biológicas como máquinas de sobrevivência para genes: aquilo que estamos dispostos a afirmar relativamente ao sistema é análogo àquilo que devemos dizer de nós próprios, de um ponto de vista biológico. De onde se conclui que a intencionalidade não é classificável em dois tipos estanques, intencionalidade intrínseca e

---

diferentes representam o mesmo representado. Assim, a mesmidade de conteúdo de representações A e B seria necessariamente transparente ao pensador dos pensamentos A e B. Tanto Millikan como Dennett pensam que esta posição é profundamente equivocada, essencialmente porque, como Putnam viu (PUTNAM [1975]: 227) «*cut the pie any way you like, meanings just ain't in the head*».

[561] DAWKINS [1976].

intencionalidade atribuída. A forma correcta de colocar a questão é considerar que quando a atribuição de intencionalidade é justificada, ela captura padrões reais[562].

No caso da biologia evolucionista, a tese de Dennett acerca do estatuto da atribuição ou interpretação traduz-se na ideia segundo a qual não é possível descobrir regularidades sem apelo a razões, a padrões reconhecidos a partir de um ponto de vista. A identificação de razões não é, assim, neutra, e Dennett chega a considerar que o adaptacionismo biológio envolve uma «interpretação retrospectiva radical»[563]. Tanto quando se trata de *design* como quando se trata de significação estão em jogo princípios interpretativos, logo idealizantes, que são incontornáveis Em suma e em geral, quer se trate de mentalidade quer se trate de funções, Dennett defende que quando se trata de encontrar padrões, simplesmente não existe substituto para a EI.

2.1.1.7.4 Dennett e o Quarto Chinês ou quando outros filósofos atacam a separação entre conteúdo e consciência.

[562] Em *Darwin's Dangerous Idea* (Dennett 1995: 412) e no contexto do mesmo problema Dennett propõe uma experiência imaginária para exemplificar este ponto: nessa experiência há duas caixas A e B, duas caixas negras ligadas por um fio de cobre. Há dois botões, a e b, na caixa A e três luzes, vermelha, verde e cor de âmbar na caixa B. As caixas são encontradas por cientistas e começam as tentativas de exploração: quando se pressiona o botão a na caixa A, acende-se a luz vermelha na caixa B, quando se pressiona o botão b na caixa A acende-se a luz verde na caixa B. A luz cor de âmbar parece nunca acender. A situação repete-se milhões de vezes. Parece ter que existir uma regularidade causal (algo que se passa no fio, pois se este for cortado, o efeito não se verifica), uma vez que *Todos os a's causam luz vermelha* e *Todos os b's causam luz verde*. No entanto os cientistas que examinam as caixas vêm a descobrir que no interior estão computadores e que aquilo que passa pelo fio de cobre são cadeias de bits, com uma determinada dimensão, diferentes de cada vez. Surpreendentemente, quando os cientistas resolvem interferir, alterando as cadeias que passam de A para B, a luz cor de âmbar passa a acender quase sempre. Alguns milhões de tentativa depois, constata-se que essa é a situação mais frequente. Nesse momento, os cientistas não sabem de todo como prever se uma cadeia proveniente de A vai fazer acender a luz vermelha, a luz verde ou a luz cor de âmbar.
Aparecem então os autores das caixas, que explicam que tinham estado a trabalhar com bases de dados contendo proposições verdadeiras sobre tudo o que existe. Aborrecidos com o trabalho, resolveram fazer um brinquedo filosófico. Escolheram uma língua franca para traduzir entre os dois sistemas de representação (diferentes) em que trabalhavam, e ligaram os sistemas. Quando o botão a da caixa A é pressionado, é seleccionada aleatoriamente uma crença na caixa, traduzida para a língua franca e enviada para B, que a traduz para o seu sistema e a contrasta com a sua base de dados. Se B considera a frase verdadeira, acende-se a luz vermelha, se a considera falsa, acende-se a luz verde. Quando se interfere no processo, produzem-se cadeias mal formadas (que são em muito maior número que as cadeias bem formadas) dando lugar à luz âmbar em B. Segundo os autores das caixas, a propriedade emergente vermelho é ser uma frase verdadeira na lingua franca e a propriedade verde é ser uma frase falsa. Assim, o problema que tinha confundido os cientistas durante anos, revela-se elementar.Para Dennett, a versão dos autores das caixas, quanto a propriedades emergentes, não é admissível: existem verdades na língua franca que excedem a dimensão da cadeia transmitida, há factos nas bases de dados que vieram a revelar-se falsos, em suma, existem números razões pelas quais a propriedade 'vermelho' não é exactamente a propriedade 'verdadeiro na lingua franca'. A versão dos autores é uma útil (e inabdicável) descrição *como-se* (e os filósofos na história de Dennett apressaram-se a comentar que a regularidade não é causal). Dennett considera este exemplo um aperfeiçoamento do exemplo dos marcianos de *True Believers* atrás analisado.

[563] DENNETT 1987: 283.

Se o pomo da discórdia localizado em *Evolution, Error and Intentionality* é a distinção entre intencionalidade intrínseca e intencionalidade atribuída, a experiência mental do Quarto Chinês de John Searle é a situação em que tal distinção é exemplarmente posta em cena[564]. Searle pretende provar com a experiência mental do Quarto Chinês uma diferença de natureza entre intencionalidade genuína e intencionalidade atribuída. Se Searle é bem sucedido, toda a abordagem dos SI até aqui exposta fica invalidada. É por isso fundamental para Dennett mostrar que as intuições que Quarto Chinês convoca devem ser rejeitadas.

Como já foi dito, Dennett escreveu vários textos nos quais pretendeu desmontar a situação do Quarto Chinês. Além disso, atribui a D. Hofstadter[565] uma objecção definitiva à experiência mental de Searle. A objecção comum de Dennett e de Hofstadter a Searle é, basicamente, aquela que é conhecida como a resposta dos sistemas, a resposta que os teóricos da IA deram a Searle. De acordo com essa resposta, no caso apresentado por Searle o entendimento só pode ser imputado à totalidade do sistema – que inclui as instruções a serem levadas a cabo – e não ao 'agente-Searle' no interior. A parábola de Searle só é eficaz devido a uma voluntária ocultação de questões de escala no apelo à identificação com o simulador animado. Searle passa asssim por cima da diferença de complexidade entre níveis, e oculta voluntariamente o facto de a vida mental consciente dos humanos acontecer também a partir de actividades neuronais sem mente e sem entendimento.

D.Hofstadter situa a experiência imaginária de Searle como uma posição numa família de experiências de pensamento cujo propósito é explorar cenários de simulação de vida mental[566]. Cada experiência de pensamento faz variar as seguintes cinco características: (1) material físico da simulação, (2) nível de detalhe da simulação, (3) dimensão da simulação, (4) dimensão e natureza do demónio que leva a cabo a simulação e (5) velocidade a que o demónio trabalha. Apontados estes parâmetros, torna-se claro o parentesco da experiência de Searle com

---

[564] A experiência mental do Quarto Chinês consiste no seguinte. Alguém, que não fala chinês e que pode ser o próprio J. Searle, está fechado dentro de um quarto onde existem símbolos chineses em caixas. Essa pessoa tem um livro de instruções em inglês (a língua que fala) que explica como combinar os símbolos chineses e como enviar sequências de símbolos para fora do quarto quando são introduzidos no quarto outros símbolos chineses, através de uma pequena janela. A pessoa que está dentro do quarto não sabe nada disso mas as pessoas que estão fora do quarto chamam perguntas aos símbolos que introduzem e respostas aos símbolos que saem. Na perspectiva das pessoas que estão cá fora, o sistema fala, portanto, chinês. No entanto a pessoa que está lá dentro sabe que não percebe uma palavra de chinês . Segundo Searle a experiência mostra como um sistema pode ter intencionalidade atribuída sem ter intencionalidade genuína. Dennett considera no entanto que «Douglas Hofstadter and I firt exposed the cute tricks that made the Chinese Room work» (DENNETT 1997: 117). Cf. também DENNETT 1991: 436 «The definitive refutation, still never adequately responded to by Searle, is Douglas Hofstadter's, in Hofstadter & Dennett 1981». Dennett refere-se a HOFSTDTER 1981a.

[565] HOFSTADTER 1981 a.

[566] HOFSTADTER 1981 a.

a experiência – imaginada por D.Hofstadter[567] – da conversa com o cérebro de Einstein, com a experiência da substituição dos neurónios de Z. Pylyshyn e com a experiência de J. Haugeland da intervenção de um demónio na condução de neurotransmissores no cérebro de uma mulher[568]. A intuição é o verdadeiro ponto de apoio do Quarto Chinês e o que se verifica, uma vez seguidas as diferentes variações imaginárias, é que as intuições acerca da intencionalidade genuína e do nível a que ela se situa não são tão tenazes como Searle desejaria. Experiências de pensamento 'da mesma família' convocam intuições totalmente diferentes; as intuições acerca de intencionalidade genuína pura e simplesmente não são confiáveis.

Antes de criticar as premissas do argumento, Dennett nota que o Quarto Chinês de Searle não é exactamente um argumento mas antes uma parábola e um apelo à intuição. Searle admite esse facto[569], e posteriormente formula em forma de argumento a sua parábola. O argumento seria então o seguinte:

Os programa são puramente formais/sintáticos
A sintaxe não é equivalente, ou suficiente para, a semântica
As mentes têm conteúdos semânticos

A conclusão seria que (1) implementar um programa não é suficiente para se ter uma mente e logo que (2) a IA Forte (a ideia de acordo com a qual qualquer sistema que implemente o programa correcto terá mente e consciência não sendo apenas uma simulação) é impossível. É em torno destas premissas e destas conclusões que a crítica de Dennett se move e, de acordo com Dennett, as próprias premissas são falsas se lhes fôr dada a interpretação necessária para o argumento funcionar. Note-se que a segunda conclusão está obviamente contra as mais profundas convicções de Dennett, um assumido defensor da IA forte. Quanto à primeira premissa, num certo sentido é claro que um programa é apenas sintaxe e por si não produz nada, se por tal se entender um programa não implementado, linhas de comandos escritas num papel, por exemplo. No entanto, apenas programas *implementados* merecem consideração nesta discussão (é em relação a eles que a segunda premissa deve ser considerada). Se Searle pretende afirmar alguma coisa relevante, só pode querer dizer que os poderes causais cruciais para a produção de mentalidade nada têm a ver com programas implementados. Ora, em

[567] HOFSTADTER 1981a: 430.
[568] Cf. as respostas a SEARLE 1980 no mesmo número da revista *Behavioral and Brain Sciences* em que o artigo foi publicado.
[569] DENNETT 1987. Cf. SEARLE 1992 e SEARLE 1997.

relação a programas implementados não é totalmente correcto afirmar que estes são apenas sintáticos, pois eles têm efeitos causais.

Searle afirma que o núcleo do seu caso é que apenas cérebros humanos, e não programas, têm o poder de causar intencionalidade genuína e, aliás, declara ser mal interpretado quando é lido como afirmando que *apenas cérebros orgânicos* podem causar intencionalidade. Dennett sugere em *Fast Thinking*[570] que se se pretender especificar os misteriosos poderes dos cérebros, uma questão pertinente é a velocidade, que é importante para a inteligência de agentes físicos. Nesse quadro, é razoável pretender que nada a não ser um sistema maciçamente paralelo poderia aproximar-se dos tempos da inteligência humana. Mas esta é uma questão de tecnologia e de melhoramento da tecnologia electrónica actual. Dennett admite que poderia dar-se o caso de só se atingir a velocidade requerida com computação orgânica. Neste caso, não se trataria de facto de uma questão relativa ao programa mas ao *hardware*, e então seriam realmente os cérebros ou outro *hardware* e não os programas que teriam o poder de causar a intencionalidade. Mas não era esse o ponto de Searle, que sempre afirmou que o seu argumento dizia respeito a princípios conceptuais e não a um estádio da evolução da tecnologia. O facto de os computadores digitais não serem suficientemente rápidos seria uma razão não misteriosa pela qual programas não teriam o poder de causar intencionalidade. Simplesmente, esse não seria já um argumento contra a IA forte (esta pretende que um computador devidamente programado tem literalmente uma mente, *seja qual for o hardware*).

Finalmente, Dennett pensa que a conclusão do argumento de Searle – segundo a qual 'Ter um programa não é suficiente para, nem equivalente a, ter uma mente' – é susceptível de duas interpretações e como tal ambígua. De acordo com uma interpretação, nenhum programa seria suficiente para produzir os fenómenos mentais que um cérebro orgânico com os seus poderes causais produz. De acordo com outra interpretação, não há maneira de programar um computador digital de modo a produzir o controlo da actividade intencional inteligente rápida que os humanos exibem. Dennett defende que a primeira interpretação é incoerente e que a segunda, embora seja uma pretensão empírica plausível, não é o ponto que Searle quer fazer com o argumento.Tudo isto revela segundo Dennett que a verdadeira preocupação de Searle na sua experiência mental é a consciência subjectiva, o 'sentir-se ser', e não a intencionalidade ou a semântica, embora seja essa a questão nomeada. Em textos posteriores de Searle isso tornar-se-á ainda mais claro. O problema de Searle não é o carácter formal dos programas: o que Searle não aceita é que semântica genuína possa existir sem consciência[571]. Nos termos até

[570] DENNETT 1987 l.
[571] Cf. SEARLE 1992.

aqui utilizados, Searle não aceita que a teoria do conteúdo possa ser independente da teoria da consciência. É a esta convicção, em apoio da qual Searle convoca a intuitiva identificação da pessoa que lê e compreende a experiência mental com o manipulador de símbolos dentro do quarto, que autores como Dennett e Fodor se opõem.

2.1.1.8 *Real Patterns.*

Terminar-se-á o percurso pela teoria do conteúdo com a análise de *Real Patterns*, um ensaio sobre ontologia que Dennett considera «absolutamente central no (seu) pensamento»[572] e que tem a finalidade de esclarecer os compromissos ontológicos da ciência cognitiva[573]. Dennett continua a defender o realismo enfraquecido quanto aos estados intencionais – uma posição criticada por 'evitar responsabilidades' em ontologia[574] – mostrando a pertinência deste realismo enfraquecido em casos mais simples do que o caso dos estados intencionais.

A ideia básica defendida continua a ser que a descrição e previsão de estados intencionais depende da exploração de padrões no mundo, padrões que são discerníveis no comportamento de entidades. Alguns dos exemplos que, em *Real Patterns*, têm como finalidade mostrar a realidade dos estados intencionais são os exemplos (1) dos centros de gravidade, (2) os padrões de pixels, mas sobretudo (3) os padrões no Jogo da Vida, exemplo retomado de *True Believers*. A ideia de Dennett é que os estados intencionais são igualmente padrões reconhecíveis no comportamento de agentes. Ou melhor, são elementos de padrões.

J. Haugeland faz notar que em *Real Patterns* Dennett oscila entre considerar os estados intencionais como elementos de padrões e como padrões. Esta é uma ambiguidade central do artigo. Para Haugeland, apenas a primeira alternativa é pertinente. A aproximação da EI à tradução radical de Quine e à interpretação radical de Davidson, supondo o holismo, apoia aliás a interpretação dos estados intencionais como elementos de padrões Os padrões visuais constituídos por pontos, apresentados em *Real Patterns* antes do exemplo do Mundo da Vida, a que Dennett chama códigos de barra, sustentam essa interpretação. O sentido de padrão em causa é aquele em que a realidade dos constituintes de padrões visuais ou matemáticos não é posta em dúvida. A informação envolvida é transmitida em bits. A questão crucial é a eficiência da transmissão dessa informação. A maneira mais ineficiente de transmitir a informação relativa a um padrão, no caso uma disposição especial, é através de um mapa de bits, que descreve

[572] DENNETT 1998: 95.
[573] Cf. a declaração de intenções em DENNETT 1993: 213 e HAUGELAND 1993 para uma apreciação crítica de tal propósito.
[574] Aliás, a própria classificação 'realismo enfraquecido' é criticada por exemplo em HAUGELAND1993.

uma disposição ponto por ponto e que é portanto tão capaz de dar vários padrões como a total ausência de padrões. Diz-se que uma série é aleatória (no sentido matemático, na definição de G. Chaitin evocada por Dennett em *Real Patterns*) se ela é incomprimível e só pode, no caso, ser transmitida por um mapa de bits. Ora acontece que algumas das disposições apresentadas na situação em análise são susceptíveis de descrições mais curtas do que as fornecidas pelo mapa de bits e é precisamente das séries que não são aleatórias e que são assim descritas de modo mais eficaz do que por um mapa de bits que pode afirmar-se que têm padrões. Qualquer descrição que seja melhor do que o mapa de bits é, então, a descrição de um padrão.

Considerar-se-á aqui central o caso dos padrões do Mundo da Vida. Quanto ao primeiro exemplo, dos centros de gravidade, Haugeland considera a aproximação «completamente enganadora e devendo ser afastada», pois os centros de gravidade não têm nenhum estatuto ontológico especial[575]. No Mundo da Vida, que «parece inicialmente apenas uma variação cinética do padrão de pixels»[576] existem padrões persistentes cujos constituintes mantêm relações entre si como deslizadores (*gliders*), devoradores (*eaters*), etc. Essa persistência pode ser vista *a partir de baixo*, através da física do mundo, ou a partir daquilo que torna os padrões interessantes, notáveis, nomeadamente um tipo de saliência que depende da previsibilidade do seu comportamento, i.e. *a partir de cima*. É evidentemente a possibilidade de *reconhecimento a partir de cima* que faz com que Dennett trabalhe a noção de padrão para conceber a intencionalidade.

Por definição, um padrão é candidato ao reconhecimento: a noção de padrão está ligada à existência de observadores e de perspectivas, embora se possa afirmar que o padrão está aí para ser reconhecido independentemente da ocorrência do reconhecimento. O problema é que em *Real Patterns* Dennett utiliza duas noções de padrão, numa sobreposição não muito clara. A outra noção de padrão em jogo, além do padrão como candidato ao reconhecimento, é a noção matemática de padrão: um padrão é algo que existe em séries não aleatórias que podem ser descritas de um modo mais eficiente do que por um mapa de bits. Esta definição pode ser considerada independente de observadores e é aliás a primeira a ser evocada no artigo[577].

Que os padrões devam ser reconhecidos ou discriminados evidencia a relatividade de padrões às perspectivas: um padrão reconhecido por uma entidade pode não ser reconhecido,

---

[575] HAUGELAND 1993: 55. Cf. L. RUDDER BAKER 1994 para uma opinião diferente.
[576] HAUGELAND 1993: 55.
[577] Cf. DENNETT 1998: 101. Dennett pensa que esta noção matemática de padrão mantém a ligação com o reconhecimento por um observador e que o reconhecimento não é mais do que discriminação e reacção diferencial (Dennett afirma aliás ter-se limitado a utilizar o termo reconhecimento no sentido da ciência cognitiva). Cf. DENNETT 1993a: 214. A vacilação entre os dois sentidos de padrão é apontada e explorada por Haugeland.

ou mesmo reconhecível, por outra entidade. Como Haugeland nota, o reconhecimento não é apenas resposta: reconhecimento é uma noção normativa, já que é possível reconhecer *erradamente*[578]. A ideia de reconhecimento não pressupõe nada acerca da natureza dos elementos do padrão: reconhece-se algo quando se está perante aquilo que é-para-reconhecer, nas circunstâncias próprias. Esta ausência de pré-determinação dos elementos impede a própria colocação da questão da redução do padrão aos elementos. O mesmo não acontece com a definição matemática, mais precisa acerca da natureza dos elementos.

Os padrões enquanto candidatos ao reconhecimento adaptam-se melhor do que os padrões enquanto arranjos ordenados aos fenómenos de comportamento e de interacção com o ambiente que interessam o teórico da mente. Na interpretação que faz de *Real Patterns*, Haugeland considera que Dennett deveria juntar as duas noções de padrão utilizadas, considerando que se aplicam a níveis diferentes dos padrões. Os elementos do arranjo, inabdicáveis na definição matemática, não têm que ser determinados na definição operacional de padrão como algo reconhecível. Neste último caso, basta que existam criaturas que reconheçam o padrão: ele não tem que ser, necessariamente, um padrão constituído por *elementos* determinados (no exemplo de Haugeland, os humanos não reconhecem sorrisos pelo facto de os sorrisos serem composições de elementos previamente determinados). A noção de padrão como 'candidato ao reconhecimento' evita a tentação do reducionismo, enquanto a definição matematica é precisamente um convite ao reducionismo.

O que se joga na discussão das definições de 'padrão' é a possibilidade de fundamentar objectos, objectos que sirvam de critério para a correcção do reconhecimento. É exactamente para exemplificar a fundamentação de objectos por meio da noção de padrão real que Dennett recorre ao Mundo da Vida. Várias perspectivas são possíveis sobre o que acontece no Mundo da Vida. No entanto, existe uma objectividade dos padrões, mesmo que estes sejam apenas reconhecíveis a partir de uma determinada perspectiva. Haugeland estabelece uma analogia entre essa objectividade ligada à obediência a 'regras' e a definição daquilo em que consiste um jogo de xadrez e as respectivas peças. Em ambos os casos existe algo de especial que é descritível a partir de cima, e que constitui um padrão não em função dos elementos constituintes mas em função da sua contribuição para o 'jogo', reconhecível através de normas. Evidentemente, o problema é saber como é que as normas, supostamente envolvidas na própria possibilidade da EI, aparecem e funcionam. O que é claro é que aquilo que obriga os observadores a reconhecerem os padrões *a partir de cima* só pode ser um compromisso com normas. De acordo com a noção de EI que Dennett pretende estabelecer, o reconhecimento dos

[578] HAUGELAND 1993: 57.

padrões reais uma prática dos intérpretes no 'Mundo da Vida' real, em função da qual a realidade ou objectividade daquilo que é reconhecido (com critério) sobressai.

Resta saber de que tipo de realidade se está a falar se o exemplo central é a realidade de peças de xadrez, definidas pela sua participação num jogo, cuja realidade é portanto a de padrões de reconhecimento, elementos em jogos constituídos por regras, jogos que são eles próprios arranjos ordenados. Que tipo de realidade têm uma torre ou um bispo, que não são por exemplo necessariamente figuras tridimensionais de marfim ou de madeira, nem imagens num écran de computador? Para Haugeland[579], as noções metafísicas de substância e propriedade não se aplicam a realidades tais: elas não são reconhecíveis fora de contexto. A realidade de que se fala é uma realidade intermédia, dependente do contexto. Aliás Haugeland crê que «a noção dupla de padrão de Dennett dá-nos outra maneira de passar além da teoria da identidade»[580]. No pensamento de Dennett, esta realidade deve ser considerada no seio de 'maneiras de ser' representadas pelas estratégias alternativas (a EF, a ED, a EI). Se é assim, o nível intencional da realidade é objectivo e não menos real do que o físico.

Embora admitindo o interesse da interpretação que Haugeland faz de *Real Patterns*, a última palavra de Dennett é que os «padrões são padrões de elementos anteriores mesmo que não se saiba (ainda) o que são estes elementos»[581]. Dennett confessa aliás que não pretendia dar à noção de reconhecimento a importância teórica que Haugeland lhe atribui: simplesmente a tomava com o sentido com que ela é usada na IA e na ciência cognitiva em geral. Mas o facto é que é em última análise da ligação entre as noções de reconhecimento e de padrão que a teoria dennetiana da intencionalidade (o realismo moderado) depende. Esta questão será retomada no Capítulo 6, quando se explicitar a ontologia subjacente à TSI. Na segunda parte deste capítulo procurar-se-á verificar o que corresponde a este realismo moderado dos padrões quando se trata dos problemas da explicação psicológica e da individuação do conteúdo. Estritamente do ponto de vista de Dennett, a noção de padrão serve sobretudo para evidenciar que tipos de materialismo como o realismo intencional de Fodor por um lado e o eliminativismo dos Churchland por outro são posições excessivamente fortes acerca da natureza da intencionalidade. Alias, Dennett afirma em *Real Patterns* que mesmo uma posição holista e quiniana como a de Davidson ignora a hipótese de a indeterminação ir muito fundo, sendo ainda demasiado realista. Isto é ilustrado em *Real Patterns* com o exemplo do suicídio de Ella[582], uma experiência mental acerca da indeterminação. No momento anterior à implementação da

[579] HAUGELAND 1993: 63.
[580] HAUGELAND 1993: 64.
[581] DENNETT 1993a: 214.
[582] DENNETT 1998: 115-117.

intenção de Ella, i.e. antes de Ella se matar, não haveria segundo Dennett possibilidade de mostrar claramente que apenas um dos intérpretes do comportamento de Ella (Jones que lhe atribuía a intenção de se matar ou Brown que não lhe atribuía essa intenção) estava certo. E isto é assim mesmo que Ella se mate no momento seguinte. Em suma, e esta é a última palavra quanto à natureza da intencionalidade na TSI, Dennett pretende manter as descrições intencionais, apoiando-as na noção de padrões objectivos ou reais, e a indeterminação quiniana da tradução, que «faz um com o anti-essencialismo»[583]. No caso humano, os estados intencionais são remetidos à biologia, e portanto ao *design*, ou, em geral à organização funcional de sistemas cognitivos em cuja operação seja possível o reconhecimento interpretativo de padrões. O problema do *design* torna-se assim uma questão incontornável. Dennett sentiu inclusive necessidade de lhe dedicar toda uma obra, *Darwin's Dangerous Idea*[584]. O problema é saber se Dennett, remetendo a teoria dos padrões e do reconhecimento ao *design* se pode dar ao luxo de continuar a declarar-se um realista apenas moderado. Na segunda parte deste capítulo defender-se-á que duas alternativas se configuram: ou considerar o *design* (nomeadamente o *design* biológico) como também de algum modo relativo à estratégia de abordagem (sem a EI não há desenvolvimento possível de uma ED), ou considerar o *design* do mental bem mais real que aquilo que Dennett deseja admitir, aproximando-se assim de Fodor .

Dennett termina o artigo *Evolution, Error and Intentionality* afirmando que o tratamento da intencionalidade conduz inevitavelmente a um acerto de contas com as perturbadoras consequências da destruição, por Darwin, do Argumento do Desígnio. Não se pode ter um realismo acerca de significação sem um realismo acerca de funções, e este último teria sido impossibiliitado por Darwin. No entanto, o problema da posição de Dennett, por mais que ele reclame defender um tipo moderado de realismo, é que ela tende irresistivelmente para extremos opostos: por um lado para um eliminativismo total, um quadro de interpretação totalizante em que a intencionalidade finalmente não existe, a racionalidade finalmente não existe, toda a mentalidade é finalmente relacional, dependente de uma atribuição e não intrínseca[585], e no qual até mesmo a EF deveria ser considerada como uma questão de interpretação (é o modo como Rorty compreende Dennett[586]). Por outro lado, remeter o problema das representações mentais para o problema do *design* engrandece a atracção de uma teleologia real, e na medida em que não se faz distinção de princípio entre o *design* e representações, o realismo parece querer

[583] DENNETT 1987: 319.
[584] DENNETT 1995.
[585] As expressões são de Rorty em RORTY 1993.
[586] É esclarecedor comparar o que é afirmado acerca de Dennett em RORTY 1972 com o que é afirmado em RORTY 1993.

contaminar também o tratamento das representações. É da acusação feita pelos críticos segundo a qual desta posição decorreriam implicações contraditórias sendo portanto o realismo moderado instável, que Dennett tem que defender-se.

2.2 A individuação do conteúdo e a explicação psicológica. Contra o instrumentalismo da TSI: R. Millikan, F. Dretske e J. Fodor.

Até aqui foram expostas versões sucessivas da posição de Dennett relativamente à intencionalidade, culminando com a investigação da natureza da representação em *Real Patterns*. A posição quanto à *natureza* de 'entidades' representacionais sugerida – o realismo moderado – deve ser considerada em conjunto com uma posição quanto ao *conteúdo* das representações. A posição quanto ao conteúdo das representações que Dennett defende já desde C&C é uma posição basicamente teleofuncionalista. Apenas a partir da conjugação do realismo moderado com o teleofuncionalismo se esclarece completamente o modo como a TSI enfrenta as questões da explicação psicológica e da individuação das representações mentais.

2.2.1 Funcionalismo e Teleofuncionalismo: a reintrodução das funções biológicas na teoria da mente. Realismo acerca de representações. A TSI e o teleofuncionalismo. Problemas do externalismo.

A noção de função suposta pelo teleofuncionalismo não se identifica com a noção de função no funcionalismo *tout court*. Esta última visa acentuar a autonomia da descrição de um dado nível de funcionamento de um sistema, considerando o sistema por si[587]. A noção teleofuncionalista de função, que se identifica com a noção de biológica de função como *propósito ou finalidade*, diz respeito não apenas ao sistema considerado por si mas também ao ambiente e à adaptação do comportamento do sistema ao ambiente[588]. A convicção básica dos teleofuncionalistas é que apenas a reintrodução da noção biológica de função na teoria da mente permitirá dar conta da semântica ou conteúdo das representações. Note-se que quando se

[587] Noutras palavras, o ponto de vista do funcionalismo clássico, simbólico e computacionalista, é internalista.

[588] Daí que usualmente se afirme que o teleofuncionalismo trouxe a função de volta para a teoria funcionalista da mente. R. Millikan (cf. MIILIKAN 1984 e MILLIKAN 1993) acrescentaria ainda que a noção biológica de função diz respeito à história evolutiva do sistema e não às suas disposições actuais. Usualmente acrescentar-se-á a cláusula 'em condições normais' para a caracterização da situação em causa, obtendo algo como 'em condições normais uma representação interna – um *veículo* de representação – tem como propósito indicar (ou variar conjuntamente com) o seu conteúdo (i.e. aquilo que ela indica no mundo exterior ao sistema)'.

aborda o problema do conteúdo das representações se trata de saber não o que faz de um conjunto de estados mentais *estados mentais*, mas o que os diferencia entre si (individua) enquanto estados mentais. Estado mentais acerca de A (gatos) e estados mentais acerca de B (estrelas) são individuados através desses conteúdos, mesmo se são definíveis identicamente enquanto estados mentais (por exemplo, como estados funcionais do cérebro). Deverão no entanto ser diferenciados na medida em que um é acerca de gatos e o outro acerca de estrelas. Segundo o teleofuncionalismo, esta distinção faz-se através do apelo aos *propósitos* ou *finalidades* dos estados mentais, propósitos que são cumpridos pelos estados mentais do exemplo quando estes 'apontam ou indicam' respectivamente gatos e estrelas. Os estados mentais a que aqui se alude são *veículos*. A partir deste momento convém ter constantemente presentes dois sentidos de 'representação': por um lado, falar-se-á de representações enquanto *veículos* (esta é uma noção 'mecânica', utilizada na ciência cognitiva com o sentido de 'estrutura do cérebro ou de outro *hardware* que de uma forma ou outra segue alguma coisa no mundo, nomeadamente co-variando com ela'), por outro lado falar-se-á de representações enquanto *aquilo que é representado*. Note-se que sendo o propósito dos estados mentais (enquanto veículos) indicar algo que está fora do sistema, aquilo que determina ou fixa o conteúdo ou significado (aquilo que é representado) não estará 'dentro da cabeça' mas sim no mundo. A ideia básica dos teleofuncionalistas é que o *design* dos sistemas cognitivos é tal que estes produzem determinadas representações internas quando em presença de determinadas condições no mundo, representações essas que indicam as condições no mundo. Em geral o *design* dos sistemas, inclusive a possibilidade de serem produzidas representações, é atribuído à selecção natural, que teria produzido soluções evolutivamente estáveis para o problema da coordenação do comportamento de sistemas com o ambiente[589]. Deste modo, de acordo com o teleofuncionalismo, a maneira humana de significar, nomeadamente a maneira linguística de significar, não é de modo algum prototípica: significar pode perfeitamente ser um funcionamento pré-verbal ou a-verbal em sistemas cognitivos. Segundo Dennett, a concentração da atenção dos teóricos da mente na significação linguística, característica por exemplo da filosofia da linguagem inspirada pela lógica, conduz a distorções e a resistências infundadas às abordagens naturalistas do significado[590]. A evocação das funções biológicas e da selecção natural estabelece pelo contrário o teleofuncionalismo como uma teoria totalmente naturalista do

[589] Ou também à aprendizagem, ao 'darwinismo neuronal' (EDELMAN 1987) como processo análogo à selecção natural. Cf. por exemplo DRETSKE 1988.

[590] Fundamentalmente porque as abordagens evolucionistas do significado apontarão para maneiras de significar muito pouco estruturadas e articuladas quando comparadas com a maneira linguística de significar que constitui na maioria dos casos o objecto das análises lógicas.

conteúdo das representações. Mesmo o problema da normatividade da cognição (o facto de ser constitutivo de uma representação ela ser suposta ser acerca de x e não de y ou de z) pode ser remetido para normas biológicas (para o desenho de dispositivos para cumprirem funções e para o normal funcionamento destes). Evidentemente, de acordo com estes parâmetros, o grande problema para as teorias teleofuncionalistas é estabelecer a natureza do erro ou má representação (*misrepresentation*)[591]. Note-se finalmente que nem todos os autores que defendem uma posição funcionalista quanto à natureza da representação defendem uma posição teleofuncionalista quanto ao conteúdo dos estados mentais. Por exemplo J. Fodor, que tem vindo a ser considerado o caso exemplar do teórico funcionalista, defende uma teoria nómico-informacional do conteúdo[592] e não uma teoria teleofuncionalista.

O núcleo do teleofuncionalismo é, repita-se, a ideia segundo a qual a individuação do conteúdo de estados mentais se apoia no carácter apropriado (ao ambiente) do comportamento (guiado pela produção de representações) de sistemas físicos. A explicação psicológica basear-se-á em entidades internas, veículos, seleccionados com a finalidade de representar. Ora, na medida em que Dennett defende que a adscrição do conteúdo é holista e interpretativa, quer a possibilidade de representações internas quer a possibilidade da explicação psicológica (que pressupõe que alguma coisa de natureza representacional no interior do sistema faz diferença no comportamento do sistema) se afiguram problemáticas. Noutras palavras, a TSI arrisca-se a apenas poder considerar o conteúdo de estados mentais como «epifenomenal» e «impotente»[593], não podendo nunca influenciar a, ou sobrepôr-se à, causação mecanicista local. Não é no entanto apenas a TSI que tem problemas com a impotência causal do conteúdo: a explicação psicológica e a individuação do conteúdo constituem problemas para o teleofuncionalismo em geral já que este considera como pedra de toque da questão do conteúdo das representações a apropriação do comportamento do sistema global, sendo sempre alguma coisa que está fora da cabeça (as condições no mundo) que é responsável pela fixação do conteúdo dos estados mentais que guiam esse comportamento.

As duas questões que a partir de agora serão tratadas – a explicação psicológica e a individuação do conteúdo – estão, como se procurará mostrar, relacionadas. A grande opção que subjaz às teorias da explicação psicológica e da individuação do conteúdo desenvolvidas

---

[591] Por exemplo F. Dretske (cf. DRETSKE 1986), já mencionado devido ao comentário que Dennett lhe endereça em DENNETT 1987, considera que o primeiro desafio para uma teoria teleológica do significado, que, como a sua própria teoria, parte de indicadores naturais que não podem representar erradamente, é explicar como passam a poder existir representações erróneas, i.e. como é que a própria natureza (ou melhor, os dispositivos naturais que são para representar, sistemas cuja intencionalidade não é atribuída) passa a cometer erros.

[592] Cf. FODOR 1990, FODOR 1994, FODOR 1998.

pelos diferentes autores que serão tratados é uma opção quanto à realidade a atribuir às representações mentais ao nível do *design*. Ao relacionar a questão do conteúdo com a função biológica, i.e. ao considerar que representar é uma função de veículos seleccionados para tal finalidade, o teleofuncionalismo, sendo tendencialmente realista acerca de funções, é tendencialmente realista acerca de representações (enquanto veículos). Dispositivos biológicos com funções (por exemplo orgãos como olhos, corações, etc) são dispositivos físicos reais, com funções que relacionam sistema e ambiente. Assim, a maioria dos autores que como Dennett desenvolvem teorias teleofuncionalistas e evolucionistas do contéudo, nomeadamente Ruth Millikan[594] e Fred Dretske[595], são realistas acerca de representações internas e das suas funções, i.e. não supõem que estas tenham uma forma de existência relacional e dependente de um intérprete. Millikan e Dretske consideram precisamente que é possível falar de veículos de conteúdo ou de informação que fazem diferença no sistema[596] e que a explicação psicológica se baseia nestes veículos. Assim, para F. Dretske a explicação psicológica tem a forma de uma explicação do comportamento de sistemas através de *razões*, no caso de Millikan, a explicação psicológica envolve normas (por oposição a leis) e história[597]. Também J. Fodor, embora não sendo um teleofuncionalista, considera possível, como se sabe, uma individuação nítida das representações internas e procura conjugá-la com uma teoria da explicação psicológica. De acordo com Fodor, a teoria do conteúdo das representações deve ser externalista, informacional e lata. O esquema explicativo global de Fodor procura assim conjugar a intencionalidade das leis psicológicas, o carácter computacional dos pensamentos e a semântica informacional[598]. Neste âmbito, a ideia de conteúdo estrito a que atrás se fez alusão transformar-se-á na ideia de Modos

---

[593] DENNETT 1998b: 63. É nisto que se traduz, afinal, a impossibilidade de máquinas semânticas.
[594] Cf. MILLIKAN 1984 e MILLIKAN 1993.
[595] Cf. DRETSKE 1981, DRETSKE 1986 e DRETSKE 1988.
[596] Sejam Ícones Intencionais (MILLIKAN 1984) alguns dos quais serão representações no pleno sentido da palavra (*full blown*), sejam indicadores internos (DRETSKE 1988). Millikan define os Ícones Intencionais como dispositivos com Funções Próprias (a noção de Função Própria será explicada a seguir) cuja produção e consumo servem para guiar o comportamento de sistemas. Dretske define indicadores internos como estruturas internas que transportam (*carry*) informação e que são selectivamente sensíveis ao que acontece no ambiente. Em ambos os casos de trata de veículos internos do conteúdo, seleccionados para representar algo de específico no exterior do sistema.
[597] De acordo com Millikan, uma explicação psicológica é uma explicação histórica, o que significa que as as funções psicológicas, como quaisquer funções biológicas são definidas pela história e pelas condições Normais. Defender que as funções são definidas pela história é negar que elas sejam definidas por disposições actuais. Esta é a raíz do diferendo entre R. Millikan e J.Fodor. Fodor admite perfeitamente que as correlações entre estados mentais e o ambiente, que explicam o significado, possam ser resultado de um processo darwinista mas não considera (ao contrário de Millikan) que uma explicação evolucionista dos mecanismos da representação seja explicação suficiente do seu funcionamento *presente*.
[598] A elaboração de uma metafísica informacional do significado é originalmente levada a cabo em DRETSKE 1981.

de Apresentação. Estes são representações mentais com conteúdo aspectual e são segundo Fodor os veículos do pensamento[599].

As razões para o realismo acerca de representações internas apresentadas por autores como F. Dretske, J. Fodor e R. Millikan são razões para contestar o normalmente chamado instrumentalismo (ou pelo menos interpretativismo) da TSI. Já se viu no entanto atrás que a posição defendida por Dennett (pelo menos em *Real Patterns)* quanto à natureza das representações não é exactamente instrumentalista. De acordo com uma posição estritamente instrumentalista, as descrições mentais teriam uma justificação meramente pragmática, sendo fechada a porta a questões ontológicas. Não é isso que acontece em *Real Patterns*. Trata-se aí sim uma forma de realismo acerca das representações, um realismo sem dúvida fraco ou moderado, 'relacional', mas ainda assim um realismo. Não é verdade também que a posição de Dennett não considere aspectos ontológicos: em *Real Patterns* trata-se incipientemente de ontologia, da forma de existir dos padrões da mentalidade. Além do mais, é fundamentalmente diferente afirmar que se atribui estados mentais por razões pragmáticas relacionadas com a previsão do comportamento e afirmar que a existência do mental está ligada a um ponto de vista. Em *Real Patterns* fica claro que a TSI é uma opção pela segunda afirmação: os padrões reais que Dennett opõe por exemplo às fórmulas intrinsecamente representacionais da TRM dependem de um ponto de vista mas são reais.

No entanto, se a TSI não é instrumentalista, o que é facto problemático é que ela não abdica da figura do intérprete nem para falar da natureza das representações como veículos nem para falar do representado nas representações, e que é, portanto, pelo menos interpretativista. Ora, se a própria existência e natureza de representações está dependente da interpretação do sistema cognitivo por um intérprete exterior, torna-se complicada a defesa de uma posição teleofuncionalista, já que esta por princípio evoca as funções de veículos nos próprios sistemas para explicar a semântica das representações. Deixando por agora de lado os problemas que o princípio da dependência da mentalidade relativamente ao exterior pode envolver quando se considera a consciência[600], um traço dificilmente capturado por uma atribuição ou interpretação feita a partir de fora, considerar-se-á aqui exclusivamente os

---

[599] Defender que os modos de apresentação (MAP) são os veículos do pensamento é considerar que ter um MAP é usá-lo para apresentar ao pensamento aquilo (seja o que fôr) de que o MAP é um modo de apresentação. Captar ou ter um MAP não é pensar sobre ele mas utilizá-lo dessa maneira. Um pensamento é assim uma relação ternária entre um pensador, um conteúdo (lato) e um MAP. Como diz Fodor, «This treatment of the individuation of thoughts is tailor made to mediate between a semantics that wants to reduce meaning to information and a psychology that wants to reduce thinking to computation» (FODOR 1994: 55).

[600] Problemas apontados por autores como T. Nagel, J. Searle, D. Chalmers, F. Jackson, etc, como se verá com mais pormenor no próximo capítulo.

problemas que essa dependência traz para a própria teoria do conteúdo. Assim, a posição de Dennett será contrastada apenas com posições de outros teóricos naturalistas da informação e do comportamento – nomeadamente R. Millikan, F. Dretske e J. Fodor – que admitem também a pertinência da separação das teorias do conteúdo e da consciência quando se trata de desenvolver uma teoria do conteúdo.

Ainda que nem todos os autores considerados a partir de agora sejam teleofuncionalistas, todos eles defendem posições externalistas quanto ao conteúdo[601].Todos reconhecem no entanto que o puro externalismo (o externalismo defendido pelos behavioristas lógicos, por exemplo) não é uma solução suficiente para o problema do conteúdo mental. De resto, até mesmo Dennett admite que o conteúdo mental deve poder fazer diferença no comportamento do sistema e é por essa razão que propõe a noção de mundo nocional[602]. O mundo nocional é a resposta possível, dentro da TSI, ao problema da individuação do conteúdo, permitindo caracterizar a diferença entre acreditar que p e acreditar que q sem incorrer em preconceitos sentencialistas ou linguísticos (patentes na própria formulação que acabou de se usar nesta frase) e sem conceber o conteúdo mental à imagem da linguagem humana. Segundo Dennett, são precisamente os preconceitos sentencialistas que arruinam por exemplo a teoria fodoriana da explicação psicológica. É de resto de novo face a Fodor que a Dennett define uma posição quanto à individuação do conteúdo, opondo a ideia de mundo nocional às representações mentais reais e sentenciais da TRM.

Individuar ou medir o conteúdo de modo a poder caracterizar a explicação psicológica implica antes do mais decidir se se está a falar – quando se fala de acreditar que p ou acreditar que q – de objectos abstractos como proposições, de estruturas cerebrais, da interpretação de comportamento de sistemas físicos, de formas sentenciais 'dentro na cabeça' ou de qualquer outra coisa. A evidência que vem dos estudos empíricos leva apenas a crer que está a ser usada informação, sugere uma teoria computacional, mas nada diz de exacto acerca da forma dos conteúdos processados ou das suas unidades. Como Dennett nota nos artigos *Beyond Belief*[603] e *Styles of Mental Representation*[604] uma hipótese como a Hipótese da Linguagem do Pensamento de Fodor não é nem confirmada nem infirmada pelos estudos empíricos da cognição. Quanto às unidades, o mínimo que se pode dizer é que teorias naturalistas do conteúdo não podem servir-se simplesmente e sem mais explicações de entidades abstractas

[601] Até mesmo J. Fodor, o cognitivista simbólico arquetípico e o único destes autores a defender uma teoria nómico-informacional e não uma teoria teleofuncionalista do conteúdo, defende um certo externalismo.
[602] DENNETT 1987j.
[603] DENNETT 1987j.

como proposições. Perante esta situação, certas observações meta-teóricas e certas opções são inevitáveis. Dennett pensa que se a questão do conteúdo fôr tratada a partir dos estudos das atitudes proposicionais feitos na filosofia da linguagem e na lógica o resultado serão teorias sem interesse directo para as ciências empíricas da cognição[605] Ora, se há coisa que várias outras disciplinas procuram na filosofia é uma teoria das proposições, do conteúdo, da informação semântica, ou como se entenda chamar-lhe, já que as ciências da cognição não passam sem informação e transformações de informação na descrição e/ou explicação do comportamento dos sistemas cognitivos.

Chamar-se-á a partir de agora, utilizando a terminologia de Dretske, 'informação semântica'[606] à informação enquanto conteúdo, por contraste com a informação tal como a teoria formal da informação a compreende[607]. Esta última é neutra quanto ao conteúdo e puramente quantitativa. A quantidade de informação é medida em bits (e bytes, megabytes, gigabytes,...). Essa medida é neutra, o que significa que quantidades idênticas de informação podem corresponder a informação semântica totalmente distinta (por exemplo 1 MB de informação pode ser som, texto, imagem, etc). A questão acerca da análise, individuação ou medição da informação semântica pode ser formulada perguntando que medida poderia ser apropriada para a informação semântica ou conteúdo. Esta unidade de medida teria um papel análogo ou complementar ao papel dos bits e bytes da teoria da informação. De entre os autores que serão aqui analisados F. Dretske é aquele que visa exactamente, e essa foi, desde logo, a importância inaugural de *Knowledge and the Flow of Information*[608] desenvolver um conceito semântico de informação em continuidade com a teoria matemática da informação. Fodor, por exemplo, constrói a sua teoria do conteúdo sobre a teoria da informação semântica de Dretske.

Uma vez que se procurará em seguida analisar os problemas da explicação psicológica, convém ter presente que a primeira posição de Dennett quanto a esse problema é que a explicação psicológia, no sentido causal do termo, é uma incumbência da psicologia cognitiva sub-pessoal: pura e simplesmente não cabe às descrições feita a partir da EI serem explicativas. De acordo com Dennett, de resto, a psicologia cognitiva sub-pessoal é *cognitiva* na medida em que descreve processos de transformação de informação entre items com conteúdo (*content-laden items*) que podem ser chamados representações mentais, mas esses items não são frases

---

[604] DENNETT 1987n.
[605] Dennett insurge-se constantemente contra a aquilo a que chama a '*Propositional Attitude Task Force*' (cf. DENNETT 1987d). Cf. também a resposta a M. Richard em DENNETT 1994f.
[606] Dretske fala de *informational content* e de *meaning*.
[607] Alude-se á teoria desenvolvida por C.Shannon. Cf. por exemplo DRETSKE 1981, 1ª Parte.
[608] DRETSKE 1981.

em linguagem do pensamento e os processos referidos não são computacionais[609]. Resta saber se a resposta é suficiente e, nomeadamente, se a EI e a ED são assim tão facilmente distinguíveis (o próprio Dennett oferece razões para se pensar que não o são) e sobretudo se o quadro descrito é compatível com a dependência relativamente a um intérprete dos padrões da mentalidade.

2.2.2 *Beyond Belief*: mundos nocionais e proposições como medidas provisórias.

Ao contrário de defensores do teleofuncionalismo como F. Dretske (que considera que a teoria matemática da informação mostra que a informação é qualquer coisa de objectivo e que esta revelação é fundamental para uma teoria semântica), e R. Millikan (que reporta a adequação do comportamento de sistemas a Ícones Intencionais Internos), Dennett aborda a individuação do conteúdo através um conceito ainda interpretativo, o conceito de mundo nocional. O conceito é proposto no artigo *Beyond Belief*[610] e serve para especificar o que existe numa criatura que determina aquilo em que esta acredita. O problema de Dennett no artigo *Beyond Belief* é duplo: ele pretende desconstruir a psicologia das atitudes proposicionais, i.e. o usual apelo a proposições como conteúdos de crenças, e encontrar um substituto para essas proposições. Chegará ao fim com uma noção muito fraca de mundo nocional, através da qual os mecanismos psicológicos seriam indirectamente caracterizados. A noção pretende substituir as proposições sem recorrer ao subterfúgio da Hipótese da Linguagem do Pensamento, de acordo com a qual são símbolos em linguagem do pensamento e não proposições aquilo que no interior dos sistemas constitui as crenças. As várias unidades alternativas de conteúdo analisadas em *Beyond Belief* são portanto, respectivamente as *proposições* da 'psicologia das atitudes proposicionais', as *frases em linguagem de pensamento* da 'psicologia das atitudes sentenciais'[611] e os *mundos nocionais* da 'psicologia das atitudes nocionais' proposta pelo próprio Dennett.

Apesar da opção que o teleofuncionalista faz pela biologia como modelo para a psicologia, em detrimento de modelos lógicos, mesmo Dennett admite, em *Beyond Belief*,[612] que determinadas questões acerca do conteúdo em seguida enumeradas, a que se chamará

---

[609] Cf. MILLIKAN 1993e:97, descrevendo a posição de Dennett. Note-se que Ruth Millikan afirma concordar com toda a descrição, mas a sua concordância diz respeito ao anti-sentencialismo e não ao interpretativismo da posição de Dennett.
[610] DENNETT 1987j.
[611] Nomeadamente a TRM fodoriana.
[612] DENNETT 1987: 122-123.

questões fregeanas[613], são mais facilmente tratáveis a partir de um ponto de vista lógico-linguístico sobre o mental. As questões fregeanas são questões relativas às condições para a existência de: (1) Entidades dotadas de *valores de verdade*, (2) Entidades intensionais que determinam '*extensões*', (3) Capturabilidade (*graspability*) pela mente dessas mesmas entidades. Segundo Dennett, o que é problemático para o teórico da cognição é o facto de nada satisfazer simultaneamente as condições a que se alude: i.e. não existem entidades determinadas e reais tais que sejam portadoras de um valor de verdade, sejam intensionais, determinem extensões e sejam capturáveis pela mente[614]. É precisamente por não existirem tais entidades que doutrinas bastante distintas da natureza de proposições competem entre si.

Dennett defende em *Beyond Belief* não existem unidades universais e reais de informação semântica, que seriam nomeadamente 'proposições'. A partir do momento em que ninguém sabe o que são proposições, a psicologia das atitudes proposicionais (i.e. a ideia segundo a qual os conteúdos de crenças são proposições) não tem fundamentos sólidos. É pelo facto de nem proposições nem frases numa linguagem do pensamento serem adequadas para traduzir o conteúdo que Dennett propõe a ideia de mundo nocional. A proposta corresponde à seguinte ideia. A informação semântica está de facto no organismo de uma forma que faz diferença. No entanto, a sua descrição só pode ser indirecta. A descrição da informação semântica não é nem uma descrição do mundo exterior ao sistema nem uma descrição de alguma coisa de interior ao sistema: não se pode evocar nem 'O mundo-tal-como-ele-é' nem frases em linguagem de pensamento para decidir que (retomando o exemplo de Quine[615]) Ortcutt é o pilar da comunidade e é espião. O principal suporte da proposta segundo a qual a informação semântica deve ser medida indirectamente, como mundo nocional, é o facto de o Racionalismo do Significado ser falso[616]. O Racionalismo do Significado está ligado ao princípio de Russell segundo o qual «não é possível fazer um juízo sobre um objecto sem saber sobre

---

[613] Apesar da terminologia adoptada não se nega que seja possível considerar que «from Frege's standpoint Dennett's enquiry appears quite misconceived» (DUMMETT 1988: 513).

[614] Cf. DENNETT 1988d: 500. Dummett considera estas fomulações psicologistas e grosseiras (DUMMETT 1988).

[615] QUINE 1966 a.

[616] O Racionalismo do Significado consiste, na terminologia de R. Millikan – que Dennett frequentemente adopta – na atribuição de uma autoridade especial aos produtores e intérpretes de Ícones Intencionais quanto ao que estes significam, ou em suma, na ideia segundo a qual um sistema cognitivo deve por princípio ser capaz de reconhecer a priori aquilo que as suas representações representam, e se duas representações diferentes em momentos diferentes do tempo representam ou não representam o mesmo 'representado'. De acordo com o Racionalismo do Significado a mesmidade de conteúdo de A e B, duas representações mentais, seria transparente ao pensador dos pensamentos A e B, que seria imune ao erro nos actos de identificação do mesmo como mesmo. Para Millikan, o erro da posição resulta de uma ocultação da mecânica dos veículos do pensamento .

qual objecto se está a fazer o juízo»[617]. O que se passa é precisamente que é possível fazer juízos, pensar pensamentos, sem que se saiba sobre qual 'objecto real' se ajuíza e pensa. Esse é um dos aspectos que a ideia de mundo nocional procura capturar.

Recapitulando, as proposições seriam os primeiros candidatos a entidades dotadas de valores de verdade, seriam portanto as medidas do conteúdo, os bits da teoria da informação semântica. Existem várias sugestões em campo relativamente à natureza das proposições de acordo com as quais estas seriam nomeadamente (1) frases, símbolos com sintaxe, (2) conjuntos de mundos possíveis ou funções de mundos possíveis para valores de verdade, (3) colecções ordenadas de objectos e propriedades no mundo. Em qualquer caso, um objecto que fosse a medida de conteúdo ideal deveria satisfazer as três condições acima enumeradas: ser dotado de um valor de verdade, ser intensional e determinar extensões e ser capturável pela mente. Dennett dá como adquirido que vários argumentos (de H. Putnam, S. Stich, D. Kaplan, etc) mostram que nada satisfaz todas as condições simultaneamente[618]. É precisamente por isso que a Hipótese da Linguagem do Pensamento surge como solução alternativa. Admitindo que a questão da natureza das proposições é irresolúvel, supõe-se que algo de concreto – frases no interior, símbolos na linguagem da mente – é fisicamente instanciado quando um 'pensamento' é captado. As crenças acerca de X ou Y têm que ser compostas por alguma coisa. Elas não são compostas por X ou Y mas por símbolos, por estruturas sentenciais. São estas que dão conta da característica opacidade referencial dos estados intencionais. Feita a distinção de D. Kaplan entre conteúdo e carácter[619], obtém-se que as frases na cabeça são entidades com carácter. O facto de duas entidades acreditarem a mesma coisa já não remete para objectos abstractos (proposições, cuja natureza é totalmente problemática) mas para uma forma sentencial no interior de um sistema, uma frase em linguagem de pensamento.

Seria de esperar que Dennett não se convertesse à Hipótese da Linguagem do Pensamento e de facto, embora Dennett admita que a proposta de Fodor não se compromete com proposições, ele faz-lhe várias críticas. Antes de mais, a Hipótese da Linguagem do

---

[617] DENNETT 1987: 204. O princípio foi assim chamado pelo filósofo inglês Gareth Evans.

[618] DENNETT 1987j: 121-130. Por exemplo, de acordo com Dennett a experiência mental da Terra Gémea de Putnam sugere ou que o significado não está na cabeça, não é capturável pela mente ou que o significado não determina a extensão.

[619] Cf. DENNETT 1987j: 131-133. Recorde-se que é a distinção de D. Kaplan entre carácter e conteúdo (para caracterizar o significado) que inspira a distinção de Fodor entre conteúdo lato e conteúdo estrito. A ideia é que algo com o mesmo carácter pode ter conteúdos diferentes. Por exemplo 'eu' tem um carácter ou significado constante mas um conteúdo diferente (dependente do uso por diferentes locutores). O carácter é uma função do contexto para o conteúdo. Fodor transpôe esta distinção feita por Kaplan relativamente a indexicais para o conteúdo psicológico: o conteúdo estrito de uma crença e o contexto determinam em conjunto o conteúdo lato da crença. Fodor abandona no entanto esta terminologia na sua actual teoria do conteúdo (cf. FODOR 1998).

Pensamento distingue os estados psicológicos de forma demasiado fina, obrigando a admitir que as contribuições semânticas para um sistema podem sempre ser colocadas em forma de linguagem. Além disso, não é de todo clara a origem do carácter sintáctico da linguagem do pensamento nem são claros os princípios que permitem distinguir o que conta como sintáctico no cérebro. Por outro lado, a neutralidade em relação à linguagem, que é a vantagem de muitos tratamentos teóricos do conteúdo em termos de proposições, desaparece com a Hipótese da Linguagem do Pensamento. No entanto, nos termos da TSI, o núcleo da crítica à Hipótese da Linguagem do Pensamento é o seguinte: os princípios do psicologia das atitudes sentenciais são impraticáveis pois só a EI pode guiar a descoberta do *design*. Aquilo que a psicologia das atitudes sentenciais propõe é uma separação entre psicologia sintáctica e psicologia semântica que parece a Dennett impossível: «ter o texto independentemente da interpretação deste não é uma verdadeira possibilidade da psicologia»[620]. Noutras palavras, de acordo com a TSI nada é intrinsecamente representacional e des-conteúdado. Millikan aliás faz uma crítica semelhante a Fodor: em última análise a TRM admitiria representações (estados internos que se comportam como representações) que não representam o que quer que seja[621]. Dennett admite que alguma distinção entre semântica e sintaxe será em última análise retrospectivamente realizada numa psicologia madura (afinal, de acordo com a terminologia da própria TSI o cérebro é apenas uma máquina sintáctica[622] que se aproxima de uma máquina semântica). Mas aquilo a que Dennett objecta na psicologia das atitudes sentenciais é precisamente a distinção entre sintaxe e semântica, i.e. ao facto de esta conceber o interior representativo dos sistemas à imagem de linguagens formais exteriores, comprometendo-se assim com um «sentencialismo gratuitamente forte»[623].

Afastada a Hipótese da Linguagem do Pensamento, Dennett afirma que o é essencial a uma teoria do conteúdo é uma especificação intermédia dos traços psicológicos, uma especificação suficientemente independente de factos relativos ao ambiente externo do organismo de modo a capturar a 'contribuição do organismo'. Essa é a função do mundo nocional, uma noção que é, assim, minimamente internalista[624]. O mundo nocional corresponde

---

[620] DENNETT 1987j: 146.
[621] MILLIKAN 1993b: 84.
[622] Dennett parece não ver contradição entre a sua definição do cérebro como máquina sintáctica e a crítica que dirige a Fodor segundo a qual não se compreende o que constitui o ser sintáctico de alguma coisa no cérebro. Ele deveria talvez dizer 'uma máquina interpretada como sintáctica' a partir da EI.
[623] DENNETT 1987j: 147.
[624] Esta noção, inspirada nos mundos possíveis e na relatividade destes ao agente, contunuará a ser explorada no Capítulo 3 no contexto do Modelo dos Esboços Múltiplos sob o título de 'mundo heterofenomenológico'. A heterofenomenologia contrasta com a auto-fenomenologia que seria supostamente praticada por fenomenólogos husserlianos (cf. DENNETT 1987j: 153). Nas palavras de Lynn Rudder Baker (RUDDER BAKER), entramos no território em que o conteúdo se encontra com a

a uma caracterização indirecta dos mecanismos psicológicos – a caracterização é indirecta pois é uma caracterização do 'mundo' (nocional) para lidar com o qual os mecanismos foram desenhados – através de proposições. De facto, as proposições podem agora ser convocadas para a caracterização indirecta dos mundos nocionais. Dennett declara adoptar a posição neutra de Paul Churchland quanto ao uso das proposições em teoria da cognição (Churchland compara o papel das proposições na teoria da cognição com o papel dos números na física)[625] ao que acrescenta que as proposições são mais como dólares do que como números, i.e. são medidas eficazes, que possibilitam uma uniformização útil, mas não tem sentido considerá-las como valores absolutos ou entidades reais. As proposições servem para 'medir' mundos nocionais, mundos ficcionais, conjuntos de objectos e eventos em que o sujeito acredita, caracterizados do ponto de vista de uma terceira pessoa. Esta caracterização é no entanto um atalho heurístico e não poderá nunca finalmente existir precisão numa caracterização proposicional pois esta não corresponde à captura pela mente de entidades abstractas reais e determinadas. O que a utilização das proposições como medidas provisórias permite é uma aproximação ao mundo nocional do sujeito, definido como «o ambiente ao qual o organismo, tal como é actualmente constituído, está idealmente adaptado»[626]. A relatividade ao agente é, de resto, de acordo com Dennett a grande vantagem do tratamento das proposições como conjuntos de mundos possíveis, uma vantagem que Dennett pretende transferir para a ideia de mundo nocional. De acordo com Dennett, constituem versões da ideia de mundo nocional a fenomenologia husserliana, a IA[627], a doutrina quiniana da indeterminação radical e a interpretação da ficção por teóricos literários. É importante sublinhar de novo que o mundo nocional «não consiste em representações mas em representados» [628]. O mundo nocional é o mundo-do-sujeito e não o mundo de representações sintácticas vazias dentro da cabeça do indivíduo que o solipsismo metodológico da Hipótese da Linguagem do Pensamento sugere. As crenças do sujeito são acerca daquilo que existe no seu mundo nocional.

---

consciência e em que as respectivas teoria não podem evitar cruzar-se. A noção de mundo heterofenomenológico – que se identifica com o mundo nocional da teoria do conteúdo – é essencial para o Modelo dos Esboços Múltiplos e é um dos pontos em que a teoria da consciência pressupõe a teoria do conteúdo. E o que é pressuposto é uma noção que faz justiça às intuições internalistas, i.e. à ideia segundo a qual 'conteúdos' têm que estar no sistema de um modo que faça diferença (mesmo se só podem ser indirectamente caracterizados). Segundo L. Rudder Baker o conteúdo encontra a consciência em dois pontos: 1. Quando se trata de relatos de crenças conscientes 2. Quando se fala de fixações de conteúdo no cérebro. Esta última questão será tratada mais pormenorizadamente no Capítulo 3.

[625] Cf. DENNETT 1987: 123 e DENNETT 1998: 114.

[626] DENNETT 1988: 499.

[627] Cf. no Capítulo 3 o ponto 3.3.1 (*De novo a partir de fora e de cima: SHAKEY, SHRDLU e a heterofenomenologia).*

[628] DENNETT 1987j: 154.

A objecção maior à ideia de mundo nocional é um argumento do tipo Terra Gémea. Ora, em *Beyond Belief* a ideia de mundo nocional sustenta precisamente uma posição acerca do problema da Terra Gémea. De acordo com Dennett, é possível que o Oscar 1 da Terra e o Oscar 2 da Terra Gémea partilhem o mesmo mundo nocional encontrando-se em 'mundos reais' distintos. Isto explicaria a semelhança dos seus comportamentos e a diferença do conteúdo das suas crenças[629]. O ponto é ilustrado com a história de um local chamado Shakey's Pizza Parlor[630]. Uma pessoa adormecida (Tom) é transposta de um estabelecimento numa localidade (Shakey's Pizza Parlor, em Costa Mesa) para um outro exactamente idêntico noutra localidade (Shakey's Pizza Parlor, em Westwood Village). Acordado, Tom, aposta que as suas iniciais estão gravadas numa determinada porta. Vai verificar e perde a aposta. O problema que se coloca – caracterizar o estado psicológico da pessoa quando pensa na porta – é análogo aos famosos problemas do Pierre de S. Kripke[631], que pensa que Londres é uma bela cidade e que *esta* cidade (que é de facto Londres, sem que Pierre o saiba) é uma cidade horrível. Regressando ao exemplo de *Beyond Belief*, não é, segundo Dennett, possível distinguir nas crenças de Tom aquelas que são acerca do Shakey's Pizza Parlor de Costa Mesa daquelas que são acerca do Shakey's Pizza Parlor de Westwood Village.

É verdade que, como se acentua nas discussões acerca de crenças *de re* e crenças *de dicto* quando o objectivo é distinguir a especificidade das crenças *de re*, a existência de crenças *de re* não ocorrerá normalmente na ausência das relações causais correctas. No entanto (e esse é o ponto de Dennett) não existe uma maneira legítima de fazer uma estrita distinção entre crenças *de re* e crenças *de dicto*, pelas simples razão de que é perfeitamente possível fazer juízos sobre objectos sem se saber sobre quais objectos se está a ajuízar (é o que acontece com Tom no Shakey's Pizza Parlor, com Oscar 2 na Terra Gémea de Putnam, com o Pierre de Kripke e com o Ralph de Quine). Assim, o Princípio de Russell, o expoente do Racionalismo do Significado, de acordo com o qual, precisamente, seria impossível formular um juízo sobre um objecto sem se saber sobre qual objecto de ajuíza, é um princípio falso, como é falsa a ideia de uma especial intimidade ou contacto com o mundo das crenças que seriam *de re*.

---

[629] Apesar desta 'solução' Dennett revela usualmente ter objecções de princípio ao uso das experiências mentais como a Terra Gémea (ou de um ponto de vista menos caritativo dir-se-ia que não sabe utilizá-las ou que não compreende o uso da estipulação que elas envolvem, uso que se destina a verificar qual teoria se aplica, preferindo antes exemplos, que são aplicações de teoria e podem ser vistos de várias maneiras. Nesse sentido o uso de exemplos, característico de Dennett, seria menos sofisticado e menos controlado do que o uso, que ele critica, de experiências de pensamento).

[630] DENNETT 1987: 167-168. Tom, a personagem da história é transposto do Shakey's Pizza Parlor de Costa Mesa para o Shakey's Pizza Parlor de Westwood Village, cuja decoração é idêntica até ao último pormenor.

[631] KRIPKE 1979.

A ideia de mundo nocional é a súmula de todas estas críticas: críticas ao Racionalismo do Significado, ao sentencialismo fodoriano, à possibilidade de medidas proposicionais reais e determinadas de conteúdo, à distinção entre crenças *de re* e *de dicto*. Como se verá no próximo capítulo, a ideia de mundo nocional, que é a última palavra de Dennett quanto ao conteúdo de estados mentais, encontra vários problemas, sobretudo quando se procura conjugá-la com o tratamento da consciência através do Modelo dos Esboços Múltiplos. De facto, embora a categoria de mundo nocional não seja uma categoria causal (quando correctamente concebida ela envolve precisamente a suspensão da referência a causas da experiência mental do sistema), no âmbito do MEM Dennett virá a admitir algo como uma verificação ou contraste do objectos do mundo nocional relativamente ao mundo 'real', uma verificação que seria feita, no caso humano, a partir do que se encontra no cérebro do indivíduo. Assim, apesar de todas as suas objecções à escrita cerebral fodoriana, Dennett sugere por vezes que é possível determinar precisamente através de eventos internos se os relatos sinceros dos sujeitos acerca daquilo em que acreditam são verdadeiros, mais especificamente através de um teste de mapeamento cerebral (*brain-mapping*)[632]. Como L. Rudder Baker faz notar[633] não se trata aí apenas de admitir que as pessoas cometem erros: trata-se de defender que descobertas acerca de eventos cerebrais podem 'desmentir' a auto-atribuição de crenças conscientes, i.e. podem mostrar que um sujeito pensa falsamente que pensa aquilo que pensa, e em última análise aniquilar o pensamento e o sujeito. Esta sugestão não é coerente e surge devido a determinados pressupostos da teoria dennettiana da consciência – nomeadamente o esquecimento do aspecto qualitativo da consciência e a identificação de toda a consciência com um saber-que – que serão analisados no Capítulo 3.

É verdade que nas formulações do próprio Dennett o mundo nocional ou heterofenomenológico aparece rodeado de lapsos psicologistas (fazendo crer que a discussão acerca de conteúdos pensados é uma discussão acerca das causas ou veículos desses conteúdos) e 'representacionistas' (identificando os veículos da representação com os objectos do apercebimento). Por exemplo a ideia segundo a qual a natureza do mundo nocional poderia ser subvertida por inspecção cerebral é uma noção psicologista, i.e. pretende responder a

---

[632] CF DENNETT 1991: 85 «My suggestion, then, is that if we were to find real goings on in people's brains that had enough of the 'defining' properties of the items that populate their heterophenomenological worlds, we could reasonably propose that we had discovered what they were really talking about – even if they initially resisted the identifications. And if we discovered that the real goings-on bore only a minor resemblance to the heterophenomenological items, we could reasonably declare that people were just mistaken in the beliefs they expressed, in spite of their sincerity». Para a ideia de *brain-mapping* e a crítica ao que esta representa (nomeadamente uma indiferenciação da TSI como teoria do conteúdo relativamente à TRM de Fodor) cf. RUDDER BAKER 1994: 5.

[633] RUDDER BAKER 1994: 5.

questões acerca do representado na representação com observações empíricas acerca de veículos de representação (é como se se pensasse, numa situação em que se agarra por exemplo um cubo com a mão, que a análise da mão revela aquilo que ela está a agarrar). No entanto, a operacionalidade da ideia de mundo nocional supera os lapsos da formulação de Dennett, bastando que (ao contrário do que Dennett por vezes faz) não se esqueça nunca os seguintes pontos: a descrição do mundo nocional não é introspecção, o mundo nocional não é um 'interior do espírito', a descrição do mundo nocional não é uma descrição de veículos intermediários (i.e. de representações no sentido da ciência cognitiva). Em suma, o que o mundo nocional pretende fazer ver em teoria da cognição é que não é do processo pelo qual um sistema apercebe objectos no seu mundo nocional que o sistema se apercebe mas sim dos próprios objectos apercebidos. Este é o âmbito das questões atrás chamadas fregeanas, que são relativas à teoria do pensamento em geral. Há boas razões para pretender que esta deve ser independente da psicologia (entendida como uma disciplina que teria entre os seus objectos por exemplo questões relativas àquilo que acontece nos canais de sódio e cálcio dos neurónios de sujeitos humanos – questão que pode ser considerada irrelevante para uma teoria do sentido, da verdade e da referência).

Se Dennett critica a Hipótese da Linguagem do Pensamento por considerar o conteúdo como um objecto independentemente existente, o uso que por vezes faz da ideia de mundo nocional é ele próprio susceptível da mesma crítica (com alguma má fé ou auto-engano na própria formulação, já que o mundo nocional é dito ser o mundo-para-o-sujeito, o representado na representação e ao mesmo tempo ser descrito em terceira pessoa). Um dos problema com o mundo nocional e com o facto de Dennett não rejeitar a associação deste a um teste de *brain-mapping*, é que isso além do mais contraria os princípios gerais (externalistas) do teleofuncionalismo. Como L. Rudder Baker pergunta, como poderia o conteúdo de uma crença como 'Os invernos são frios em Vermont' ser verificado por um teste de *brain-mapping*?[634]. De acordo com o externalismo característico de posições teleofuncionalistas o que fixa o conteúdo dessa crença tem a ver com os invernos em Vermont e não com o cérebro do indivíduo. O teste de *brain-mapping* poderá ser localmente pertinente para comparar hipóteses em casos experimentais, nomeadamente quando se trata de relatos introspectivos que acompanham testes de percepção como os que serão discutidos no próximo capítulo. Fora disso torna-se bizarro. Além do mais, o facto de uma vida mental ser a vida mental própria de um indivíduo não faz dela uma introspecção ou auto-relato descritivo contínuo, e essa ideia subjaz tacitamente ao

[634] RUDDER BAKER 1994.

tema do mundo nocional, mesmo se vai contra os pressupostos de Dennett segundo os quais a representação linguística não é de todo exemplar.

Com a especificação relativa a mundos nocionais, aos quais Dennett chamará também, como se vai ver no próximo capítulo, mundos heterofenomenológicos, e que representa afinal o posicionamento de Dennet no debate acerca da fixação do conteúdo, fica completa a abordagem da teoria do conteúdo na TSI. Começou-se por caracterizar esta como um realismo moderado quanto à natureza de representações apoiado na existência de padrões reais reconhecidos pelo intérprete. Relativamente ao conteúdo das representações, e aliás desde C&C, Dennett defende uma posição teleofuncionalista. Qualquer posição teleofuncionalista é externalista e no caso específico de Dennett a sua posição quanto à fixação do conteúdo é também interpretativista e explicitamente anti-sentencialista. É certo que o mundo nocional é uma contribuição 'individualista': algo no interior do sistema deve cumprir uma função de representação. No entanto não é legítimo pretender que é possível a individuação desse conteúdo a não ser provisoriamente utilizando as proposições como medida de modo a configurar o mundo nocional. Sendo dependente de uma interpretação e dizendo respeito ao representado na representação e não aos veículos da representação, o mundo nocional não é uma categoria causal mas mais propriamente fenomenológica. O 'mundo nocional' captura o conteúdo da experiência do sistema cognitivo: sendo ou não de alguma forma ilusória[635], essa experiência não é nunca acerca do *hardware* da cognição, por exemplo do *hardware* neuronal. Assim sendo, o mundo nocional não é suficiente para dar lugar a *explicações* psicológicas. Apenas são possíveis *descrições* e *previsões* intencionais.

2.2.3 Explicação psicológica e individuação do conteúdo de acordo com outras posições externalistas.

2.2.3.1 A biopsicologia de R. Millikan.

Dennett refere-se frequentemente à posição em filosofia da psicologia desenvolvida por Ruth Millikan e sobretudo à crítica naturalista do Racionalismo do Significado que esta representa como um prolongamento e um aprofundamento das suas próprias posições. Para Dennett, R. Millikan é «a teórica naturalista completa»[636]. Quer Millikan quer Dennett defendem que a abordagem naturalista do significado conduz a concluir que mesmo quando se trata de

[635] Esta questão será retomada no Capítulo 3.
[636] Cf. DENNETT 1984d, Prefácio a MILLIKAN 1984.

significação humana sofisticada e linguística não podemos proclamar que somos nós que sabemos o que 'queremos-dizer' (*mean*), i.e. não podemos afirmar que sabemos exactamente o que os nossos usos significativos de símbolos significam[637]. Apenas uma erradamente apriorista teoria da significação permite pensar assim. Mas uma tal teoria apriorista não passa de um Mito do Dado quanto à significação, um mito que é desmontado pelo naturalismo correctamente concebido.

Em *Language, Thought and Other Biological Categories*[638] Millikan apresenta pela primeira vez a sua posição naturalista e realista em filosofia da psicologia, no âmbito da qual formulará uma teoria da 'explicação' psicológica[639]. De acordo com Millikan, a biopsicologia não lida com leis, como aliás é o caso das ciências biológicas em geral. Estas descrevem mecanismos que contribuem para o desenvolvimento e sobrevivência dos seres vivos, mecanismos que têm condições normais de operação mas que são imperfeitos e muitas vezes falham. As funções biológicas não são em geral muito confiáveis, nomeadamente porque o seu sucesso depende do ambiente exterior ao organismo. Assim, em geral, a 'explicação' nas ciências biológicas, incluindo a psicologia, é uma descrição e um estudo de normas e de funções próprias, e não uma descoberta de leis: «não é certamente uma lei psicológica, por exemplo, que as nossas crenças são verdadeiras, embora seja uma (teleo)função dos nossos sistemas de fixação de crenças fixar crenças verdadeiras»[640]. A biopsicologia é, assim, vista por Millikan como o estudo de um processo, o comportamento, cujas fronteiras não se identificam com os limites do organismo individual.

Na medida em que, segundo Millikan, a psicologia é parte da biologia, as categorias psicológicas (como crenças, desejos, etc) são, exactamente como as categorias biológicas, categorias de Funções Próprias[641]. A teoria das Funções Próprias é o fundamento da teoria do comportamento, comportamento cujos limites não coincidem com os limites do sistema

---

[637] Dennett compara esta convicção com a falácia intencional em crítica literária, i.e. com a convicção de que se deve perguntar ao autor do texto pelo verdadeiro sentido do texto, uma vez que ele é o único que pode conhecê-lo. De acordo com a perspectiva teleofuncionalista de Millikan e Dennett o Racionalismo do Significado representa uma psicologização do aspecto normativo do significado. Millikan (MILLIKAN 1984) considera que até mesmo as teorias do significado de autores tipicamente interioristas como Quine e Wittgenstein estão infectadas por este Racionalismo do Significado. Millikan acusa especificamente estes dois autores de não terem podido desenvolver uma teoria dos actos de identificação por terem confundido o anti-cartesianismo como ataque à certeza atingida por auto-acesso com uma proibição de referir o que quer que seja de interior (à cabeça, ao cérebro) na explicação da significação (cf. MILLIKAN 1984, Part IV, Theory of Identity).

[638] MILLIKAN 1984.

[639] Cf. nomeadamente MILLIKAN 1993d, *Explanation in Biopsychology*.

[640] MILLIKAN 1993d: 177. A biopsicologia estuda o que é Normal, mas esse normal não é uma média estatística. Millikan maiuscula o termo Normal para marcar o seu uso normativo.

[641] Cf. MILLIKAN 1993f, *In Defense of Proper Functions*.

individual[642]. Millikan define a Função Própria de um dispositivo[643] como aquilo para que este foi desenhado (*designed*) e a sua intenção com a noção de Função Própria é estabelecer o contraste com as funções acidentais ou impostas. É a história de um dispositivo (*device*), as funções que os seus antecessores cumpriram e que fizeram com que estes fossem selecionados[644], que define a sua Função Própria. Sem especulação acerca de Funções Próprias não existiria diferença entre a física e a biologia (incluindo a psicologia) de um sistema. Pensando num animal, as actividades deste podem ser descritas de inúmeras maneiras. No entanto essas descrições não serão todas elas descrições de comportamento: o comportamento é apenas a forma funcional da actividade do organismo, embora esta não seja distinguível das outras actividades por qualquer traço de superfície. Millikan defende que «a tarefa do cientista comportamental não é apenas estudar as propriedades de um pedaço de matéria viva (...) mas as propriedades de um sistema biológico, as propriedades que foram responsáveis pela proliferação e sobrevivência dos ancestrais da criatura. Estas propriedades figuram na explicação de como aconteceu que uma proporção crítica de incorporações históricas do sistema (...) tenha evitado a destruição e se tenha reproduzido. O que um sistema biológico faz enquanto sistema biológico e não enquanto conjunto de átomos é o que os seus ancestrais historicamente fizeram e que lhes permitiu sobreviverem e reproduzirem-se»[645]. O ponto de Millikan é que a função biológica não sobrevem à física do sistema: que aquilo que um paleontólogo encontra seja um dente ou um corno não é uma propriedade superveniente à forma física do objecto encontrado antes depende, como se verá, da história[646]. O mesmo se deve afirmar quanto ao conteúdo ou significado, enquanto função da função. Por isso mesmo, dada esta dependência da história, os estados mentais de uma réplica física instantânea e exacta de cada um de nós não teriam, de acordo com Millikan, conteúdo semântico[647].

---

[642] Cf MILLIKAN 1993c, *What is Behavior?* Note-se que também Dretske e Dennett trabalham esta ideia segundo a qual o comportamento não é identificável com o movimento físico de sistemas (DENNETT 1969 e DRETSKE 1988). Este é um ponto central da teleossemântica.

[643] Millikan utiliza o termo *device* para referir artefactos construídos, orgãos, organismos, i.e. em geral objectos com *design*, que têm Funções Próprias.

[644] A biopsicologia de Millikan assume a teoria evolucionista. Cf. MILLIKAN 1993f: 16.

[645] MILLIKAN 1993c: 149.

[646] MILLIKAN 1993g: 153.

[647] Esta tese – «such a double has no proper functions because its history is not right» (MILLIKAN 1993f: 18) – constitui o ponto exemplar da teoria das funções psicológicas como Funções Próprias. A situação é evidentemente análoga ao clássico Swampman de Davidson (cf. DAVIDSON 1987). Fodor considera a conclusão absurda (Fodor 1994: 115) e evidenciadora daquilo que está errado com o apelo teleofuncionalista à história. Para Fodor não é a história mas sim as relações nómicas que ligam os stados mentais a matérias no mundo que explicam o conteúdo semântico de estados mentais. Essas relações podem acontecer sem a história correcta e é por isso mesmo que devem ser abordadas através de contrafactuais, mesmo que os dispositivos em causa resultem de processos darwinianos. Já Dretske (DRETSKE 1990: 13-14) defende uma ideia muito semelhante à de Millikan. Os movimentos do duplo instantâneo não seriam acções com significados por trás: «I move my arm in this way in order to frighten

A partir do momento em que Millikan defende que as categorias psicológicas são categorias biológicas, e como todas as categorias biológicas, categorias de Funções Próprias, está a afirmar que estados mentais são os estados mentais que são, têm o conteúdo semântico que têm, por estarem projectados (*designed*) para uma determinada função. Tratando-se de funções de dispositivos naturais estas funções são aquelas das quais a reprodução continuada desses dispositivos depende, não se identificando com as suas disposições actuais nem com a sua constituição física. As Funções Próprias apenas podem ser identificadas olhando para a história, especificamente para a história da sua modelação, e para as intenções desta, seja o autor do dispositivo um humano ou a selecção natural. Na medida em que a noção de Função Própria relaciona o dispositivo com o ambiente, os dispositivos que têm como Função Própria representar não podem ser caracterizados de forma puramente internalista.

É a partir da noção de Função Própria que Millikan obtem o conceito de Normal. O conceito aplica-se às condições para o cumprimento das Funções Próprias historicamente fixadas do dispositivo. A ideia de Normal acentua que um dispositivo pode sempre falhar no cumprimento da sua Função Própria. Esta pode até nem ser estatisticamente dominante no conjunto das performances do dispositivo (o exemplo clássico de Millikan são os espermatozóides, que pouquíssimas vezes cumprem a função para que foram desenhados[648]). É a importância da noção de Normal nas categorias biológicas em geral que permite conceber os impedimentos à existência de leis psicológicas: os dispositivos com Funções Próprias podem sempre falhar, não obter. Não é assim pertinente descrever os seus funcionamentos em termos de leis. No entanto, apesar da salvaguardas deste tipo quanto à forma da explicação psicológica também Millikan admite a realidade de representações fazendo diferença no sistema. A teoria das Funções Próprias prevê a existência de Ícone Intencionais reais: «o Ícone Intencional (é uma coisa tal que) mesmo que não exista nenhum traço ambiente ao qual ele se aplique apropriadamente, ainda assim deveria existir esse traço»[649]. Um exemplo elucidativo de Ícone Intencional utilizado por Millikan é o exemplo das danças de abelhas que indicam onde está o néctar. O exemplo é importante na medida em que evidencia vários traços da intencionalidade natural que Millikan pretende sublinhar: mostra que pode existir intencionalidade sem

---

away a pesky fly. With such a purpose I am, let's say, shooing away a fly. That is my action. My biological twin, though he moves his arm in the same way (with the same result) does not shoo away a fly. He doesn't have wants or beliefs, the kinds of purposes I have in moving my arm. He isn't therefore, performing the same action».

[648] Cf. MILLIKAN 1984. Cumprem-na, é claro, vezes suficientes.

[649] MILLIKAN 1993b: 101.

pensamento consciente nem identificação de referentes, mostra que a produção e o consumo[650] de Ícones Intencionais podem ser devidos a dispositivos diferentes, que foram desenhados para cooperar entre si (neste caso a dança executada por certas abelhas servirá para guiar outras abelhas) e mostra que o conteúdo ou significado dos Ícones Intencionais é descrito nomeando características que devem existir no ambiente dos sistemas[651].

É através das noções de Funções Próprias Normais e de Ícones Intencionais (entre os quais Millikan inclui as representações, caracterizadas pelo facto de estarem envolvidas em inferências[652], as quais pressupõem termos médios explícitos e a identificação destes[653]) que Millikan constrói uma teoria naturalista da intencionalidade, na qual, poder-se-ia dizer, a diferença entre a EI e a ED desaparece. Espécimes ou acontecimentos de pensamento ou de linguagem caem sob categorias de Função Própria, categorias de *design*. É a história natural causal dos Ícones Intencionais que explica a sua intencionalidade ao explicar que foram seleccionados e replicados devido ao seu *design*. Assim, nada significa ou representa intrínsecamente, apenas coisas no mundo que são especiais em virtude de uma história natural causal são supostas representar. Dada a dependência da normatividade relativamente a uma história natural (a história da selecção natural de um *design*) de acordo com Millikan os produtores e intérpretes de Ícones Intencionais – i.e. os sistemas que os utilizam para significar – não acedem conscientementemente ao significado destes nem controlam a sua normatividade.

Recapitulando, Ícones Intencionais são eventos físicos com *design* que têm como Função Própria Normal significar. Por definição, um Ícone Intencional adapta o seu utilizador (produtor ou intérprete) a uma característica (do ambiente) mapeada. Esta característica é o seu conteúdo (o exemplo clássico são as danças das abelhas que mapeiam o lugar onde existe o néctar). A intencionalidade é assim capturável através da ideia de utilização (produção e consumo) Normal de Ícones Intencionais para significar. A falsidade será precisamente uma falha do Normal, um defeito. É claro que um tal defeito apenas é discernível de um ponto de vista normativo: nada é defeituoso em si próprio ou devido a disposições actuais mas apenas em relação ao Normal. Esta é a base da existência do falso por entre as representações. Nestas circunstâncias, não são os utilizadores dos Ícones Intencionais que sabem o que estes significam: o Racionalismo do Significado é falso e é precisamente a partir daqui que Millikan é

---

[650] É este o termo que Millikan utiliza para dizer que os Ícones Intencionais são utilizados para guiar o comportamento.

[651] Os Ícones Intencionais aplicar-se-iam de acordo com Millikan a estas características do ambiente de acordo com determinadas regras quando utilizados com sucesso de maneira Normal.

[652] MILLIKAN 1993: 98-101.

[653] Millikan considera que esta (re) identificação de uma representação interna como a mesma não é feita de forma apriorista.

conduzida à situação exemplar da sua teoria que foi atrás referida: a conclusão segundo a qual uma réplica física instantânea de cada um de nós não teria estados intencionais.

A oposição ao Racionalismo do Significado é o principal ponto de acordo entre Dennett e Millikan, enquanto teleofuncionalistas. O realismo de Millikan quanto a representações internas condu-la por outro lado à defesa de posições acerca da natureza da racionalidade e dos conceitos que diferem significativamente das posições de Dennett. Por exemplo e relativamente à racionalidade, de acordo com Millikan é possível falar de racionalidade propriamente dita dos próprios sistemas, nomeadamente quando existem Ícones Intencionais internos de um tipo específico, Ícones Intencionais internos que são representações. Quando existem num sistema cognitivo Ícones Intencionais internos que participam em inferências mediadas a racionalidade desse sistema não é apenas uma suposição de racionalidade.

Aliás, de acordo com Millikan o facto de a adscrição do conteúdo na TSI ser feita globalmente, livre de referência a representações internas, é em geral incompatível com factos que evidenciam a realidade e as relações entre si de Ícones intencionais específicos usados pelos sistemas. Por exemplo, existe uma certa ligação do conteúdo de representações mais específicas com o conteúdo de representações menos específicas. Considere-se a dança das abelhas e a frase em língua natural que a descreve[654]. Os Ícones Intencionais em causa têm essa ligação entre si porque um mesmo conteúdo (ambiente) é mapeado por ambos, ambos obtendo (sendo ambos verdadeiros) em idênticas condições Normais. Esses Ícones Intencionais são individualizáveis e seu conteúdo não deve ser concebido como uma atribuição global ao sistema. Essa é uma das razões para a discordância de Millikan relativamente ao holismo quanto ao conteúdo da TSI.

As incompatibilidades entre a TSI e a biossemântica de Millikan não ficam por aqui. As questões que conduzem Millikan ao aprofundamento do realismo ligado à biossemântica[655] e que a aproximam de uma teoria a que se poderia chamar uma teoria fodoriana dos conceitos[656] são questões acerca de identidade e mesmidade de Substâncias e Propriedades no mundo, dizendo respeito portanto a uma estruturação categorial do próprio mundo, ou do mundo enquanto comportando cognição. De acordo com Millikan, dispositivos intencionais como organismos foram desenhados para reconhecer a identidade daquilo que no ambiente importa para a sua sobrevivência, nomeadamente a identidade de Substâncias e Propriedades. Millikan

[654] Imagine-se por exemplo 'Existe néctar a sudoeste a uma distância d'.
[655] Cf. MILLIKAN 1993b, *Biosemantics*.
[656] Cf. FODOR 1998.

considera que uma posição realista acerca de Substâncias e Propriedades no mundo é perfeitamente defensável e totalmente independente do (mau) Racionalismo do Significado.

As considerações realistas de Millikan decorrem de uma teoria dos actos de identificação – precisamente um fenómeno que Dennett considera biopsicologicamente importante e normalmente ausente de teorizações da significação inspiradas na lógica. Um acto de identificação é o reconhecimento por um sistema cognitivo de algo no mundo como o mesmo em momentos diferentes (por exemplo e parafraeando um título de Millikan o reconhecimento por um sistema cognitivo de *more mama, more mouse more milk*[657]), o reconhecimento das coisas no mundo às quais um determinado Ícone Intencional se aplica. Este acto, que permite o reconhecimento da uma mesmidade ao longo do tempo por um sistema cognitivo, cumpre uma função psicológica básica em organismos. Ele possibilita por exemplo a coordenação multimodal daquilo que é percebido pelo organismo bem como actos de inferência. O acto de identificação é uma habilidade prévia à existência de juízos explícitos, uma habilidade que suporta por exemplo uma incipiente 'racionalidade' animal. Esta racionalidade incipiente poderia ser definida como uma inferência mediada em que dois veículos de conteúdo são combinados (utilizando um termo médio) de modo a produzir um terceiro veículo contendo nova informação. Num exemplo de Millikan[658], imagine-se uma criatura que tem na cabeça Ícones Intencionais que mapeiam os locais onde esteve. A criatura tem nomeadamente um mapa do local onde viu água pela última vez e um outro do local onde viu leões pela última vez. 'Sobrepondo' estes mapas e os seus ocupantes ela obtem um terceiro mapa que mostra a proximidade dos leões em relação à água e age de acordo com a nova informação (por exemplo afastando-se). Esta seria uma inferência mediada, envolvendo o reconhecimento de que o conteúdo de dois veículos de pensamento se 'sobrepõe'. É importante para Millikan fazer notar que para um reconhecimento semelhante ocorrer não é suficiente a ocorrência na mente dos dois veículos de pensamento. A mesmidade do conteúdo tem que ser efectuada, não é manifesta: nada identifica entre si veículos de conteúdo enquanto veículos 'de um mesmo conteúdo'. É por isso que, como Millikan gosta de sublinhar, não existe nunca imunidade, na vida mental, à introdução do erro através de actos de identificação[659].

---

[657] MILLIKAN 1998.

[658] MILLIKAN 1993e: 114.

[659] Millikan considera a identificação essencial para a 'mente racional intacta'. É dela que está suspensa toda a teoria da racionalidade, uma vez que o mesmo tem que continuar a ser pensado como o mesmo durante o acto de raciocínio para que este não se extravie. Ora Millikan nota que na medida em que a mesmidade depende a todo o momento de actos de identificação, nada disto está garantido a priori. Por alguma razão a inspiração para o título de MILLIKAN 1993, *White Queen Psychology*, é a Rainha Branca da história de *Alice in Wonderland*, que devota meia hora por dia a acreditar coisas impossíveis. Do

O funcionamento de Ícones Internos e os actos de identificação conduzem Millikan a uma teoria dos conceitos. O primeiro princípio da teoria dos conceitos é o seguinte: o problema para o organismo – identificar o mesmo como o mesmo ao longo do tempo – não é um problema relativo à divisão do mundo nas categorias certas. Como diz Millikan, quando se trata de ter o conceito 'verde' ou o conceito 'amarelo' não se trata de dividir o mundo estabelecendo condições para quando algo deixa de ser verde e passa a ser amarelo. O que interessa é poder identificar amarelo-de-novo, verde-de-novo, ou esta-mãe-de-novo, predador-de-novo, etc. De acordo com Millikan, tais actos de identificação são possíveis porque encontram suporte no mundo, na identidade de Substâncias e Propriedades. Os actos de identificação podem estar certos ou errados, dependendo da estrutura do mundo e não do que está na cabeça. É nesse sentido que a identidade ('reconhecida' nos actos de identificação) é um fenómeno natural. Aliás, de acordo com Millikan, os organismos encontram (e não produzem) os seguintes factos no mundo: Propriedades que se recusam a admitir propriedades contrárias na substância que qualificam, Substâncias que insistem em ter propriedades com exclusão das contrárias. De acordo com Millikan, que um sistema tenha conceitos depende do aproveitamente destes factos em testes de conceitos.

Antes de mais, segundo Millikan, é porque a mesmidade de Substâncias e Propriedades é uma necessidade natural no mundo que os conceitos básicos em organismos são conceitos de Substâncias e Propriedades[660]. Ter conceitos adequados é ser capaz de produzir actos de identificação competentes. Para isso os conceitos são testados em pequenos grupos através do teste da não-contradição. Identificar x não é emitir uma resposta do mesmo tipo (como diz Millikan, o que um cão precisamente não faz quando nos identifica é ladrar-nos como da primeira vez que nos viu). Identificar é um acto relacional: identificar é identificar com. Para cada acto de identificação são necessários dois Ícones Intencionais com conteúdos (a característica do mundo que mapeiam) semelhantes. Chegar a ter um conceito é chegar a poder produzir tais actos de identificação. Se os termos internos não são inatos (se não temos desde logo por exemplo o conceito 'computador') deve ser possível forjar novos termos e testá-los em tempo real. Se a rotina de gerar e testar conceitos se aplicasse à totalidade da teia das crenças, se se tivesse que esperar por toda a evidência disponível, nunca poderiam ser desenvolvidos novos conceitos. A alternativa consiste em testar os conceitos em pequenos grupos. É precisamente para decidir quão pequenos devem ser esses grupos que Millikan recorre às Substâncias, às Propriedades e

---

mesmo modo que a identidade, a possibilidade e a impossibilidade não são acessíveis a priori ao pensamento.

[660] Cf. MILLIKAN 1998.

à relação de contrariedade. O teste para conceitos (que são afinal habilidades de reconhecer identidade objectiva no mundo) é o teste da não-contradição: alguma coisa no mundo (a estruturação deste em Substâncias e Propriedades, identidade e contrariedade, segundo Millikan) determina se e quando os conceitos se aplicam, se os actos de identificação estão certos ou errados. O teste não é infalível, mas é certamente suficiente para mostrar quando é que dispositivos cognitivos estão a produzir conceitos que se aplicam suficientemente bem a particulares no mundo. Assim, a não-contradição pode ser uma teste da 'qualidade' de conceitos sem qualquer evocação do holismo das crenças: a coerência no pensamento simplesmente «corresponde a um traço abstracto do mundo»[661].

A posse de conceitos por sistemas, a qual permite a identificação de características importantes no mundo, é a maneira básica de significar em dispositivos. A teoria dos conceitos é outra das razões que levam Millikan a não aceitar o holismo da TSI. Note-se que esta teoria dos conceitos é, como será o caso da teoria defendida por Fodor, atomista e anti-descritivista[662]. Saber reconhecer o mesmo-como-o-mesmo no mundo não é ter conhecimento explícito sobre o que a coisa reconhecida é, nem ter conhecimento sobre outros conceitos com os quais esse conceito tem uma relação semântica (possibilitando inferências). Esta última imagem do funcionamento da significação, o holismo da significação, de acordo com o qual qualquer significação se relacionaria com a totalidade das crenças da teia[663] ter-se-ia, segundo Millikan, difundido entre os teóricos da significação por um excesso intelectualista. Se em *Two Dogmas*[664] existe uma plausível teoria das crenças científicas e do modo como elas são revistas não existe no entanto nada que se assmelhe a uma teoria dos conceitos como habilidades psicológicas imprescindíveis. Não é para fazer ciências mas para algo de muito mais básico que os organismos necessitam de poder aplicar fiavelmente conceitos[665].

A teoria dos conceitos de Millikan tem muitos pontos em comum com a teoria dos conceitos de Fodor[666], a começar pelo facto de negar que a posse de um conceito consista num saber de características. É curioso, dada a 'adopção' da filosofia da psicologia de R. Millikan por

---

[661] MILLIKAN 1984: 300.

[662] Uma teoria dos conceitos é não-descritivista quando postula que ter um conceito não é idêntico a possuir conhecimento acerca daquilo que é identificado por meio do conceito. A origem de tais posições não descritivistas é PUTNAM 1975.

[663] Cf. QUINE 1953.

[664] QUINE 1953.

[665] E não comunitário, acrescentaria Millikan. Esse algo de mais básico (cf. MILLIKAN 1998) é a identificação de matérias (*stuffs*) como leite, ouro, tipos reais (*real kinds*) como gatos, cadeiras, e indivíduos (como mamã, Bill Clinton ou o Empire State Buiding). Todos esses conceitos são para Millikan conceitos de substâncias e possui-los não consiste em saber analisar as suas propriedades mas em conseguir identificar coisas no mundo como as mesmas em circunstâncias variadas e momentos diferentes, podendo assim segui-las (*track them*).

Dennett, que no pensamento de Millikan existam significativos pontos de convergência com a teoria do conteúdo de Fodor, nomeadamente a teoria dos conceitos. Precisamente, a teoria dos conceitos de Fodor é central na sua teoria do conteúdo, e esta é profundamente diferente da de Dennett[667].

Embora Millikan pense que a teoria do conteúdo de Fodor parte de uma má concepção de comportamento[668], existe um óbvia convergência entre ambos no que respeita ao atomismo acerca de conceitos, ao não-descritivismo e à rejeição do holismo. No entanto, pelo facto de Millikan considerar que o comportamento enquanto objecto da psicologia não pode excluir o meio, sendo o objectivo da explicação psicológica a explicação do comportamento ela considera que leis intencionais no sentido de Fodor são impossíveis e que uma psicologia feita à imagem da biologia não tem por objectivo leis nem previsões[669]. De qualquer modo, uma tal biopsicologia envolve ainda uma concepção das representações mais realista do que aquilo que Dennett concede, de tal modo individuadora das representações que permite mesmo uma teoria atomista dos conceitos. O holismo da TSI impede o desenvolvimento de uma teoria atomista dos conceitos, ou melhor, compromete-a. A TSI envolve-se, pelo contrário, naturalmente com uma semântica do papel inferencial[670] contra a qual Fodor e Millikan apresentam evidência. Mas sobretudo e ao contrário de Dennett, a investigação biopsicológica acerca do conteúdo semântico conduz Millkan a concluir que embora a escrita cerebral (*brainwriting*) possa «de facto vir a ser ilegível para o observador exterior (...) o padrão interno está seguramente lá»[671]. A capacidade de significar existente em sistemas cognitivos depende de veículos no interior destes que não dependem de qualquer interpretação.

2.2.3.2 Informação e explicação do comportamento segundo F. Dretske.

Embora F. Dretske partilhe com Dennett o princípio básico do teleofuncionalismo segundo o qual o significado dos estados mentais é uma função da função biológica, ele admite, ao contrário de Dennett, explorar o papel causal do significado. Evidentemente, «explorando a

---

[666] FODOR 1998.
[667] É por exemplo realista-intencional, sentencialista, não teleológica, etc.
[668] Millikan acusa Fodor de uma má concepção do comprtamento por este não subscrever as ideias 'ecológicas' da biopsicologia.
[669] MILLIKAN 1993d: 182-192.
[670] A semântica do papel inferencial remete para o holismo da significação, a ideia segundo a qual o significado de algum termo consiste nas/envolve as relações deste termo com outros termos, e segundo a qual por exemplo o facto de a palavra 'cão' significar a relaciona com todas as outras palavras (ou com muitas) do português.
[671] MILLIKAN 1993e: 103.

possibilidade de o significado ter um papel causal, está-se a explorar não a possibilidade de o significado ele próprio ser uma causa (seria como ver propriedades universais, como 'triangularidade' causando alguma coisa) mas a possibilidade de alguma coisa tendo significado (*a thing's having meaning*) ser uma causa»[672]. É assim, ao contrário de Dennett e do mesmo modo que Fodor, F. Dretske não exclui que as explicações psicológicas possam ser de algum modo verdadeiras explicações, i.e. que elas se reportam a uma causalidade.

Como já se afirmou, a enorme importância da obra *Knowledge and the Flow of Information*[673] de F. Dretske deveu-se ao facto de aí ser desenvolvido um conceito semântico de informação em continuidade com o conceito de informação da teoria matemática da informação. De acordo com Dretske, embora os aspectos semânticos da informação sejam irrelevantes para o problema do armazenamento e transmissão de informação enquanto problema de engenharia, os aspectos de engenharia não são de todo irrelevantes para o problema semântico e mostram antes de mais que a informação é qualquer coisa de objectivo (*an objective commodity*). De acordo com a teoria da informação semântica iniciada com *Knowledge and the Flow of Information*[674], a informação consiste em indicação ou correlação[675]. Aquilo que dá conteúdo a representações mentais (sejam elas o que forem enquanto veículos) são relações causais-nomológicas com aquilo que elas indicam. O conteúdo semântico relaciona-se portanto com o facto de determinados sistemas estarem ligados da maneira certa ao mundo e não com relações epistémicas de justificação. A ligação pode aliás ser totalmente desconhecida para o sistema cognitivo, por exemplo para um sistema cognitivo que tem crenças. 'Estar ligado a' é uma relação externa ou extrínseca. A posição de Dretske acerca da informação semântica é uma posição externalista: a informação é uma relação externa, uma relação de indicação independente da mente consciente.

Mas o que interessa para o problema que aqui se pretende tratar, o problema da individuação do conteúdo e da explicação psicológica, é que Dretske prolonga a sua teoria da informação semântica com uma teoria da explicação do comportamento. Segundo Dretske, se a informação não explicasse e não causasse de algum modo, não seria necessário evocá-la para

---

[672] DRETSKE 1988: 80. Dretske dá como exemplo o canto de um soprano, uma súplica lancinante que chega a estilhaçar um vidro sem que o significado seja de todo relevante para tal efeito. Ora «What is true of the soprano's output is true of reasons» (DRETSKE 1988:79).

[673] DRETSKE 1981.

[674] O objectivo da obra era construir uma teoria externalista do conhecimento assente sobre uma teoria da informação semântica.

[675] De acordo com Dretske, objectos de um determinado tipo O transportam (*carry*) informação acerca de estados de coisas de tipo S se estados de coisas de tipo S são responsáveis por instanciações de O. De acordo com esta definição não poderia haver má informação por isso parte do problema da teoria da Dretske será especificar quando passa a poder existir '*misrepresentation*', falso conteúdo, significado sem verdade.

explicar o comportamento. Noutras palavras, embora a teoria do conteúdo de Dretske seja externalista (é isso que as ideias de estar ligado ou indicar mostram), ela é formulada de modo a possibilitar *explicações* do comportamento, uma via que aparentemente não está aberta à TSI. Assim, embora seja uma teoria centrada no conteúdo informacional, de acordo com a qual a informação, enquanto correlação ou indicação, não causa, a teoria da intencionalidade de Dretske é uma teoria do funcionamento de razões, de significados, num mundo de causas. De facto e utilizando uma expressão do próprio Dretske, é possível pôr o conceito de informação a trabalhar na explicação do comportamento[676]. É possível fazê-lo porque o conceito de informação semântica é um conceito aplicável a eventos físicos que têm, enquanto tal, efeitos causais.

Como se disse, a informação semântica é uma forma de uma mente estar ligada ao exterior. Aliás, para Dretske a mente é simplesmente «a face externalista do cérebro, aquele aspecto da actividade biológica que tem a ver com o aprovisionamento, (...) e uso de informação»[677]. A primeira maneira de estar assim ligado é a percepção. É a partir da noção de informação semântica inicialmente desenvolvida que Dretske procurará explicar a percepção e a crença. Explicar o que faz de alguma coisa percepção e crença envolve antes de mais a explicação do que faz de estados físicos estados intencionais. Ora, o que faz de estados físicos estados intencionais é precisamente o facto de transportarem informação (o facto de providenciarem informação no caso da percepção e o facto utilizarem informação no caso das crenças). Dretske defende que os eventos físicos particulares que transportam informação têm efeitos causais: as 'crenças', nomeadamente, servem para organizar a informação necessária para controlar comportamentos e para os coordenar com as condições internas e externas nas quais obterão sucesso. As crenças são, na imagem favorita de Dretske, mapas por meio dos quais navegamos[678]. Elas não apenas são mapas como também são responsáveis pela adequação do output, têm um papel executivo no controlo do comportamento. Segundo Dretske, os organismos passam a ter crenças pelo mesmo processo (o processo de aprendizagem) pelo qual se desenvolve a base neuronal dos comportamentos para cuja explicação as crenças são necessárias. O conteúdo das crenças e desejos pode então aparecer na explicação do comportamento sob a forma de razões.

Para Dretske como para Millikan especificar aquilo que constitui comportamento é essencial para progredir numa teoria da explicação psicológica. Assim, também Dretske oferece

---

[676] Em geral é essa a intenção por exemplo de DRETSKE 1988.
[677] DRETSKE 1994: 260.
[678] DRETSKE 1994.

uma definição de comportamento. O que é importante para Dretske é que o comportamento, i.e. aquilo que crenças e desejos explicam, não é identificável com movimento corporal ou com os estados físicos nos quais este tipicamente culmina. O comportamento é um processo causal que tem o movimento corporal como parte. O comportamento é processo não produto. Se o comportamento pode ser explicado intencionalmente é porque ele consiste no causar (*causing*) de movimento físico por razões[679].

A aplicação da teoria do conteúdo informacional à explicação do comportamento envolve, como se disse, uma insistência no papel da aprendizagem e na diferença que a existência de aprendizagem faz na forma que a explicação de movimentos de sistemas assume[680]. Só quando existe aprendizagem é que o comportamento pode ser explicado através de razões. Estruturas físicas internas adquirem no processo de aprendizagem uma função específica de transporte de informação. Após a aprendizagem, espécimes de um determinado tipo de estruturas físicas quando causados por estimulação 'dizem que' – i.e. significam – aquilo que é sua função significarem. A aprendizagem converte estados de *hardware*, por exemplo estados neuronais, que transportam informação em estados com funções naturais, funções naturais próprias e não atribuídas. Isto quer dizer que para Dretske existe uma linha divisória entre intencionalidade intrínseca (a intencionalidade destes estados internos que têm a função natural de transportar informação) e intencionalidade atribuída. Esta é uma distinção que, como já se viu, a TSI não admite e que é justificada por Dretske através do aludido estatuto da aprendizagem. É certo que Dretske admite que a intencionalidade intrínseca pode ser alcançada, por exemplo por uma máquina[681]. Mas ainda assim, existe uma diferença importante entre a significatividade (para o próprio sistema e para o controlo do seu comportamento) de estruturas físicas internas ao sistema que têm como função ser suporte de informação, e a significatividade meramente atribuída, interpretativa, estratégica, a partir de fora do sistema. Por isso mesmo, para Dretske, estados mentais com conteúdo conceptual apenas têm um papel na explicação do comportamento de sistemas capazes de aprendizagem. Não é por exemplo necessário ou apropriado evocar crenças para explicar reflexos ou outros comportamentos geneticamente determinados de sistemas (muito menos aquilo que se passa num termostato) mesmo que todos estes acontecimentos sejam (a partir de fora) descritíveis intencionalmente. É certo que Dretske se serve quer de comportamentos instintivos quer do funcionamento de máquinas para esclarecer a sua teoria das funções. No entanto, embora os conteúdos semânticos sejam

[679] Esta distinção processo/produto supõe evidentemente uma teoria diferente da teoria davidsoniana de razões como causas a que se aludiu no Capítulo 1.
[680] Isto foi muito criticado por Fodor.
[681] DENNETT 1987.

definidos a partir da função, de um ponto de vista filogenético as funções começam a existir muito antes da crenças e desejos e à medida que se desce a escala filogenética o mental tem cada vez menos utilidade. O real papel do mental na explicação do comportamento só chega com sistemas capazes de aprendizagem. Antes disso movimentos ou comportamentos não têm razões ou intenções embora tenham funções explicáveis por selecção natural. Com esta teoria Dretske impede o espalhamento generalizado da mentalidade característico da TSI. A aprendizagem é a fonte do conteúdo mental genuíno, da intencionalidade intrínseca, mesmo se aquilo que é indicado é um factor extrínseco ao cérebro.

O grande problema desta teoria, apontado por exemplo por Fodor[682] é o problema da disjunção[683]. O problema da disjunção consiste no seguinte: se os conteúdos dos crenças são as condições externas que causam as crenças, como se pode saber que que a crença C foi causada por uma específica causa e não por todas as causas posssíveis tendo portanto condições de verdade disjuntivas? Que razões existem para dizer que o conteúdo de um estado mental é A e não A∨B∨C? Apenas evocando uma restrição artificial para separar situações de aprendizagem de outros enfrentamentos do ambiente pelo sistema é possível a Dretske declarar que só em situação de aprendizagem estruturas adquirem uma função determinada, própria, tornando possíveis as falsas crenças[684]. Foi precisamente para responder a esta objecção que Dretske se propôs explicitar de forma mais fundamentada o papel causal ou explicativo da informação[685].

Evidentemente, uma vez definida a informação semântica como correlação entre eventos tornava-se difícil considerar que essa correlação tinha algum poder causal, alguma capacidade de despoletar novas crenças por exemplo. A investigação inicial de Dretske dizia respeito àquilo que constitui, para eventos físicos, transportar informação. Uma conclusão a que chega é que não pode ser a informação semântica a causar o que quer que seja, por exemplo crenças, mas apenas os eventos que transportam informação. Ora, de acordo com Dretske a aprendizagem é o lugar certo para o efeito que consiste em (aparentemente) causação envolvendo crenças. Tendo estipulado que o comportamento não é o movimento corporal nem o produto final do movimento mas um processo causal que tem o movimento como parte, a explicação psicológica poderá apoiar-se no causar (*causing*) do movimento corporal por razões: «as razões explicam o comportamento não causando-o, mas antes porque o seu conteúdo –

---

[682] FODOR 1990: 31, *Semantics Wisconsin style.*

[683] O problema da disjunção é a razão principal pela qual Fodor rejeita o teleofuncionalismo (cf MILLIKAN 1993).

[684] A '*misrepresentation*', que é impossível quando há apenas significado natural (*natural meaning*).

[685] É este o objectivo de DRETSKE 1988.

aquilo em que se crê e que se deseja – explica o causar»[686]. A aprendizagem do tipo relevante é o processo no qual as correlações informacionais relevantes assumem o papel de causa estruturante (*structuring cause*) do comportamento. Reconstituindo os circuitos de controlo do comportamento, a aprendizagem contribui para qualquer futuro comportamento que deles dependa. Em suma, o conteúdo representacional constitui-se ao mesmo tempo que se torna o guia do comportamento dos sistemas. Uma posição como a posição de Dretske acerca do conteúdo semântico só pode ser realista acerca de estruturas internas que transportam informação e cujo conteúdo semântico pode legitimamente ser evocado para explicar o comportamento através de razões. O instrumentalismo (a possibilidade de assumir a EI relativamente a sistemas em que a informação não tem o papel caracterizado) fica assim relegado para as margens da verdadeira teoria do conteúdo.

2.2.3.3 J. Fodor: a teoria nómico-informacional e o atomismo[687].

A teoria do conteúdo de Fodor é, na sua forma actual, uma teoria informacional-causal, apoiada numa teoria atomista dos conceitos. O atomismo informacional enquanto teoria da natureza dos conceitos consiste na defesa de que os conceitos – por exemplo no caso humano quase todos os conceitos lexicais[688] – são símbolos não estruturados cuja identidade é determinada pela informação que transportam[689] acerca do ambiente. Ao contrário de Dennett, Millikan e Dretske, Fodor rejeita a abordagem teleofuncionalista do problema do conteúdo[690], embora admita que esta produz uma interessante solução para o problema da normatividade dos estados intencionais. Considera, no entanto, o teleofuncionalismo é incapaz de lidar com a indeterminação trazida pelo problema da disjunção. O apelo à evolução por selecção natural não é explicação suficiente dos mecanismos que efectuam a ligação entre o interior de um sistema e o seu exterior, ligação esta que para Fodor constitui o conteúdo. Embora o darwinismo possa

---

[686] DRETSKE 1994: 264.

[687] Considerar-se-á sobretudo FODOR 1987, FODOR 1990, FODOR 1994 e FODOR 1998. Na convenção adoptada por Fodor nas exposições recentes da teoria semântica a maiusculação marca um conceito como particular mental e o itálico marca propriedades no mundo (ou significados). As aspas marcam as palavras que exprimem os conceitos que são para Fodor, repita-se, particulares mentais. A doutrina fodoriana dos conceitos é formulada em conjunto com uma metafísica das propriedades. Não se entrará aqui no entanto, na discussão dos aspectos ontológicos subtis relativos a propriedades da teoria dos conceitos de Fodor nem na questão da composicionalidade das Representações Mentais.

[688] Um conceito lexical é expresso por uma palavra única numa língua natural (mais à frente o exemplo utilizado será DOORKNOB, puxador de porta, um conceito lexical em inglês). Não ter estrutura significa não ser constituído por partes semanticamente interpretáveis.

[689] Fodor adopta as linhas gerais da teoria da informação de Dretske.

[690] Cf. por exemplo FODOR 1994. Em FODOR 1987 Fodor explora o que seria uma teoria teleofuncionalista mas acaba por afastá-la.

explicar como é que os mecanismos produtores de representações vieram a estar lá, foram seleccionados, não explica como é que eles funcionam *agora*. Daí que por exemplo a ideia segundo a qual um duplo instantâneo (sem história) de cada um de nós teria uma mente des-conteúdada seja objecto de um certo escárnio por parte de Fodor[691]. Comentando o Swampman de Davidson, que exemplifica a ideia do duplo sem história[692], Fodor afirma: «Talvez seja verdadeiro por definição que as crenças, desejos, ânsias, etc, são constituídos pelas suas histórias; nesse caso, é claro, o Swampman não os tem. Mas, e depois? É intuitivamente plausível que ele tem estados que são as exactas contrapartes a-históricas desses estados e que os estados que ele tem são intencionais»[693]. Para Fodor, no caso do Swampman, todos os mecanismos da representação estariam a funcionar. A teoria do conteúdo defendida por Fodor não é portanto, ao contrário das teorias teleofuncionalistas, uma teoria histórica. Para explicar como é que representações internas têm o conteúdo que têm o que é preciso explicar é como elas funcionam no presente. São por isso os contrafactuais que contam na teoria do conteúdo e não a história. Basicamente «o que dá conteúdo a representações mentais é alguma coisa acerca das suas relações causais-nomológicas com aquilo que cai sob elas; por exemplo o que dá a uma representação mental o conteúdo *cão* é alguma coisa acerca das suas instanciações ou espécimes (*tokenings*) serem causados por cães»[694]. Fodor, como Dretske[695], considera que são representações mentais internas deste género que têm intencionalidade original.

Além de 'presentista' a teoria informacional-causal de Fodor é atomista. A ideia básica do atomismo é que as Representações Mentais (RM) são átomos sem estrutura. O que conduz Fodor ao atomismo é a sua oposição ao holismo semântico. De acordo com o holismo semântico, o que determina o conteúdo semântico de alguma coisa é o papel inferencial. Fodor chama aos desenvolvimentos desta ideia a 'semântica do papel inferencial' (*inferential role semantics*). De acordo com ela, se é possível por exemplo «ter o conceito ÁGUA e não ter o conceito H2O é porque é constitutivo de ter o último mas não de ter o primeiro que se aceite inferências tais como *contem H2O→contem H*»[696]. Pelo contrário, de acordo com o atomismo informacional, o conteúdo dos estados mentais é determinado directamente por relações causais entre a mente e o mundo e não por relações inferenciais com outras coisas significativas 'dentro da cabeça'. O atomismo quanto ao significado vem juntar-se, na teoria da mente desenvolvida

---

[691] Cf. FODOR 1994: 115. Quer Millikan quer Dretske, recorde-se, aceitam esta ideia.
[692] DAVIDSON 1987.
[693] FODOR 1994: 117.
[694] FODOR 1998: 12.
[695] E contra 'vagos rumores vagamente vienenses' (cf. FODOR 1998: 9) de acordo com os qual a intencionalidade original residiria não em representações mentais nem em pensamentos mas nas frases de linguagem pública.

por Fodor, ao seu (menos controverso) atomismo quanto à percepção, i.e. à ideia de modularidade[697]. Em geral, Fodor declara constantemente o quanto detesta as posições holistas e relativistas na teoria da mente, onde se incluem, como é óbvio, posições 'relativistas dogmáticas' como as de Dennett[698].

Admitindo que as questões fregeanas referidas a propósito de *Beyond Belief* (questões quanto à natureza de entidades dotadas de *valores de verdade*, quanto à determinação de '*extensões*' por intensões, e quanto à capturabilidade (*graspability*) pela mente das entidades dotadas de valores de verdade e determinadoras de extensões) são boas questões e que Frege nunca considerou a possibilidade de as tratar de forma naturalista, a tentativa que Fodor leva a cabo, nomeadamente em *Concepts,* com a sua teoria do conteúdo, e que é precisamente uma tentativa de encontrar uma resposta naturalista para essas questões, assume uma especial relevância. Na sua teoria nómico-informacional do conteúdo Fodor parte dos seguintes princípios gerais, já anteriormente expostos neste trabalho. O comportamento inteligente de sistemas físicos é o objecto da explicação psicológica. A explicação psicológica é nomológica e intencional, i.e. as leis alcançadas expressam relações causais entre estados especificados sob descrições intencionais. Não pode existir explicação psicológica sem apelo a estados mentais intencionais e a processos mentais racionais. É preciso começar por explicar como são possíveis os estados mentais intencionais e os processos mentais racionais. A sugestão é que os estados mentais intencionais são relações com Representações Mentais. As Representações Mentais (sentenciais) são os sustentáculos primitivos do conteúdo intencional, o lugar da intencionalidade originária rejeitada por Dennett. Por sua vez, o pensamento é computação. A teoria do pensamento como computação é uma teoria sintáctica, e uma teoria sintáctica não é só por si uma teoria do significado. O grande argumento a favor da ideia de pensamento como computação é a preservação de propriedades semânticas (nomeadamente a verdade) nos processos mentais. Aliás, Fodor faz esta afirmação de um modo mais preciso: ele considera que afirmar que o pensamento é computação é afirmar que os mecanismos de implementação da psicologia (mecanismos de implementação que devem existir para qualquer ciência não básica) são computacionais e não por exemplo imediatamente biológicos. As leis intencionais da psicologia são portanto implementadas por processos computacionais. Processos computacionais são definidos sobre objectos sintacticamente estruturados, as Representações Mentais. É o carácter sintáctico das Representações Mentais que caracteriza a Hipótese da

---

[696] FODOR 1998: 13.
[697] Cf. FODOR 1983 e FODOR 1990, Parte II.
[698] Cf. FODOR 1990: 3.

Linguagem do Pensamento. Relativamente à semântica das Representações Mentais, Fodor tem, como Dretske e a partir de Dretske, trabalhado a ideia segundo a qual o significado é informação e nada mais do que informação. Assim, as propriedades semânticas são externalistas e latas. Isto significa que para Fodor o que dá às Representações Mentais o conteúdo que elas possuem são relações causais, nomológicas, com aquilo que cai sob elas e que está 'fora da cabeça'.

O problema é conjugar todos estes teorias – segundo as quais a explicação psicológica é nomológica e intencional, o pensamento é computação e o conteúdo é informação – de modo a elaborar uma teoria semântica coerente com a TRM que Fodor há muito vem a desenvolver. Pelo menos aparentemente a ideia de conteúdo intencional *lato* é difícil de conciliar com a existência de leis psicológicas intencionais, cuja implementação é computacional. Ora, se a aproximação entre conteúdo e informação é relativamente pouco polémica na discussão destas questões, usualmente junta-se-lhe a ideia de que o conteúdo é ainda determinado por um ingrediente inferencial a mais, que lhe dá o carácter holista. No entanto é precisamente a esta relação entre intencionalidade e holismo, à primeira vista tão natural, que o atomismo da teoria informacional-causal se opõe. Para Fodor é óbvio que a teoria da explicação psicológica não é compatível com uma metafísica holista do significado. De facto, a ideia central da semântica do papel inferencial é errada para Fodor, em grande parte devido à circularidade admitida por quem ao mesmo tempo aceita que o pensamento é computação, i.e. relação causal entre símbolos que respeita o conteúdo, e que o conteúdo está ligado ao papel inferencial, i.e. a computações. Uma semântica do papel inferencial conjuntamente com uma teoria computacional do pensamento só pode produzir circularidade, uma circularidade que Fodor pretende evitar com a ideia de que o conteúdo é informação e nada mais[699].

Evidentemente o grande problema para uma teoria nómico-informacional advém do facto de esta confiar ao próprio mundo a tarefa de determinar o conteúdo semântico das Representações Mentais. O primeiro obstáculo é o facto de o funcionamento sintáctico das representações mentais e a informação que constitui o seu conteúdo – que em princípio estão harmonizados – poderem deixar de estar harmonizados de várias maneiras. É necessário por isso explicar como é possível que as Representações Mentais interiores e aquilo que as causa podem deixar de estar harmonizados. Eles podem deixar de estar harmonizados essencialmente devido a uma situação de Putnam (por um lado, numa Terra Gémea, onde as mesmas Representações Mentais correspondem a conteúdos diferentes, por outro no uso de um 'mesmo conceito' entre um perito e um leigo, por exemplo 'ALCOÓL' ou 'AÇÚCAR', situação na qual

existe uma diferença de conteúdo) ou devido a uma situação de Frege (em que representações diferentes como 'ESTRELA DA MANHÃ' e 'ESTRELA DA TARDE' correspondem a um mesmo referente no mundo). É esse grau de liberdade ou desarmonia das Representações Mentais relativamente ao conteúdo, considerado como um 'apontar para o exterior', que Fodor pretende adaptar à TRM. Fodor consegue-o através da ideia de que Modos de Apresentação asseguram mecanismos que garantem que as situações de Putnam e as situações de Frege não ocorrem (ou pelo menos não ocorrem muito frequentemente).

As situações de Putnam são as mais manejáveis: «Do ponto de vista da semântica informacional [*aquilo que se passa*] é perfeitamente normal: o facto de os meus conceitos de olmo e de ácido terem o conteúdo que têm depende da existência de mecanismos que os correlacionam confiavelmente com instanciações de *olmidade* e *acidez*, respectivamente»[700]. As situações de Frege são mais complicadas e é para as tratar que Fodor afina a noção de Modo de Apresentação (MAP). Considerar-se-á que a noção de MAP é a noção mais directamente concorrente com o mundo nocional da TSI. Um MAP é uma Representação Mental, um símbolo em Linguagem do Pensamento, individuável pela forma. Com a mais recente reformulação da TRM em termos de MAP Fodor vem a declarar que a ideia de conteúdo estrito é afinal supérflua.

A intenção de Fodor em *Concepts* é fundir a ideia de Turing segundo a qual pensamento é computação, a ideia de Dretske segundo a qual o significado é informação, com as ideias de Frege acerca do sentido, considerado como modo de apresentação. Segundo Fodor, «a ideia básica da TRM é que a história de Turing acerca da natureza dos processos mentais providencia os candidatos a modos de apresentação que a história de Frege acerca da individuação de estados mentais independentemente requer»[701]. No medida em que para Fodor uma teoria dos conceitos é o centro da teoria do conteúdo[702] exemplificar-se-á aqui por meio da teoria dos conceitos os princípios da teoria fodoriana do conteúdo. A tese central de *Concepts* é que os conceitos são particulares mentais[703]. Note-se que para Fodor uma teoria do conteúdo nunca poderia ser uma teoria do uso da linguagem (que por sua vez se reduziria a uma teoria das capacidades linguísticas que por sua vez seriam constrangidas por aquilo que é manifesto no comportamento do falante) sob pena de não ser minimamente *explicativa*. Para Fodor, os

---

[699] Cf. FODOR 1998: 13.
[700] FODOR 1994: 35.
[701] FODOR 1998: 22.
[702] Aliás Fodor pensa que o que decidirá a questão entre teorias informacionais do conteúdo e as que chama teorias do papel inferencial é o facto de apenas as primeiras possibilitarem uma teoria atomista dos conceitos, e Fodor pensa que há razões independentes para acreditar que só uma teoria atomista será uma boa teoria dos conceitos.
[703] Constituintes de estados mentais, sendo estes pensados de acordo com a TRM.

conceitos que um sistema tem são independentes das suas capacidades epistémicas[704] (considerar que os conceitos não são independentes das capacidades epistémicas seria um movimento em direcção à semântica do papel inferencial que Fodor, como se afirmou, rejeita). O problema, como já foi dito, é que se o significado consiste não no papel inferencial mas em informação – i.e. se o que dá conteúdo a representações mentais é alguma relação causal-nomológica com as coisas que caem sob elas, que as causam – representações co-referenciais, deveriam ser 'sinónimas' (ter o mesmo conteúdo) e nem sempre o são. São estes os casos de Frege. É com este resíduo que Fodor procura lidar, sem poder considerar que o ingrediente a mais tem alguma coisa a ver com inferências que o sistema está preparado para fazer.

Fodor propõe a noção de MAP para distinguir conceitos diferentes mas co-referenciais (como ÀGUA e H2O). Um MAP de Fodor é algo que está na cabeça. Os MAP de Frege, que eram sentidos (*senses, Sinne*), serviam para explicar como é que era possível ter um mas não outro de dois conceitos co-referenciais. Estes MAP eram no entanto considerados por Frege como objectos abstractos, não mentais[705]. Fodor pretende manter a ideia segundo a qual são os MAP que explicam como é possível ter um mas não outro de dois conceitos co-referenciais. No entanto pensa que para manter coerentemente essa ideia é necessário deixar de considerar os MAP como sentidos[706] e como objectos abstractos não mentais[707]. Os MAP de Fodor são veículos do pensamento, veículos com que se pensa sem que, evidentemente, se pense acerca deles. São estes veículos, essencialmente, que permitem conceber como se pode ter dois conceitos co-referenciais sem se saber. Uma vez afastadas as considerações de Frege sobre objectos abstractos e a sua captura de modo a admitir que os MAP devem ser algo que faz diferença em organismos, Fodor defenderá que os MAP são Representações Mentais sentenciais.

---

[704] Nos termos de Fodor, as duas questões (a questão acerca dos conceitos que se tem e a questão acerca das capacidade epistémicas que se tem) são conceptualmente e metafisicamente independentes.

[705] FODOR 1998: 15-16.

[706] Segundo Fodor a única coisa que sabemos sobre sentidos é que sinónimos os partilham. Se modos de apresentação (MAP) são sentidos e a única coisa que distingue conceitos co-referenciais, conceitos sinónimos devem ser idênticos, sendo impossível pensar um sem pensar o outro (este é o teste de substituição para modos de apresentação). Mas pode-se duvidar que João compreenda que As são Bs mesmo se não se duvida que João compreenda que As são Cs, sendo Bs e Cs sinónimos (cf. FODOR 1998: 16). Basicamente Fodor defende que se conceitos com o mesmo sentido podem ser diferentes MAP, MAP não podem ser sentidos. Individuar MAP deve ser como individuar formas de palavras mais do que como individuar significados.

[707] Em FODOR 1998 Fodor apresenta um argumento complicado no sentido de provar que MAP não podem ser objectos abstractos. Retém-se aqui apenas que Fodor pensa que se MAP podem individuar conceitos (a função para que foram criados....) é precisamente por serem objectos mentais, disponíveis para serem causas próximas de processos mentais, ao contrário dos referentes. De acordo com Fodor Frege pensa erradamente que MAP têm que estar fora da mente (ser objectos abstractos) para os conceitos serem públicos. Uma teoria informacional deixa a 'publicidade' a cargo do mundo.

Em parte a teoria dos conceitos é uma teoria dos MAP, em parte é uma justificação do anti-descritivismo. Precisamente o atomismo conceptual da teoria do conteúdo fodoriana evita o inatismo – ao qual ele é aparentemente conduzido por não admitir uma aquisição indutiva-inferencial de conceitos – ao apoiar-se numa tese anti-descritivista (a que Fodor chama não-cognitivista) da posse dos conceitos[708]. Para Fodor, como para Millikan, possuir um conceito não é conhecer alguma coisa mas ser capaz de a detectar e de a identificar. De resto, a explicação da aquisição 'indutiva' de conceitos por teste de hipóteses só é plausível se se assumir uma história 'cognitivista ou descritivista' da posse de conceitos, segundo a qual possuir um conceito é conhecer alguma coisa. Para Fodor, uma vez que adquirir um conceito não é aprender indutivamente coisa alguma mas sim ficar nomologicamente ligado (*locked*, termo que Fodor vai buscar à etologia) a algo, a posse de um conceito é independente da posse de outro conceito. Para passar a ter um conceito o que é preciso é ter o tipo certo de experiências de modo a ficar ligado a alguma coisa no mundo. Essa experiência não consiste, no entanto, no teste de hipóteses.

Em *Concepts*, Fodor exemplifica estas teses servindo-se do exemplo de DOORKNOB, um primitivo desinteressante que é o exemplo por excelência da teoria dos conceitos apresentada. Mantém-se o inglês do exemplo porque o termo tem que ser primitivo, o que não aconteceria com 'PUXADOR DE PORTA'. 'Doorknob' não é uma coisa natural no mundo e o termo que lhe corresponde não é sequer aparentemente um termo primitivo. DOORNOB é precisamente indefinível de uma maneira não interessante (i.e. sem que isso envolva qualquer coisa de profundo, ou de metafisicamente primitivo). O explicação da aquisição do conceito DOORKNOB por algum sistema cognitivo passa por alguma coisa que se passa 'na cabeça' do sistema em função da interacção do sistema com *doorknobs*. Se ser um doorknob não é ser uma coisa natural, a propriedade '*ser um doorknob*' é acerca de nós, humanos, é qualquer coisa acerca das nossas mentes. Isso não significa que não exista a propriedade *ser um doorknob* a que um humano pode ficar ligado, adquirindo o conceito DOORKNOB. Precisamente, os humanos reconhecidamente adquirem o conceito DOORKNOB ficando ligados a essa propriedade. Existem aliás muitíssimos conceitos de aparência semelhantes. Por definição, para Fodor, ter um conceito é, como se disse, estar ligado à propriedade correspondente no mundo. Se esse conceito é um conceito de aparência, a propriedade é constituída pela maneira como as coisas que a têm 'embatem em' sistemas cognitivos, por exemplo humanos.

[708] Os conceitos são RM, as RM não têm estrutura: são átomos (embora sejam constituintes de representações mentais estruturadas sobre as quais se cumprem as computações).

Mesmo os empiristas desde sempre admitiram o inatismo do *sensorium.* Ora o que Fodor faz para explicar a aquisição de conceitos é apenas generalizar a condição do *sensorium.* O inatismo do *sensorium* não é inatismo de alguma coisa com conteúdo intencional. Do mesmo modo, tudo o que tem que ser inato para que o conceito VERMELHO seja adquirido são mecanismos (fisiologia) que determinam que as coisas vermelhas nos apareçam assim. Do mesmo modo, ficar ligado a uma propriedade só requer que as coisas que a possuem nos apareçam assim. O inatismo associado ao atomismo informacional não é um inatismo de conceitos (de algo 'intencional') mas de mecanismos (o que parece natural dada a inspiração etológica do processo de 'ficar ligado'). Ao contrário da tese que se tornou um motivo de chacota relativamente a *The Language of Thought*[709], nem mesmo os conceitos primitivos têm que ser inatos. Em geral a moral de *Concepts* é que talvez não existam sequer Representações Mentais inatas, embora tenha que haver muito de inato para que sistemas adquiram conceitos. O que é importante numa teoria não cognitivista dos conceitos é explicar a possibilidade de conceitos *primitivos* e o que Fodor propõe é que eles são átomos, Representações Mentais sem estrutura. Em *Concepts* Fodor faz notar que os conceitos de géneros naturais (*natural kinds*) que são o objecto usual da discussão acerca do conteúdo de conceitos não servem senão para a obscurecer. Conceitos de géneros naturais são muito tardios no desenvolvimento conceptual humano, têm que emergir do funcionamento descrito relativo a conceitos que ligam os sistemas a propriedades que são dependentes da mente e importantes para o sistema.

O atomismo informacional e o anti-descritivismo que este envolve são núcleos essenciais da teoria do conteúdo de Fodor. É o atomismo informacional que afasta a semântica do papel inferencial e permite o enquadramento da questão do conteúdo na TRM. Isto parece um avanço em relação à teoria do conteúdo ligada à TSI, que não inclui uma teoria da individuação fina do conteúdo, exactamente devido ao facto de o interpretativismo ser um holismo.

2.2.3.4 Sentencialismo, eliminativismo ou interpretação.

A individuação de veículos internos e o apoio da explicação psicológica que ela permite é o maior ponto de discórdia entre Dennett e os três autores aqui referidos. De facto, há pontos de consenso entre as teorias: antes de mais, e essencialmente, elas confluem no externalismo. Este redunda pelo menos nas seguintes teses: (1) significar não é um funcionamento epistémicamente controlado nem necessariamente relacionado com a consciência ou com a

[709] FODOR 1975.

consciência de si, (2) o mundo (exterior) é o maior responsável pela fixação do conteúdo de representações mentais, de uma forma que passa ao lado do sistema no qual ocorrem os veículos do significado. Para além deste consenso mínimo, a discussão passa para o estatuto dos veículos do significado e é aí que as posições divergem. Nas condições referidas pela TSI quanto ao mundo nocional, o significado não parece pode realizar trabalho e é nesse sentido que se pode falar de uma impotência do significado, de epifenomenalismo, ficando justificada uma posição niilista quanto ao significado. Essa é a última palavra da TSI.

É certo que nenhum dos restantes autores propõe que os significados directamente causem o que quer que seja. No entanto, de acordo com os restantes autores tem-se Ícones Intencionais Internos, veículos internos que transportam informação, a que alguns, nomeadamente Fodor, consideram legítimo chamar representações e que são para-o-sistema, para guiar o comportamento, independentes de qualquer interpretação e como tal evocados em algum tipo de *explicação*. A diferença entre Dennett por um lado e Fodor, Millikan e Dretske por outro reside no facto de Dennett pensar que a terminologia das representações e do conteúdo, aplicada a ocorrências no interior de sistemas cognitivos, é sempre já interpretativa. Repetindo o princípio atrás referido, não é possível ter 'texto' (neste caso, natureza de representação e conteúdo de representação) sem interpretação e é isso que tais noções presumem, por mais que Fodor, Dretske e Millikan não o admitam. Por outro lado, apenas a ideia de de representações reais no sistema, independentes de qualquer interpretação ou atribuição, possibilita a intencionalidade intrínseca que a TSI exclui e estes autores admitem.

Recapitulando, o posicionamento da TSI quanto à intencionalidade envolve uma posição quanto à natureza de representação e uma posição quanto ao conteúdo de representações que foge de várias maneiras ao realismo. A posição quanto à natureza de representação é definida contra a TRM de Fodor, que é considerada como preconceituosamente realista e sentencialista. Neste momento e ainda tendo Fodor em mente, já se viu como é que uma posição realista e sentencialista quanto à natureza de representações se prolonga numa teoria do conteúdo. De acordo com Fodor, os modos de apresentação são Representações Mentais sintaticamente estruturadas que estão na cabeça e cuja instanciação tem o conteúdo que tem em virtude de relações nómico-informacionais com o mundo. Do ponto de vista assim definido, os problemas da posição da TSI quanto à intencionalidade são claros: padrões ditos 'reais' mas que afinal não passam de estados intencionais atribuídos e mundos nocionais interpretativos atribuídos de forma holista não podem ter eficácia causal local, ao contrário do que acontece com modos de apresentação sentenciais (ou de resto também com os veículos de Dretske ou com os Ícones Intencionais de Millikan). Isto torna os padrões reais e os mundos nocionais inúteis e

redundantes do ponto de vista da explicação[710]. Ora, se as descrições intencionais não são explicativas porque não desaparecem elas simplesmente da teoria da cognição? Não seria mais coerente que o interpretativista fosse um eliminativista acerca da intencionalidade? É por essa razão que por exemplo Fodor põe em causa o entusiasmo relativamente às descrições intencionais de alguém que, como Dennett, não pretende falar de causas, nega a possibilidade de explicação do comportamento e nega a possibilidade metafísica de leis intencionais[711]. Aos olhos de Fodor, seria preferível que Dennett, em vez de defender a utilização descrições e previsões intencionais não nómicas se rendesse definitivamente à 'Califórnia do Sul', i.e. ao eliminativismo, à substituição das explicações intencionais pela neurociência como propõem os Churchland, ou pela teoria física de outro substracto de mentalidade. Ao utilizar todo o aparato do realismo intencional (as crenças, a racionalidade) sem conceder realidade a nada, Dennett seria a demonstração viva da impossibilidade de compromisso quanto ao problema da explicação psicológica: apenas o realismo intencional e o eliminativismo permitem posições totalmente desprovidas de ambiguidade perante o problema da explicação psicológica. A alternativa coloca-se aparentemente entre a aceitação de representações internas sentenciais e a abdicação pura e simples da explicação intencional, tendendo no limite para o eliminativismo.

Mas precisamente, a TSI situa-se num meio termo: não aceita *explicações* intencionais mas também não aceita eliminar a panóplia das noções intencionais (para falar da natureza de representação e do conteúdo de representações). No entanto e essa foi a razão pela qual se descreveu aqui outras posições teleofuncionalistas além da de Dennett, o teleofuncionalismo permite uma posição acerca da intencionalidade que não é sentencialista, não fecha a porta à explicação (mesmo com as salvaguardas de Millikan acerca das ciências biológicas), é naturalista e não evoca a consciência para oferecer uma teoria do significado. Simplesmente para isso é necessário um realismo acerca de veículos e funções que é problemático para a TSI

O que parece estranho em primeiro lugar quando se compara o teleofuncionalismo que a TSI alberga com outras teorias teleofuncionalistas é o facto de Dennett continuar a evocar a interpretação para a compreensão do conteúdo, nomeadamente através da ideia de mundo nocional. Dennett não é o único filósofo da mente que propõe que a teoria da mente deve ter a forma de uma teoria da interpretação: essa é uma posição quiniana muito difundida. No entanto os autores que também apresentam a teoria da mente sob a forma de uma teoria da interpretação, por exemplo D. Davidson, não pretendem, ao contrário de Millikan, Dretske, Fodor

[710] HAUGELAND 1985: 40. Haugeland chama a atenção para o facto de este ser o velho problema da interacção mente-corpo sob a capa de tratamento materialista da informação e do comportamento.
[711] FODOR 1998: 7.

e Dennett, elaborar uma teoria naturalista da psicologia. Uma teoria *naturalista* da interpretação parece pelo menos à primeira vista uma abordagem híbrida. O problema do conteúdo de estados mentais parece mais tratável do ponto de vista realista – ao contrário do que se passa com a TSI, não existe nas posições realistas uma cláusula que especifica a existência de pelo menos um intérprete, pelo menos um ponto de vista, que permite a atribuição de intencionalidade, e que fica aí para ser explicada, não se vê bem como. A intencionalidade de estados mentais não aparece ao realista intencional como (apenas uma) atribuição. Como nota Fodor, «a maioria dos filósofos que abordam a intencionalidade a partir da evolução são correspondentemente realistas(...) acerca do conteúdo (é o caso de Millikan e de Dretske)»[712]. Curiosamente, não é esse o caso de Dennett, embora ele frequentemente remeta o desenvolvimento das suas próprias posições para o trabalho de Millikan e lhe conceda tê-lo clarificado do sono semi-dogmático do Racionalismo do Significado de acordo com o qual aquilo que é pensado determina e é determinado. Para os autores cujas posições se pretendeu aqui contrastar com a de Dennett, a intencionalidade é real, e sendo real, como é previsível que ela não faça parte da 'lista do físico' (a intencionalidade não aparecerá ao lado de *spin* e *charm* – como diz Fodor «*it doesn't go that deep*[713]») ela terá que ser fundamentalmente outra coisa (informação[714], linguagem de pensamento[715], Ícones Intencionais[716]) mas alguma coisa no interior dos sistemas cognitivos eles próprios e nunca apenas interpretação. Evidentemente do ponto de vista de Dennett são os seus adversários que não reconhecem o grau de interpretação inerente ao reconhecimento de veículos de conteúdos como cumprindo funções cognitivas, permitindo a existência de mundos nocionais de sistemas cognitivos. E de facto, o grande problema da TSI não é o interpretativismo, que permite uma descrição adequada do estatuto do mundo-para-o-sistema, cuja análise se continuará no próximo capítulo. Mas há algo que falta à TSI e que os restantes autores, não interpretativistas, reconhecem. Provisoriamente nomear-se-á isso que falta como *Do-It-Yourself-Understanding*, a expressão com a qual Dennett ironicamente caracteriza 'o processo alquímico pelo qual mera informação se transforma no entendimento genuíno característico de apenas alguns sistemas cognitivos'[717]. Este entendimento genuíno acerca do qual Dennett ironiza é o entendimento do/no sistema para o próprio sistema e ele não pode ser ignorado.

---

[712] FODOR &LEPORE 1992: 145.
[713] FODOR 1987: 97.
[714] É o sentido da proposta de Dretske.
[715] É o sentido da proposta de Fodor.
[716] É o sentido da proposta de Millikan.
[717] DENNETT 1998b: 60.

Duas coisas têm que ser corrigidas ou aperfeiçoadas na TSI tal como ela neste momento se configura: a cegueira perante o entendimento genuíno (essa correcção ficará para o Capítulo 6) e uma ambiguidade quanto ao *design* que se procura esclarecer em seguida mas acerca da qual a última palavra se encontra também no Capítulo 6. De acordo com a TSI a atribuição de intencionalidade é justificada pelo *design*. No entanto, também de acordo com a TSI o reconhecimento de *design* pressupõe a intencionalidade. Propõe-se aqui que a raíz do problema da posição de Dennett quando comparada com as posições de outros teleofuncionalistas é a sua ambiguidade quanto ao estatuto do *design*.

2.3 Dennett e o *Design*: o foco das tensões internas da TSI.

2.3.1 Oscilação entre *design* real e *design* interpretativo.

Na medida em que a teoria do conteúdo semântico apresentada por Dennett remete a questão do conteúdo para o funcionamento de dispositivos com funções determinadas (as quais deverão ser explicadas a partir de baixo e a partir de dentro mediante os princípios de um evolucionismo generalizado) ela é uma teoria teleofuncionalista entre outras, apresentando pontos de contacto nomeadamente com as teorias teleofuncionalistas de Dretske e de Millikan. No entanto, as teorias teleofuncionalistas de ambos os autores referidos são ao mesmo tempo externalistas quanto ao conteúdo e realistas quanto a entidades internas (aos sistemas cognitivos) que são representações. Ora, o interpretativismo da TSI impede este último passo, embora Dennett faça concessões a um certo internalismo com a ideia de mundo nocional.

Qualquer teoria teleofuncionalista remete para uma teoria geral das funções. Ora, as oscilações de Dennett entre o realismo e o interpretativismo quanto às 'entidades internas desenhadas com a função de representar' são precisamente explicadas por conflitos internos à sua teoria das funções ou do *design*. Dennett tanto considera o *design* 'relativo' a uma interpretação, quando afirma que o ponto de vista do *design*, a ED, a explicitação da função específica de um determinado dispositivo supõe já a EI – é isso o adaptacionismo – como considera o *design* real, i.e. uma característica de dispositivos físicos reais resultantes de selecção natural ou de construcção humana, como organismos ou artefactos.

No que diz respeito à relatividade do *design* (a uma interpretação), a aproximação entre a EI e a ED é feita da seguinte maneira: o «adaptacionismo e o mentalismo (a TSI) não são teorias no sentido tradicional. Eles são pontos de vista ou estratégias que servem para organizar dados, explicar correlações e gerar questões para colocar à natureza (..) se fossem teorias de

molde clássico, a objecção segundo a qual elas cometem petições de princípio (...) seria irrefutável»[718]. Quer a EI quer a ED são, assim, aparentemente, apenas estratégias interpretativas e não teorias acerca da 'verdadeira natureza' de alguma coisa. Ora, alguma coisa que não existe, que não é verdadeiramente real, algo cuja natureza é interpretativa, não pode ser *explicativa*. No que diz respeito à realidade do *design*, recorde-se que de acordo com a TSI sem suposição de racionalidade – reportada ao *design* de sistemas – não existe (i.e. não é atribuída fundamentadamente) intencionalidade. Assim, a possibilidade da EI depende de uma suposição de racionalidade. Esta, por sua vez, a ser 'explicada' não o é pela EI mas apenas pela ED. Esta ambiguidade mostra que a TSI está suspensa da questão do *design*, i.e. de uma filosofia das funções. Ora em *Darwin's Dangerous Idea* (DDI)[719] o objecto propriamente filosófico de Dennett é precisamente a questão do *design* nos seus vários aspectos (a fonte do *design*, o espaço do *design*, o estatuto do *design*). Antes de mais Dennett pretende defender o adaptacionismo das críticas que lhe são dirigidas, mostrando que é realmente possível falar de funções biológicas, o que é evidentemente fundamental para a pretensão teleofuncionalista de tomar o conceito biológico de função como base de uma teoria da intencionalidade. O problema é que é precisamente a interpretação que Dennett faz do darwinismo que o compromete com uma dupla resposta, uma resposta ambígua, à questão 'será o *design* relativo ou real?' e é essa ambiguidade que se repercute na teoria do conteúdo. Considerando os produtos da selecção natural, Dennett afirma por vezes que o seu *design* depende de uma interpretação (feita obviamente através da EI), enquanto outras vezes afirma que o *design* é real e produzido por processos sem intenção, sem agente e obviamente sem intérprete.

Recordando os textos até aqui analisados, é notório que ao longo dos seus escritos acerca de intencionalidade Dennett afirma simultaneamente ou alternadamente que a racionalidade é uma atribuição interpretativa e idealizante e que a racionalidade é explicada pelo *design* de sistemas físicos resultantes de selecção natural. Aparentemente, a própria definição de racionalidade como *design* óptimo (apresentada por exemplo em *Intentional Systems*) ameaça fazer colapsar a postura 'intencional' (quiniana, interpretativa) numa postura realista. Negar que um dispositivo desenhado para a racionalidade seja realmente racional seria como negar que um olho desenhado para ver realmente veja. No entanto e por outro lado, Dennett afirma que o *design* biológico em geral, incluindo obviamente o *design* para a cognição, depende de uma interpretação, i.e. que a especificação das funções dos dispositivos físicos adaptados

[718] DENNETT 1987: 265.
[719] Que é por outro lado uma obra de divulgação científica e uma defesa do ultra-darwinismo associado a autores como R. Dawkins (cf. DAWKINS [1976]).

'está nos olhos do intérprete'. É por exemplo a partir dessa perspectiva que considera que existe uma indeterminação da função biológica do mesmo modo que existe uma indeterminação do conteúdo mental (e aliás uma 'passa' para a outra, de acordo com a fundamentação teleofuncionalista do conteúdo na função). Em suma, é difícil saber qual é exactamente o alcance da afirmação que Dennett faz frequentemente segundo a qual o interpretativismo está para a psicologia como o adaptacionismo está para a biologia[720], já que ela tanto pode significar que as funções biológicas dependem de uma interpretação como que os dispositivos psicológicos são adaptações reais.

Estas tensões internas à TSI são para muitos críticos sintomas de incoerência. A instabilidade na concepção do *design* mostraria a impossibilidade de conjugar uma posição teleofuncionalista quanto ao conteúdo (inclinada para o realismo acerca de entidades internas desenhadas para serem representações) com uma postura quiniana que considera toda a linguagem mentalista como meramente interpretativa. Poder-se-ia perguntar a Dennett o seguinte: se em última análise a possibilidade de adopção da EI é remetida para o *design*-para-a-racionalidade de determinados sistemas – o que supõe que o *design* é pelo menos por vezes real – então porque não se há-se considerar a intencionalidade também ela real? Esta é evidentemente a posição de alguém como J. Fodor. Fodor comenta da seguinte forma o modo como a TSI considera que o estatuto hermenêutico das descrições intencionais deriva do estatuto hermenêutico das funções biológicas: «Não queremos insistir que esta história é circular, mas também não queremos insistir que não é»[721]. Por outro lado, e aproximando a TSI de posições filosóficas que à partida lhe são alheias, se a referência ao *design* biológico não envolve um realismo acerca de funções uma vez que falar de funções implica já uma hermenêutica dos artefactos ou dispositivos naturais, se quer a EI quer a ED dependem de um intérprete, porque não hão-de ser todas as estratégias, incluindo a EF, concebidas de uma forma relativista, i.e entendidas como dependendo de um ponto de vista interpretativo? Esta seria a sugestão de alguém como R. Rorty, que considera que a solução está implícita na própria terminologia de Dennett, na própria alusão a 'estrátegias' (EI, ED, EF) que é parte integrante da TSI.

Aparentemente, se o estatuto do *design* fosse desambiguado, a TSI não subsistiria, sendo obrigada a inclinar-se para uma destas posições, ou para o realismo intencional ou para uma teoria da interpretação generalizada. Para que a sua posição não fosse instável, Dennett

---

[720] Cf. DENNETT 1990i, *The Interpretation of Texts, People and Other Artifacts*.

[721] FODOR & LEPORE 1992: 148. Ao que se acrescenta: «No doubt interpretation can do a lot – hermeneutics is everywhere these days. Maybe interpretation can somehow determine teleology or selectional history (though with such friends, Darwin hardly needs enemies)».

necessitaria de distinguir claramente o interpretativismo quanto à intencionalidade do realismo quanto ao *design*, o realismo quanto ao *design* do realismo envolvido na EF, o relativismo intencional do relativismo quanto ao *design*, o relativismo quanto ao *design* do relativismo quanto à própria EF. Ora, o que se verifica é que a TSI fornece argumentos para fazer e para desfazer todas essas distinções entre as três estratégias.

Dennett queixa-se frequentemente de que a sua posição acerca de intencionalidade é mal compreendida por não ser enquadrável em etiquetas. Propôs mesmo a expressão realismo moderado para afastar a etiqueta de 'instrumentalismo' que tinha sido colada à TSI. No entanto o problema pode não estar nas etiquetas e sim na posição de Dennett. Em alternativa, é possível que o verdadeiro problema não seja a posição de Dennett quanto ao estatuto do *design* mas o próprio estatuto do *design*: a ambiguidade na TSI reside no facto de procurar conceber que a atribuição de *design* aos objectos com *design*, quando comparada com a atribuição de intencionalidade é realista, mas quando comparada com a EF é de certa forma 'interpretativa'. Talvez essa ambiguidade corresponda à própria realidade, sendo uma dificuldade inerente ao pensamento das funções, que em virtude da posição teleofuncionalista se alarga até ao pensamento do conteúdo.

Em suma, o apelo à evolução para explicar a racionalidade e as crenças inclina a TSI para o realismo e empurra a EI em direcção à ED, o que é a posição normal dos teleofuncionalistas. No entanto, como L. Rudder Baker afirma[722] «Não se pode consistentemente supor que a racionalidade é alcançada por selecção natural se se é um realista acerca dos produtos da selecção natural mas um instrumentalista acerca da racionalidade», nem se pode deixar de verificar, por outro lado, que «o preço de tomar as características do *design* como dependentes de uma estratégia (é tornar-se) instrumentalista acerca das teorias da selecção natural»[723]. O que parece certo é que o apelo teleofuncionalista à evolução para dar conta das categorias psicológicas coloca a intencionalidade, a racionalidade e o *design* no mesmo barco, inclinado para um lado ou para o outro.

2.3.2 *Darwin's Dangerous Idea:* A Ideia de Darwin e o evolucionismo generalizado. Realidade e relatividade do *design*, de novo.

Como se afirmou, a fundamentação da teoria do conteúdo é remetida pela TSI para a biologia, ou melhor para um evolucionismo generalizado, uma vez que os princípios que estão

[722] RUDDER BAKER 1994: 338.
[723] RUDDER BAKER 1994: 339.

em causa – princípios relativos a uma teoria geral do *design* – valem igualmente para sistemas físicos não biológicos. De acordo com Dennett, o desenvolvimento de todo o *design*, natural ou artificial, é regido por princípios darwinistas. Nomeadamente, a capacidade humana de utilizar significados, i.e. a mente, resulta dos mesmos processos darwinistas de criação de *design* que regem a existência de todas as entidades com *design*. O problema com este aspecto da posição de Dennett acerca da intencionalidade é fazer apelo ao *design* supondo que assim se explica a intencionalidade quando ao mesmo tempo de certo modo Dennett reconhece que o reconhecimento de *design* – por oposição à mera ordem – pressupõe intencionalidade.

Em DDI, Dennett explicita os princípios de uma teoria geral do *design*, i.e. os princípios do evolucionismo generalizado que sempre estiveram subjacentes à sua teoria da mente. A ideia de Darwin a que o título de DDI alude é a ideia de evolução por selecção natural como processo algorítmico[724]. Esta ideia oferece uma explicação da origem de todo o *design*, unificando o dominio das ciências da vida e das ciências da cognição (i.e. o domínio teleológico) com o domínio das ciências físicas, com consequências que, de acordo com Dennett, por vezes passam despercebidas ou são voluntariamente evitadas. Considerar a evolução por selecção natural como um algoritmo, é considerá-la como um processo formal de cuja implementação se pode esperar resultados, um processo mecânico, neutro quanto ao substracto, sem qualquer inteligência subjacente, e que de forma fiável produz resultados. É a partir deste processo que todo o *design* surge por acumulação.

Em DDI Dennett pretende que todo o *design*, todas as formas funcionais e as suas operações num ambiente, inclusive o *design* para o mental, explora um mesmo espaço das possibilidades (de que tipo de possibilidades se trata será adiante especificado). Dennett chama 'espaço do *design*' ao conjunto formado por todas as formas funcionais actuais já existentes e que existirão. Uma das implicações do darwinismo é a unicidade do espaço do *design*. Isto significa que tudo aquilo que é desenhado (*designed*) e actual está nesse espaço unido a tudo o resto. Os corpos, os mentes, os produtos das mentes (desde pensamentos a artefactos) estão unidos no espaço do *design* e a criação do seu *design* é um resultado de movimentos de exploração desse espaço. Um aspectos decisivo da ideia de Darwin é, repita-se, permitir pensar que também o *design*-para-o-mental pode vir à existência em função de um tal processo mecânico e sem propósito, i.e. permitir pensar que também o mental resulta de evolução por

[724] DENNETT 1995: «Here, then, is Darwin's dangerous idea: the algorithmic is the level that best accounts for the speed of the antelope, the wing of the eagle, the shape of the orchid and all the other occasions for wonder in the world of nature. (...) No matter how impressive the products of an algorithm, the underlying process always consists of nothing but a set of individually mindless steps succeeding each

selecção natural. Deixa assim de ser inimaginável a existência de 'teleologia actual' sem pensamento anterior, deixando de exercer-se a atracção irresistível do argumento segundo o qual se existe teleologia tem que ter existido/existir pensamento (a ideia de *'mind-first'*),[725] que ainda enredava por exemplo o próprio D. Hume nos *Diálogos sobre a Religião Natural*[726]. Aliás, o perigo, a corrosão associada ao ácido universal de Darwin é precisamente a ausência de mentalidade (*mindlessness)* do processo algorítmico que produz *design*, e nomeadamente *design* para a mente. Darwin descobriu o carácter algorítmico da produção do *design*, um processo que decorre na Terra há milhões de anos e que envolve todos os seres vivos, os artefactos, as linguagens, os sistemas inteligentes artificiais, etc. A ideia de Darwin não se circunscreve à biologia: a biologia é apenas o domínio do *design* natural. De resto, uma das teses fundamentais de DDI é por isso que a IA, cujos produtos se situam no mesmo espaço de *design* que os produtos da inteligência natural, é um descendente directo da ideia de Darwin.

As ideias de Darwin sobre o *design,* ideias que se opõem a uma concepção finalista de *design*, i.e que explicam como pode ser criado *design* sem que no início tenha havido inteligência ou intenção, são ideias gerais. Elas supõem não apenas que o espaço do *design* é único, como que o *design* pode ser acumulado, perdido, melhorado, que podem existir movimentos forçados no espaço do *design*, que a inovação de *design* é mais dispendiosa do que o reaproveitamento, etc. São estas ideias que sustentam aquilo a que Dennett chama o assalto de Darwin à pirâmide cósmica[727], a ideia segundo a qual haveria uma orientação do base para o topo da árvore da vida[728], sendo superior aquilo que estivesse no topo. O darwinismo não nega evidentemente a possibilidade de sofisticação do *design*: existe uma dimensão vertical da pirâmide que se traduz por exemplo no facto de uma mente humana estar, nela, acima da mente de um pássaro. O que Darwin afirma é que tal sofisticação não é função de *skyhooks* e sim de 'guindastes'. *Skyhooks* e guindastes são alternativas quanto aos instrumentos para o movimento no espaço do *design*. *Skyhooks*[729] ou ganchos do céu seriam dispositivos imaginários capazes de elevar a partir de cima. Guindastes são dispositivos intermediários – como a simbiose, o sexo

---

other without the help of any intelligent supervision; they are automatic by definition: the workings of an automaton».

[725] A ideia de *mind-first* faz supor que tudo aquilo que tem função (i.e. *design*) revela uma intenção e portanto deve ter tido origem em algo de intencional, i.e. numa mente.

[726] Cf. HUME [1779].

[727] DENNETT 1995.

[728] A árvore da vida é um diagrama das trajectórias no tempo das relações de descendência entre todos os seres vivos alguma vez existentes (DENNETT 1995: 85). À existência de cada organismo corresponde uma linha de tempo, da qual partem ou não outras linhas. Não é objecto de controvérsia o facto de toda a vida alguma vez existente no planeta se situar neste gráfico. O que é controverso são os princípios que permitem explicar os padrões do gráfico, por exemplo os princípios relativos à especiação. Segundo Dennett tais padrões só se tornam identificáveis com apoio em idealizações.

e a aprendizagem – que auxiliam e aceleram o desenvolvimento do *design* através da evolução por selecção natural. Afirmar que a selecção natural é um algoritmo, é afirmar que não são necessários *skyhooks* para explicar o *design*. É no entanto uma nostalgia de *skyhooks* que Dennett encontra nos autores mais insuspeitos (desde S.J.Gould a N. Chomsky e J. Fodor) e um dos propósitos de DDI é esclarecer a diferença entre o bom e o mau reducionismo na consideração do *design*. O mau reducionismo oblitera a importância dos guindastes na produção de *design* e a dimensão 'vertical' da pirâmide, enquanto o bom reducionismo (aquele que o próprio Dennett defende) apenas sublinha a inexistência de *skyhooks* na evolução por selecção natural.

Se é verdade que todo o *design* explora um mesmo espaço de possibilidades, no entanto – e embora seja difícil ler as lições da actualidade[730] – não é verdade que apenas o *design* actual seja possível. Para explicar os padrões no espaço de *design* actual é preciso considerar tipos de possibilidades 'encaixados' uns nos outros: a possibilidade lógica, a possibilidade física e a possibilidade biológica e histórica. Noutras palavras, para explicar a maneira como as actuais coisas desenhadas são é preciso concebê-las sobre um fundo no qual se encontram as maneiras como as coisas poderiam ter sido, não poderiam ter sido e têm necessariamente que ser. A possibilidade lógica é definível como inexistência de contradição no concebido. O âmbito da possibilidade física é definido pelas leis naturais. Existem, é certo, problemas acerca da relação e da distinção entre as duas. No entanto, a ideia de Darwin é uma ideia acerca da possibilidade biológico-histórica, ou seja acerca da possibilidade do *design*. A possibilidade biológica é pensada por Darwin como acessibilidade num espaço de busca na 'biblioteca de Mendel'. Esta é definida em DDI como o espaço lógico de todos os genomas. A necessidade biológica é correlativamente identificável com movimentos forçados no espaço do *design*. Considerando a necessidade de alguma coisa, o facto de haver uma só maneira como ela pode ser, ou poderia ter sido, pode ter razões profundas (se tais razões forem físicas) ou mais superficiais, se tais razões forem históricas, nomeadamente biológicas. Há pelo menos duas maneiras de alguma coisa ser biologicamente impossível: a violação de leis biológicas, se estas existirem e o mero afastamento histórico de uma possibilidade. A possibilidade histórica, nomeadamente a possibilidade biológica, diz assim respeito a *oportunidades*, ao facto de a maneira como as coisas historicamente passaram a (ter que) ser não ser a única maneira como as coisas poderiam ter sido. É essa contingência que está na origem do *design* e é nesse sentido que as regularidade biológicas resultam de um casamento do acaso com a necessidade

[729] Por excelência um processo *mind-first* (DENNETT 1995: 76).
[730] DENNETT 1995, *The possible and the actual.*

Estes são alguns dos constrangimentos fundamentais dos princípios darwinistas acerca de origem do *design*. Em DDI Dennett alarga-se na exploração filosófica do darwinismo. No entanto, o que interessa para o problema da fundação do conteúdo no *design* que se viu conduzir a uma posição ambígua quanto à realidade ou relatividade deste, é discernir em que medida e de acordo com os princípios darwinistas assim explicitados o *design* é relativo ou real. Como se afirmou, a realidade do *design* enquanto independência de qualquer interpretação ou intenção diz respeito à sua produção algorítmica enquanto a relatividade do *design* diz respeito à identificação de padrões no espaço do *design*. Dennett considera que, exactamente como os padrões reais da intencionalidade os padrões no espaço do *design* (por exemplo as especiações) apenas são visíveis subindo de nível[731] e utilizando idealizações[732]. É esta posição (que realmente isola quer não apenas na EI como também na ED um elemento de interpretação) que conduz Dennett aos problemas de circularidade na concepção das relações entre EI e ED. Ela não nega a realidade do desenho material produzido por um processo 'algoritmico', mas liga o reconhecimento das próprias funções dos sistemas desenhados à utilização de idealizações. O desenvolvimento mais aprofundado desta ideia, que se considera ser a última palavra da TSI acerca de cognição, será retomado no Capítulo 6.

[731] Em relação à EF.

[732] Recorde-se o exemplo das duas caixas negras evocado na primeira parte deste capítulo. Ele refere-se tanto ao estatuto dos padrões da intencionalidade como ao estatuto dos padrões do *design*.

CAPÍTULO 3 – Pensamentos conhecendo outros pensamentos. Dennett e os debates da teoria da consciência (dos anos 70 aos anos 90): de *Brainstorms* a *Brainchildren* passando por *Consciousness Explained.*

«Podemos com efeito pensar, sentir, querer, recordarmo-nos, agir em todas as acepções do termo, sem ter consciência de tudo isso (...) Então para que serve a consciência, se ela é supérflua para o essencial da existência?»

Nietzsche, *Gaia Ciência*, Do génio da espécie, 354

«How on earth could my thoughts and feelings fit in the same world with the nerve cells and molecules that made up my brain?»

Dennett, *Consciousness Explained*[733]

3.1 A consciência como problema dos anos 90. A posição heterodoxa de Dennett: os *qualia* aniquilados, o Teatro Cartesiano desmontado, os *zombies* declarados inconcebíveis. Teorias empírico-especulativas da consciência. Um outro prisma: o problema metafísico da consciência fenomenal e da sua irredutibilidade.

No capítulo anterior assumiu-se a independência do problema do conteúdo relativamente ao problema da consciência. Essa independência não é de modo algum pacífica. Mais especificamente, não é pacífico que a intencionalidade genuína seja independente da consciência[734]. No entanto, como se sabe, Dennett rejeita a própria noção de intencionalidade genuína, o que lhe permite defender a referida independência e mesmo propor uma ordem entre a teoria do conteúdo, que deve ser tratada em primeiro lugar na teoria da mente, e a teoria da consciência, que necessariamente virá depois. Neste capítulo analisar-se-á a teoria da consciência que se erige sobre a TSI. A forma mais elaborada da teoria da consciência desenvolvida por Dennett é o Modelo dos Esboços Múltiplos (MEM)[735]. Como se verá, ao contrário do que acontece com a TSI, o MEM faz apelo a características dos substractos físicos que implementam processos mentais, concretamente a características dos processos neuronais. Visando a avaliação global da filosofia de Dennett será por isso importante avaliar a coerência existente entre a TSI, uma teoria da interpretação global de sistemas e o MEM, um modelo do interior de sistemas.

---

[733] DENNETT 1991: xi.
[734] Por exemplo J. Searle pensa que não o é (cf. SEARLE 1992).
[735] Cf. DENNETT 1991.

Ao longo do presente capítulo procurar-se-á expor a teoria da consciência de Dennett, justificá-la e também verificar a sua coerência relativamente à outra metade da teoria da mente, a teoria da intencionalidade, na medida em que para além dos problemas mais à frente apontados (como a possibilidade de os modelos apresentados não constituirem uma *teoria* da consciência e a possibilidade de os modelos não capturarem a consciência *fenomenal*) não é sequer de todo claro que as duas metades da teoria da mente (a TSI e o MEM) se articulem sem problemas. É mesmo possível defender que elas se contradizem e que apresentam visões diferentes e incompatíveis quanto àquilo que é fundamental na realidade[736]. Nomeadamente, do ponto de vista interpretativista da TSI, a intencionalidade é mais fundamental do que a consciência, enquanto que do ponto de vista neurofisiológico, de que o MEM não abdica, a consciência aparece como de alguma maneira mais fundamental do que a atribuição holista, interpretativa, de conteúdo a outro sistema por um intérprete. Não seria aliás irrazoável supor à partida que o intérprete de que a TSI se serve deverá em princípio ser consciente. Além do mais, e como alguns críticos têm feito notar[737], um certo teste de mapeamento cerebral (*brain mapping*) que em *Consciousness Explained* acompanha o 'método heterofenomenológico' proposto não parece ser compatível com as teses centrais da teoria do conteúdo (que são, recorde-se, o fisicalismo sem identificação e o holismo da interpretação, que confluem nas duas noções centrais do capítulo anterior, os padrões reais e os mundos nocionais, nenhuma das quais afirma o que quer que seja acerca de cérebros ou de outro *hardware*).

A posição de Dennett relativamente à consciência só se torna compreensível num contexto que se procurará em seguida esclarecer. Na introdução da antologia *The Nature of Consciousness*, organizada por N. Block, O Flanagan e G. Güzeldere[738], chama-se a atenção para a estranheza da história da investigação científica e filosófica da consciência nos últimos cem anos: «Talvez não exista outro fenómeno em relação ao qual o pêndulo da credibilidade intelectual tenha oscilado a tais extremos (...) no espaço de aproximadamente um século, fazendo-o passar por tempos de exaltação e por tempos em que foi encarado como um tabu»[739]. Nem o afastamento do behaviorismo na filosofia e na psicologia nos anos 60, um afastamento que produziu o cognitivismo psicológico e a sua justificação filosófica, o funcionalismo, reintroduziu de facto a consciência na teoria da mente. Apenas nos anos 90 se dá o definitivo

---

[736] RUDDER BAKER 1994. Dennett encara essa possibilidade e justifica-se da seguinte maneira: «The intentional stance pressuposes (or fosters) the rationality and hence the unity of the agent – the intentional system – while the Multiple Drafts Model opposes this central unity all the way. Which (...) is the right way to conceive of a mind? It all depends on how far you are. The closer you get, the more the disunity, multiplicity and competitiveness stand out as important.» (DENNETT 1991: 458).

[737] RUDDER BAKER 1994.

[738] BLOCK, FLANAGAN & GÜZELDERE 1997.

retorno à respeitabilidade do problema da consciência. A prova desta nova respeitabilidade é a atenção recebida pelo problema nas neurociências, na neuropsicologia, na psicologia cognitiva e na filosofia da mente. Nesta última, a consciência parece mesmo ter-se tornado o tópico da década[740]. Ora, entre os filósofos, a tentativa de abordagem da consciência a partir de um ponto de vista naturalista conduz frequentemente à proclamação de uma última fronteira. A consciência ou experiência fenomenal seria o problema limite para uma metafísica materialista devido ao carácter especial dos *qualia*, ligado ao sentimento de si, ao facto de – pelo menos para algumas entidades – ser como alguma coisa ser. Dennett aparece neste contexto como uma excepção: ele nega a existência de um problema filosófico especial que seria o problema da consciência, insurge-se contra as ideias de abismo explicativo *(explanatory gap*[741]*)* e de problema difícil (*hard problem*[742]*)*, e descontrói aplicadamente a noção que usualmente sustenta o abismo entre a consciência e o resto, bem como a dificuldade do problema, precisamente a noção de *qualia*[743].

Antes de se analisar a posição de Dennett quanto aos *qualia*, a qual será tomada ao longo de todo este capítulo como ponto de referência da teoria da consciência e como emblema

---

[739] GÜZELDERE 1997: xi.

[740] Cf GÜZELDERE 1997: xi-xii. Alguns exemplos de obras marcantes, sobre a consciência, escritas por filósofos nos anos 90 são: DENNETT 1991, *Consciousness Explained*, McGINN 1991, *The Problem of Consciousness*, SEAGER 1991, *The Metaphysics of Consciousness*, FLANAGAN 1992, *Consciousness Reconsidered*, SEARLE 1992, *The Rediscovery of Mind*, DRETSKE 1993, *Conscious Experience*, CHURCHLAND 1995, *The Engine of Reason*, DRETSKE 1995, *Naturalizing the Mind*, CHALMERS 1996, *The Conscious Mind* e SEARLE 1997, *The Mistery of Consciousness*. A própria antologia *The Nature of Consciousness* (BLOCK, FLANAGAN & GÜZELDERE 1997), na qual aparecem vários textos provenientes ou derivados das obras referidas, é uma referência marcante, bem como a obra *Explaining Consciousness – The Hard Problem* (SHEAR 1997), um conjunto de textos escritos em torno da obra de David Chalmers e provocados pela ideia defendida por este segundo a qual a consciência seria o 'problema difícil' da teoria da mente (a noção de problema difícil é adiante explicada). Uma terceira obra conjunta de referência é o já referido livro *The Mistery of Consciousness*, no qual se encontra reunido um conjunto de recensões que J. Searle fez de obras acerca da consciência (obras de F.Crick, G. Edelman, R. Penrose, D. Dennett, D. Chalmers e I. Rosenfield) acompanhadas de trocas de argumentos entre Searle e Chalmers, entre Searle e Dennett e de uma conclusão do próprio Searle.

[741] A expressão é de Joseph Levine, em LEVINE 1983, *Materialism and Qualia: The explanatory gap*. Após a nomeação do abismo resta saber se a existência deste representa um problema epistemológico ou um problema ontológico. O próprio J. Levine pensa que a consciência não coloca um problema ontológico ao materialismo (cf. LEVINE 1997).

[742] A expressão é de David Chalmers (cf. CHALMERS 1996) e pretende contrastar o problema da consciência (ou experiência fenomenal, ou subjectividade sentida) com os restantes problemas da cognição, relativos a habilidades e funções cognitivas, tais como a discriminação e a categorização, o processamento e integração de informação, o controlo do comportamento, a capacidade de reportar verbalmente estados internos, a distinção entre a vigília e o sono, etc. De acordo com Chalmers, «a distinção entre os problemas fáceis e o problema difícil é (uma distinção) conceptual, e não uma pretensão de que os dois não têm nada em comum» (CHALMERS 1997: 411).

[743] O texto em que Dennett encara directamente a noção é DENNETT 1988e, *Quining Qualia*. Escolheu-se a análise do conceito de *qualia* neste artigo como ponto de partida para a exposição da teoria da consciência. A escolha justifica-se pelo facto de Dennett chegar a considerar a sua filosofia como um 'absolutismo da terceira pessoa' (cf. CHALMERS 1997: 384, para uma expressão de concordância com tal veredicto), constituindo portanto aparentemente o problema da subjectividade sentida o obstáculo maior. Embora a escolha envolva uma certa violência cronológica considera-se pertinente iniciar a

do verificacionismo desta, far-se-á um excurso descritivo por alguns marcos importantes da investigação empírico-especulativa recente da consciência, procurando colocar em paralelo conceitos de consciência aí sugeridos. Essa investigação por um lado e as abordagens filosóficas que consideram a consciência como o problema limite para o materialismo por outro constituem o contexto no qual importa considerar a forma mais desenvolvida da teoria da consciência apresentada por Dennett, i.e. o Modelo dos Esboços Múltiplos.

3.1.1 Alguns marcos da investigação empírico-especulativa.

O artigo *Towards a Neurobiological Theory of Consciousness* de F. Crick e C. Koch[744] constitui um marco da investigação neurobiológica da consciência, nomeadamente devido ao facto de o problema da consciência ser aí directamente abordado como um problema científico legítimo. No artigo é defendida uma hipótese acerca do correlato neuronal da consciência. Este consistiria em oscilações de 40Hz com um papel importante na ligação (*binding*) num todo dos vários tipos de informação processados no cérebro. F. Crick[745] explica da seguinte maneira (a partir do estudo da visão) o alcance da hipótese defendida. Antes de mais, o correlato neuronal da consciência aparece como solução para um determinado problema, o *binding problem*. O problema consiste no seguinte[746]: nós temos experiência visual unificada de objectos, mas, no entanto, os traços dos objectos vistos – traços como a cor, a forma e o movimento – são tratados por regiões diferentes e separadas entre si do córtex visual. O problema que se coloca consiste em saber como é possível que do tratamento desunificado e distribuído da informação se passe a uma experiência consciente unificada do objecto. A estratégia de Crick consiste em perguntar como é que os neurónios envolvidos numa particular percepção são temporariamente activados como unidade. A hipótese dos 40 Hz sugere como solução o disparo sincronizado de neurónios numa determinada frequência. Este disparo sincronizado seria assim o procurado correlato neuronal da consciência. Como o tálamo[747] parece ter um papel central na consciência – esta parece estar dependente de circuitos ligando o tálamo ao córtex – a definição de consciência (ou melhor do correlato neuronal desta) sugerida é a seguinte: o correlato neuronal da consciência é

---

exposição da teoria da consciência de Dennett pela sua parte desconstrutiva, centrada precisamente na noção de *qualia*.

[744] CRICK & KOCH 1990.

[745] CRICK 1994.

[746] Cf. HARDCASTLE 1998.

[747] O tálamo é uma estrutura sub-cortical do diencéfalo cujo papel é essencial na (re) transmissão de informação para os hemisférios cerebrais.

o *disparo sincronizado, numa determinada frequência, de neurónios dos circuitos que ligam o tálamo ao córtex*[748].

O trabalho do neuropsicólogo Larry Weizkranz sobre visão cega[749] constitui uma outra referência para a investigação científica da consciência. A visão cega parece ser um caso de dissociação entre cognição e consciência, permitindo isolar a consciência: seja o que for a consciência, ela é aquilo que falta na visão cega. A visão cega é uma patologia neuropsicológica na qual existe uma desconexão entre a experiência do sujeito e aquilo que ele sabe e é capaz de fazer. Os pacientes com visão cega não têm (afirmam não ter) experiência consciente de estímulos visuais determinados, e no entanto comportam-se (nomeadamente em testes de discriminação) como se tivessem essa experiência. Em suma, um sujeito com visão cega tem, aparentemente, percepção visual sem ter consciência de que a tem. Ele é por isso um *zombie* parcial (sabe e age como sabendo, num determinado domínio de tarefas, sem ter consciência de que sabe nem do que sabe)[750]. A visão cega poderia aparentemente ser evocada como contra-exemplo perante uma teoria funcionalista da consciência na medida em que mostra que a função[751] pode estar presente na ausência de algo específico, de algo a mais, que é a consciência, que seria então *um sentir ou um saber dos produtos da função cognitiva por um sujeito*.

A obra *A Cognitive Theory of Consciousness*[752] de Bernard Baars é por sua vez um marco do estudo da consciência na psicologia cognitiva. Baars apresenta um modelo funcionalista que lhe permite definir a consciência como o *espaço de trabalho global num sistema de processadores de informação inteligentes e distribuídos*. Quando os processadores acedem ao espaço de trabalho eles difundem ou emitem (*broadcast*) os conteúdos processados para o sistema na sua totalidade. Essa é a característica dos conteúdos conscientes num

---

[748] Para um resumo da hipótese, cf. SEARLE 1997, Capítulo 2. Searle acusa F. Crick de cometer vários erros filosóficos na exposição feita em CRICK 1994. Nomeadamente, Searle acusa Crick de não compreender o problema dos *qualia* (que confunde com os problemas da privacidade e da comunicação das experiências) e de confundir dois sentidos de 'redução': o sentido de explicação causal (que é o que Crick faz) e o sentido de eliminação. Para além do mais a expressão 'correlato neuronal' utilizada por Crick é perigosamente dualista, embora ser dualista não seja certamente a intenção de Crick.

[749] Cf. WEIZKRANZ 1986. A visão cega é um síndroma neuropsicológico devido a lesões no córtex visual. Um paciente com visão cega afirma não ter experiência visual de estímulos determinados. No entanto, ele é capaz de superar testes que pressupõem a posse da informação visual cujo conhecimento é negado. Não há nada de bizarro na posse dessa informação (i.e. na sua presença no cérebro do paciente) uma vez que a lesão é apenas cortical e a restante maquinaria visual está intacta. Para investigações mais recentes, cf. também WEIZKRANZ 1996.

[750] São sujeitos a testes de discriminação forçada (*forced-choice discrimination*), persuadidos a entrar numa espécie de jogo, em que se lhes pede por exemplo que tentem adivinhar se uma barra é horizontal ou vertical mesmo que (supostamente) não vejam nada (WEIZKRANZ 1988: 187). Cf. também HUMPHREY 1995: 95-100, FLANAGAN 1992: Capítulos 6 e 7 e DENNETT 1991: 322-333.

[751] No caso a percepção visual.

[752] BAARS 1988. Cf. também BAARS 1997.

sistema: aquilo de que o sistema é consciente é aquilo que no sistema é globalmente acessível para o próprio sistema. Os conteúdos da consciência são os *conteúdos do espaço de trabalho global*. O efeito de difusão permite que os conteúdos deixem de estar isolados para se tornarem mutuamente acessíveis sendo assim susceptíveis de um uso generalizado e não apenas especializado. Sem a acessibilidade mútua dos conteúdos no espaço de trabalho global estes 'não seriam como nada' para o (seu) sujeito. O espaço é global não apenas no sentido funcional – i.e. é um 'espaço' onde tudo pode entrar em contacto com tudo – como também no sentido anatómico de ser distribuído pelo córtex, envolvendo mesmo outras regiões do cérebro[753].

O biólogo G. Edelman é o autor de um outro livro marcante para a teoria da conciência, *The Remembered Present: A Biological Theory of Consciousness*[754]. Nessa obra, G. Edelman propôs-se estender a uma teoria da consciência a sua explicação do desenvolvimento de categorias perceptuais por meio do darwinismo neuronal[755]. Assim como F.Crick parte da visão para chegar à consciência, Edelman parte da categorização. As ideias fundamentais de Edelman são as ideias de Mapas, Selecção de Grupos Neuronais e Reentrada[756]. Os mapas são camadas de neurónios no cérebro cujos pontos estão sistematicamente relacionados com pontos numa camada de células receptoras, por exemplo da superfície da pele ou da retina. Com a ideia de *Selecção* de Grupos Neuronais Edelman sugere que o desenvolvimento cerebral não deve ser pensado como função do impacto do ambiente no organismo. O cérebro está geneticamente equipado desde o nascimento com grupos neuronais abundantes e desenvolve-se através de um mecanismo darwiniano de selecção natural cujas unidades são os grupos neuronais e não as células individuais. O cérebro não é, assim, um mecanismo de instrução mas um mecanismo de selecção. A Reentrada é o processo pelo qual sinais paralelos circulam para a frente e para trás entre mapas. O processo de reentrada não é identificável com o *feed-back* na medida em que prevê a existência de muitos canais paralelos a funcionar simultaneamente.

Edelman utiliza estas três ideias para abordar o desenvolvimento da consciência no cérebro a partir daquilo a que chama *consciência primária*. O cérebro tem um problema a resolver: perante um mundo que não está previamente etiquetado nem dividido ele precisa de

---

[753] O que significa por exemplo a utilização do mesmo *hardware* utilizado pela memória. Baars sugere o ERTAS como 'correlato neuronal' (para usar a expressão de Crick) do seu modelo funcional. ERTAS é uma sigla para *extended reticular-thalamic activating system*. A sugestão de Baars apoia-se no facto de a estimulação numa área do tronco cerebral se estender ao córtex (o animal fica alerta, orienta-se, desperta se estiver a dormir). Essa área do tronco cerebral (a formação reticular, sistema de activação reticular) veio a ser considerada apenas parte de um sistema ascendente mais amplo que integra o tálamo e o córtex. A sigla sublinha que o sistema, embora se estenda, está centrado no tálamo.

[754] EDELMAN 1989.

[755] Cf. EDELMAN 1987, *Neural Darwinism: A Theory of Neuronal Group Selection*. O darwinismo neuronal é, como o nome indica, uma teoria da evolução por selecção natural no cérebro.

[756] A exposição que se segue apoia-se em SEARLE 1997, Cap. 3.

desenvolver categorias e abstracções. Existem muitos inputs de estímulos para cada 'categoria' prospectiva. No entanto, após muitos estímulos, padrões de grupos neuronais serão seleccionados em mapas. A partir daí, sinais similares activarão os grupos seleccionados. Os mapas não funcionam isoladamente mas em grupos de mapas, ligados por canais de reentrada. Cada mapa pode utilizar para as suas operações as discriminações feitas por outros mapas. Um mapa pode extrair bordos, um outro mapa movimentos, um outro mapa pode, devido ao processo de reentrada, extrair a forma a partir dos bordos e do movimento. O resultado são representações unificadas de objectos, mesmo que se encontrem distribuídas por muitas zonas do cérebro. Quando existem mapas em todo o cérebro sinalizando entre si Edelman fala de *mapeamento global*. É o mapeamento global que permite ao sistema ter categorias perceptuais, generalizar e coordenar a percepção e a acção. Nenhum dos processos descritos até ao momento (a formação de categorias e a discriminação por categorias, por exemplo) é consciente. Para se chegar à consciência é ainda necessário distinguir entre a consciência primária (que Edelman identifica com ter sensações, categorizar perceptualmente) e a consciência de nível elevado (que inclui a auto-consciência e a linguagem). Para Edelman o maior problema é obter uma teoria da consciência primária, já que a consciência de nível elevado será depois 'extraída' a partir desta. Edelman propõe então que a existência da consciência primária requer a existência no cérebro de:

(1) Memória (entendida como processo activo de categorização e não apenas como armazenamento de informação)

(2) Um sistema para a aprendizagem (i.e. um modo de valorizar certos estímulos em detrimento de outros)

(3) A habilidade de discriminar o *self* em relação ao *não-self*, que não é ainda a auto-consciência mas o facto de o sistema nervoso ser capaz de discriminar o organismo do qual é parte em relação ao resto do mundo. Esta distinção 'existe' aliás na anatomia cerebral, na diferença entre áreas de registo de estados internos e áreas dedicadas ao tratamento de sinais externos

(4) Um sistema para categorizar eventos sucessivos no tempo e para formar conceitos (Edelman sugere um substracto neurobiológico comum a estas duas capacidades)

(5) Um tipo especial de memória, envolvendo interacções entre o sistema 4 e os sistemas 1, 2 e 3 de modo a ser possível a memória de valores associados a categorias passadas

(6) Um conjunto de conexões de reentrada entre o sistema especial da memória e os sistemas anatómicos dedicados às categorizações perceptivas

A partir destas ideias, Edelman propõe que se considere a consciência como sendo o *resultado (outcome) de uma memória recursivamente comparativa na qual categorizações self/não self prévias são continuamente relacionadas com as categorizações perceptuais presentes e a sua sucessão de curto prazo, antes de tais categorizações se tornarem parte da memória*[757].

Um outro trabalho teórico acerca da natureza da consciência que se impôs na década de noventa foi o trabalho do neurocientista António Damásio[758], em grande parte dedicado a explorar a ligação entre a consciência, as emoções e o corpo próprio, simultaneamente ao nível neurobiológico, ao nível das arquitecturas cognitivas e ao nível fenomenológico.. Em geral, a problemática de A. Damásio não é exactamente a consciência fenomenal dos filósofos (a aparição, o ser como alguma coisa ser) mas a subjectividade (do *self*, do eu), o enraizamento corpóreo dessa subjectividade e o acompanhamento da actividade mental por um sentimento de si corporeamente apoiado. Damásio considera o problema da consciência como um problema de dupla face: ele é por um lado o problema do filme dentro da cabeça (o fluxo fenomenológico, o decorrer temporal da consciência e dos seus conteúdos) e por outro o problema da pertença desse filme (o sentido do *self*, a reportação da fenomenologia a uma entidade que se sente ser). É este último problema o foco da atenção de Damásio (o primeiro problema poderá, segundo Damásio, ser abordado por meio de modelos como o acima referido modelo do espaço de trabalho global de Baars ou mesmo por meio do MEM de Dennett). Damásio considera que a subjectividade tem raízes corpóreas estratificadas e diversificadas, i.e. que o cérebro tem o corpo em mente de diversas maneiras e a diferentes níveis. Em *O Erro de Descartes*[759] o problema da corporeidade da subjectividade conduz Damásio a uma teoria da emocionalização da mente. Se um dos sentidos do erro cometido por Descartes é o dualismo espírito-corpo o outro sentido é a intelectualização do mental, a separação entre uma razão que seria pura e as emoções. Pelo contrário, Damásio sublinha a importância das emoções em fenómenos de racionalidade prática como as decisões e o planeamento das acções próprias, bem como as características de patologias neuropsicológicas (como as provocadas por lesões nos lobos frontais[760]) ligadas com a ausência de um funcional normal das emoções. Uma vez que na ausência de um normal funcionamento das emoções o mecanismo da racionalidade prática é perturbado, Damásio defende que a natureza construiu o 'aparelho da racionalidade' (que nos permite nomeadamente decidir e planear) não por cima dos mecanismos biológicos de regulação

---

[757] EDELMAN 1989: 155.
[758] DAMÁSIO 1994 e DAMÁSIO 1999.
[759] Cf. DAMÁSIO 1994.
[760] É o caso de Phineas Gage, exemplar em DAMÁSIO 1994 (cf DAMÁSIO 1994: Capítulo 1).

do corpo mas a partir deles e com eles. Este é um dos aspectos da corporeidade da subjectividade[761]. Por corporeidade da subjectividade deve ainda entender-se uma teoria neurobiológica mais ou menos localizacionista do *self*[762] e do eu. Damásio distingue as fundações neurobiológicas do *self* das 'localizações' do eu autobiográfico da identidade pessoal, que considera ser uma realidade de nível funcional e cortical mais elevado. É sobre o *self* que vem estabelecer-se o eu linguístico.

Embora o objectivo geral de Damásio em *The Feeling of What Happens*[763] seja analisar o acompanhamento do pensamento de outros conteúdos por um pensamento do *self* e/ou do eu, i.e. por um 'sentimento' de si, ele pretende precisamente distinguir as fundações neurobiológicas do *self* das 'localizações' do eu autobiográfico da identidade pessoal. O sentimento de si tem em cada um de nós uma versão nuclear e uma versão mais sofisticada, ligada à consciência alargada (*extended consciousness*) e ao eu. O eu está associado a uma reunião das memórias daquilo que acontece. Só esta reunião de memórias permite que um eu se mantenha e se reconheça como o mesmo ao longo do tempo e que exista uma consciência de si propriamente *pessoal*. Uma das funções do cérebro é, assim, manter uma narrativa constante e contínua na qual o eu é a personagem principal. Embora o eu constitua, relativamente ao *self*, uma realidade de nível funcional e cortical mais elevado, o eu e a consciência alargada vêm estabelecer-se sobre o *self*. Parte do interesse de Damásio é precisamente explorar a transição entre representações de si ainda não conscientes e a consciência propriamente dita. A transição não é no entanto uma definitiva 'passagem para o outro lado', para uma consciência pura, que seria um saber que se sabe neutro, como se não fosse de subjectividade incorporada nenhuma. Pelo contrário, a consciência como aparição de si a si, que pode ser pessoal, não se destaca nunca de um fundo que acompanha a vida consciente e que é constituído pelas representações de si a vários níveis, mantidas pelo cérebro. Damásio sugere assim que o cérebro é uma audiência cativa de representações de si, representações que o próprio cérebro constantemente mantém,

---

[761] Este tema do '*body-minded brain*', central em DAMÁSIO 1999 e que é já explorado no Capítulo 10 de DAMÁSIO 1994. A ideia central é que o corpo contribui com um conteúdo essencial para o funcionamento da mente normal.

[762] I.e. existem determinadas regiões cerebrais ligadas à constituição do *self* como núcleos do tronco cerebral, o hipótalámo e estruturas basais, o córtex da ínsula, o córtex somatossensorial. Elas são a base neuroanatómica da distinção entre *self* e não-*self* (cf. DAMASIO 1999: 155). Os núcleos do tronco cerebral regulam estados do corpo e mapeiam sinais corporais. O hipótalámo intervem na representação 'actual' do corpo mantendo um registo do estado de várias dimensões do meio interno (como a circulação de nutrientes, a concentração iónica, o PH, etc). O córtex da insula e o córtex somatossensorial mantêm representações do corpo. Damásio liga estas regiões ao que chama proto-*self*. Do facto de ser possível apontar estas estruturas não se segue que a distinção entre si e não-si (envolvendo *self* e eu) seja consciente e pessoal em todos os níveis envolvidos. Para uma abordagem filosófica de uma noção idêntica de proto-*self* ou proto-eu, cf. GIL 1998, Parte 1, 3.

[763] DAMÁSIO 1999.

e que esse facto é essencial para a aparição da aparição, i.e. para o surgimento da consciência como um *sentido de si próprio no acto de conhecer*. Esta é a resposta de Damásio à segunda face do problema da consciência (o problema da pertença do 'filme'). A importância do corpo (mais especificamente da representação do corpo no e pelo cérebro desse corpo) na constituição da consciência conduzem Damásio à sua tese central, segundo a qual a consciência se inicia com um sentimento, um sentimento de si e de saber: assim, «o estabelecimento de uma relação entre qualquer objecto e o organismo .*torna-se*. no sentimento de um sentimento. A misteriosa perspectiva em primeira pessoa da consciência consiste em informação expressa como sentimento»[764]. Este sentimento é, segundo Damásio, gerado pela maneira como o cérebro sente a carne do corpo próprio depois de o cérebro ter agido sobre esta. É com a perda da inocência acerca da existência que está aqui em causa que se paga a possibilidade de uma existência melhor ou mais rica: «O sentimento daquilo que acontece é a resposta a uma questão que nunca pusemos, e é também a moeda num trato faustiano que nunca poderíamos ter negociado. A Natureza fê-lo por nós»[765]. O aspecto do problema da consciência que Damásio põe em relevo seria esquecido em abordagens como a de Dennett: Damásio chega a considerar que o MEM é o modelo de uma consciência des-apropriada (*selfless consciousness*)[766].

Vindo do exterior de áreas disciplinares biológicas e psicológicas, o físico e matemático R. Penrose[767] defendeu que o nível e o tipo de teoria requeridos para a explicação da consciência são totalmente diferentes dos até agora mencionados. Quanto ao tipo de teoria, a explicação da consciência envolverá de acordo com Penrose a mecânica quântica e a lógica matemática (nomeadamente o teorema de Gödel), e não a neuroanatomia, a neurofisiologia ou a psicologia cognitiva. Quanto ao nível ou escala da teoria, o nível dos neurónios (para não falar já do nível dos grupos de neurónios sugerido por G. Edelman) não é o nível apropriado para a explicação da consciência. Segundo Penrose os neurónios apenas amplificam o nível mais baixo no qual reside a explicação física última da mente consciente. A ideia chave de Penrose[768] é a seguinte. Os seres humanos conscientes são capazes de habilidades cognitivas que os computadores não conseguem simular. Segue-se que o entendimento humano não pode ser um actividade algorítmica. O teorema de Gödel mostra que existem verdades em sistemas matemáticos que não podem ser demonstradas nesses sistemas. Uma versão específica do teorema de Gödel (a irresolubilidade do problema da paragem) pode ser utilizada para provar

---

[764] DAMÁSIO 1999: 313.
[765] DAMÁSIO 1999: 316 .
[766] DAMÁSIO 1992.
[767] Cuja incursão pelos problemas da consciência se iniciara em PENROSE 1989.
[768] Cf. PENROSE 1994.

que o comportamento humano consciente nem sequer pode ser simulado em computador. Ora, os neurónios são computáveis (i.e. as suas características podem ser simuladas em computador). Como a consciência tem características não computáveis, os neurónios não podem explicar a consciência. Para explicar a consciência é necessária qualquer coisa não computável, nomeadamente efeitos que se encontram ao nível sub-neuronal, no citoesqueleto das células, nos microtúbulos dos neurónios. Compreender estes efeitos requererá uma revolução na física; Penrose alude a uma teoria da gravidade quântica. A sua ideia acerca da consciência é portanto que esta poderia ser uma *manifestação dos estados quânticos internos (do citoesqueleto) dos neurónios e do envolvimento destes estados na interacção entre os níveis quântico e clássico de actividade*. A hipótese de Penrose convoca assim a lógica matemática e a física quântica para abordar o problema da consciência[769].

Uma vez que foram aqui enumerados alguns marcos da investigação empírico-especulativa da consciência, convém ainda sublinhar que foi especialmente importante para uma certa acessibilidade empírica das questões da consciência o desenvolvimento recente de técnicas de imagiologia, que permitiram nomeadamente explorar a ligação entre aspectos fenomenológicos e aspectos neuronais da experiência em sujeitos vivos e conscientes, humanos e não humanos, em tempo real [770].

Como é suficientemente claro a partir deste panorama breve, as sugestões especulativas quanto ao próprio teor de uma teoria da consciência apresentadas a partir do trabalho empírico são muito diferentes e mesmo incompatíveis. O próprio nível dos princípios explicativos sugeridos (cognitivo-funcional, neurobiológico, micro-físico) varia. Apenas a constatação da enorme difusão recente do interesse pelo problema é segura neste contexto[771]. No entanto, acompanhando essa constatação, filósofos como D. Chalmers ou J. Searle podem sempre afirmar que por mais que o tipo de teorias a que se aludiu ilucidem os processos (por exemplo) cerebrais correlacionados com a consciência elas não explicam a razão por que tais processos físicos devem originar subjectividade nem elucidam o carácter dessa mesma subjectividade. As teorias referidas apenas apontam – como um facto bruto e utilizando critérios

---

[769] A relação entre a física quântica e a consciência estabelece-se devido à importância que a consciência pode ter nas próprias fundações da teoria quântica: o colapso da função de onda seria provocado, de acordo com as interpretações mais comuns da teoria quântica, pela medição, que supõe a consciência. A consciência determinaria indeterminações quânticas.

[770] Cf. BUCKNER & PETERSEN 1998.

[771] De um ponto de vista mais sociológico e procurando dar conta da proliferação recente dos debates em torno da teoria da consciência, essa grande difusão manifestou-se por exemplo nas conferências de Tucson, no aparecimento das revistas *Consciousness and Cognition* e *Journal of Consciousness Studies* e da Association for the Scientific Study of Consciousness (ASSC), etc. Para dois panoramas do estudo recente do problema da consciência elaborados por filósofos, cf. FLANAGAN 1998 e BLOCK 1994.

pragmáticos como o controlo do comportamento e a capacidade de reportar verbalmente – a *correlação* entre determinados processos físicos e a consciência[772]. Como se verá neste capítulo, a teoria da consciência apresentada por Dennett, embora se apresente como uma teoria filosófica da consciência, faz algo de muito semelhante.

3.1.2 *Quining Qualia.*

Como se afirmou, são muitos os filósofos que, no contexto do interesse recente pelo problema da consciência, o consideram como o problema limite para o materialismo. Dennett opõe-se a esse tipo de diagnóstico e ao uso que nele é feito da noção de *qualia*. Uma parte essencial (a que se chamará desconstrutiva) da teoria da consciência de Dennett é precisamente a análise da noção de *qualia*. A noção de *qualia* que Dennett procura desconstruir é, à partida, definida de forma muito pouco consensual. Dennett define os *qualia* como propriedades intrínsecas[773], inefáveis[774], privadas[775], imediatamente (e incorrigivelmente) conhecidas[776], da maneira como as coisas nos (a)parecem[777]. Em seguida considera que os *qualia* não existem. Esta aniquilação dos *qualia*[778] é uma peça básica da teoria da consciência[779]. Dennett chama à posição acerca dos *qualia* (assim definidos) materialismo eliminativo. Os críticos são unânimes na classificação da posição como eliminativista. Aquilo que Dennett pretende com o seu

---

[772] Cf. SEARLE 1997 e CHALMERS 1996.

[773] Entende-se por carácter intrínseco o facto de alguma coisa (aqui, os *qualia*) existir independentemente de qualquer interpretação que dela seja feita, sendo portanto não-relacional, não disposicional. Quando Dennett nega o carácter intrínseco dos *qualia* ele está a afirmar que nada existe na experiência (com essas características) que seja independente da forma como o sujeito está subsequentemente disposto a comportar-se ou a acreditar.

[774] Entende-se por inefável aquilo que é inexprimível, incomunicável, que apenas é possuído por quem experimenta. Se Dennett não defendesse, como defende, uma teoria tão intelectualista dos *qualia* poder-se-ia falar aqui de conteúdo não conceptual, de apercebimento fenomenal, não linguístico, e por isso mesmo (por definição e não problematicamente) inexprimível e incomunicável.

[775] Entende-se por privado aquilo que é insusceptível de ser acedido e/ou confirmado por outrem, insusceptível de testes exteriores, que são assim considerados de importância insignificante para o caso. Na teoria da consciência de Dennett os testes exteriores são pelo contrário extremamente importantes.

[776] Entende-se por imediatidade a não inferencialidade, a intimidade, o contacto (*acquaintance*), a característica daquilo ao qual o experienciador tem acesso directo. Por incorrigibilidade entende-se a infalibilidade de um saber. Dennett liga quase sempre a questão da incorrigibilidade à memória da experiência e portanto a um acesso presente a *qualia* de experiências passadas, evidentemente pressupondo que não existe um acesso à experiência que não seja um acesso ao conjunto formado pela experiência-mais-memória. Os opositores de Dennett tenderão a acentuar o presente da experiência e a incorrigibilidade do acesso presente e não a 'incorrigibilidade' das memórias de experiência.

[777] Para um comentário crítico a cada ponto da definição dennettiana de *qualia* resultando numa defesa da sobrevivência do Teatro Cartesiano e dos *qualia*, cf. LORMAND 1994.

[778] Em geral traduzir-se-á assim a expressão '*quining qualia*', já que a tradução preserva quer o sentido da expressão quer a homofonia. Por vezes falar-se-á também de 'desqualificação dos *qualia*', como o próprio Dennett faz em DENNETT 1991: 369.

[779] Ou melhor, do aspecto desconstrutivo, prévio, da teoria da consciência. O aspecto construtivo da teoria está ligado a conceitos com origem no pensamento acerca de máquinas computacionais.

materialismo eliminativo opõe-se, segundo o próprio, a um materialismo reducionista, o qual procuraria «identificar o item problemático nos termos de uma teoria materialista fundacional»[780]. A diferença entre materialismo eliminativo e materialismo reducionista como posições acerca dos *qualia* é no entanto considerada por Dennett como sendo apenas táctica. Simplesmente, como se verá, a questão não é tão indiferente assim, já que na alternativa se joga a própria definição do problema da consciência e a relação deste com a metafísica materialista e com o problema da redução teórica[781].

Na definição de Dennett os *qualia* são propriedades de segunda ordem, propriedades das propriedades da experiência consciente, ou propriedades do conhecimento pelo sujeito dos conteúdos da sua própria experiência consciente. A experiência de um sujeito tem o *quale* F se e só se o sujeito julga que a sua experiência tem o *quale* F[782]. Esta formulação converte o problema dos *qualia* num problema epistemológico acerca de autoridade introspectiva e de infalibilidade, e portanto em geral num problema acerca do (auto) acesso e das características do auto-acesso num sistema cognitivo. Assim sendo, o eliminativismo acerca dos *qualia*, a surgir, surge por razões *epistemológicas*. No entanto, para a maioria dos autores, os *qualia* são estados fenomenais, ligados ao sentimento de si, estados pelos quais é como alguma coisa para uma entidade ser e é relativamente à natureza desses estados que se coloca a questão *ontológica* da redução. No primeiro caso trata-se do estatuto daquilo que é reportado mediante o acesso a si de um sistema a que se chama vulgarmente introspecção, no segundo caso o que está em causa é o facto de «o introspectado ser sentido»[783]. Repetindo, no primeiro caso o problema é epistemológico (é um problema acerca do que fazemos quando enunciamos conhecimento) no segundo caso o problema é ontológico ou metafísico (é um problema acerca da locação no mundo tal como ele é de alguma coisa de real).

---

[780] DENNETT 1997: 639-640. Recorde-se que se viu no último capítulo que o materialismo eliminativo, normalmente ligados aos nomes de Paul e Patricia Churchland, é uma posição quanto à psicologia do senso comum, i.e. ao estatuto de crenças e desejos (diferente aliás da posição defendida por Dennett, já que os padrões reais e os mundos nocionais não configuram uma posição eliminativa) e não uma posição relativa aos *qualia* ou à consciência.

[781] Cf. por exemplo JACKSON 1997, CHALMERS 1996 e KIM 1998. Do ponto de vista dos autores que abordam a questão da mente como uma questão metafísica no seio do materialismo pode de facto ser indiferente ou ambígua a defesa de uma posição eliminativista ou de uma posição reducionista (cf. KIM 1998). Nesse caso, no entanto, a consciência fenomenal fará excepção, não sendo susceptível de redução ou eliminação. Mas no tratamento que Dennett faz da questão dos *qualia* o que está em causa é um sentido linguístico de eliminação.

[782] DENNETT 1988e.

[783] Cf. PINTO 1999: 118-119. Aí se afirma que, na perspectiva dos filósofos adversários de Dennett, «este fenómeno não envolve qualquer saber de origem introspectiva, sendo antes um facto especialmente bruto (...) pelo qual pode aparecer uma instabilização da correspondência entre o publicamente observado e o acontecimento privado».

Esclareça-se antes de mais que os dois sentidos de consciência em causa – o auto-acesso e a consciência fenomenal[784] – não são mutuamente exclusivos. Um defensor da consciência fenomenal pode perfeitamente admitir que esta está usualmente ligada ao auto-acesso de um sistema cognitivo, sem ter necessariamente que considerar que esse auto-acesso oferece conteúdos incorrigíveis (que teriam como propriedades os *qualia* no sentido de Dennett). De facto, a ideia de Dennett segundo a qual os *qualia* estariam ligados a, ou seriam o nome para o facto de, o auto-acesso oferecer conteúdos incorrigíveis representa uma intelectualização da noção de *qualia* que não é de todo forçosa. Mais: assim como nada obriga o qualófilo[785] a ligar *qualia* e incorrigibilidade (ao contrário do que Dennett dá como garantido) nada o obriga a negar que os *qualia* (aquilo que aparece em primeira pessoa como *qualia*, como estados sentidos) tenham outras propriedades além do facto de serem sentidos em primeira pessoa (i.e. nada obriga a negar que os *qualia* tenham propriedades não acessíveis em primeira pessoa). Evidentemente, como nota N. Block[786], «se se permite que seja um adversário dos *qualia*» (tal como Dennett, entenda-se) «a defini-los, os *qualia* serão/possuirão apenas a propriedade de serem sentidos». Se nada obriga o qualófilo ao 'isolamento' dos *qualia*, ou melhor, a considerar que existe uma diferença relevante e clara entre os *qualia* e os outros estados mentais e que os estados fenomenais são estados exclusivamente sentidos (a-conceptuais, dir-se-ia), nada o impede também à partida de considerar que os estados representacionais têm propriedades fenomenais acerca das quais podem existir crenças e memórias enganosas sem que isso torne a noção ilegítima. Parece, em suma, que qualquer qualófilo encontra facilmente um caminho de fuga perante a estratégia intelectualista e eliminativista de Dennett. Procurar-se-á no entanto, em seguida, analisar mais cuidadosamente uma particular formulação dessa estratégia.

No texto que dedica directamente à questão dos *qualia*, o artigo *Quining Qualia*, Dennett apresenta quinze casos[787] destinados a demonstrar que não existem *qualia*. Estas casos destinam-se a mostrar que nada na experiência consciente corresponde às propriedades subsumidas pelo termo *qualia*, i.e. que não há propriedades intrínsecas, inefáveis, privadas, imediata e incorrigivelmente conhecidas da maneira como as coisas nos (a)parecem. Destes casos, o mais frequentemente citado e aquele que porventura melhor evidencia o que está (para Dennett) em causa na discussão acerca de *qualia*, é o caso de Chase e Sanborn, os provadores

---

[784] Cf. a distinção de Ned Block entre consciência de acesso (*access-consciousness*) e consciência fenomenal (*phenomenal consciousness*), por exemplo em BLOCK 1994a.

[785] Como é frequente nestas discussões (cf. DENNETT 1991) falar-se-á de agora em diante em qualófilos e qualófobos, respectivamente aqueles que consideram a noção de *qualia* imprescindível numa teoria da experiência e aqueles que a rejeitam, como é o caso de Dennett.

[786] Cf. BLOCK 1994.

[787] Ou melhor '*intuition pumps*'.

de café[788]. Embora se vá aqui tomar este caso como exemplar, sublinhe-se que o caso clássico do espectro invertido (intersubjectivo)[789], bem como a sua variação contemporânea, o espectro invertido intra-subjectivo por intervenção neurológica manipulatória, fazem parte dos referidos quinze casos. O propósito das análises de Dennett é sempre o mesmo: mostrar que a diferença entre uma inversão dos *qualia* e uma inversão das disposições reactivas dos sujeitos não poderia ser subjectivamente apercebida. Ora, se não existe qualquer diferença apercebida entre *qualia* e disposições reactivas, isso significa que os supostos *qualia* não são senão disposições reactivas.

Chase e Sanborn são dois provadores de café cujo trabalho consiste em assegurar que o sabor do café que provam se mantém o mesmo. Ora, Chase e Sanborn afirmam ambos terem perdido o prazer que anteriormente experimentavam com o sabor do café que provavam e que preferiam a todos os outros cafés. Chase pensa que deixou de apreciar o café porque se tornou um apreciador de café mais sofisticado, embora o café que prova mantenha o sabor inalterado. Sanborn considera que deixou de apreciar o café não porque o saber deste se tenha alterado mas porque os seus sensores gustativos (*tasters*) se alteraram. Em suma, as experiências de ambos mudaram do gosto para o 'desgosto', mas a mudança é interpretada diferentemente. Segundo Chase foram os 'conceitos' que mudaram, segundo Sanborn foram as 'intuições' que se alteraram. O ponto de Dennett é que nem Chase nem Sanborn podem, ao contrário do que pensam, estabelecer intrasubjectivamente qual dos casos é o seu caso (o caso em que os 'conceitos' mudaram ou o caso em que as 'intuições' mudaram) nem exprimir a diferença entre os dois casos. As restantes experiências de *Quining Qualia* apresentam uma estrutura semelhante. Coloca-se o dilema: 'O que é que se deve afirmar, A ou B?' para em seguida se

---

[788] DENNETT 1997: 625.

[789] O espectro invertido é a situação na qual dois sujeitos experienciam cores complementares numa mesma situação, partilhando no entanto o vocabulário para cores e as capacidades de discriminação de cores. Alguém que admita a possibilidade do espectro invertido perde a possibildiade de evocar dados que permitam decidir se as cores são vistas da mesma maneira de um sujeito para o outro. O proponente inicial da situação foi J. Locke que no *Essay Concerning Human Understanding* considerou a possibilidade de um mesmo objecto produzir na mente de homens diferentes diferentes ideias de cor ao mesmo tempo (cf. LOCKE 1690, II.xxxii.15). Para uma compilação das variações possíveis da situação, cf. o Cap. 7 de CHALMERS 1996, *Absent Qualia, Fading Qualia, Dancing Qualia*. Para uma experiência de pensamento quase sempre mencionada a este propósito (a Terrra Invertida de Block), cf. BLOCK 1997a, *Inverted Earth*. Na Terra Invertida de Block todas as coisas têm a cor complementar à sua cor terrestre e o vocabulário também está invertido. As duas diferenças cancelam-se mutuamente e o discurso sobre cores na Terra Invertida seria idêntico ao discurso sobre cores na Terra. O problema que interessa Block começa com a transposição de alguém da Terra para a Terra Invertida e consiste em saber o que aconteceria ao conteúdo intencional dos pensamentos do transportado uma vez que o conteúdo qualitativo, mediante rearranjos feitos por cientistas previamente à viagem, permanece o mesmo. Cf. comentário em GARCIA SUÁREZ 1995, no âmbito de um resumo da discussão – na qual intervêm por exemplo N. Block, J. Fodor e S. Shoemaker – sobre *qualia* ausentes, inversão intersubjectiva dos *qualia* e inversão intra-subjectiva dos *qualia*.O espectro invertido é um dos casos que apoiam as intuições dos adversários de Dennett.

afirmar que a pergunta é sem sentido. Aquilo que se passa no caso de Chase e Sanborn, passar-se-ia também, por exemplo, no caso de uma inversão intrapessoal do espectro (deixando de lado a questão da possibilidade desta). O sujeito no qual e para o qual a mudança ocorresse não poderia discernir a diferença, não poderia saber se estaria a experienciar uma mudança nos *qualia* ou nas disposições reactivas. Dennett conclui da análise dos casos de *Quining Qualia* que, sendo a discussão acerca de fenomenologia, i.e. da maneira como as coisas aparecem ao sujeito, quando o sujeito é incapaz de aperceber uma diferença, nenhuma diferença existe. A palavra de ordem da doutrina dos *qualia* é portanto a seguinte: 'Diferenças que não fazem diferença não são diferenças', i.e. simplesmente não existem. Todos os argumentos de Dennett acerca de *qualia* recaem sobre o princípio segundo o qual 'Quando se trata de fenomenologia, o que não é apercebido não existe, já que existir fenomenologicamente é ser apercebido'. O princípio funda o operacionalismo em primeira pessoa metodologicamente essencial a uma teoria da consciência[790] e é reportado a considerações sobre a incorrigibilidade[791]. Esta é, como diria R. Rorty, a marca do mental (ou melhor, aqui, da consciência).

É muito contestável que a fenomenologia possa ser caracterizada como o conjunto de propriedades da maneira como as coisas nos aparecem ou como incorrigibilidade[792]. É perfeitamente possível que Dennett esteja certo quanto à necessidade de eliminar ou aniquilar ('*to quine*', na metáfora que dá o título a *Quininig Qualia*) os *qualia* tal como os define sem que a

---

[790] O operacionalismo em filosofia da ciência é, como se sabe, a posição empirista de acordo com a qual os conceitos teóricos se definem através de operações empíricas, sendo portanto as proposições acerca de entidades teóricas de facto proposições acerca da experiência Dennett assume este operacionalismo relativamente à noção de *qualia*.

[791] De acordo com o *Philosophical Lexicon* compilado por Dennett e disponível on-line em www.blackwell/publishers.co.uk/lexicon/ o termo '*rorts*' aplica-se a '*incorrigible reports*', e dele proviria '*rorty*', significando '*incorrigible*'. Em DENNETT 2000, Dennett refere-se a R. Rorty (cf. RORTY 1970, RORTY 1972 a e RORTY 1972b), i.e. às incursões de Rorty pela filosofia da mente nos anos 70, como sendo o antecessor não suficientemente reconhecido em exposições anteriores da sua própria posição quanto à incorrigibilidade. Rorty seria o responsável pela exploração da ideia segundo a qual a incorrigibilidade é a marca do mental. Como dizia Rorty nos anos 70 (RORTY 1970: 414) «What makes an entity mental is not whether or not it is something that explains behavior, and what makes a property mental is not whether or not it is a property of a physical entity. The only thing that can make either an entity or a property mental is that certain reports of its existence have the special status that is accorded to e.g. reports of thoughts and sensations – the status of incorrigibility». Como Rorty nota em seguida, essa incorrigibilidade não é infalibilidade: não é que os relatos não possam estar errados, o que se passa é que «certain knowledge claims about them cannot be overriden» (RORTY 1970: 413). Rorty passa da caracterização da incorrigibilidade para um tipo de materialismo eliminativo (aquele que afirma que nesse caso o conhecimento em terceira pessoa pode sobrepôr-se ou ser melhor do que o conhecimento em primeira pessoa dos estados mentais próprios) que Dennett não aceita, e a que chama (cf. DENNETT 2000) '*the Churchlandish alternative*'. De acordo com Rorty, «if it came to pass that people could explain behavior at least as well by reference to brain states as by reference to beliefs, desires, thought and sensations, then references to the latter might simply disappear from the language» (RORTY 1970: 421). Rorty não deixaria assim nenhum ponto de ancoragem para o mental, o que indefensável para Dennett.

[792] Cf. FOX 1994 para uma exploração exaustiva desta crítica à noção dennettiana de *qualia*. Fox defende que o mundo fenomenal é o 'fim da linha' e não requer observador ou conhecimento alguns, e que aquilo que Dennett está a atacar quando ataca os *qualia* é algo de posto pelo próprio Dennett.

mesma conclusão se aplique à fenomenologia. O problema de Dennett relativamente à fenomenologia é, como se verá, considerar que não existem objectos fenomenológicos reais mas apenas objectos *meramente* intencionais (entenda-se 'de alguma forma não reais'). Esse problema aparece aliás na continuidade das ambiguidades relativas ao mundo nocional que foram referidas no Capítulo2. É pelo facto de a teoria dos *qualia* intencionalizar ou intelectualizar a consciência que Dennett se vê obrigado a encarar o problema da consciência exclusivamente como um problema epistemológico. Para Dennett, só é possível fazer sentido da fenomenologia como um espaço-lógico-cujas-propriedades-são-constituídas-pelas-crenças-do-sujeito[793]. No entanto, entre aquilo que se argumenta quanto aos *qualia* e aquilo que se argumenta quanto à fenomenologia vai uma larga distância e transpô-la implica atribuir ao argumento de Dennett quanto aos *qualia* um alcance que na opinião (acertada) da maioria dos críticos ele não possui. Se os argumentos de Dennett acerca de *qualia* provam alguma coisa eles provam simplesmente que o auto-acesso não oferece conteúdos incorrigíveis. Ora, como se afirmou atrás, isso não é sequer polémico. Nenhum qualófilo, nenhum defensor da consciência fenomenal, fica automaticamente comprometido com a defesa da incorrigibilidade do conhecimento dos conteúdos da experiência nem aliás, ao contrário do que Dennett pressupõe, fica comprometido com uma distinção absoluta entre consciência e não-consciência ou com a ligação da consciência a um lugar único ou um centro no cérebro[794].

Como se verá neste capítulo, é da indiferenciação estabelecida por princípio entre fenomenologia (não apenas no sentido de aparição e sentir da aparição mas também no sentido judicativo de 'parecer') e *qualia* (título de uma dada teoria das propriedades dos objectos aparecidos em consciência) que nascem as várias ambiguidades da posição de Dennett quanto à consciência. É essa indiferenciação que faz com que o destino dos *qualia* e o destino do Teatro Cartesiano estejam ligados. De facto, a primeira parte ou parte desconstruccionista – que é de resto a parte menos sustentável – da teoria da consciência de Dennett é um caso contra os *qualia* e contra o Teatro Cartesiano[795]. O Teatro Cartesiano é a imagem metafórica do mental como um lugar onde tudo se põe conjuntamente para um sujeito. De acordo com Dennett, ou os *qualia* e o Teatro Cartesiano se sustentam em conjunto ou caem em conjunto. Se os *qualia* e o Teatro Cartesiano se sustentam, as três ideias a seguir listadas seriam, de acordo com Dennett, legítimas:

---

[793] DENNETT 1991: 131

[794] Cf. BLOCK 1997c para uma crítica – apropriadamente intitulada *Begging the Question Against Phenomenal Consciousness* – ao modelo de consciência defendido por Dennett.

[795] Embora esta terminologia seja relativamente recente nos escritos de Dennett, os dois temas estão presentes desde o início da sua obra.

(1) Existe uma apresentação ou aparição pura, a-conceptual, que estabelece uma diferença de natureza entre (a)parecer e julgar. O Teatro Cartesiano corresponde assim a uma aparição prévia a qualquer juízo ou concepção.

(2) Existe um momento absoluto e um lugar único da consciência (ou nos termos de Dennett, existe uma 'linha da meta', sendo que a ordem de chegada a essa linha marca a entrada na consciência de um determinado conteúdo, i.e. a sua apresentação no palco do Teatro Cartesiano). A unicidade e singularidade do fluxo de apresentação ou aparição ficam assim estabelecidas bem como uma diferença natural entre eventos pré-experienciais e pós-experienciais.

(3) Existe uma distinção nítida entre consciência e não-consciência, entre estar ou não estar no palco do Teatro Cartesiano, entre ser ou não conteúdo 'aparecido'.

Se as três ideia não se sustentam, não haverá lugar para *qualia* ou para Teatro Cartesiano na teoria da consciência. Resta saber se da oposição a estas três ideias se segue realmente a eliminação da experiência fenomenal, um apagamento da consciência como sentir de si e do pensamento, ou mesmo alguma prova da ilegitmidade da ideia de 'teatro' como representação dirigida para dentro, para-si, desdobramento entre audiência e actor num dado sistema cognitivo. Note-se que um sentido interno semelhante não estaria necessariamente ligado a um lugar único no sistema cognitivo[796]. Defender-se-á – a partir da 'metade construtiva' da teoria da consciência do próprio Dennett[797] - que a resposta a todas essas questões é negativa e, especificamente, que não há nada a objectar a um 'Teatro Cartesiano impreciso'[798]. De qualquer modo, e para além dos problemas epistemológicos focalizados por Dennett na noção de *qualia*, para os (muitos) filósofos que consideram a teoria da consciência o núcleo da teoria da mente e a experiência fenomenal o problema limite, o problema mais importante e apaixonante que se coloca a uma concepção materialista do mental e por isso mesmo um problema muito especial, a abordagem que Dennett leva a cabo do problema da consciência é fundamentalmente mal dirigida, não apenas por razões metodológicas mas por razões profundas, relacionadas com o que se entende por 'metafísica' e por 'teoria'.

3.1.3 Um outro prisma: Metafísica e fundamentalidade da consciência.

[796] O próprio Dennett pensa que a teoria da consciência não exclui a percepção interna embora se coloque à partida contra qualquer concepção de consciência que permita uma diferença entre apagamento e não apagamento fenomenológico.
[797] Esta expressão refere-se às implicações do modelo funcionalista de CE.
[798] LORMAND 1994: 148.

A abordagem dennettiana da consciência é muito pouco ortodoxa no contexto da filosofia da mente e convém que se comece por compreender porquê comparando-a com outras abordagens filosóficas, igualmente materialistas, do problema da consciência. Para muitos dos seus críticos, por exemplo para F. Jackson[799], a abordagem que Dennett faz do problema da consciência é extraviada antes de mais porque é uma forma de evitar dar uma resposta à questão metafísica obrigatória para o materialista, aquela a que Jackson chama a *truth-maker question*. Esta questão é para F. Jackson a seguinte: 'o que é que faz com que seja verdadeiro que, num mundo tal como este mundo é, alguma entidade seja consciente?'. A questão poderia também ser formulada de outro modo: 'o que é que na natureza material de uma entidade faz com que seja necessário que esta seja consciente?'. Uma tal questão deve, segundo Jackson, ser respondida com o lugar – no quadro traçado em termos de ingredientes fundamentais que uma metafísica propõe acerca daquilo que existe – de alguma específica característica[800]. É sobretudo muito importante, segundo Jackson, não confundir a *truth-maker question* com o problema acerca do que estamos a fazer quando falamos de estados e eventos conscientes e lhes atribuímos propriedades. Esta última questão é apenas uma questão linguística, metodológica, epistemológica, não é uma questão metafísica acerca da natureza de um mundo, o nosso, que é tal que comporta ou necessita a consciência. Ora Jackson nota acertadamente que é este último problema, o problema acerca do que estamos a fazer quando falamos de estados e eventos conscientes e lhes atribuímos propriedades, que ocupa Dennett em grande parte da sua teoria da consciência, e pelo menos certamente na doutrina acerca de *qualia*. Para Jackson isto significa que Dennett rebate uma questão que é metafísica sobre questões epistemológicas e linguísticas bem menos fundamentais conseguindo assim passar ao lado do verdadeiro problema da consciência. É aliás essa a razão que conduz muitos dos críticos de Dennett a considerar que embora a teoria apresentada faça luz sobre um grande conjunto de

---

[799] JACKSON 1993.

[800] Acerca do que Jackson entende por metafísica, cf. JACKSON 1997: 483-484. De acordo com Jackson, «Metaphysics is about what there is and what it is like» (JACKSON 1997: 483). Isto significa que a metafísica procura completude na compreensão da maneira total como as coisas são e, mais especificamente, procura formular uma teoria englobante de alguma coisa (por exemplo a mente) em termos de «a limited number of more or less fundamental notions» (JACKSON 1997: 483). A metafísica dita séria, que Jackson opõe à elaboração de longas listas, «is simultaneously discriminatory and putatively complete, and the combination of these two factors means that there is bound to be a whole range of putative features of our world up for either elimination or location» (JACKSON 1997: 484). O materialismo ou fisicalismo é uma tese metafísica, aliás defendida e explorada por Jackson, que se caracteriza por ser «the very opposite of a big list metaphysics» (JACKSON 1997: 484). A questão metafísica colocada pelo materialista por exemplo em relação à consciência será então «What then is for some putative feature to have a place in the story some metaphysics tells in its favored terms? One answer is for the feature to be *entailed* by the story told in the favored terms» (JACKSON 1997: 484. O itálico é de Jackson, e esta noção de *entailment* traduz um 'requerimento de necessidade' para a colocação de uma

fenómenos cognitivos, como se verá ao longo de todo este capítulo, ela não é propriamente uma *teoria* da consciência no sentido de teoria que os filósofos tipicamente têm em mente. É exactamente essa a opinião de F. Jackson[801]. É certo que Dennett, por seu lado, pensa que oferecer uma teoria no sentido que os filósofos tipicamente têm em mente, i.e. «preencher a fórmula (x) (x tem experiência consciente se e só se ...) e defendê-la dos contra-exemplos propostos não é um bom método para desenvolver uma teoria da consciência»[802]. Pelo contrário, não se terá uma teoria da consciência enquanto não se tiver um *modelo* que explicite as funções envolvidas e que diga como são elas executadas. Esse modelo é um modelo mecânico, pertinente do ponto de vista científico-natural e não resulta de um trabalho filosófico de análise conceptual[803].

O (pelo menos suposto) extravio levaria, assim, Dennett a ignorar a possibilidade de a teoria da consciência requerer que alguma coisa fundamental fosse acrescentada à ontologia[804]. Esse 'algo de fundamental' estaria ligado ao facto de ser como alguma coisa ser uma entidade consciente, i.e. à característica que T. Nagel capturou com o seu célebre *What is it like to be ...?* [805]. A questão nageliana poderia ser respondida por certas entidades e não por outras, sendo o facto sintomático de uma diferença ontológica importante. 'Ser como alguma coisa ser' (uma determinada entidade) deve ser contrastado com o facto de não ser necessariamente sentido ou experienciado como alguma coisa o processamento de informação, o facto de ser representado

---

determinada característica. Este é um requerimento lógico e constitui o quadro para o tratamento da questão metafísica nos termos (de alguma variedade) da superveniência (cf. PINTO 1999: 34-64).

[801] JACKSON 1993.

[802] DENNETT 1991: 459.

[803] Ao contrário do que pensa F. Jackson, que defende com toda a clareza o papel da análise conceptual na defesa e elaboração do materialismo, inclusivamente no que diz respeito à consciência (cf. JACKSON 1997 e JACKSON 1998). Assim, «We should not accept the necessary a posteriori identifications by metaphysical fiat, but rather as flowing out of a piece of conceptual analysis combined with the relevant empirical information. We thus agree with those physicalists who see it as a prime task to provide a suitable analysis of consciousness as an essential preliminary task to making the physicalist identification they seek. Part of what makes the problem of consciousness so hard is that there is yet no analysis that comes close to holding the field» (BRADDON-MITCHELL & JACKSON 1996: 142). Evidentemente, por mais que Dennett negue a necessidade de análise conceptual, a sua teoria da consciência pressupõe um trabalho prévio de análise do que está a ser explicado (ou então nem haveria disparidade por exemplo entre Jackson e Dennett quanto ao que deve ser explicado quando se trata da consciência).

[804] Cf. por exemplo CHALMERS 1996.

[805] O *what is it like to be...?* estabelece, para Nagel, uma irredutibilidade do ponto de vista de primeira pessoa ao ponto de vista de terceira pessoa. O ponto de partida é o seguinte: «Fundamentally an organism has conscious mental states if there is something that it is like to be that organism – something it is like for the organism (...) «I want to know what it is like for a bat to be a bat» (NAGEL 1974: 166-69). O propósito central de *What is it like to be a bat?* (NAGEL 1974) é estabelecer que por mais que saibamos sobre a neurofisiologia do morcego nunca poderemos saber, a partir desse conhecimento, como é ser um morcego (ou qualquer outra entidade consciente). Nagel pretende assim estabelecer a irredutibilidade da fenomenologia à neurofisiologia ou a qualquer outra teoria física e portanto a (pelo menos por enquanto) incompreensibilidade do fisicalismo. Este último aspecto significa que, na imagem de Nagel (NAGEL 1974), a afirmação 'A mente é o cérebro' é tão incompreensível para nós como o teria sido para um pré-socrático (ou para um contemporâneo que não saiba física) a afirmação 'A matéria é energia'.

o mundo exterior, o controlo do comportamento, o cálculo, a inferência, ou a execução de inúmeras outras habilidades cognitivas. É muito importante notar antes de mais que a característica de 'ser como alguma coisa ser' não é identificável com os *qualia* tais como Dennett os define. Para filósofos como T. Nagel, J. Searle ou D. Chalmers a acima mencionada diferença entre ser como alguma coisa, subjectivamente, ser e a cognição enquanto processamento de informação que pode ocorrer 'no escuro', i.e. sem qualquer sentimento de ser ou percepção dos processos cognitivos próprios, é o primeiro passo para o reconhecimento de algo que Dennett simplesmente ignora ou nega e que deve ser considerado o primeiro dado da teoria da consciência: a *subjectividade* da consciência, que pode ser um traço irredutível da realidade, embora apenas apercebível em primeira pessoa, e que não consiste em 'propriedades de segundo ordem' do apercebimento reportado. Essa subjectividade de estados e processos mentais conscientes, uma característica que nenhum outro fenómeno natural possui, deve, de acordo com T. Nagel, ocupar «um lugar tão fundamental em qualquer visão do mundo credível como a matéria, a energia, o espaço, o tempo e os números»[806]. Nas palavras de J. Searle, devido à consciência, devido a ser como alguma coisa ser, sabemos mais acerca de como o mundo é. Nomeadamente, sabemos que o mundo é tal que contem subjectividade como um «elemento fundamental (*rock-bottom*)»[807]. É ilustrativo comparar estas declarações de princípio com a taxativa posição de Fodor, abordada no capítulo anterior, segundo a qual se a intencionalidade é real, então deve ser outra coisa qualquer, o que abre a possibilidade de resolver a questão da intencionalidade de forma reducionista e eliminativa[808]. O ponto importante sublinhado pelos autores referidos é que o mesmo não se pode afirmar da consciência: afirmar que a consciência deve ser considerada fundamental é admitir que ela não poderá ser explicada nos termos de alguma coisa mais simples.

As posições de filósofos como F. Jackson, D. Chalmers, T. Nagel ou J. Searle, que procuram enfrentar o problema metafísico da consciência, não são simples formas de um novo misteriosismo (*new misterianism*)[809]. Este está, pelo menos numa primeira abordagem, mais associado ao piedoso pessimismo epistemológico de um Colin McGinn, para quem uma explicação adequada da consciência estará para sempre fora do alcance do entendimento

---

[806] NAGEL 1986:7-8.
[807] SEARLE 1992: 93-95.
[808] Saber se a questão da intencionalidade pode ou não ser resolvida desse modo é o que se analisa no Cap. 6, em torno do papel da normatividade na TSI.
[809] Evidentemente o próprio Dennett pensaria que sim. A expressão '*new misterianism*' é de Owen Flanagan, que a utiliza por exemplo em FLANAGAN 1992: 8-11 em relação a Colin McGinn (Nagel é considerado agnóstico). O *new misterianism* opõe-se ao *old mysterianism* que é o dualismo. Na opinião de Flanagan, «New misterianism can be shown to be at least premature, and perhaps some agnostics can be converted» (FLANAGAN 1992: 11).

humano, devido ao fechamento epistemológico do problema da consciência para os humanos. McGinn compara o fechamento epistemológico do problema da consciência para os humanos, a inacessibilidade da consciência fenomenal à explicação, com o fechamento epistemológico por princípio da mecânica quântica para um macaco[810], insistindo na relação entre a irresolubilidade do problema da consciência devido a uma (não particularmente misteriosa, como é claro pela comparação acima) limitação epistémica (*epistemic boundedness*). As posições de F.Jackson, D. Chalmers, J.Searle e T. Nagel acerca da irredutibilidade da consciência não dizem respeito a propriedades de segunda ordem do apercebimento nem a limitação cognitiva: elas dizem respeito à forma como o mundo é, àquilo que fundamentalmente existe e à *truth-maker question*, na linguagem de Jackson e é totalmente verdadeiro que Dennett não encara explicitamente tais questões nas abordagens que faz do problema da consciência.

Mas a verdadeira pedra de toque da teoria proposta por Dennett, a marca máxima da heterodoxia, é a sua vulnerabilidade (ou indiferença) perante a ameaça do *zombie*. Perante modelos de consciência como os de Dennett, que serão analisados ao longo deste capítulo, e especialmente perante o MEM, poder-se-á sempre perguntar, como pergunta Chalmers, «*Why doesn't all this information-processing go on in the dark, free of any inner feel?*»[811]. A mais repetida acusação à teoria da consciência de Dennett – de acordo com a qual ela pura e simplesmente passa ao lado do problema da consciência na medida em que ignora a consciência fenomenal e a experiência sentida[812] – justifica a insensibilidade de Dennett aos *zombies*. Mas, precisamente, Dennett, ao contrário da maioria dos filósofos interessados no problema metafísico da consciência, não leva a sério a ameaça do *zombie*. A sua defesa consiste em declarar que a ideia de *zombie* é inconcebível, que o *zombie* é um tópico aberrante, discutido pelos filósofos com uma seriedade que envergonha a disciplina e que resume só por si uma má abordagem do problema da consciência[813]. No artigo *The Unimagined Preposterousness of Zombies*[814] a questão é muito simplesmente afastada de maneira típica: se

---

[810]Cf. McGINN [1989] e McGINN 1990. A ideia de *cognitive closure* proposta por McGinn é inspirada por Nagel e Fodor. Fodor fala de *epistemic boundedness*, para fazer uma distinção entre tipos de problemas semelhante à conhecida distinção chomskyana entre mistérios e problemas (ao contrário do que acontece com os mistérios, os problemas podem ser resolvidos, vale a pena trabalhar sobre eles, não estamos epistemicamente limitados para os encarar).

[811] CHALMERS 1997:13.

[812] Cf. por exemplo BLOCK 1994b. Block é aliás um crítico de Dennett que raia a falta de caridade interpretativa. Block sublinha constantemente que a teoria de Dennett pode ser uma teoria do acesso, uma teoria do *software*, uma teoria da monitorização, uma teoria do eu mas não é uma teoria da consciência. É evidente que para Dennett uma teoria da consciência deve ser uma teoria do acesso, do *software*, da monitorização e do eu ou não será uma teoria da consciência.

[813]Cf. DENNETT 1998: 171-172. Em DENNETT 1991 e no artigo referido Dennett expõe o caso através da figura do zimbo, que permite uma redução ao absurdo do argumento que conduz à noção de *zombie*.

[814] DENNETT 1998i.

o *zombie* filosófico é de facto comportamentalmente indistinguível de um ser consciente, então ele é mesmo indistinguível. Assim, o defensor dos *qualia* tem que admitir que um *zombie* falará sobre os seus *qualia* e sobre como é sentir-se ser, terá crenças sobre *qualia*, sobre si próprio e sobre a sua vida interior, etc. Ora, esse *zombie* somos nós, e portanto (uma vez que é impossível estabelecê-la) a distinção entre *zombies* e seres conscientes não é uma verdadeira distinção. Os *zombies* filosóficos são simplesmente inimagináveis enquanto distintos de seres conscientes. Ou os *zombies* são inimagináveis, ou somos todos *zombies*. De qualquer modo, o conceito é inútil, pois não existem *zombies* lado a lado com outra coisa (os seres conscientes) de uma forma que seja pensável por nós (a não ser que se conceda à partida aquilo que para Dennett está em causa: a especificidade da 'consciência fenomenal').

Poder-se-ia caracterizar as relações difíceis de Dennett com a consciência usualmente chamada fenomenal ainda de um outro modo. Mais do que ignorar a questão da consciência fenomenal, Dennett rebate-a pura e simplesmente (de uma forma que, evidentemente, considera justificada) sobre outras questões. Ele rebate-a nomeadamente, como já foi dito, sobre a questão do acesso a si de um sistema, que determina a disponibilidade de conteúdos para o controlo racional da acção e da fala, sobre a questão do eu, ligada ao uso de uma representação de si num sistema, e sobre a questão dos pensamentos de ordem mais elevada[815], estados mentais acerca de outros estados mentais, cuja possibilidade se liga à monitorização ou sondagem interna de um sistema. Aliás e como se verá, o(s) acesso(s), o eu e os estados mentais acerca de estados mentais são precisamente assuntos tratados de forma esclarecedora na parte construtiva da teoria da consciência, i.e. nos modelos funcionalistas.

Dennett é o caso típico do filósofo que N. Block tem em mente quando se refere a filósofos que deslizam de forma tácita da noção de consciência fenomenal «para um ou outro destes conceitos cognitivos ou intencionais ou funcionais (de consciência)»[816]. Na verdade, enquanto teórico da consciência, Dennett assume-se igualmente como o behaviorista-caracterizado-por-Jackson[817], i.e. alguém que responde à *truth-maker question* através da superveniência psicofísica[818]. Para um tal behaviorista, se dois organismos são

---

[815] A ideia de *higher-order thought* é explorada por David Rosenthal (cf. por exemplo ROSENTHAL 1997) e será de facto importante para Dennett em CE, como se verá mais à frente. Toda uma parte da antologia BLOCK, FLANAGAN & GÜZELDERE 1997 é dedicada às *Higher-Order Monitoring Conceptions of Consciousness* como a de Rosenthal (Parte X).

[816] BLOCK 1994a: 213.

[817] JACKSON 1993.

[818] Melhor dizendo, Dennett não faz nenhuma questão de distinguir o behaviorismo do funcionalismo ou do eliminativismo, considerando que a sua teoria da consciência é susceptível de todas essas classificações. Ora, este é precisamente o ponto que perturba Jackson, que pensa que Dennett não é de todo explícito quanto ao tipo de complexidade (comportamental, funcional ou outra) que implica ou acarreta necessariamente a consciência.

comportamentalmente exactamente idênticos eles serão, necessariamente, psicologicamente idênticos[819]. O facto de aceitar a caracterização de Jackson significa que Dennett se define como materialista aceitando o mínimo do materialismo como tese metafísica: uma ideia de *superveniência*.

É precisamente no quadro da superveniência que uma grande parte das discussões filosóficas actuais sobre consciência decorrem. A formulação mais simples da superveniência enquanto relação entre características ou propriedades básicas da realidade (por exemplo físicas) e outras características que sobrevêm a estas faz apelo à *indiscernibilidade* (se duas coisas são indiscerníveis quanto às suas propriedades físicas (propriedades-F), não haverá entre elas diferenças quanto às propriedades supervenientes (propriedades-S); as coisas são S em virtude de serem F e quaisquer coisas que sejam idênticas em termos de propriedades-F serão idênticas em termos de propriedades-S) e à *dependência assimétrica* (são as propriedades-S que dependem das propriedades-F e não o contrário), e não envolve considerações sobre causalidade[820]. Ao contrário de um grande número de filósofos que se dedicam ao problema da consciência, Dennett não vê qualquer interesse na exploração teórica da ideia de superveniência, por exemplo na exploração da diferença entre a superveniência lógica e a superveniência natural, que precisamente cria 'espaço' para a caricaturada noção de *zombie*[821].

Como virá a tornar-se claro, é a amálgama voluntária (ou o esclarecimento, conforme a perspectiva) da consciência com conceitos cognitivos como o acesso, o eu ou os pensamentos sobre pensamentos que justifica a insensibilidade de Dennettt perante o *zombie,* perante a consciência fenomenal e perante a discussão da superveniência. Nos termos de D. Chalmers, para um funcionalista como Dennett, que dá como garantida a superveniência *lógica*[822] da consciência às propriedades funcionais de um sistema cognitivo, o problema da consciência não chega a ser de facto um problema. Dennett tem ainda uma outra defesa perante as acusações de insensibilidade relativamente à experiência fenomenal e à possibilidade de *zombies:* esta consiste em declarar que não existem questões de facto relativas à consciência fenomenal que escapem aos modelos funcionalistas que apresenta. A profissão de fé de verificacionismo

---

[819] Cf. JACKSON 1993 e a resposta de Dennett (DENNETT 1993c). Para um comentário que se alarga à exploração do behaviorismo lógico de Dennett, cf. McLAUGHLIN & O'LEARY HAWTHORNE 1994.

[820] Cf. PINTO 1999: 5-15

[821] Por exemplo de acordo com Chalmers (CHALMERS 1996), os *zombies* são logicamente possíveis mas não são naturalmente possíveis, e essa condição é relevante no que diz respeito ao estatuto da consciência fenomenal no nosso mundo. Dennett, no entanto, simplesmente aglomera a possibilidade física ou natural com a possibilidade lógica nas suas discussões (cf. CHALMERS 1996: 370).

[822] I.e. alguém para quem a relação de 'necessitação' entre as propriedades básicas e as propriedades supervenientes (no caso a consciência) é explicitável unicamente em termos lógicos: seria *contraditório* que entidades descritas como tendo determinadas propiedades (os funcionamentos que o MEM caracteriza) não fossem conscientes.

relativamente à consciência que subjaz a esta afirmação baseia-se no facto de, no que respeita à consciência, o *an-sich* simplesmente ser o *für-mich.* Se existir fenomenologicamente é aparecer, nada pode haver de consciente e oculto, e Dennett considera que os seus modelos dão conta do estatuto de tudo aquilo que aparece. É por isso mesmo, devido a tal pretensão de exaustividade, que é essencial ter como referência a posição de filósofos que consideram o problema da experiência fenomenal o problema limite para o materialismo e que levam a sério a ameaça do *zombie*[823] para caracterizar a teoria da consciência defendida por Dennett. A especificidade da posição de Dennett reside precisamente no facto de ela impedir qualquer suposição de um carácter especial do problema da consciência devido à subjectividade e fenomenalidade e respectivas consequências epistemológicas e ontológicas.

Concluir-se-á a presente tentativa de delinear o outro prisma de abordagem filosófica da consciência com o resumo, feito por D. Chalmers[824], dos tipos de argumentos, utilizados por filósofos, que em conjunto sustentam o caso oposto ao de Dennett. O caso de Dennett fica, a partir deste momento, caracterizado como o tipo de abordagem da consciência que requer a apresentação de um modelo funcionalista, pressupõe a superveniência lógica e o verificacionismo, e considera que isso é tudo o que é necessário para explicar a consciência. Pelo contrário, os argumentos em seguida listados sustentam a pretensão de um 'abismo' (*gap*) explicativo e ontológico entre a consciência e o resto e a existência um problema difícil da consciência. Esses argumentos, que voltaremos a encontrar em várias versões ao longo deste capítulo, dizem respeito a: (1) possibilidade lógica de *zombies*[825], (2) possibilidade lógica de espectros invertidos[826], (3) assimetria epistémica entre o conhecimento do facto de se ser

---

[823] Cf. PINTO 1999 para uma discussão abrangente do problema da experiência fenomenal na filosofia da mente, estruturada em torno da utilização da noção de superveniência para caracterizar o materialismo e para o tratamento teórico da experiência fenomenal. Duas referências cruciais são a obra de J. Kim sobre a superveniência (cf. nomeadamente KIM 1993) e o tratamento da fenomenalidade da experiência por D. Chalmers (CHALMERS 1999) a partir dela. De acordo com o sumário do trabalho referido (PINTO 1999: 3-4) procede-se a: (1) Apresentação do conceito de superveniência e das suas variedades, (2) Apresentação do materialismo ou fisicalismo como posição metafísica, (3) Exposição dos dilemas do funcionalismo na filosofia da mente, dilemas estes que não conduzem ao abandono do funcionalismo mas sim à explicitação do seu compromisso com a variedade local de superveniência e à necessidade de integração do funcionalismo numa 'teoria plenamente fisicalista' dos estados mentais, (4) Reunião da variedade global da superveniência com o teleofuncionalismo, (5) Caracterização do materialismo como tese de superveniência global do género lógico, (6) Problema criado ao materialismo pela ocorrência de experiências fenomenais (no âmbito de cuja análise se procede ao afastamento de dissoluções do problema do género da dennettiana, de que se tratará daqui em diante, cf. PINTO 1999: 122-123) e finalmente, (7) Razões para preferir uma explicação fisicalista da experiência, exame da noção de superveniência como 'saída' do materialismo. Uma investigação deste género é o exemplo do que está em causa em abordagem filosóficas da consciência 'alternativas' à abordagem dennettiana.

[824] CHALMERS 1996: 94.

[825] Que Dennett nega. A discussão em torno do conceito de *zombie* é usualmente estruturada como uma discussão sobre o tipo de possibilidade (lógica, natural, metafísica) que ele envolve.

[826] Que Dennett nega.

consciente e o conhecimento de todos os outros factos[827], (4) o caso de Mary, a neurocientista da cor (o Argumento do Conhecimento de F. Jackson)[828] e (5) ausência de uma análise não circular daquilo que é 'experiência'[829]. Dennett precisa de desenvolver uma posição perante todos estes argumentos de modo a tornar plausível o seu caso e de modo a fundamentar a ideia segundo a qual a consciência é uma consequência local da intencionalidade, ligada à incorrigibilidade do auto-acesso, podendo o problema da consciência ser resolvido com modelos cognitivos de sistemas físicos e com 'dissolução' filosófica. A dissolução filosófica envolve a análise da forma como falamos e a justificação metodológica daquilo que fazemos quando consideramos a fenomenologia de um sistema físico e constitui o objecto da 'parte desconstrutiva' da teoria da consciência. Chamar-se-á em geral à teoria da consciência apresentada por Dennett uma teoria deflacionária, i.e. uma teoria que desvaloriza ou diminui aquilo que se pensava existir. O aspecto deflacionário relaciona-se não apenas com a desconstrução da ideia de fenomenologia e com a eliminação dos *qualia* mas também com a pretensão segundo a qual a consciência não envolve uma 'descontinuidade' ou abismo relativamente ao resto da realidade física. Em suma, e de novo nos termos de D. Chalmers[830], a estratégia de Dennett enquanto teórico da consciência é, como se verá, tentar justificar que o *hard problem* da consciência fenomenal não é senão mais um 'problema simples' como o são as questões respeitantes a processamento de informação, categorização, controlo de acção, acesso interno e produção de relatos verbais de estados internos. Se a posição de Dennett

---

[827] Como Chalmers nota (CHALMERS 1996: 102), «Eliminativism about conscious experience is an uneasonable position only because of our own acquaintance with it. If it were not for this direct knowledge, consciousness could go the way of the vital spirit».

[828] Cf. JACKSON [1986], *What Mary Didn't Know*, onde é apresentado o chamado Argumento do Conhecimento (*knowledge argument*). O propósito do Argumento do Conhecimento é mostrar que o fisicalismo (definido como a doutrina segundo a qual conhecer todos os factos físicos é conhecer tudo o que há para conhecer) é falso. Especificamente, o caso de Jackson pretende mostrar que conhecer todos os factos físicos acerca de visão de cor não é suficiente para saber como é ver cores. A ideia é que Mary, uma neurocientista da cor, que vivera isolada da experiência de cor, fechada num quarto preto e branco, aprendera tudo o que há para saber acerca da natureza física do mundo e no entanto aprende alguma coisa de novo quando sai cá para fora e pela primeira vez vê cores. O argumento segue a linha de NAGEL 1974, que também argumenta que mesmo conhecendo os factos físicos não saberemos ainda como é a experiência subjectiva (não saberemos por exemplo como é para um morcego ser um morcego). Com o Argumento do Conhecimento Jackson pretende estabelecer a falha da superveniência lógica da consciência fenomenal sobre os factos físicos. Jackson acentua (JACKSON 1986) que o caso de Mary não pretende sublinhar nem uma incapacidade de imaginação (antes, ela pura e simplesmente não poderia saber) nem uma incompletude, por falta de desenvolvimento lógico das consequências, do conhecimento de Mary. Mary descobre que apesar do seu conhecimento de todos os factos físicos ela tivera uma concepção empobrecida da vida mental, e nomeadamente da vida mental das outras pessoas. Nem todos os factos são portanto factos físicos: existem outros factos acerca da vida mental das pessoas que não são factos físicos.

[829] As duas partes não se compreendem, falam de coisas diferentes. Cf. CHALMERS 1997: 385 «Dennett challenges me to provide 'independent' evidence (presumably behavioral or functional evidence) for the postulation of experience. But this is to miss the point: conscious experience is not postulated to explain other phenomena in turn; rather it is a phenomenon to be explained in its own right.».

merece o nome de deflacionária é exactamente porque para Dennett não existe *hard problem* da consciência. Não há razão para proclamar mistérios (acerca da consciência fenomenal) e sim necessidade de elaborar modelos.

Ora, quando se trata de elaborar modelos, aquilo que nos deparamos perante a teoria dennettiana da consciência é, segundo por exemplo J. Searle, um exemplo de IA Forte. Na descrição que J. Searle faz do MEM[831], o MEM corresponde à pretensão segundo a qual ser consciente é implementar um programa que instala virtualmente a serialidade numa máquina paralela que evoluiu por selecção natural, o cérebro. E de facto o modelo de consciência defendido em CE, o Modelo dos Esboços Múltiplos (MEM) propõe que a consciência de cada indíviduo consciente consiste não numa 'aparição fenomenal' mas na operação de uma Máquina Virtual[832] instalada no cérebro (este é de resto mais um aspecto do 'deflacionismo' dennetiano: a realidade da consciência é de acordo com o MEM de alguma forma uma realidade *virtual*).

Ao longo de todo o presente capítulo procurar-se-á expor as proposta de Dennett quanto à consciência e avaliá-las, concedendo à partida que existem bons motivos para defender a separação do tratamento teórico da intencionalidade e da racionalidade relativamente ao tratamento da consciência. Dennett não é o único a defender esta separação: é bastante plausível pensar que a inteligência e a intencionalidade estão muito mais espalhadas do que a consciência. Como por exemplo O. Flanagan sublinha[833], uma situação como a vitória de Deep Blue sobre Kasparov num jogo de xadrez (situação que aconteceu em 1997, mas já era esperada há muito mais tempo) torna incontornável para o teórico da cognição a existência de entidades muito inteligentes, com 'vidas internas' ou 'psicologias' complexas, e que são no entanto totalmente inconscientes. De facto vivemos rodeados por elas. Definitivamente não é como alguma coisa ser Deep Blue, e no entanto há toda uma teoria cognitiva a ser feita acerca das suas capacidades. É talvez por isso que, como nota frequentemente J. Fodor – o qual, de resto, se dedica em exclusivo aos problemas da intencionalidade e da racionalidade – dividir e conquistar, concentrarmo-nos na intencionalidade e ignorar a consciência, tem mostrado ser uma estratégia de investigação notavelmente bem sucedida[834]. Fodor 'divide e conquista'

---

[830] Cf. CHALMERS 1995.

[831] SEARLE 1997: 97-115. A opinião de Searle sobre a teoria da consciência proposta em DENNETT 1991 é assim resumida: «The net effect is a performance of Hamlet without the Prince of Denmark» (SEARLE: 100). Searle afirma ainda que Dennett defende que todos somos *zombies*.

[832] 'Máquina Virtual' é um termo utilizado na ciência de computadores para referir estruturas 'temporárias' feitas de regras e não directamente de materiais, nomeadamente programas.

[833] FLANAGAN 1998:176

[834] Cf. também CHALMERS 1996:83: «There is no argument analogous to the argument against the supervenience of consciousness showing that intentionality cannot supervene logically on physical and phenomenal properties. Indeed, conceivability arguments indicate that intentional properties must be

deixando a consciência de lado. Dennett divide também mas pretende levar a conquista mais longe. Pretende subsumir por princípio a teoria da consciência numa teoria da intencionalidade, arriscando-se a subsumir o aparecer ao julgar e a fazer desaparecer a aparição da consciência. É essa extensão máxima da posição de Dennett que estará sobretudo em causa.

Se o problema da consciência se tornou o problema da filosofia da mente nos anos 90, o facto é que Dennett tem vindo a apresentar modelos de consciência desde C&C e portanto desde os anos 60. Passar-se-á em seguida à análise do desenvolvimento desses modelos, retomando o incipiente modelo de C&C apresentado no Capítulo 1. Verificar-se-á que embora os rebatimentos do problema da consciência fenomenal sobre os problema relativos ao acesso, à monitorização, ao controlo e ao eu bem como o rebatimento do problema metafísico da consciência sobre o problema epistemológico e linguístico dos relatos de estados mentais próprios coloquem Dennett em polémica aberta com muitos filósofos, desse rebatimento resultam várias contrapartidas benéficas. Nomeadamente, os modelos de consciência que Dennett propõe fornecem instrumentos para a análise de um grande número de problemas empíricos da ciência cognitiva, problemas que vão desde a produção de linguagem, às imagens mentais, ao sonho, à visão da cor e às patologias neuropsicológicas, como a visão cega (*blindsight)* ou a desordem de personalidade múltipla. A teoria reporta-se portanto a um quadro empírico detalhado que mesmo os seus detractores admitem ser muito rico. A análise de problemas empíricos como os acima citados, problemas que importam para a questão da consciência, retoma, curiosamente, inúmeros dos casos exemplares das *Investigações Filosóficas* (pense-se na dor, nas cores, nas imagens mentais, na relação da linguagem com a intenção). Isto parece natural já que Dennett desde sempre considerou a sua filosofia uma continuação do ataque wittgensteiniano à reificação dos estados de consciência. Não parece tão natural a presunção de que seria possível ter uma teoria da consciência que passasse completamente ao lado de tais questões e das implicações do seu tratamento empírico na ciência cognitiva.

Para analisar a evolução da teoria da consciência de Dennett ao longo de mais de trinta anos serão utilizados os seguintes fios condutores: (1) Os modelos funcionalistas de consciência apresentados em BS e CE, (2) O posicionamento metodológico face às questão empíricas da consciência que estes modelos justificam e (3) As implicações do modelo mais elaborado, o modelo de CE, relativamente aos problemas filósóficos standard da consciência (formulados em

---

logically supervenient on these if such properties are instantiated at all, and epistemological arguments lead us to a similar conclusion. So there is no separate ontological problem of intentionality».

termos de *qualia e zombies, explanatory gap, hard problem versus easy problems, what-it's-like,* Mary-a-neurocientista-da-cor, Quarto Chinês, etc)[835].

A estratégia adoptada por Dennett para enfrentar o problema da consciência está patente na própria estrutura de CE: ela consiste em deixar para o fim o momento em que se encara a formulação e a discussão filosóficas ortodoxas do problema da consciência. Dennett começa sempre pela teoria empírica, pelo ponto de vista de terceira pessoa, partindo não de análises conceptuais mas de teorias da evolução biológica da consciência e de modelos da evolução no cérebro. É certo que a teoria envolve também, ou pressupõe, um trabalho metodológico, e não já propriamente empírico, de justificação do estatuto da evidência para a teoria, e nomeadamente, uma análise das relações entre os relatos verbais que os sujeitos fazem dos seus estados mentais, e os 'responsáveis causais' por esses estados mentais. Na forma madura de CE, esta é a função do método heterofenomenológico, um método descritivo supostamente neutro, que justifica a legitimidade de tomar pelo seu valor facial e como material a ser explicado aquilo que os sistemas físicos expressam indicam ou reportam acerca do que se passa em si (não se atendo aliás apenas ao caso humano já que «Heterofenomenologia sem texto não é impossível apenas difícil»[836]). De forma reveladora, o mundo heterofenomenológico identifica-se com o mundo nocional do capítulo anterior.

De acordo com estas ideias, a consciência está longe de ser um traço único, especial e básico do mundo, como o é para filósofos como T.Nagel ou D. Chalmers e em geral para qualquer pessoa para quem a consciência não seja o resultado contingente da instalação de linguagens naturais em *gadgets* biológicos de natureza local como os cérebros humanos.

3.2 Modelos de consciência e natureza das experiências: *Brainstorms* (1978).

> «Having an inner life is (...) a matter of having a certain sort of functional organization» (...) «I propose to construct a full-fledged 'I' out of sub-personal parts by exploiting (...) notions of access», Daniel Dennett[837]
>
> «I suggest that a theory of consciousness should take experience as fundamental», David Chalmers[838]

O psicólogo Philip Johnson-Laird afirmou uma vez que qualquer teoria da mente que se pretenda científica deve tratar a mente como um autómato[839]. No que se segue procurar-se-á

---

[835] Terminologia de respectivamente J. Levine, D. Chalmers, T. Nagel, F. Jackson e J. Searle.

[836] DENNETT 1991: 446. T. Nagel no entanto afirma que o método heterofenomenológico no tratamento da consciência é «like a book about Picasso that doesn't mention his paintings» (NAGEL 1995: 88). Note-se que dada a íntima ligação da consciência à linguagem a noção de heterofenomenologia sem texto se torna difícil de defender.

[837] DENNETT 1978: 71, seguido de DENNETT 1978: 154.

expor aquilo que Dennett faz nesse sentido com os seus modelos de consciência. Em BS[840] Dennett procura aperfeiçoar a teoria da consciência como auto-acesso linguisticamente apercebido e incorrigível que fora apresentada em C&C. *O* aperfeiçoamento passa pela proposta de um modelo funcionalista, explicitado em *Toward a Cognitive Theory of Consciousness*[841]. Dennett importa da psicologia cognitiva para a filosofia da mente o uso de diagramas, notório em psicólogos cognitivos como por exemplo Philip Johnson-Laird ou Bernard Baars[842], uso esse ele próprio inspirado nos fluxogramas da ciência de computadores. O modelo apresentado em *Toward a Cognitive Theory of Consciousness*[843], com os seus sub-sistemas funcionalmente individuados (ou módulos) e o fluxo de informação entre eles, é disso exemplo. O que importa acima de tudo notar no modelo apresentado é que a consciência não aparece como mais um módulo mas antes como uma difusão ou 'publicação' dos eventos em larga medida inconscientes que guiam o comportamento do sistema. Através do modelo apresentado, Dennett propõe-se construir o eu consciente (ou acesso pessoal) a partir de partes sub-pessoais, analisando as condições dos acessos sub-pessoais. A intenção que preside ao modelo é, pelo menos em parte, criticar a importância exagerada concedida à mente consciente e à sua eficácia causal na geração da acção do sistema. Apesar disso, o 'componente-controlo' tem ainda um lugar de relevo no modelo de BS, o que não acontecerá no modelo de produção por pandemónio[844] de CE.

Homúnculos[845] e acessos (pessoal e sub-pessoais) são fundamentais no modelo. A consciência é identificada com o acesso pessoal. Este acesso pessoal distingue-se de dois outros tipos de acesso sub-pessoal, o acesso computacional e o acesso público. Estes retomam a distinção estabelecida em C&C entre apercebimento-2 e apercebimento-1 e dizem respeito a relações entre partes de sistemas (por oposição a relações entre o sistema, a pessoa globalmente considerada, e estados de coisas). Por outro lado, e por definição, «Aquilo de que eu estou consciente é aquilo a que eu tenho acesso, ou (para colocar o ênfase no sítio devido) aquilo a que *Eu* tenho acesso. Vamos chamar a este tipo de acesso o acesso da consciência

---

[838] CHALMERS 1997: 19.
[839] JOHNSON-LAIRD 1983: 477.
[840] Sobretudo na Parte III (*Objects of Consciousness and the Nature of Experience*)..
[841] DENNETT 1978g: 155.
[842] Cf. por exemplo BAARS 1988 e JOHNSON-LAIRD 1983.
[843] DENNETT 1978: 155. Em DENNETT 1991: 270 e embora continue a considerar a caixologia (*boxology*) funcionalista (i.e. a decomposição por funções independentemente do significado anatómico destas) uma boa táctica por princípio, Dennett declara-se culpado dessa 'caixologia funcionalista' cujo perigo é ocultar decomposições de função alternativas assim como a ideia de funções múltuplas sobrepostas.
[844] O termo é de Oliver Selfridge e o seu uso será generalizado em DENNETT 1991, nomeando antes de mais um processo acentrado.

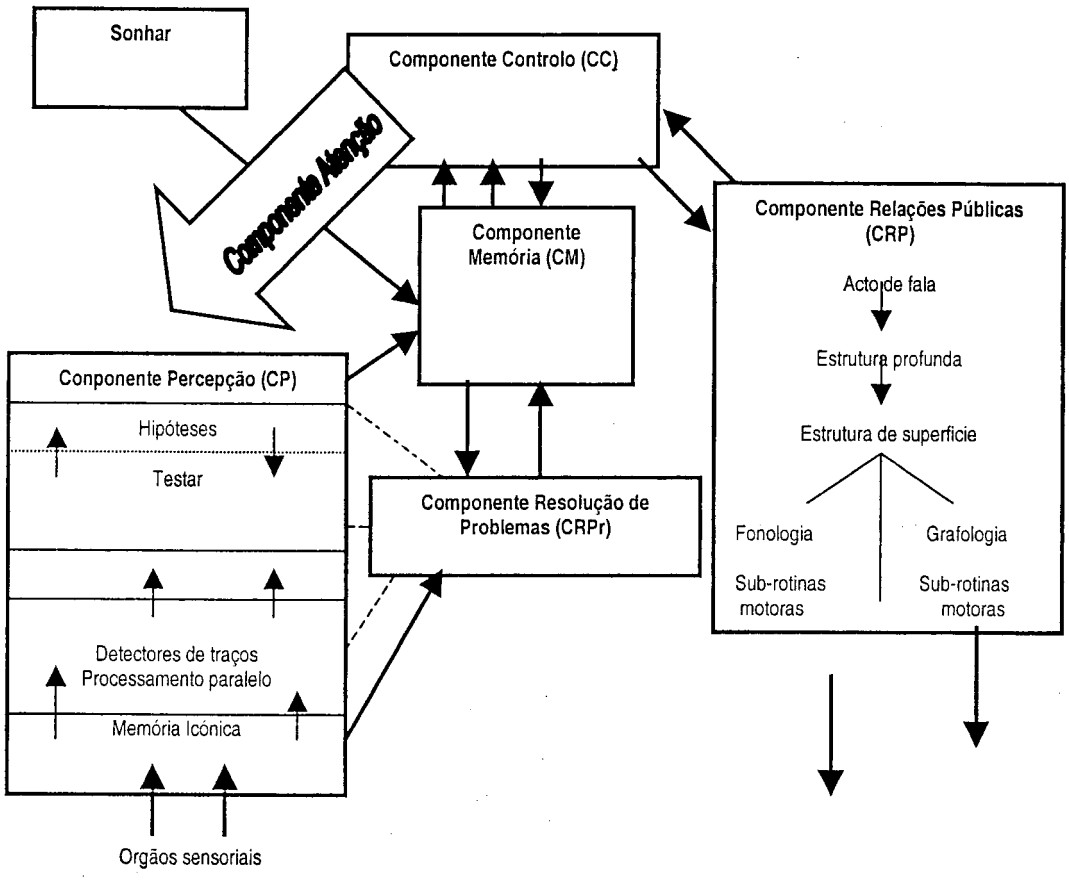
pessoal para acentuar que o sujeito desse acesso (que exaure a consciência) é a pessoa e não alguma das partes da pessoa»[846].

Quanto à noção de acesso computacional, a própria expressão remete para aquilo que a inspira: a programação estruturada em sub-rotinas[847]. O acesso computacional diz respeito ao fluxo de informação entre diferentes rotinas. O acesso computacional não se relaciona directamente com o acesso pessoal (por exemplo, uma pessoa não tem acesso pessoal à informação tratada no seu sistema visual, embora o acesso computacional entre as partes sub-pessoais do sistema visual deva existir para que a pessoa possa estar a ver). É sobre a noção de acesso público (que é também um acesso sub-pessoal, entre partes do sistema) que recai agora o privilégio da linguagem na teoria da consciência. Para explicar a noção de acesso público é de novo evocada a ideia de rastros de programas: «Frequentemente é útil a um programador ter acesso ao que o computador está a fazer, de modo a que o progresso do computador com o programa possa ser monitorizado: para isto providencia-se um rastro (*trace*) do programa, de modo a que o computador possa imprimir, passar para fora (*print out*), informação acerca dos passos intermédios das suas próprias operações»[848]. O acesso público deste tipo envolve uma sub-rotina com acesso computacional a determinados resultados do processamento interno e um rastro exterior desses resultados, no caso humano por exemplo a fala. Embora o acesso computacional e o acesso público sejam ambos sub-pessoais, eles têm domínios diferentes. O primeiro diz respeito àquilo que está a ser utilizado para controlar o comportamento do sistema, o segundo àquilo que está disponível para ser relatado para fora. Que se trata de coisas diferentes era já, recorde-se, o ponto da distinção entre apercebimento-2 e apercebimento-1em C&C. Pelo facto de sermos criaturas linguísticas, o acesso público parece-nos próximo do acesso pessoal ou mesmo idêntico a ele. Dennett defende no entanto que o 'sujeito' do acesso público não é o eu (ou melhor, defende que o acesso público não tem 'sujeito', i.e. que o querer-dizer não é agenciado por um eu). Com estas três noções de acesso, parte-se para a modelação da consciência num sistema físico organizado. Supostamente, se uma entidade física organizada em departamentos intercomunicantes estivesse 'ligada' tal como o fluxograma que apresenta o modelo exemplifica[849] seria como alguma coisa ser essa entidade.

---

[845] Para o papel dos homúnculos no funcionalismo, cf. de SOUSA 1976.
[846] DENNETT 1978g: 150.
[847] Dennett refere M. Minsky e B. Julesz como utilizando este tipo de tratamento.
[848] DENNETT 1978g: 151.
[849] Cf. DENNETT 1978g: 155 para o diagrama original. O diagrama que se apresenta foi simplificado, ignorando nomeadamente a expressão gráfico dos diferentes níveis nos quais a relação entre componentes acontece.

FIG 2. O modelo funcionalista de consciência de *Brainstorms*

Em concreto, no modelo apresentado, existem seis caixas que representam seis sub-componentes funcionais[850]. No extremo do output, existe um Componente Relações Públicas (CRP). O input deste componente são intenções semânticas, i.e. o componente recebe 'ordens' para cumprir actos de fala e executa essas ordens. Este componente (CRP) recebe as ordens de um componente executivo (o Componente Controlo, CC). O CRP só tem acesso à informação através de um particular armazenamento em memória, a que se chamará CM, o Componente Memória. Dados estes componentes, por exemplo uma rotina de introspecção passar-se-ia da seguinte maneira: o CC 'decide' entrar na sub-rotina de introspecção, e 'dirige uma questão' ao CM. Quando a resposta chega pode 'avaliá-la' (censurá-la, interpretá-la, inferir a partir dela) ou passá-la directamente para o CRP. O resultado destes passos é uma ordem de fala dada ao CRP, que executa a ordem e produz um acto de fala[851].

É claro que um item deve estar no CM para poder ser acedido pelo CRP como conteúdo de uma intenção semântica (embora estar no CM não seja condição suficiente para tal). Logo, é

[850] Excluindo a caixa 'sonhar', que se reproduz devido à análise dos sonhos que se fará mais à frente.

preciso saber o que vem a estar no CM. Grande parte do que está no CM chega da Percepção. O modelo necessita assim de um quarto componente, um Componente Percepção, CP. Nem todo o tratamento computacional, incluindo a 'geração e testagem de hipóteses' que a percepção envolve e que o modelo considera chega ao CM[852]. A análise perceptual é aliás governada por instruções do CC, que tem que gerir os recursos cognitivos e dirigi-los para aquilo que é mais importante. Esta adscrição de recursos cognitivos constitui a Atenção. O Componente Atenção (CA), o quinto componente do modelo, está apenas indirectamente ligado com a consciência.

Aquilo que chega ao CM do CP provem de muitos níveis da análise perceptual. Muito desse material não será sequer 'publicitado' (pelo CRP). Dennett não identifica o que é apercebido com o que pode ser 'publicitado', mas em contrapartida estabelece que se alguma coisa pode ser 'publicitada' ela foi apercebida, i.e. registada no CM. Além do que chega de CP, ao CM chegam resultados de um Componente de Resolução de Problemas (CRPr, o sexto componente). O próprio CC também envia informações (planos, intenções, etc) para o CM.

As condições da consciência como acesso pessoal são então as seguintes de acordo com este modelo:

(1) Como já se defendera em C&C, o acesso computacional para controlo do comportamento do sistema é independente do acesso computacional para publicitação no sistema. Este facto justifica a não-fiabilidade da evidência introspectiva (=acesso público) quanto ao que se passa no sistema e está envolvido no controlo do comportamento (=acesso computacional). Por exemplo, a ausência de evidência introspectiva de uma determinada análise não constitui qualquer prova de que essa análise não foi executada: ela pode mesmo ter contribuído para o controlo do comportamento do sistema sem que os seus resultados tenham sido acedidos pelo CRP.

(2) O CRP pode receber 'ordens para actos de fala' e não consegir executá-las por não ter como, por não ter por exemplo palavras. O CC pode lidar com a situação dirigindo recursos para o CP, e produzindo uma nova percepção. Um processo assim conduz ao enriquecimento perceptivo e explica a sofisticação da capacidade de discriminação (por exemplo de um provador de vinhos ou de um pintor) por revisão perceptual.

(3) A questão (importante) do formato da informação (nomeadamente da sua codificação proposicional ou imagética) é adiada a este nível. O modelo de BS é um modelo 'do topo para a

---

[851] Flanagan (FLANAGAN 1992) comenta que os relatos de experiência consciente são como *press releases* de um porta voz governamental que está fora do círculo de decisão e que é um dos últimos a saber.

[852] No diagrama original de Dennett existem várias setas a ligar níveis diferentes do Componente Percepção ao Componente Memória.

base' (*top-down*), como é usual na psicologia cognitiva, um modelo que considera apenas o *conteúdo* de estados e eventos conscientes, deixando de lado a estrutura dos veículos. A questão da estrutura dos veículos de conteúdo é considerada uma questão de engenharia[853], uma questão acerca do tipo de sistema físico que cumpriria as funções descritas, a qual é uma questão empiricamente constrangida embora bastante mais abstracta do que as questões de neurofisiologia do sistema. Em BS a questão do formato das representações será retomada no artigo *Two Approaches to Mental Images.*

A decisão de adiamento supõe que uma questão empírica de 'engenharia psicológica' (como aquela que respeita ao modo como o sistema nervoso humano realiza tarefas cognitivas específicas[854]), não pode por princípio ser respondida através do acesso pessoal. No entanto a questão não é também directamente neurofisiológica, sendo impossível abordá-la exclusivamente da base para o topo (*bottom-up).* A convicção de Dennett é que questões semelhantes requerem abordagens aprioristas (como o são por exemplo as abordagens da IA) mas não abordagens aprioristas em primeira pessoa. Dennett considera importante que se reconheça a continuidade entre a questão epistemológica geral (a questão kantiana, a qual teria duas faces 'Como é possível o conhecimento?' e 'Como é que qualquer entidade pode experienciar o que quer que seja?') e as disciplinas empiricamente constrangidas, mas também aprioristas, da cognição, muito especialmente a IA. Aliás, a referida continuidade é analisada em BS, no artigo *IA as Philosophy and as Psychology*[855], e considerada como uma continuidade entre os problemas epistemológicos e os problemas psicológicos da informação. À informação, que no modelo é considerada como conteúdo (informação semântica, na terminologia introduzida no Capítulo 2 deste trabalho), estão também ligados problemas da engenharia dos veículos do conteúdo[856]. Para caracterizar o que se passa num sistema cognitivo, a IA, como inquérito apriorista feito do topo para a base toma sistemas cognitivos globais (por exemplo pessoas) e divide-os em sub-sistemas ou agentes (ou SI, na linguagem de Dennett). A IA é

---

[853] DENNETT 1978g: 163.

[854] Por exemplo relativa, imagine-se, à memória de nomes.

[855] DENNETT 1978h. Dennett nota aí que se a IA e a filosofia parecem aos psicólogos ser domínios aparentados é porque em ambas as disciplinas se investiga a priori o que é possível em termos de cognição com pouca atenção aos resultados experimentais (entendidos por exemplo como tratamento numérico de resultados de performances ou modelos neurofisiológicos). A IA é para Dennett a evidência da vantagem de uma estratégia *top-down* no estudo da cognição. Os seus programas são experiências de pensamento. O perigo correlativo é a suposição de sub-sistemas com capacidades miraculosas, o tomar de necessidades condicionais por constrangimentos gerais, a restrição artificial da análise a sub-sistemas sem conexão com outros, a restrição de performances de sistemas a fragmentos rduzidos de um domínio natural de cognição: «What is needed is a technical language with which to disciple one's imagination» (Z. Pylyshyn, citado em DENNETT 1978h: 118). Dennett afirma por sua vez que «The discipline provided by computers is undeniable (...) the use of the technical language Pylyshyn speaks of can cripple an imagination in the processo of disciplining it».

assim, como a filosofia, uma investigação abstracta dos princípios da psicologia. A vantagem do estabelecimento de uma continuidade entre as questões do conteúdo e as questões dos veículos de conteúdo é impedir a reprodução dos problemas da mente, caracterizados num nível pessoal, em níveis mais fundos. Uma abordagem da cognição como a abordagem da IA mostraria assim a solução para o problema de Hume (o problema de saber como é que pode haver 'ideias' que não são 'para alguém' e que podem 'pensar sozinhas'). Aliás, Dennett defende em geral que os computadores resolvem o problema de Hume[857] além de defender, como já foi dito, que a IA explora (de forma apenas um pouco menos abstracta do que a filosofia) a questão epistemológica geral, a questão de Kant. Essa exploração é independente do realismo biológico dos modelos[858]. A questão 'Como é o conhecimento possível?' é, por princípio, abstracta. O primeiro passo na abordagem da questão na IA é a decomposição sub-pessoal do agente cognitivo global em agentes ou homúnculos com funções especializadas (como a decomposição que o modelo de *Toward a Cognitive Theory of Consciousness* apresenta). Os agentes são por sua vez constituídos por outros agentes mais 'estúpidos', e assim sucessivamente, até se chegar a componentes mecânicos que permitirão pura e simplesmente dispensar (*dismiss*) os homúnculos ou agentes. Dennett, consciente de que os componentes do modelo apresentado em BS são ainda demasiado sofisticados (*'awfully fancy'*[859]), sugere precisamente que esses componentes poderiam ser decompostos em homúnculos menores, que executassem as tarefas de periferia que compõem as tarefas centrais mencionadas no modelo.

Quanto à questão decisiva relativa à consciência (a questão *Seria como alguma coisa ser esta organização?*) Dennett defende que a resposta é afirmativa. Para alguém que lidasse com a entidade a partir de fora, haveria certamente a percepção de que para ela é como alguma coisa ser. Ela diria como é ser e descreveria o que se passa consigo. À objecção segundo a qual a ilusão aí envolvida se prova pelo facto de que o interior do sistema é 'escuro' e nada nesse interior se sente ser, Dennett responde que exactamente o mesmo acontece com o interior do nosso cérebro. Nós somos o primeiro 'modelizado' por este modelo, uma organização que tem acesso consciente aos resultados do processamento cognitivo mas não aos próprios processos, e que dá por si a 'querer dizer', a gerar episódios proposicionais, sem qualquer ideia acerca do que causa esses estados.

---

[856] Qualquer engenharia e não apenas a engenharia natural, biológica.
[857] DENNETT 1978h: 123.
[858] DENNETT 1978h: 113.
[859] DENNETT 1978g: 164.

Para Dennett – mais uma prova da persistência da inspiração ryleana no seu pensamento[860] – quando se procura comparar este modelo funcionalista com aquilo que nós somos, constatamos que o tipo de evidência de que dispomos para pensarmos naquilo que somos consiste exactamente nos nossos próprios pronunciamentos não estudados. Em geral, episódios proposicionais, pensamentos de que p, são o caminho do auto-conhecimento e esgotam o apercebimento imediato que temos de nós mesmos[861]. Objectar-se-ia talvez que o nosso auto-apercebimento imediato envolve também entidades fenomenais, como por exemplo imagens mentais. Dennett afirma no entanto que as imagens mentais atestadas em experiências psicológicas como as de R. Shepard[862] são 'supostos' (*posits*) análogos aos que Hume[863] considerava explicarem a continuidade e a persistência independente do pensamento (não apercebidas) do mundo real exterior. Em suma, ele pensa que experiências com imagens mentais como as de Shepard não provam a existência de objectos num espaço espaço mental fenomenal. As situações atestadas resultam de sequências (discretas) de juízos, que definem as imagens e os seus processos. Como quer que os processos que Shepard estuda sejam neuronalmente executados, os resultados intermédios e finais, que estão disponíveis no CM para serem acedidos pelo CRP, quando lá chegam «são indubitavelmente de natureza proposicional: são intenções de dizer que p»[864]. A questão será retomada quando se analisar o artigo *Two Approaches to Mental Images*[865], mas é importante que fique desde já claro que a posição de Dennett no debate acerca da natureza das 'representações mentais' está próxima da posição dos 'iconófobos' à frente referidos, tais como o psicólogo canadiano Zenon Pylyshyn.

Lista-se em seguida os princípios gerais que subjazem ao modelo funcionalista de BS:

(1) A ideia segundo a qual o apercebimento é mais alargado do que a 'experiência consciente' e um nível 'inconsciente' deve ter um papel na teoria da cognição. Isto significa que um humano apercebe mais a cada momento do que o que quer dizer e/ou aquilo a que dá atenção num dado momento. A existência de apercebimento é simplesmente identificável com disponibilidade no CM.

(2) A ideia segundo a qual o conteúdo do apercebimento é tudo aquilo que entra no CM mas que, no entanto, esse conteúdo pode degradar-se ou sofrer interferências antes de ser recuperado para acesso público. A expressão ou 'publicitação' de qualquer conteúdo envolve um

---

[860] RYLE 1949: 194.
[861] DENNETT 1978g: 165.
[862] Dennett refere-se aqui a SHEPARD & METZLER 1971. Os estudos de imagens mentais serão analisados no ponto 3.2.2.
[863] HUME [1739].
[864] DENNETT 1978g: 169.
[865] DENNETT 1978i.

acesso sub-pessoal entre o CM e o CRP. Logo, não é possível afirmar sem margem de dúvida que aquilo que alguém dá por si querendo dizer mostra infalivelmente o que foi / está a ser experienciado.

(3) A ideia segundo a qual se é certo que o acesso pessoal (ou consciência) acontece através do acesso entre o CM e o CRP, ele acontece no entanto sem observação interna ou introspecção. Assim, o sentimento de autoridade introspectiva advém do facto de serem as intenções semânticas (concebíveis como tendo por base a relação funcional: CC→CRP) o standard pelo qual são 'medidas' as produções verbais de um sujeito. Se o sujeito diz o que quer dizer, não haverá 'injustiça' no acesso à vida interior. Contra o que afirmara em C&C acerca de incorrigibilidade, Dennett considera agora estar a explicar o facto de as pessoas pensarem que são incorrigíveis, o seu sentimento de autoridade subjectiva, e não uma real incorrigibilidade (i.e. uma infalibilidade).

Em geral, o modelo ilustra a tese segundo a qual ter uma vida interior é uma questão de organização funcional e não de uma especial 'luz acesa no interior'[866] (a luz acesa no interior é evidentemente uma alusão à consciência fenomenal referida no início deste capítulo). Nas palavras do autor «O que me convence de que uma teoria cognitivista poderia capturar todas as características que eu descubro na minha vida interior e que me são caras, não é um argumento e nem é apenas o apelo programático a preservar assim qualquer coisa como a unidade da ciência, mas antes uma tentativa detalhada de descrever para mim próprio exactamente essas caracteristicas da minha vida e a natureza do meu contacto (*aquaintance*) com elas que eu citaria como fundamentos para afirmar que eu sou – e não meramente pareço ser-consciente»[867].

Em concreto, o modelo de BS conduz a um posicionamento metodológico determinado perante o estatuto de fenomenologias específicas empiricamente estudadas. Em BS Dennett analisa os casos dos sonhos (no artigo *Are Dreams Experiences?*[868]), das imagens mentais (no artigo *Two Approaches to Mental Images*[869]) e da dor (no artigo *Why You Can't Make a Computer that Feels Pain*[870]).

---

[866] DENNETT 1978g: 172.
[867] DENNETT 1978g: 173.
[868] DENNETT 1978j.
[869] DENNETT 1978i.
[870] DENNETT 1978l.

3.2.1 Experiência, memória, apresentação, expressão: os sonhos.

A análise do estatuto de experiência dos sonhos, objecto do artigo *Are Dreams Experiences?*, revela de forma bastante clara o princípio operacionalista que rege a análise da experiência consciente e que continuará a ser explorado no modelo de CE e especialmente no artigo *Time and the Observer*[871]. Já se aludiu no inicío deste capítulo a esse princípio sob o título de operacionalismo ou verificacionismo em primeira pessoa. Este verificacionismo relaciona-se com a aplicação dos princípios 1 e 2 que acabaram de ser listados. A análise de *Are Dreams Experiences* mostra a plausibilidade mas também as consequências de um tal operacionalismo. Os problemas abordados por meio da questão dos sonhos são por um lado a relação entre experiência, apresentação, memória e expressão e por outro o problema de saber a que evidência se pode justificadamente apelar para determinar se uma experiência com um determinado conteúdo existiu ou não[872]. Note-se que estes são problemas gerais para uma teoria (do conhecimento dos conteúdos) da experiência e não problemas particulares dos sonhos. O seu núcleo, polémico, é a questão do peso *epistémico* do *sentimento* de autoridade subjectiva[873]. Numa primeira caracterização o sentimento de autoridade subjectiva marcaria a infalibilidade das crenças acerca da natureza (e da existência) dos estados de consciência próprios. Num âmbito mais estrito, trata-se de decidir que sentido poderia ter (se é que poderia ter sentido) uma 'infirmação' do conteúdo das asserções de experiência interior própria por via da investigação empírica.

É impossível definir os sonhos como experiências que ocorrem durante o sono, como se faz vulgarmente, sem se ser obrigado a constatar que se pressupõe assim a possibilidade de *experiência* numa entidade de alguma forma *inconsciente*. Uma análise do alcance desta definição comum torna-se imperativa. Ela revelará dois pontos desejados por Dennett:

(1) Os sonhos permitem uma certa substituição da apresentação por memória, 'substituição' esta que Dennett pretende alargar à teoria da experiência em geral.

---

[871] DENNETT&KINSBOURNE 1992, sobre a relação entre o tempo e a consciência, uma questão essencial em CE.

[872] O problema da existência de experiência de x também se coloca relativamente à situação de vigília. No caso da vigília a questão da determinação da existência de experiência coloca-se por exemplo em relação a alguma coisa vista durante um muito curto intervalo de tempo (por exemplo, 40 milésimos de segundo). Neste caso Dennett costuma colocar a alternativa entre não ter chegado a existir e ter sido imediatamente esquecido e ilustra-a com a seguinte citação: «I'm not sure if others fail to perceive me or if, one fraction of a second after my face interferes with their horizon, a milionth of a second after they have cast their gaze on me, they already begin to wash me from their memory» (A. Dorfman, *Mascara*, citado in DENNETT 1991: 115)

[873] Esta é obviamente uma questão relativa ao que no ponto 1 se chamou os *qualia*.

(2) Os sonhos permitem clarificar a distinção existente entre a consciência e outras formas de apercebimento com as quais ela é frequentemente confundida.

O pretexto da análise levada a cabo em *Are Dreams Experiences?* são as teses defendidas pelo filósofo N. Malcolm em *Dreaming* (1959)[874]. Na opinião de Dennett, Malcolm, na obra referida, apenas consegue salvar o sentimento de autoridade subjectiva ligado às asserções de experiência interior porque cede a um conservadorismo epistemológico inaceitável[875] de acordo com o qual qualquer investigação empírica sobre a subjectividade é 'impertinente'. Em *Dreaming*, Malcolm defende, por razões aprioristas ligadas à sua filosofia da linguagem, que os sonhos não são experiências e que as investigações empíricas do sono REM (um estádio do sono assinalado por movimentos oculares rápidos[876]) não dizem respeito aos sonhos. A intenção de Dennett é mostrar o absurdo destas teses ao mesmo tempo preservando aquilo que considera acertado no verificacionismo de Malcolm.

Para Dennett, mesmo que o em-si da experiência seja por natureza um para-mim, isso não nos obriga a afirmar (ao contrário do que assume o filósofo da linguagem erigido em guardião dos conceitos comuns, i.e. o wittgensteiniano Malcolm) que o conhecimento dos fenómenos mentais só pode ser apriorista. Mas se as considerações objectivas não são pertinentes para decidir acerca da presença de experiência e se ao mesmo tempo muitas vezes as convicções do sujeito não são suficientes para determinar a existência ou natureza da experiência (o que é o caso do sonho, se não se estiver disposto a decretar por critérios linguisticos aprioristas que os sonhos decididamente não são experiências), o perigo que espreita é evidentemente o de uma situação em que o teórico da consciência se veja obrigado a admitir fenómenos de subjectividade sem sujeito, *qualia* não apercebidos, fenomenologias sem amarras[877]. Ora, para Dennett a única alternativa pertinente é o verificacionismo em primeira pessoa.

O verificacionismo em primeira pessoa é a ideia segundo a qual (1) é impossível por princípio a consciência de um estímulo na ausência de crença nessa consciência e (2) é impossível por princípio ao sujeito decidir relativamente à sua consciência de x, entre aparência

---

[874] Cf. também MALCOLM 1957.

[875] Já criticado em PUTNAM 1962, que evidencia os pressupostos da teoria da linguagem de Malcolm.

[876] O sono REM é um estádio do sono em que existe activação cerebral das áreas responsáveis pelo processamento visual e dos sistemas motores responsáveis por movimentos oculares rápidos. Supostamente, durante o sono REM existem sensações e percepções vívidas, internamente geradas, pensamentos ilógicos e bizarros e movimentos comandados, embora inibidos. O sono REM alterna com a vigília e o sono não-REM de acordo com uma sequência recorrente. Cf. HOBSON 1999 a e HOBSON 1999b.

[877] DENNETT 1978j: 143.

e realidade. A pertinência do verificacionismo (por vezes também chamado operacionalismo) em primeira pessoa quando se trata de experiência interior deve-se a duas razões:

(1) o em-si da experiência, a existência de experiência, só pode ser acedido como um para-mim.

(2) só a própria entidade que se sente ser pode saber como é ser e pelo menos no caso humano exprimir como é para si ser. Daí a sua autoridade.[878]

Do ponto 2 decorre no entanto um problema grave: para que alguém expresse a sua experiência interior deve haver inscrição e recuperação de informação, i.e. memória. E seja o que fôr recordar, não é verdadeiro por definição que o recordado tem que ter acontecido tal como é recordado, i.e. a natureza da memória não é tal que as memórias devam ser verídicas. O problema é que o sujeito ele próprio, dado o estatuto da experiência (ele dá por si querendo-dizer, pensando que...), não tem qualquer possibilidade de distinguir, de entre as suas memórias, as memórias verídicas e as não verídicas, entre o que lhe parece ter sido e o que foi de facto[879]. A vulnerabilidade dos sonhos a este problema reside no facto de eles apenas serem acedidos – já que não dão lugar a expressão em acto – precisamente enquanto memórias de experiências. Como diria Malcolm, o uso da frase «Estou profundamente adormecido e a sonhar» como asserção provocaria um sentimento de estranheza e seria de algum modo auto-contraditória[880].

Se os sonhos apenas são acedidos por recordação subsequente impõe-se saber se o facto de alguém recordar que sonhou basta ou não basta para concluir que sonhou (que experienciou, portanto). Malcolm defendeu que não, devido ao seu verificacionismo, e foi levado a concluir em *Dreaming* (que tinha por objectivo a análise conceptual wittgensteiniana do conceito 'sonhar') que os sonhos não são experiências. Malcolm conclui ainda que as investigações científicas dos sonhos – que visam estabelecer a relação do sono REM com o sonho e assim confirmar a concepção dos sonhos como 'experiências que ocorrem durante o

---

[878] John Searle (SEARLE 1997) afirmará que a posição verificacionista assim definida do qual Dennett nunca abdica é um erro grave na medida em que confunde subjectividade epistemológica com subjectividade ontológica.

[879] Perante este ponto fixo da argumentação de Dennett, que aparece já em BS – a impossibilidade de distinguir a partir de dentro entre o que parece ser (*seem*) e o que é – D. Chalmers (CHALMERS 1996: 190) afirma que Dennett confunde dois sentidos de '*seem*': o sentido psicológico, cognitivo de *seem* (parecer-me, estar disposto a julgar de uma determinada maneira) e o sentido fenomenal de *seem* (aparecer). Note-se a propósito da possibilidade ou impossibilidade de distinção 'a partir de dentro' entre memórias verídicas e não verídicas que a questão dá lugar a interessantes prolongamentos no contexto do problema da Identidade Pessoal, com a noção de quase-memórias. As quase-memórias poderiam ser distinguidas das memórias pelo facto de o sujeito ter o sentimento (ou o saber?) de que elas não lhes pertencem, embora estejam lá como suas (cf. por exemplo PARFIT 1984).

[880] Cf. MALCOLM 1956:18: «Suppose that I am in bed and you come and shake me and ask 'Are you asleep?' and that I reply 'I am sound asleep' It would be amusing if you took me as claiming that I am .sound asleep and then concluded from this that I am sound asleep».

sono' – incorrem em violações e pecados conceptuais e em última análise não dizem sequer respeito aos sonhos

As investigações sobre o sonho e o sonho cuja clareza conceptual Malcolm atacou continuaram e revelam que todas as pessoas sonham, todas as noites[881]. Apesar disso, algumas pessoas afirmam convictamente não sonhar, outras sabem que sonharam mas não se recordam dos detalhes, e todas elas, mais ou menos rapidamente, perdem as recordações dos detalhes. O relato parece mesmo interferir com a recordação e acelerar a perda. A situação de perda é acompanhada frequentemente de uma impressão de que as memórias, fossem quais fossem, estavam 'lá', mas deixaram de estar (a situação não é até aqui muito diferente das memórias de experiência em geral). Como é fácil imaginar, o que é problemático aqui é a possibilidade de alguém, a partir de critérios externos como electroencefalogramas e observação de movimentos oculares, poder garantir a outra pessoa que ela sonhou (experienciou, portanto), quando esta, uma vez interrogada, garante que tal não aconteceu (ou numa hipótese futurista, a possibilidade de garantir a alguém que acorda e relata um sonho A que esse sonho não foi sonhado mas inserido e que o sonho verdadeiramente sonhado e experienciado, um sonho B, não está acessível[882]).

Afastar a possibilidade de contestação da autoridade subjectiva, mostrar que a ideia de um conhecimento em terceira pessoa, que entra pelo sujeito dentro para contestar as suas convicções, é totalmente impertinente, é o que está no horizonte de Malcolm quando declara que as investigações do sono REM não dizem respeito aos sonhos. Malcolm não afirma, note-se, que as pessoas não sonham (o 'critério' dos sonhos é a existência de relatos de sonhos) mas que os sonhos não são experiências. A origem do veredicto de Malcolm é uma afirmação de Wittgenstein nas *Investigações*[883]: «A questão de saber se a memória do sonhador o engana quando ele relata um sonho depois de acordar não pode surgir a não ser que introduzamos um critério completamente novo para o relato concordar com o sonho, um critério que nos dá um conceito de verdade por oposição a sinceridade (*truthfulness*)» [884]. Com esta afirmação Wittgenstein sublinha que não dispomos de um espaço interior de avaliação que nos dê a capacidade de distinguir entre ter realmente sonhado e recordar (enganosamente) que sonhámos. A partir daqui Malcolm defende que não faz sentido falar de uma verdade acerca da

[881] HOBSON 1999 a e HOBSON 1999b.
[882] O filósofo inglês Derek Parfit explora noutro contexto (a questão da Identidade Pessoal) esta possibilidade das memórias inseridas (Cf. PARFIT 1984, Part III). Poder-se-ia ainda evocar casos de ficção, como os casos de 'dissociação ou deslocamento de experiência própria para um outro mundo virtual que não aquele onde o corpo próprio vive' como os explorados em filmes como *Matrix* (Irmãos Wachowky) e *Existenz* (D. Cronenberg).
[883] WITTGENSTEIN 1953 (Parte II, 11, 213).

experiência do sonhador durante o sonho, obtida por verificações exteriores, que contradiga o testemunho do sujeito: apenas as expressões que as pessoas produzem dos seus estados privados são critério da existência e natureza destes estados.

Para salvar a autoridade introspectiva Malcolm viu-se no entanto obrigado a negar que os sonhos fossem experiências. O argumento é o seguinte: aquilo a que chamamos uma 'experiência' é uma coisa tal que nos pode parecer enganosamente que tivemos uma experiência sem a termos tido, uma vez que faz sentido pensar em confirmar ou infirmar as asserções de experiência independentemente da inclinação subjectiva à afirmação. Pelo contrário, o único critério de uso do conceito 'sonhar' é o testemunho de uma pessoa acordada, cujas asserções de experiência interior não podem posteriormente e a partir de fora ser confirmadas ou infirmadas. Logo, os sonhos não são 'experiências'.

O argumento de Malcolm depende de uma epstemologia (muito contestável) que conjuga o verificacionismo com uma teoria da significação que tem como referência a linguagem comum. Assim, ele pensa que (1) existem critérios para conceitos (2) os conceitos devem ter métodos de verificação ou não terão sentido (3) existem casos paradigmáticos que cumprem esses critérios e nos quais se pode claramente decidir quanto á aplicação do conceito. Daqui decorrem as conclusões quanto aos conceitos 'sonhar' e 'experiência'.

No entanto tais conclusões apenas se justificam se:

(1) a análise apriorista fòr um método defensável para a abordagem do significado dos termos mentais (e da linguagem em geral)

(2) a competência semântica das pessoas (i.e. a forma como elas usam os conceitos) pressupuser de facto aquilo a que Putnam, analisando as teses de Malcolm chama uma 'gramática de profundidade'[885]. Essa gramática de profundidade, não apercebida pelo falante comum, revelaria a 'dependência lógica' de conceitos em relação a critérios (revelaria por exemplo a dependência lógica do conceito 'sonhar' em relação ao testemunho de uma pessoa acordada) tendo como referência as fronteiras do sentido estabelecidas pelo uso comum (a alternativa seria uma lingagem privada cuja possibilidade o wittgensteiniano Malcolm obviamente nega). É devido a esta epistemologia que Malcolm defende que é uma extensão sem sentido do conceito 'sonhar' aquela que repousa sobre um critério fisiológico (por exemplo os movimento oculares rápidos). O critério fisiológico envolve não apenas uma mudança conceptual radical como também o uso de um conceito sem métodos de verificação.

---

[884] DENNETT 1978j: 142.

[885] PUTNAM [1962], *Dreaming and the Depth Grammar.*

Malcolm salva com a sua conclusão o sentimento de autoridade introspectiva quanto ao que se passa na mente. A salvação do sentimento de autoridade dá-se no entanto, como já foi dito, à custa de um conservadorismo epistemológico inaceitável para Dennett, para quem é absurdo defender, como faz Malcolm, que as investigações do sono REM nem sequer dizem respeito aos sonhos. Embora o em-si da experiência seja um para-mim, isso não obriga a defender que o conhecimento dos fenómenos mentais só pode ser apriorista. Se o nosso auto-acesso não for um acesso epistémico a tipos naturais, parece pelo contrário desejável que os conceitos mentais tenham caracterizações técnicas, resultantes de investigação empírica. É claro que o problema deste movimento é o facto de ele colocar fora da pessoa a autoridade acerca da natureza da sua própria experiência, produzindo uma situação estranha.

Como é óbvio a grande diferença de pressupostos entre filósofos da linguagem como Wittgenstein e Malcolm e o próprio Dennett é o facto de este considerar a análise conceptual um mau método para a teoria da mente, o que se traduz, no caso em causa, num impedimento arbitrário do peso de dados empíricos sobre o significado dos conceitos mentais. H. Putnam afirmara já[886] que o principal erro da análise de Malcolm era não prever que os 'critérios da significação', inclusive da significação de termos mentais, são modificados ao longo do tempo, através da investigação empírica e dos novos conhecimentos[887]. É claro que se se permitir a entrada de dados empíricos no sentido dos termos mentais, o sentimento de autoridade do sujeito para quem é como alguma coisa ser acerca da natureza da sua própria experiência não poderá ser explicado como incorrigilidade acerca de conteúdos epistémicos, uma vez que o sujeito não os possui. A incorrigibilidade terá que ser explicada de outra maneira, nomeadamente através da relação entre memória, apresentação e expressão. É precisamente esse o propósito da análise dos sonhos em *Are Dreams Experiences?,* aplicando o modelo de BS.

Dennett considera nos sonhos processos de apresentação, memória e composição e o ponto que pretende explorar é o seguinte: mesmo que se admita que acontece uma apresentação (entenda-se: consciente) das imagens e narrativas do sonho, correspondente aos eventos neuronais durante o sono REM, é a memória, no sentido de inscrição, armazenamento e recuperação de informação, que possibilita o relato do sonho. Ora a inscrição e o armazenamento podem por princípio ser inconscientes e são certamente independentes da (hipotética) apresentação. Assim, parece possível interferir na recordação sem se ter interferido

---

[886] PUTNAM [1962].

na 'apresentação'. Interferindo no armazenamento podem por exemplo ser introduzidas memórias de sonhos não sonhados, que serão recordadas como sendo de sonhos sonhados. A recuperação para relato dá acesso a conteúdos mas não dá a garantia de que uma apresentação aconteceu e nem isso pode ser avaliado pelo sujeito. Foi isso que Malcolm percebeu quando defendeu que de 'Parece-me que foi como alguma coisa sonhar' não é permitido concluir que 'Foi como alguma coisa sonhar'.

Esta condição (segundo a qual a recuperação para relato dá acesso a conteúdos mas não a garantia de que uma apresentação aconteceu) aplica-se à experiência em geral. Analisemos por exemplo uma recordação, reportada por uma pessoa A, das sua experiências relativas à entrada numa sala cheia de gente. Pergunta-se: Quantas pessoas estavam na sala? A pessoa B estava presente? No relato da pessoa A, como em qualquer relato de experiência, estarão presentes conclusões tiradas com base em informação armazenada. Mas o que é expresso nas conclusões não tem que ter sido apresentado, apenas tem que ter sido inscrita e estar acessível informação da qual decorram essas conclusões. Se por exemplo a pessoa A afirma que a pessoa B não estava na sala cheia de gente onde entrou, não se pode daí concluir que ela apercebeu realmente uma ausência, a ausência de B. Como diria Wittgenstein, a ausência de percepção não é a percepção de uma ausência. A ausência de B não foi experienciada mas apenas 'concluída' por implicação a partir da informação disponível.

Quanto ao terceiro processo envolvido nos sonhos, a composição das frequentemente elaboradas narrativas e imagens do sonho, embora se considere usualmente que ela acontece durante o sono, nos períodos do sono REM, poder-se-ia descobrir que não é assim. Pense-se nos casos em que alguém sonha algo que encaixa perfeitamente no que está a acontecer quando se acorda (dá-se um grande estrondo exterior, por exemplo, e o sonhador acorda de um sonho em que sonha que morreu numa explosão). Parece haver uma preparação narrativa do encaixe com a realidade exterior. Excluindo a existência de pré-cognição, esse encaixe poderia explicar-se, sugere Dennett, por hipóteses semelhantes a estas: talvez os sonhos sejam compostos e apresentados muito rapidamente no intervalo entre acordar e estar plenamente desperto, sendo o efeito conseguido com um sistema de atraso da percepção exterior. Ou talvez, nesse intervalo, os sonhos sejam compostos e armazenados em ordem invertida e depois recordados na sequência própria. Ou talvez exista uma biblioteca de sonhos não sonhados no cérebro, com vários fins indexados, prontos a serem inscritos na memória de forma adequada à

---

[887] Aliás, um dos propósitos fundamentais de PUTNAM [1962] é defender que a competência semântica das pessoas prevê ou inclui competências 'indutivas', o que se traduz na projectibilidade goodmaniana dos predicados.

percepção exterior, para virem a ser relatados. O que importa é que para o sonhador, uma vez acordado e relatando o que lhe parece ser, será impossível por princípio perceber qualquer diferença entre memórias inseridas de sonhos que não foram seus e sonhos experienciados.

Dennett não pretende infirmar com um exemplo avulso e com hipóteses *ad hoc* a ideia segundo a qual os sonhos são experiências mas apenas analisar as implicações que teria a confirmação de uma hipótese empírica semelhante a estas. Tal confirmação atestaria que o sentimento de autoridade subjectiva do sonhador não lhe dá qualquer autoridade para decidir entre hipóteses relevantes. Pelo contrário, outro tipo de dados (nomeadamente neurofisiológicos) seriam mais relevantes para a decisão. E note-se que de acordo com pelo menos a última hipótese sonhar não teria sido como nada, embora viesse a parecer ter sido como alguma coisa.

O objectivo do artigo *Are Dreams Experiences?* é defender que a questão 'os sonhos serão experiências?' é uma questão teórica em aberto (os sonhos poderão ser ou não ser experiências) e não é uma pergunta endereçável ao sonhador. Não é possível decidir a resposta através do apelo à autoridade subjectiva. O caso dos sonhos mostra que, apesar do sentimento de autoridade subjectiva que acompanha as asserções de experiência interior, o conteúdo destas é vulnerável à infirmação empírica. Dennett estende a conclusão a toda a fenomenologia (por exemplo, como se verá à frente às descrições de imagens mentais e decisões voluntárias). O sentimento de autoridade subjectiva não assinala qualquer *conhecimento* privilegiado da *natureza* da experiência mental, embora se ligue de facto à consciência. O sentimento não é sequer uma marca confiável do apercebimento num sujeito, como foi visto no ponto anterior. O conteúdo do apercebimento é tudo aquilo que entra na memória[888] e os indícios deste apercebimento não estão necessariamente ou exclusivamente ligados à convicção subjectiva. De facto, a haver no modelo de consciência de BS uma 'relação conceptual' importante como queria Malcolm, ela é uma relação entre a experiência e a memória e não entre a experiência e a convicção subjectiva.

O caso dos sonhos mostra que pode existir memória de algo apercebido sem sequer ter havido apresentação: basta ter havido inscrição na memória de um conteúdo que (1) guie o comportamento actual. Este é um primeiro indício do apercebimento de x (um conteúdo qualquer) por um sistema. Por outro lado, a informação que guia o comportamento actual poderá ser objecto de acesso público, i.e. estar disponível para ser expressa. Um segundo indício do apercebimento será então: (2) poder ser expresso. Mas quando alguém dá por si querendo dizer, querendo emitir uma asserção, por exemplo uma asserção de experiência interior, isso

[888] A memória é uma condição necessária da experiência, concedendo-se no entanto que as memórias podem não 'durar' muito tempo (cf. DENNETT 1978j: 144).

acontece por meio da memória (CM) e do 'querer-dizer' (CC. CRP), sem qualquer espaço de observação interno. Retomando as conclusões de *Toward a Cognitive Theory of Consciousness* Dennett defende que o sentimento de incorrigibilidade que acompanha estas asserções é função dos acessos sub-pessoais inconscientes entre a memória e o sistemas de produção da fala. Assim, os relatos de experiência interior são os próprios dados e não relatos de dados. Precisamente os sonhos levam Dennett a alargar este segundo indício de apercebimento a um terceiro: (3) a capacidade retrospectiva de relatar. O quarto indício serão as (4) saliências funcionais que a investigação empírica descobrir (no nosso exemplo a caracterização do sono REM). Estes indícios podem inclusivamente chocar entre si.

Assim, de acordo com a teoria verificacionista da consciência, a consciência não esgota o apercebimento. No entanto, os juízos esgotam a consciência imediata a que outros chamariam 'consciência fenomenal'. Não pode haver consciência de x sem crença do sujeito na consciência de x, e o sujeito será incorrigível nessa crença. Mas ele é incorrigível porque não tem 'espaço de manobra' e não devido a qualquer autoridade epistémica. Ser incorrigível não é ser infalível. Convem sublinhar, recordando o início deste capítulo, que Dennett pensa que apenas uma posição verificacionista como esta 'impede' os *zombies*, os espectros invertidos e o epifenomenalismo, ideias que considera absurdas[889]. Daí que afirme que o 'superficialismo' do verificacionismo não é uma posição superficial na teoria da consciência. 'Consciência' é apercebimento-de-que-(factos ocorrem) e algo que tem resultados (nomeadamente os conteúdos serem expressos). Poder-se-ia protestar dizendo que o que está a acontecer aqui, de facto, é que o verificacionismo e a correlativa definição de consciência como um fenómeno de segundo grau estão a 'ocupar' o lugar da consciência fenomenal. F. Dretske[890] contrapõe à restrição dennetiana da consciência ao apercebimento de factos e à expressão aquilo a que chama 'percepção não epistémica', i.e. percepção que não requer conhecimento ou crença. O que Dennett está a defender é que um fenómeno com essa natureza não existe (ou pelo menos não se trata de 'consciência' mas sim de outro tipo de apercebimento). Um crítico como Dretske resume da seguinte maneira aquilo que considera ser um defeito da teoria dennettiana da consciência: Dennett confunde, na teoria da consciência, 'aperceber maçãs' com 'aperceber-se de que existem maçãs', i.e. intelectualiza a percepção. É por esta razão que Dretske classifica Dennett como cognitivista, i.e. alguém para quem a própria percepção é cognição, e ver ou ouvir ou sentir alguma coisa são espécies de juízos.

---

[889] DENNETT 1991: 461.
[890] DRETSKE 1994.

Existe um outro problema grave no verificacionismo de Dennett. Quando se admite que não existe um espaço interior que permita a apreciação do aparecer da vida interior, está-se implicitamente a admitir que não existe espaço para uma verificação no sentido próprio, e foi isso mesmo que Wittgenstein percebeu. É interessante assim comparar o recuo wittgensteiniano perante o verificacionismo (que acontece por Wittgenstein considerar que não é possível cometer erros em asserções de experiência interior, precisamente porque estas são *Äusserungen* e não asserções empíricas) e o verificacionismo que Dennett mantém na sua teoria da consciência.

Uma particularidade da teoria de Dennett é defender que no limite, em muito do apercebimento que acontece em sistemas como os humanos, a pura apresentação desaparece e no seu lugar fica a memória, concebida como registo físico. Em virtude desta substituição de apresentação por memória ter-se-á que somos muitos mais 'apagados' [891] do que aquilo que nos parece ser o caso (recorde-se comentários sarcásticos de J. Searle e T. Nagel, segundo os quais, respectivamente, se estaria, com a teoria da consciência de Dennett, a assistir a uma representação de Hamlet sem o princípe da Dinamarca, ou perante um livro sobre Picasso que não menciona ou mostra qualquer quadro). Convém no entanto ter consciência da outra leitura dessas críticas: para o próprio Dennett isso não acontece por deficiência da teoria, mas porque é assim que somos. Repita-se que neste quadro o apercebimento tem um âmbito muito maior do que a consciência (considerada como reportabilidade dos conteúdos para um eu), um âmbito a ser determinado pela investigação empírica. A autoridade subjectiva assinala apenas um certo tipo de acesso, e não a presença de um género natural, que seria a 'consciência'. Os géneros naturais são da competência da investigação empírica, nada garantindo a priori que a consciência seja um. Aprendendo com o absurdo da posição de Malcolm, que pretendia decidir a partir do uso linguístico presente se os sonhos são experiências, a conclusão de Dennett é que a noção de critérios de experiência é epistemológicamente ilegitima, derivada de uma insustentável posição apriorista perante aquilo que são questões empíricas abertas.

Juntando as conclusões de *Toward a Cognitive Theory of Consciousness* e de *Are Dreams Experiences?* obtemos o seguinte: um modelo como o proposto em BS conduz-nos a concluir que não podemos dispôr de critérios aprioristas que garantam a existência de experiência num sistema. Assim, não podemos desde já distinguir claramente as coisas para as

[891] Cf. PINTO 1999: 133 para o uso do termo 'apagado'. O termo 'apagado' traduz o termo *zombie* e nomeia uma réplica física de um sistema consciente na qual a experiência fenomenal está ausente. Ser um apagado ou *zombie* neste sentido é evidentemente um caso de tudo ou nada e não de mais ou menos como se está aqui a supor. A pertinência de qualquer destes termos é a captura da situação em que tudo

quais é como alguma coisa ser das outras (aparentemente não podemos fazê-lo nem sequer sendo...). Não podemos fazê-lo porque por um lado é o próprio mundo que é possivelmente vago, sem divisão abrupta entre consciência e apercebimento inconsciente, por outro porque se trata de questão empíricas abertas. As questões que definiriam o reino subjectivo defendido por Nagel são questões «acerca das quais a opinião subjectiva subsequente do sujeito não tem autoridade»[892]. Para Dennett esta não é uma objecção e sim uma conclusão, que deve ser estendida da análise dos sonhos à experiência em geral. A diferença entre ser e não ser como alguma coisa sonhar, experienciar tornou-se uma questão teórica, científica. Note-se no entanto que se é uma questão teórica em aberto saber se os sonhos caem dentro ou fora da fronteira da experiência e se o propósito de *Are Dreams Experiences?* era alargar certas conclusões acerca dos sonhos à experiência em geral, ficar-se-á a certo ponto perante a afirmação curiosa segundo a qual é uma questão em aberto saber se a experiência é experiência...

3.2.2 Imagens mentais.

Como foi referido no Capítulo 1, a questão das imagens mentais, que constitui hoje, como se pode verificar em qualquer manual, uma área clássica da ciência cognitiva[893], tem sido objecto de acesa discussão na filosofia e na psicologia. O debate entre dois psicólogos cognitivos, Stephen Kosslyn e Zenon Pylyshyn[894], é exemplar da concretização trazida pela investigação empírica para a questão milenar das relações entre imagens e pensamento revelando no entanto, ao mesmo tempo, o carácter problemático de que a questão continua a revestir-se. Dennett tinha já abordado a questão das imagens mentais em C&C. Considerava então, recorde-se, que qualquer apelo a imagens sub-pessoais seria homuncular e se comprometeria com uma testemunha impossível e que as indeterminações e as não-menções nas descrições fenomenológicas de experiências de imagens revelavam o carácter não pictórico mas descritivo das 'representações' mentais subjacentes. Em BS Dennett reconhece que as

---

decorreria no escuro, enquanto Dennett pensa que quando se trata de experiência nunca se está perante situações assim tão claras (ou tão escuras).

[892] DENNETT 1978j: 143.

[893] Por contraste com a psicologia introspeccionista das últimas décadas do século dezanove e início do século vinte. As enormes discrepâncias nas descrições das imagens próprias tiveram um efeito avassalador neste tipo de psicologia, abrindo o caminho para o 'fechamento behaviorista' do interior mental. Cf GARDNER 1985: 102 e seg. (*Wundt's Program*).

[894] Para alguns relatos deste debate e das suas repercussões, cf. GARDNER 1985: 128 e 323-339, FODOR 1975: 187 e BLOCK 1981. Como principais referências das posições dos dois psicólogos tomar-se-á PYLYSHYN 1984, Capítulos 7 e 8, KOSSLYN 1994 (que pretende ser uma 'resolução do debate acerca de imagens mentais') e KOSSLYN 1995. Z.Pylyshyn é um psicólogo e cientista de computadores

suas afirmações de então, de uma 'iconofobia metafísica convicta', tinham sido em parte contraditas pelo trabalho empírico[895]. Crê ainda assim que há uma distinção a fazer entre iconofobia e iconofilia *metafísicas* e iconofilia e icionofobia *científicas*. Nomeadamente, apenas a iconofobia científica está aberta a refutação. Dennett admite portanto em BS ter misturado em C&C uma iconofobia metafísica acertada, com uma iconofobia científica, que subscreve moderadamente. De qualquer modo, a análise levada a cabo em *Two Approaches to Mental Images*[896] pretende ser neutra na batalha entre iconófilos e iconófobos 'científicos' de modo a esclarecer o âmbito de legitimidade da discussão acerca de imagens mentais.

Os já mencionados psicólogos, S. Kosslyn e Z.Pylyshyn, são respectivamente exemplos de iconofilia (à qual N. Block chama também pictorialismo[897]) e iconofobia. O seu debate servirá aqui para contextualizar a posição de Dennett[898]. Assumindo que existem representações mentais (uma suposição já de si bastante polémica, como se viu no capítulo anterior, mas que quer iconófilos quer iconófobos assumem), o debate entre iconófilos e iconófobos gira em torno da seguinte questão: existem ou não diversos *tipos* de representações mentais? Por outras palavras, existirão representações mentais de um tipo específico, as imagens, que supõem um

---

canadiano cujo livro *Computation and Cognition* (PYLYSHYN 1984) constitui um manifesto dos princípios filosóficos do cognitivismo clássico.

[895] Dennett refere-se (cf. DENNETT 1978: 333 n1) a trabalhos como R.SHEPARD & J.METZLER 1971, R. SHEPARD & L.COOPER 1973, A. PAIVIO 1971 e KOSSLYN 1975 sobre imagens mentais. Neste tipo de estudos pede-se aos sujeitos que formem imagens mentais, que respondam a questões sobre elas e que efectuem transformações (como rotações, deslocamentos), etc. Num dos mais citados exemplos – estudado em SHEPARD & METZLER 1971— os sujeitos devem efectuar rotações 'imaginadas' a partir de imagens reais de objectos tridimensionais de modo a decidirem quais figuras são representações do mesmo objecto, visto a partir de diferentes pontos de vista. Um dos resultados que mais estimulou os teóricos foi a descoberta de que os tempos de reacção que precedem as decisões acerca da identidade das formas aumentam quando a diferença na orientação das referidas formas aumenta. Os sujeitos demoram mais tempo a decidir no caso em que para responder é necessário efectuar uma rotação de 90° do que no caso em que apenas é necessária uma rotação de 20°, por exemplo (cf. o comentário em KOSSLYN 1995: 276). Os resultados, que se revelaram sistemáticos, foram interpretados como revelando o facto de os sujeitos efectuarem as comparações rodando mentalmente as imagens (a uma 'velocidade' constante), permitindo falar do que acontece nesses processos no 'espaço mental' de uma forma análoga à usada para falar de processos no espaço físico, por exemplo falando de princípios de conservação, de simetrias e de proximidade entre objectos. Os fenómenos permitiriam formular uma «lei psicofísica simples mas robusta: o tempo necessário para ajuízar da identidade (ou não identidade) é uma função monótona da distância física entre as formas» (GARDNER 1985: 325). Tudo isto é estranho pois as imagens mentais não são objectos físicos reais submetidos às leis físicas mas sim representações de imagens. Se as formas mostradas aos sujeitos fossem objectos físicos seriam objectos rígidos, devendo passar por fases intermédias à medida que era feita a sua rotação. Mas à partida nada parece obrigar imagens mentais a comportarem-se de maneira idêntica.

[896] DENNETT 1978i.

[897] BLOCK 1981.

[898] Vários dos escritos de Kosslyn e Pylyshyn convocados para o resumo do debate e para essa contextualização têm data posterior ao artigo *Two Approaches of Mental Images*. Na medida em que o objectivo de Dennett no artigo é metodológico ou meta-teórico não se considerou o facto especialmente problemático (embora se admita, evocando Pylyshyn, que a decisão é contestável, já que «in cognitive science the gap between metatheory and practice is extremely narrow» (PYLYSHYN 1984: xix)).

medium analógico específico[899]? Ou, pelo contrário, as imagens mentais fenomenologicamente descritas pelos sujeitos são apenas 'epifenómenos' (um outro termo já de si polémico) de representações de um outro tipo (único)? Iconófobos como Z. Pylyshyn defendem precisamente a existência de um tipo único de representações mentais e afirmam que ele tem 'formato proposicional' ou simbólico. Como se vê, trata-se de saber se a distinção entre representações analógicas e representações digitais, entre variações contínuas e unidades discretas, se aplica ou não em psicologia cognitiva sub-pessoal.

É importante notar que a suposta existência de imagens mentais constitui uma objecção importante ao 'cognitivismo clássico', o cognitivismo simbólico[900]. Numa caracterização rápida pode-se considerar que o cognitivismo clássico, simbólico[901], asssenta no postulado de estados mentais simbólicos, com poder causal. Este poder causal é explicado pela existência de relações funcionais/ computacionais entre as representações mentais e o organismo. O nível simbólico dos estados e processos mentais, o nível das relações computacionais, é um nível autónomo em relação ao nível físico que o implementa. Ele constitui uma arquitectura funcional[902] 'cognitivamente impenetrável', i.e. isolada em relação a 'acessos a partir de cima', não acessível ou modificável pelas crenças do sujeito (que seriam o nível semântico do sistema). A ideia de níveis separados (o nível físico, o nível simbólico e o nível semântico) é essencial a este paradigma de explicação cognitiva[903]. Ora, o nível simbólico é suposto ser (além de cognitivamente impenenetrável) precisamente *simbólico* (proposicional, digital, computacional) e não imagético.

A discussão acerca de imagens mentais trava-se aparentemente num campo empírico, mas, de facto, um meta-problema espreita, que consiste em decidir se o problema debatido é um

---

[899] A definição de analógico é objecto de discussão e as motivações da definição podem ser, segundo Pylyshyn, dúbias quando se trata de distinguir processos analógicos e digitais em teoria cognitiva. A definição mais comum afirmaria que um processo analógico de representação envolve formas de representação contínuas e não discretas. Pylyshyn cita por exemplo a definição que Shepard dá no contexto do estudo das imagens mentais de um processo analógico: para Shepard é analógico um processo que passa pelos mesmos estádios intermédios por que o processo representado teria passado (PYLYSHYN 1984: 203).

[900] Cf. MACHUCO ROSA, a publicar, 1. As ciências cognitivas clássicas, para uma listagem das teses centrais desse cognitivismo clássico.

[901] O cognitivismo a que aqui se alude consiste afinal na exploração na ciência cognitiva do funcionalismo definido filosoficamente por H. Putnam (tal como foi exposto no Capítulo 1) e desenvolvido por Fodor (tal como foi exposto no Capítulo 2).

[902] Autores como J. Fodor, Z. Pylyshyn e D. Marr exemplificam a posição cognitivista a que aqui se alude. O exemplo de explicação cognitivista que aqui se toma como referência é a teoria fodoriana da explicação psicológica apresentada no Capítulo 2. A expressão 'arquitectura funcional' é teorizada por Z. Pylyshyn (cf. PYLYSHYN 1984). A questão é importante neste debate.

[903] Por exemplo segundo D. Marr (MARR 1980) seriam distintos um nível 3 (físico ou biológico), um nível 2 (simbólico ou funcional) e um nível 1(semântico). Existe obviamente uma correspondência entre estas ideias centrais no 'cognitivismo clássico' e as noções de EF, ED e EI tal como são utilizadas na TSI.

problema conceptual ou um problema empírico (note-se que o acima referido 'paradigma explicativo' não é propriamente uma descrição neutra mas uma proposta meta-teórica acerca de ciência da cognição).

Dividido o campo entre iconófilos ou pictorialistas e iconófobos ou anti-pictorialistas, comecemos pelo princípio básico do anti-pictorialismo, defendido por Z. Pylyshyn. De acordo com Pylyshyn, existe um único tipo de representações mentais. Não existem representações de tipo especial que seriam de natureza imagética. Isto não quer dizer que as pessoas não têm imagens (fenomenologicamente) mas sim que as 'imagens' fenomenológicas são produtos laterais e epifenomenais, sem qualquer função cognitiva, do processamento de representações simbólicas, proposicionais ou sentenciais[904]. Dizer que as imagens são epifenomenais é dizer (na comparação de Kosslyn) que (os traços descritivos das imagens) «não têm nada a ver com a representação utilizada para levar a cabo a tarefa, assim como as luzes acendendo e apagando no exterior de um computador não têm nada a ver com o processamento interno (se forem removidas, este continua idêntico)»[905].

A ideia de Pylyshyn é que processos fenomenológicos imagéticos dependem de conhecimento tácito. Se não existem representações por semelhança e se existe apenas um *medium* de representações, que é simbólico e não analógico, as 'imagens' serão produto de inferências subdoxásticas baseadas nessas representações proposicionais e não entidades num *medium* analógico, obedecendo a leis 'físicas'. Em suma, para Pylyshyn, as imagens mentais nada têm de específico relativamente a todas as outras representações. O fulcro da tese de 'pictorialistas' como S. Kosslyn é, em contrapartida, a existência de representações mentais de um tipo específico, representações que são imagens, bem como a existência de um espaço para a geração e manipulação das configurações imagéticas (ou de algo que funciona como um espaço). Para um 'pictorialista' é um erro acreditar que as representações proposicionais são a língua franca de todos os sistemas cognitivos. A ideia segundo a qual o processamento de informação seria por natureza cego ao conteúdo (*content-blind*) deriva de uma transposição directa para a psicologia cognitiva humana daquilo que se passa nos computadores, i.e.

---

[904] Cf. PYLYSHYN 1984: 225, o Capítulo 'Mental Imagery and Functional Architecture'. Note-se que Pylyshyn (PYLYSHYN 1984: 193) explica o que entende por 'natureza sentencial de representações', uma expressão bem menos comprometida do que 'natureza proposicional de representações', uma vez que se fala de fenómenos concretos em sistemas físicos e não de entidades abstractas como proposições. O que justifica o termo é a coerência semântica da actividade cognitiva enquanto raciocínio (*reasoning*) que torna pertinente falar de '*truth-bearing expressions*'. Mas as representações são concretas, *sentence-analogues*, expressões simbólicas num sistema simbólico interno fisicamente instanciado (a linguagem de pensamento ou mentalês de Fodor, evidentemente). Embora nem tudo seja inferência nos processos que medeiam input e output num sistema cognitivo este é o caso exemplar, não marcado, diz Pylyshyn.

[905] KOSSLYN 1995: 383.

transformações de informação simbólica cegas ao conteúdo. No entanto, como nota H. Gardner[906], «a teoria da informação e os computadores são deliberadamente construídos para serem cegos ao conteúdo», não permitindo uma generalização imediata para o caso humano. Nos humanos poderia ter evoluído uma 'capacidade imagética' com uma utilidade 'ecológica' específica, servindo nomeadamente para lidar com as transformações no ambiente, a qual estaria agora instalada, permitindo os fenómenos que aparecem nos estudos empíricos acerca de imagens.

S. Kosslyn pretende mostrar com seus estudos experimentais e a sua elaboração teórica das últimas décadas que existe um *medium* imagético, analógico, específico para o tratamento de informação visual e espacial, *medium* esse que fixa as propriedades das representações imagéticas. Pela sua própria natureza representações pictóricas 'incorporam' espaço e assim o modelo de Kosslyn prevê um espaço visual para a geração e manipulação de imagens e para a extracção de informação. Trata-se de processos especificamente pictóricos. Seriam precisamente constrangimentos ligados ao *medium* analógico que explicariam a resistência das imagens mentais ao controlo voluntário dos sujeitos e o facto de elas aparentemente obedecerem a leis próprias. Por exemplo, segundo Kosslyn «nas representações pictóricas (*depictions*) ao contrário das representações proposicionais, a forma (*shape*) do espaço vazio é representada tão claramente como a forma do espaço preenchido e não existe nenhuma representação explícita das relações (como ATRÁS DE)» [907].

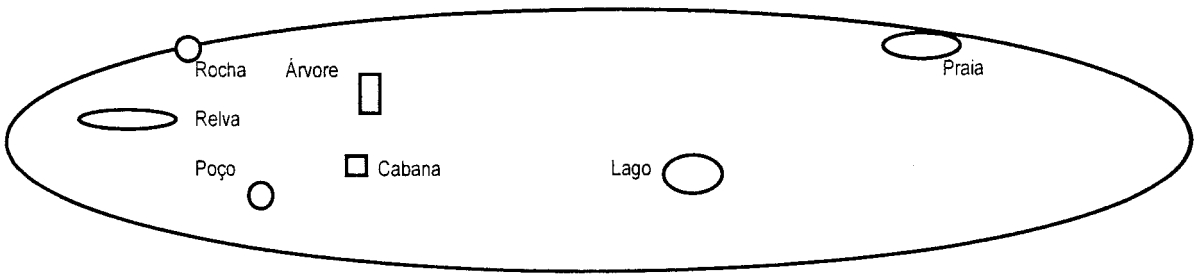
Os estudos experimentais permitiram a formulação de princípios como os seguintes: 'as imagens mentais são transformadas passo a passo de modo a passarem por estádios intermédios de transformação', 'as imagens preservam as distâncias, o que se repercute nos tempos necessários para operar sobre elas transformações tais como rotações', 'são necessários tempos diferentes para 'atravessar' e navegar em mapas mentais, logo o tempo é função da distância atravessada', etc. Todos estes princípios se encontrariam ligados às características do *medium*[908] analógico.

As teses pictorialistas são sustentadas empiricamente pelos numerosíssimos estudos acerca de geração e inspecção mental de imagens feitos nas últimas décadas. Numa das experiências de Kosslyn[909] mostra-se aos sujeitos um mapa com sete localizações ficcionais: uma rocha, uma árvore, uma praia, um pedaço de relva, um poço, uma cabana e um lago.

---

[906] GARDNER 1985:128.
[907] KOSSLYN 1995: 286.
[908] PYLYSHYN 1984: 230.
[909] Cf. KOSSLYN 1995: 287, onde se relata as experiências levadas a cabo por S. Kosslyn, T.M. Ball & B. J. Reiser e publicadas num artigo significativamente intitulado *Visual Images preserve metric spatial*

FIG. 2 Um 'mapa de Kosslyn'

Pede-se-lhes em seguida que reproduzam mentalmente o mapa e que respondam a certas questões. Nomeadamente, pede-se-lhes que 'focalizem' um primeiro lugar e em seguida 'procurem' um segundo lugar, imaginando um ponto preto movendo-se de um lugar para outro lugar, e que pressionem um botão quando 'chegarem' ao segundo lugar. De novo, como no exemplo atrás referido, o tempo prova ser uma função linear da distância entre os dois lugares. Em contraste, foram feitas questões aos sujeitos acerca da presença no mapa de uma determinada localização. Neste caso nenhum efeito distância/tempo foi encontrado, sendo perfeitamente possível conceber que os sujeitos consultavam representações simbólicas. Noutras experiências verifica-se que se demora mais tempo a inspeccionar um objecto grande do que um objecto pequeno, mais tempo a aperceber os pequenos detalhes do que a aperceber os grandes, que para aperceber pequenos detalhes é aparentemente necessário fazer um *zoom* sobre a imagem, que é mais difícil saber algo acerca de objectos ocultos por outros objectos, etc [910].

Como é óbvio, a dificuldade de interpretação dos resultados deste tipo de experiências reside em distinguir o caso em que os sujeitos, para responderem às questões colocadas, imaginam e consultam imagens do caso em que os sujeitos simplesmente raciocinam. A informação tanto pode estar armazenada sob forma pictórica como sob a forma de outros tipos de estruturas de dados e Kosslyn admite-o. A explicação problemática e relevante apresentada por Kosslyn supõe que os sujeitos imaginam e que os resultados apresentados nas respostas foram possibilitados pelas propriedades intrínsecas do *medium* de representação em que imaginam. Recorde-se que (na linguagem de Dennett) a discussão entre iconófilos e iconófobos é acerca do que ocorre ao nível sub-pessoal quando os sujeitos afirmam ter imagens e não acerca do que ocorre a nível pessoal.

---

information: evidence from studies of image scanning, publicado no *Journal of Experimental Psychology* em 1978.

[910] Para os relatos e interpretações das experiências conducentes a estas conclusões utilizou-se KOSSLYN 1994 e KOSSLYN 1995.

Na terminologia de Pylyshyn, a ideia de Kosslyn ao falar de propriedades intrínsecas do *medium* de representação é que a existência de imagens deve ser reportada às propriedades da arquitectura funcional. Mas para Pylyshyn esta tese não passa de um equívoco resultante da tendência para considerar os processos cognitivos em termos dos objectos representados (do nível semântico) e não em função da estrutura ou sintaxe da representação (da arquitectura funcional)[911]. No entanto, Kosslyn defende firmemente a existência de uma forma de representação quase-pictórica específica, a que chama *'imagery'*, e que seria uma característica básica da cognição humana. É preciso sublinhar que Kosslyn não faz afirmações simplistas do género 'as pessoas têm imagens na cabeça e os resultados experimentais revelam-no'. Afirma antes que as imagens mentais são descrições funcionais[912], caracterizadas por serem essencialmente pictóricas. Kosslyn considera que as 'imagens' têm dois componentes e um deles é uma representação de superfície. Esta representação de superfície é uma *'entidade quase-pictórica'* acompanhada pela experiência fenomenológica de ter uma imagem. A entidade quase pictórica corresponde a uma activação temporária na memória. Este componente das imagens é comparado com as mostrações produzidas num écran por um programa de computador operando a partir de dados armazenados na memória[913]: os dados podem ser armazenados na memória num noutro formato mais abstracto e não imagético. Assim, a geração de imagens passa pela interacção entre memória descritiva (de longo prazo) e memória pictórica (de activação transitória). O que interessa Kosslyn é defender que a imagem pictórica não é um epifenómeno, existe de facto. Kosslyn e os seus colaboradores desenvolveram modelos computacionais para testar esta teoria. Os modelos envolvem dois tipos de estruturas de dados. O primeiro tipo de estrutura de dados é uma matriz de superfície (a estrutura de imagens de dados corresponde a uma configuração de pontos numa matriz). Existe um *medium* espacial para suportar as representações, um *buffer* visual. Uma imagem gerada é um preenchimento de células na matriz. A matriz corresponde à memória visual de curto prazo. O segundo tipo de estrutura de dados são ficheiros de memória de longo prazo, que incluem nomeadamente factos sobre os objectos imaginados, representados em formato proposicional. Estas estruturas de dados são utilizadas em três processos imagéticos: geração de imagens, classificação de imagens e transfomação de imagens. Para Kosslyn, o facto de a simulação funcionar destrói por si só a acusação de homuncularismo endereçada à teoria.

---

[911] PYLYSHYN 1984: 229.

[912] As imagens são representações mentais e «a mental representation is a description at the functional level of analysis of how the brain stores information» (KOSSLYN 1995: 280). A questão é portanto acerca de formatos e da diferença entre '*propositional representations*' com as suas especificidades sintácticas e semânticas e '*depictive representations*' com as suas.

O trabalho de Kosslyn foi criticado em diversas frentes e acusado de ser teoricamente pouco preciso, nomeadamente devido ao uso da expressão 'quase-pictórico' para falar das imagens, o que é certamente uma boa forma de evitar os problemas inerentes ao termo 'pictórico'. Mas, basicamente, Kosslyn defende (e com apoio na neurociência cognitiva, que teria, na sua opinião vindo dar um último impulso ao debate acerca de imagens mentais[914]) que existem incontestavelmente apresentações pictóricas de imagens imaginadas, assim como existem apresentações pictóricas de imagens 'reais-actuais', embora o armazenamento da informação correspondente, que permite a geração das imagens, não tenha formato pictórico.

O maior crítico de Kosslyn é precisamente Z. Pylyshyn, que nega absolutamente que as imagens mentais sejam uma forma específica de representação mental que permite aos sujeitos raciocinarem e resolverem problemas de forma específica. Para Pylyshyn, a cognição é computação e supõe necessariamente um *medium* simbólico ou sentencial. Apenas representações sentenciais garantem produtividade, composicionalidade e racionalidade e ao contrário do que muitos críticos afirmam essa conclusão não é devida a uma metáfora tecnológica datada (a metáfora do computador) mas ao entendimento lógico das características de linguagem.

O critério que Pylyshyn propõe para decidir acerca da existência ou não do *medium* analógico de Kosslyn é o critério da impenetrabilidade cogntiva. Uma função é cognitivamente impenetrável «se não pode ser alterada de modo a exibir uma relação coerente com as mudanças induzidas nos fins e crenças de sujeitos»[915]. Por definição, de acordo com a ideia cognitivista de níveis de um sistema, a arquitectura funcional e a base física são cognitivamente impenetráveis. A arquitectura funcional é, recorde-se, o mecanismo de processamento de informação no sistema cognitivo, o qual não requer qualquer caracterização 'semântica' (se este mecanismo ou *medium* é dito ser representacional é no sentido sintáctico). Aquilo que requer caracterização semântica é pelo contrário cognitivamente penetrável. O argumento básico de Pylyshyn é o seguinte: se o *medium* analógico proposto por Kosslyn fosse parte da arquitectura funcional, os processos imagéticos não deveriam ser cognitivamente penetráveis (assim como os processos cognitivos de computação e inferência não são cognitivamente penetráveis). Trata-se então de interpretar o que é o caso com as imagens mentais e as leis nelas seguidas. Ora, segundo Pylyshyn, aquilo que «parece um processo natural autónomo que se desenrola» de acordo com leis imputáveis ao *medium* (os princípios acima nomeados) revela-se afinal

---

[913] O problema da comparação é a existência de olhos humanos olhando para os écrans, evidentemente.
[914] Ao pôr em relevo o contraste entre áreas de processamento visual, topograficamente organizadas e também activadas na imaginação, e a ausência de organização topográfica das áreas de armazenamento.
[915] PYLYSHYN 1984: 227.

cognitivamente penetrável[916]. Aquilo que acontece com as imagens é manipulável por meio de instrucções verbais e resta saber exactamente que tarefa estão os sujeitos a levar a cabo quando imaginam numa das situações experimentais[917]. Para Pylyshyn isto mostra que pode ser o conhecimento tácito (e não as propriedades de um *medium* analógico) aquilo que permite explicar a situação. Se a formação e a transformação de imagens são processos cognitivamente penetráveis, as características desses processos não são explicáveis fazendo apelo às propriedades do *medium*. Pylyshyn evoca por exemplo experiências que envolvem a imaginação da resolução de problemas físicos comuns (problemas como 'de que cor serão as transparências sobrepostas?' ou 'O que acontecerá ao nível da água se...?') mostrando que os resultados dependem dos conhecimentos de física dos sujeitos e não de leis do *medium*. Os sujeitos que obtiveram resultados totalmente acertados nas tarefas de imaginação eram sujeitos capazes de declarar explicitamente os princípios teóricos que justificavam esses resultados, como entrevistas posteriores independentes vieram a mostrar[918]. Pylyshyn comenta também a situação do mapa de Kosslyn, considerando que também ela explora conhecimento dos sujeitos. Os resultados dependem de etiquetação e de interpretação e não de propriedades intrínsecas da mostração de superfície.

De facto, e apesar do estudo das imagens mentais ser um campo clássico, a discussão está aberta ainda hoje. Neste momento, e considerando que a questão será retomada mais à frente no contexto do modelo de consciência de CE, interessa apenas especificar o que pretende Dennett afirmar acerca de imagens mentais em *Two Approaches to Mental Images*. Repare-se que pretender que existem imagens é uma posição tão comprometida do ponto de vista de Dennett como pretender que existem representações sentenciais reais (essa posição, defendida por Fodor, foi afastada no capítulo anterior com a defesa do realismo moderado). Portanto, embora Dennett se incline para o lado anti-pictorialista da discussão (o lado de Pylyshyn) ele nunca poderia assumir um compromisso com representações sentenciais identicamente realista.

O propósito de *Two Approaches to Mental Imagery* é, como o propósito de *Are Dreams Experiences*?, metodológico. Pretende-se antes de mais esclarecer a confusão conceptual na discussão acerca de imagens mentais. Quer no caso dos sonhos quer no caso das imagens está-se perante o problema da autoridade dos sujeitos relativamente à sua própria fenomenologia. Embora Dennett nem sequer ponha em causa o facto de a questão das imagens

---

[916] PYLYSHYN 1984: 228.

[917] PYLYSHYN 1984: 233 e 235. Os sujeitos podem estar a (1) resolver um problema usando uma forma de representação ou *medium* prescrito ou a (2) tentar recriar tão precisamente quanto possível as sequência de eventos perceptivos que ocorreria se o evento estivesse realmente a ser observado. Pylyshyn crê que as instruções conduzem ao caso 2.

mentais ser uma questão empírica, susceptível de experimentação, ele defende que a controvérsia não pode ser resolvida por meio de mais dados empíricos: trata-se de um problema conceptual. A questão da existência e natureza das imagens mentais é uma questão empírica na medida em que se uma pessoa afirmar que as imagens mentais não são eventos físicos ou estruturas no cérebro e sim items no espaço fenomenal que obedecem a uma lógica diferente da lógica do espaço físico, há razão suficiente para afirmar com segurança que essa pessoa está errada. Não é preciso ciência mas apenas filosofia para prová-lo.[919] O trabalho da filosofia é precisamente afastar doutrinas como essa, deixando o caminho desimpedido para a discussão entre a iconofilia e o iconofobia científicas. O que gera afirmações como a mencionada, e afinal constitui o problema para o filósofo, é a presunção de autoridade das pessoas acerca das suas próprias imagens mentais, a presunção de poderem decidir acerca de si próprias se têm ou não têm imagens mentais. Ora, como se viu através de Z. Pylyshyn, a abordagem científica das imagens mentais está tão preparada «para encontrar imagens mentais não imagéticas como os físicos estavam preparados para descobrir átomos divisíveis»[920].

Dennett propõe-se portanto combater a intuição segundo a qual o que quer que a ciência descubra, o sujeito tem o direito de defender a todo o custo que tem imagens mentais. A sua proposta é um behaviorismo lógico interno, a que dá a seguinte formulação: 'dizer estou a ter imagens mentais significa dizer que estou a ter uma certa multiplicidade-β'. A multiplicidade-β é o 'efeito psicológico de α', a diferença que a existência de α faz na vida cognitiva, seja o que fôr α . A letra α é usada como termo neutro para 'imagem mental que o sujeito acredita ter', sem qualquer compromisso acerca da existência de representações mentais imagéticas. É possível assim definir imagens mentais como construtos lógicos a partir da multiplicidade-β, definindo multiplicidade-β de uma forma neutra, como sendo a diferença cognitiva (mas não imagética) que ter uma imagem mental faz no sujeito. O que é importante aqui é que as imagens assim definidas não têm que ter características imagéticas (ser '*image-like*')

É precisamente no contexto da discussão acerca de imagens mentais que se inicia em BS a sistematização dos princípios do que virá a ser em CE o método heterofenomenológico. O problema é saber que estatuto conceder àquilo que as pessoas afirmam acerca das suas imagens mentais. As asserções das pessoas são tratadas intencionalmente e não como sons, i.e. são tratadas como intenções comunicativas embora não necessariamente asserções verdadeiras. Nisto, aliás, a abordagem científica das fenomenologias difere da comunicação

---

[918] PYLYSHYN 1984: 227-229.
[919] DENNETT 1978i: 187.
[920] DENNETT 1978i: 180.

normal, pois supõe, ao contrário da comunicação normal, a especulação acerca da causa das crenças expressas (não no sentido de justificação mas exactamente de acontecimentos sub-pessoais). A abordagem científica das fenomenologias requer a introdução da noção de crente-como-criador-de-um-mundo. O exemplo proposto é o exemplo de Feenoman, o deus de uma tribo estudada por antropólogos[921]. Para o crente, Feenoman existe. Para o antropólogo que o estuda, aquilo que existe seguramente é a crença do crente em Feenoman. A descrição das crenças dos crentes pode conduzir o antropólogo a verdades acerca da vida mental destes. No entanto, para o antropólogo deve manter-se claro que a crença em Feenoman estabelece a realidade do feenomanismo (entendido como crença em Feenoman) e não a realidade de Feenoman. No mundo criado pelo crente «não existem objectos reais mas apenas objectos intencionais»[922]. A abordagem fenomenológica substitui assim as 'causas' procuradas na abordagem científica pela descrição dos objectos intencionais. Estes são considerados reais enquanto objectos intencionais, embora possam ter aquilo a que Dennett chama 'propriedades contraditórias' (todos os problemas acerca do que se entende por 'real' e 'verdadeiro' no contexto do método heterofenomenológico começam a aparecer aqui).

A abordagem fenomenológica tem como objectivo racionalizar as multiplicidades-β das pessoas descrevendo objectos intencionais. Pode como tal ignorar causas, dados empíricos acerca do suporte físico da cognição, regendo-se apenas pelo 'texto', i.e. pelos protocolos dos sujeitos, pelas declarações introspectivas e pelas asserções dos sujeitos, neste caso asserções acerca das suas próprias imagens mentais. A atitude do (hetero) fenomenólogo será portanto por definição diferente da atitude dos sujeitos, para quem aquilo que é acreditado é tido como verdadeiro. Para o fenomenólogo aquilo que é acreditado podem ser 'meros objectos intencionais' que o sujeito toma como reais. Mediante as 'sondas' (*probes*) e 'provocações' do fenomenólogo interessado em imagens mentais os sujeitos podem mesmo vir a alterar as suas crenças, embora Dennett admita que possa vir a revelar-se impossível para o (auto) fenomenólogo 'isolar' as suas crenças dos resultados das sondas enviadas sobre essas crenças.

Está-se perante as duas abordagens que se procurava: de acordo com a abordagem A, as imagens mentais são constituídas com autoridade pelas multiplicidades-β (obtem-se assim a fenomenologia), de acordo com a abordagem B, as imagens mentais são as causas normais das multiplicidades-β. Além destas duas abordagens *legítimas* da vida mental uma terceira abordagem, esta ilegítima, aflora continuamente. A terceira abordagem reúne a 'autoridade' da abordagem A com a procura da 'causalidade' da abordagem B, obtendo a ideia de 'imagens

[921] A alusão à fenomenologia da pessoa é clara.

mentais incorrigivelmente conhecidas e causalmente eficazes, num *medium* que é um espaço fenomenal'. Assim se gera a inabalável convicção de que as pessoas teriam autoridade introspectiva acerca do que as suas imagens realmente são. Das três abordagens referidas, apenas esta última é espúria.

É claro que a discussão entre os psicólogos S. Kosslyn e Z. Pylyshyn, o nosso exemplo de oposição entre iconofilia e iconofobia, decorre no âmbito da abordagem B. Para o iconófilo, as imagens mentais existem: são efeitos de determinadas causas (como a percepção visual verídica, a ingestão de alucinogéneos ou a resolução apenas pensada de problemas como os atrás mencionados) e causas de determinados efeitos (como a apreensão da imagem mental α, a crença de que α ocorreu, e, como as crenças geram crenças, de mais crenças geradas a partir de α). Sendo a multiplicidade-β o 'efeito psicológico de α', a diferença que a existência de α faz na vida cognitiva, seja o que fôr α, a multiplicidade-β não será contestada por ninguém (i.e. todos admitem que as pessoas afirmam ter imagens mentais). No entanto, se o iconófobo estiver certo, as causas normais, a descobrir empiricamente, da multiplicidade-β não serão 'imagens'.

A lição metodológica é a seguinte: neste tipo de estudo os sujeitos descrevem o que se passa consigo e aquilo que afirmam é recolhido e tratado como expressão de crença. No entanto, os sujeitos têm tanta autoridade sobre a natureza das causas das imagens mentais que dizem ter como têm autoridade sobre a natureza química dos seus genes, i.e. eles não têm nenhuma autoridade.Por sua vez uma abordagem 'fenomenológica' não põe em causa as credenciais epistémicas dos sujeitos que afirmam ter imagens: a autoridade dos sujeitos define um mundo. Simplesmente, as 'imagens mentais' não são aqui consideradas como causas normais das multiplicidades-β mas sim como objectos intencionais. A abordagem fenomenológica é independente da investigação das causas das multiplicidade-β, e pode mesmo permitir-se ignorar resultados experimentais (embora isso não seja recomendável). A 'existência' das imagens mentais como construtos lógicos está garantida: nesse sentido as imagens mentais têm precisamente os traços que os sujeitos acreditam que elas têm.

Neste quadro, apenas a disputa entre o iconófilo e o iconófobo cientificos têm significado ontológico (num sentido vagamente quineano de ontologia em que se trata de clarificar compromissos com a existência de alguma coisa no âmbito de uma teoria, sendo que o que está aqui em causa é a natureza dos veículos do conteúdo imagético). Na previsão do iconófilo cientifico, as causas normais do facto de termos imagens são estruturas de informação com características imagéticas, na previsão do iconófobo, as causas normais no cérebro não têm

---

[922] DENNETT 1978i: 181.

caracteristicas imagéticas. Assim sendo, aquilo que cai por terra por não ter justificação é a intuição que nos inclina a afirmar 'Seja o que for que a ciência cognitiva descubra, eu tenho imagens porque sei com toda a certeza que tenho imagens mentais'. De resto, a contenda entre iconofilia e iconofobia apenas poderá ser decidida por descobertas empíricas.

3.2.3 A dor: sentir-se ser e simulação.

A dor é um traço de mentalidade sensiente que aparentemente resiste ao modelo funcionalista de consciência proposto em BS. A natureza de dor da dor parece ser 'resistente a programa' (*program resisting)*. O propósito da distinção entre características mentais *program resistant e program receptive*[923] não era, no entanto, declarar a impossibilidade de simulação das primeiras. A distinção foi proposta com a finalidade de argumentar que se os sucessos na simulação computacional se têm restringido a determinadas características mentais (as caracteristicas *program receptive*) isto acontece não porque existam traços da mentalidade que são por princípio insusceptíveis de simulação mas porque constituem problemas diferentes o desenho e a construção de uma entidade inteligente e o desenho e a contrução de uma entidade sensiente. No primeiro caso o problema é de programação, no segundo o problema é provavelmente de *hardware*[924]. Ainda assim, para Dennett, esta razão é apenas parte da explicação da recalcitrância da dor a modelos cognitivos. Em *Why You Can't Make a Computer that Feels Pain?* Dennett imagina o desenho de uma entidade artificial que sentisse dor para ilustrar outros aspectos dessa recalcitrância. Dennett pensa que às objecções à possibilidade de dor 'artificial', simulada ou sintetizada subjazem problemas conceptuais, mais do que de problemas de engenharia.

A inteligência, como noção funcional (i.e. por princípio definível independentemente do *hardware* do sistema que a realiza) não é menos genuína por ser obtida por meios artificiais. A sensiência, no entanto, e nomeadamente a dor, descrita a partir do ponto de vista humano, difere da inteligência por estar ligada (em nós) a um certo tipo de carne e à perspectiva de dano e de morte. Mais do que isso, o conceito de dor sustenta, explicita ou implicitamente, a definição de 'comunidade moral', i.e. o conceito de dor está «ligado às nossas intuições éticas, ao sentido de sofrimento, da obrigação, do mal»[925]. A síntese de uma entidade artificial que sentisse dor não poderia por isso desligar-se da questão do possível sofrimento dessa entidade e das obrigações

[923] Cf. DENNETT 1978l. Dennett refere-se às observações de Keith Gunderson sobre diferentes resultados na simulação do mental 'sensiente' e 'inteligente'.
[924] DENNETT 1978l: 191.
[925] A distinção é de K. Gunderson (cf. DENNETT 1978l: 197).

para com ela. Em suma, os problemas com o conceito de dor advêm do facto de o conceito pertencer não apenas ao domínio da psicologia cognitiva mas também ao domínio da ética. Na medida em que em ética estão em causa pessoas e não apenas processos cognitivos sub-pessoais, uma teoria sub-pessoal não pode deter o exclusivo de uma teoria da dor. No entanto, esse facto não constitui por si só obstáculo à possibililidade de existência de dor 'artificial', numa entidade sintetizada.

O seu aspecto ético não é o único problema da noção de dor. O problema conceptual da 'dor' envolve ainda a quantidade de fenómenos que o uso comum da palavra cobre, não permitindo uma noção coerente de experiência dolorosa. Para além do caso central da dor que importa, que afecta e que é expressa, podem cair sob o conceito de 'dor' fenómenos com características antitéticas às do caso central. Fala-se de 'dores' relativamente a 'dores' que doem mas não importam (por exemplo pelo efeito de dissociação reactiva da morfina) de 'dores' que não são expressas (por paralisia – Dennett dá o exemplo da 'anestesia' com *curare*), de 'dores' que não são recordadas ou mesmo sequer sentidas, por exemplo devido a analgésicos[926] (é aliás difícil decidir se um analgésico torna alguém insensível à dor ou impede a dor). Além do mais, é sabido que existem várias 'profundidades' do estado de inconsciência, e que é díficil saber com segurança quão profundamente inconsciente tem que estar uma pessoa para que não sinta dor. É reconhecidamente problemático afirmar ou negar que sob hipnose ou durante o sono é sentida dor. Será então que todas as 'dores' unificadas pelo uso do termo comum 'dor' são dores, sendo que, no limite e por reunião dessas características, é concebível uma 'dor' que não é nem sentida (por anestesia), nem expressa (por impossibilidade de movimento) nem recordada (por amnésia)?.

Dennett não pretende, obviamente, regressar à análise conceptual nem tomar o uso da palvra 'dor' como guia para a natureza da dor (como Malcolm fizera com o sonho em *Dreaming*). No entanto a enunciação destes exemplos díspares de 'dor' mostra que os problemas verificacionistas que se tinham colocado relativamente aos sonhos e às imagens mentais se repetem no caso da dor. Como poderíamos saber, por exemplo, que o efeito dos anestésicos comummente utilizados não resulta da conjugação da impossibilidade de expressão corporal com a amnésia? Certamente não podemos, por princípio, sabê-lo em primeira pessoa, mesmo que sejamos nós próprios os anestesiados inexpressivos e amnésicos. A questão da definição de 'dor' não tem solução apriorista possível: os traços que pareciam conceptualmente inseparáveis na noção de dor (como localização, modificação de fins, efeito aversivo) não o são. De novo, como acontecera com as imagens mentais e os sonhos, Dennett dissolve o problema

recomendando que se desista de encontrar por auto-exame e análise conceptual os traços essenciais da dor. Supor que se pode conhecer de forma incorrigível a natureza da dor através do auto-acesso é quimérico. 'Dor' será o que a neurofisologia descobrir que produz os efeitos normais e não um facto bruto na consciência que dá acesso epistémico a um tipo natural. A conclusão do artigo *Why You Can't Make a Computer that Feels Pain* é que é essa razão, conjuntamente com o facto de para se construir um modelo de A ser necessária uma teoria de A que subjaz à recalcitrância da dor à realização artificial e não uma (de resto inexplicada) impossibilidade por princípio de simulação da sensiência[927].

3.3 Modelos de consciência e natureza das experiências: *Consciousness Explained* (1991) e o *close up* do observador.

> «These additions are perfectly real, but they are just more text – not made of figment but made of judgment. There is nothing more to phenomenology than that», Daniel Dennett[928]

É em *Consciousness Explained* (1991) que Dennett desenvolve plenamente a sua teoria filosófica da consciência. A teoria funcionalista que apoia a teoria filosófica é apresentada como um produto da ciência cognitiva e conjuga várias aportações da investigação empírica, das quais proviria um «consenso emergente»[929]. Dois pontos desse consenso são: (1) a ideia de mente como sociedade de especialistas não inteligentes – tal como é defendida por exemplo na obra de M. MInsky *The Society of Mind*[930] – e (2) a inexistência de um centro unificador nos sistemas cognitivos. A especialização dos agentes[931], a inexistência de um centro unificador e a sobreposição mais ou menos *ad hoc* das actividades dos agentes são ideias caras não apenas a teóricos da IA como M. Minsky como também a psicólogos evolucionistas[932]. A intuição partilhada é que uma abordagem profícua das capacidades mentais deverá considerar estas como o resultado do funcionamento independente de mecanismos especializados, que estariam

---

[926] DENNETT 1978l: 209.
[927] Que aliás se fosse 'simulada' seria real.
[928] DENNETT 1991: 366.
[929] DENNETT 1991: 257.
[930] Como diz M. Minsky, «This book assumes that any brain, machine or other thing that has a mind must be composed of smaller things that cannot think at all» (MINSKY 1985: 322). O isolamento e a relativa independência das muitas partes do livro de Minsky (262 partes + apêndices) reflectem estruturalmente o estatuto dos agentes 'não inteligentes' que compõem a inteligência (da sociedade) da mente.
[931] 'Agentes' na terminologia de Minsky são partes ou processos simples da mente cuja interacção produz processos muito mais complexos. Minsky defende uma particular ideia acerca de agentes que será muito importante no modelo de CE: «There is nothing peculiar about the idea of sensing events inside the brain. Agents are agents – and it is as easy for an agent to be wired to detect a brain-caused event as to detect a world-caused brain event» (MINSKY 1985: 151).

como que reunidos por *bricolage*, produzindo, nomeadamente no caso biológico, efeitos inesperados.

Uma primeira contribuição específica da teoria dennettiana para além dos pontos consensuais é a ideia de *virtualidade* (e portanto, num certo sentido, de não realidade) da consciência. Mais especificamente, a consciência é, de acordo com o modelo de CE, a ilusão do utilizador de uma Máquina Virtual implementada em cérebros nos quais 'agentes' em competição realizam as suas tarefas específicas. A terminologia é reveladora: são conceitos funcionais, oriundos da ciência de computadores, que no âmbito do MEM permitem estabelecer uma ponte entre a fenomenologia (o nível subjectivo de T. Nagel) e as neurociências (o nível objectivo[933]) e de algum modo explicar a forma da consciência.

O *close up* do observador levado a cabo em CE tem como finalidade explicitar as consequências filosóficas do consenso emergente na ciência cognitiva. De acordo com Dennett, a primeira consequência de um tal consenso é a desmontagem da ideia de consciência como Teatro Cartesiano. A ideia de 'Teatro Cartesiano surge quando se leva longe demais os conceitos (perfeitamente operacionais ao nível macroscópico) da psicologia de senso comum, nomeadamente a ideia – associada à consciência – de um agente inteligente unificado[934]. Dennett considera que é impossível tomar como dadas a unidade da consciência num sistema e a unificação ao longo do tempo do fluxo fenomenológico do/no sistema, pressupondo implicitamente que a aparição é unificada e única. A unidade e a unificação terão pelo contrário que ser *explicadas*. Essa necessidade de explicação não é óbvia: de acordo com Dennett, um certo cartesianismo ou centralismo tácito distorce perigosamente a imaginação da maior parte dos teóricos da cognição, mesmo que apareça sob a forma de materialismo. 'Materialismo Cartesiano' é de resto o epíteto que Dennett aplica às teorias cognitivas que, contra as suas próprias evidências, continuam a utilizar implicitamente a ideia de um 'centro' da experiência associado ao controlo do comportamento[935]. Se um observador pode, ao nível macroscópico, ser considerado (e considerar-se) como um ponto de vista único e como um centro, em micro-escala

---

[932] Cf. por exemplo PINKER 1997.

[933] Esta é a terminologia utilizada por T.Nagel, por exemplo em NAGEL [1974]. Recorde-se que nesse artigo T. Nagel declara a impossibilidade de uma passagem entre o nível subjectivo da fenomenologia e o nível objectivo da fisiologia. A solução de Dennett para o problema do abismo explicativo é assim a apresentação de um modelo.

[934] O Teatro Cartesiano seria uma inocente extrapolação do ponto de vista do observador, sendo esse observador uma pessoa globalmente considerada.

[935] Segundo Dennett, os filósofos apenas incorrem menos vezes na tentação de cartesianismo porque não trabalham em modelos tão específicos de fenómenos cognitivos. Quanto aos restantes teóricos da cognição aplica-se o comentário de António Damásio à ideia de materialismo cartesiano: «This notion which D&K modestly refer to as a prevailing view is far worse than that: it informs virtually all research on mind and brain, explicitly and implicitly» (DAMÁSIO 1992: 208-209).

a unidade do observador e do Teatro colapsam e o ponto de vista fragmenta-se em agentes trabalhando isoladamente e produzindo 'esboços múltiplos'. Em CE Dennett propõe-se retirar todas as consequências que esta situação tem sobre as noções de experiência, de controlo, de eu e de unidade usualmente agregadas no conceito de mente.

O modelo de consciência apresentado em CE é chamado Modelo dos Esboços Múltiplos ou das Versões Múltiplas (*Multiple Drafts Model*). Procurando uma teoria da consciência capaz de retratar a natureza nas suas articulações, o modelo revelará algo que se aproxima mais de um híbrido deselegante do que de um simples metafísico ou de um *medium* para o qual que seriam traduzidos os processamentos cognitivos inconscientes. A mensagem central da teoria dennettiana da consciência é precisamente que a consciência não é um *medium*[936] (a que Dennett chama também por vezes um 'MEdium', pois aquilo que nele entra determinaria 'como é para mim (*me*) ser)[937]. Pelo contrário, e esta é uma segunda especificidade da teoria apresentada, de acordo com o modelo de CE a consciência não é por princípio algo de diferente do processamento de informação inconsciente pelos vários agentes. Ser um item na consciência, utilizando uma imagem de Dennett, não é comparável com 'estar na televisão': a televisão é precisamente um *medium* específico, e o tempo exacto da entrada de um conteúdo nesse *medium* pode também ser muito específico. Ser um item consciente é mais pertinentemente comparado com a fama. De acordo com o MEM, a consciência de conteúdo é uma espécie de celebridade cerebral que supõe vitória numa competição[938]. Assim como não é possível ser famoso durante cinco segundos, não pode existir consciência de um conteúdo C que dure por exemplo alguns milésimos de segundo, sendo o conteúdo depois esquecido. Os conteúdos conscientes são, por definição e de acordo com o MEM, aqueles que perseveram de modo a ter efeitos vários na vida do organismo, nomeadamente o efeito de marcar a memória de modo a virem a ser reportados. Ao sublinhar que a consciência não é um *medium* Dennett combate a admissão (implícita) de uma matéria mental, de um espaço fenomenal para as qualidades das experiências, para os sonhos, para as imagens mentais, um espaço fenomenal no qual existiria, retomando um exemplo do autor, uma vaca roxa imaginada que difere de uma vaca amarela imaginada[939].

Os 'esboços múltiplos', centrais na teoria dennettiana da consciência, são eventos de fixação de conteúdo que ocorrem em vários lugares e em vários tempos no cérebro. Tais

---

[936] Cf. DENNETT 1993c, *The Message is There is no Medium.*
[937] A ideia de 'como é para mim ser eu' recorda, note-se, a definição de consciência como acesso pessoal do modelo de BS.
[938] Cf. DENNETT 1996g.
[939] DENNETT 1991: 27-28.

eventos de fixação de conteúdo são comparados com actos de fala, embora não sejam actos de fala de ninguém (é também por isso que não têm que ser feitos, nem podem ser feitos, numa linguagem do pensamento)[940]. Dennett considera as fixações de conteúdo semelhantes a actos de fala na medida em que quer nuns quer noutros se trata de 'efectuação' (ou discriminação ou decisão). Fixações de conteúdo são, por metáfora, juízos rapidíssimos de si para si do Intencionador Central (ou seriam, se este existisse...)[941]. No entanto o Intencionador Central não existe – essa é uma das principais teses associadas ao MEM – e por isso coloca-se o problema de explicar a produção e o controlo do comportamento do sistema em geral sem fazer apelo a 'pensamentos determinados prévios'. A ideia que substitui o Intencionador Central no MEM é a ideia de 'produção por pandemónio', produção acentrada e não previamente determinada.

Uma outra ideia deflacionária central no modelo vem já de C&C e BS. Segundo o MEM, um sistema cognitivo tem apenas que fazer o trabalho suficiente para 'matar a fome epistémica' que nele exista. Isto significa por exemplo que se 'ninguém' pergunta (algo), não é necessário que existam respostas preparadas e que 'cenários' bastam para criar a ilusão de uma realidade 'completa' (por exemplo a representação da presença de algo não supõe necessariamente a presença de uma representação determinada desse algo). Uma das imagens utilizadas em CE para ilustrar esta ideia são as visitas de Catarina-a-Grande aos seus domínios, encontrando as aldeias de Potemkine: a ilusão só tem que poder sustentar-se lá, nos pontos para onde o 'ilusionado' olha. A esta característica está associada uma outra ilusão além da ilusão do utilizador, a que Dennett se referirá como a 'ilusão da imanência'.

---

[940] São como actos de fala mas sem Actor e sem Fala! É esta a exclamação indignada de Otto, o interlocutor imaginário (que vários críticos consideram ser a 'consciência' do autor) cujo papel em CE é mais à frente explicado, perante a noção de actos de fala (cf. DENNETT 1991: 365). Neste pequeno ponto joga-se evidentemente toda a teoria do conteúdo analisada no capítulo anterior. As pressuposições deste movimento estratégico são justificadas em CE no *Appendix for Philosophers* (DENNETT 1991: 457).

[941] Cf. DENNETT 1991: 364 «Suppose there were a Central Meaner. But suppose that instead of sitting in a Cartesian Theater watching the Presentation, the Central Meaner sits in the dark and has presentiments – it just suddenly occurs to him that there is something pink out there, the way it might suddenly occur to you that there's somebody sitting behind you/ What are presentiments exactly? What are they made of?/ Good question, which I must answer evasively first, in caricature. These presentiments are propositions the Central Meaner exclaims to himself in his own special language, Mentalese. So his life consists of a sequence of judgments, which are sentences in Mentalese, expressing one proposition after another, at tremendous speed. Some of these, he decides to publish, in English translation. This theory has the virtue of getting rid of the figment, the projection into phenomenal space, the filling in of all the blanks on the Theater Screen, but still it has a Central Meaner, and the Language of Thought. First, get rid of the Central Meaner by distributing all his judgments around in time and space in the brain – each act of discriminations or discernment or content-fixation happens somewhere, but there is no one Discerner doing all the work. And second, get rid of the Language of Thought; the content of the judgments doesn't have to be expressible in 'propositional' form-that's a mistake, a case of misprojecting the categories of language back onto the activities of the brain too enthusiastically». É esta exposição do MEM que provoca o comentário de Otto a que se aludiu na nota anterior: «So presentiments are like speech acts except that there's no Actor and no Speech!» (DENNETT 1991:365).

Não há nada de original, no contexto da ciência cognitiva, na ideia de processamento cognitivo paralelo e distribuído, inconsciente, contrastando com a serialidade do 'fluxo da consciência'. O que é novo e polémico é afirmar que o MEM é um modelo dos próprios eventos conscientes e não um modelo dos eventos inconscientes que precedem o envio de resultados para o fluxo serial da consciência. Assim encarado, o MEM representa a negação da singularidade e da unicidade 'naturais' da consciência (o MEM propõe que o fluxo de consciência apenas *parece* ao próprio sujeito consciente único e unificado devido a uma instalação virtual de serialidade no *hardware* cerebral paralelo e nos processos que aí decorrem), a negação da diferença ou divisão entre uma preparação cognitiva pré-consciente ou inconsciente de conteúdos e a consciência ela mesma e em última análise a negação de uma diferença de género entre consciência e não-consciência.

O Teatro Cartesiano traz inevitavelmente consigo, além do postulado de uma relação essencial entre consciência, apresentação e unificação, que o liga à noção de *qualia*, pressupostos quanto à relação entre consciência e tempo. Nomeadamente, o Teatro Cartesiano permite supor uma correspondência natural entre o tempo dos eventos cerebrais causalmente 'responsáveis' pelo fluxo de conteúdos na consciência e o tempo fenomenológico, i.e. permite supor uma correspondência entre sequências temporais de eventos neuronais e a sucessão dos conteúdos fenomenológicos. Mas se, uma vez feito o *close-up*, o (suposto, e num certo nível real) ponto de vista único se revela distribuído[942], torna-se insustentável a defesa dessa correspondência: «Se o ponto de vista do observador tem que ser espalhado pelo volume bastante razoável do cérebro do observador, o sentido subjectivo de sequência e simultaneidade do observador tem que ser determinado por outra coisa que não a 'ordem de chegada', uma vez que a ordem de chegada está incompletamente definida até o destino relevante ser especificado»[943]. O tempo da consciência não é assim o tempo 'real', dos eventos físicos, mas tempo representado, representação de tempo. A conclusão tem repercussões importantes na teoria da consciência.

---

[942] I.e. se o tratamento neuronal da informação correspondente aos conteúdos da consciência se faz em lugares e tempos diferentes no cérebro.

[943] DENNETT 1991: 107. Também esta ideia é reportada a M. Minsky (cf. MINSKY 1985: 61). No parágrafo 6.6. (*Momentary Mental Time*) de *The Society of Mind* Minsky faz várias afirmações importantes a respeito do tempo da consciência, nomeadamente as seguintes: (1) se para o 'pensador global' o sentido de 'agora' é bastante claro, ele é muito menos claro para um agente dentro de uma sociedade, (2) leva tempo para que mudanças numa parte da mente afectem outras partes e por isso há sempre algum atraso, (3) nenhuma agência da mente pode saber tudo o que está a acontecer ao mesmo tempo em todas as outras agências e (4) cada diferente agente da mente vive num mundo de tempo ligeiramente diferente.

Como se tem vindo a afirmar desde o início deste trabalho, a suposição cartesiana de centralidade e de unicidade da aparição não tem que aparecer de forma óbvia nas teorias da cognição, sendo antes revelada pelo uso de termos banais e inabdicáveis como input e output, aferente e eferente, controlos, comandos, etc (ou melhor, sendo revelada pela suposição de uma natureza clara e distinta dos processos assim classificados). O que importa é que o uso de tais termos supõe implicitamente um ponto de viragem, um *turning point*, que marca a disponibilidade central de um conteúdo e a passagem à consciência e a um papel executivo. Ora, se de facto existisse um *turning point* do processamento inconsciente para a consciência, estaria naturalmente determinada a ordem experienciada, o antes e o depois no tempo da consciência. Se pelo contrário não existe um lugar e um tempo onde tudo é posto conjuntamente, se as fixações de conteúdo constantemente acontecem em processamento paralelo e distribuído, muitas delas sem deixarem qualquer rastro na consciência, deixa de ser legítimo pressupor realidades como a 'disponibilidade central' ou o 'início da consciência de um conteúdo x' subjacentes aos pares input/output, aferente/eferente, etc.

Uma terceira especifidade do MEM é a forma como ele configura o papel da linguagem na consciência. De acordo com o modelo, os esboços múltiplos são gerados pelos 'especialistas básicos' que compõem o cérebro, que «são parte da nossa herança animal (e que) não se desenvolveram para cumprir acções peculiarmente humanas como ler e escrever mas antes para cumprir acções como baixar-se, evitar predadores, reconhecer faces, agarrar, atirar (...) e outras tarefas essenciais» (no entanto eles foram depois) «frequentemente recrutados de forma oportunista para novas tarefas, às quais os seus talentos inatos mais ou menos se adaptam»[944]. Ora, a linguagem natural é grandemente responsável pela unificação da/na consciência em cérebros humanos constituídos por agentes especialistas conjugados de forma *ad hoc* e produzindo esboços múltiplos. Esta insistência na importância da linguagem para a unificação não é identificável com a tese banal – que por exemplo N. Block[945] atribui a Dennett – segundo a qual a consciência seria uma construcção cultural, apenas existindo consciência a partir do momento em que se encontra culturalmente disponível o conceito de consciência. O que depende da linguagem de acordo com o MEM não é obviamente a disponibilidade do conceito de 'consciência' mas sim a unificação virtual do fluxo da consciência nos cérebros humanos.

Agentes especialistas, produção por pandemónio, esboços múltiplos, contínua revisão editorial dos esboços, vitória numa competição e unificação através da linguagem são, como se

---

[944] DENNETT 1991: 253.

[945] Cf. BLOCK 1994 b, *What is Dennett's Theory a Theory of?* Este ponto é reportado a J. Jaynes (cf. DENNETT 1998e, *J. Jaynes's Software Archeology*). É sobretudo a unificação (virtual) através a comunicação de si a si que Dennett aprova em Jaynes bem com a ideia de uma 'arqueologia do *software*'

verá, algumas das ideias-chave da teoria da consciência apresentada em CE. Ao longo da obra, Dennett procede à análise de uma enorme quantidade de trabalho empírico deixando para o fim a interpretação filosófica desse trabalho. Esta interpretação – de acordo com a qual uma teoria funcional, feita em terceira pessoa[946], *explica* a consciência – opõe-se abertamente às convicções fundamentais dos defensores da consciência fenomenal mencionados no início do presente capítulo. De acordo com a maioria dos críticos, um modelo como o MEM não toca naquela que é para muitos a 'verdadeira questão metafísica da consciência', a 'questão obrigatória para o materialista', i.e. a questão da locação da consciência fenomenal no mundo físico, que deve ser respondida em termos de alguma forma de superveniência (do mental ao físico, do mental ao comportamental, etc). De acordo com os críticos, Dennett evitaria essa questão[947]. É preciso dizer que Dennett considera que o seu modelo é uma resposta à questão obrigatória para o materialista, embora não tenha certamente o formato usualmente preferido pelos filósofos. Em primeiro lugar, a resposta de Dennett conjuga assumidamente elementos behavioristas, funcionalistas, eliminativistas e instrumentalistas não considerando que haja necessidade de os distinguir. Em segundo lugar, para Dennett, uma teoria da consciência não consiste numa listagem das condições necessárias e suficientes para a consciência mas sim na apresentação de um modelo empiricamente plausível, do qual são retiradas as consequências filosóficas (mesmo que o modelo conduza a considerar que não faz sentido falar de condições necessárias e suficientes da 'consciência' e sobretudo que ela não se distingue em absoluto da não-consciência). Aliás, numa primeira leitura, CE não parece sequer ser um livro escrito por um filósofo. A teoria cuja apresentação ocupa a quase totalidade da obra é assumidamente 'mecânica', como diria Ryle, e só depois, filosófica[948]. O filósofo esconde-se até ao fim (até à Parte III de CE, intitulada *The Philosophical Problems of Consciousness*). No entanto, Dennett pensa que deve ser exactamente essa a ordem metodológica de uma teoria da consciência. O problema da filosofia da mente em geral e da teoria da consciência em particular é pretender responder às grandes questões demasiado cedo. Compreende-se que por exemplo Ned Block considere a teoria da consciência apresentada em CE exasperantemente evasiva (*exasperantingly elusive*) [949].

---

[946] O que se defende afinal é que não temos outra justificação para crenças acerca da nossa própria mente a não ser aquela que deriva de uma teoria observacional do comportamento, o que significa que devemos tratar cautelosamente como ficções as nossas próprias crenças acerca das nossas mentes (e portanto acerca de nós próprios).

[947] Dennett enfrenta a crítica de F. Jackson em DENNETT 1993c, *The Message Is There Is No Medium*. O artigo é aliás a resposta de Dennett aos vários críticos que colaboraram num número especial da revista *Philosophy and Phenomenological Research* dedicado a CE.

[948] DENNETT 1991: 18.

[949] BLOCK 1993: 181-93.

Antes de passar à exposição do modelo, convém chamar a atenção para dois pontos que permitirão uma mais amigável navegação na estrutura 'exasperantemente evasiva' da obra. Em primeiro lugar, existe, em CE, um interlocutor ficcional do autor, Otto. Otto apresenta objecções à teoria que vai sendo desenvolvida, atendo-se à realidade irredutível da fenomenologia, i.e. à realidade do aparecimento no instante do aparecimento, e defendendo que essa aparecimento é isolável de todas as disposições. Otto também não abdica da ideia de controlo pelo sujeito da adequação do querer-dizer (*mean*) às expressões linguísticas, nem da importância de considerar o sentir-se ser a partir do interior numa teoria da consciência[950]. A defesa da teoria perante as objecções de Otto é considerada importante. Evidentemente para muitos leitores, Otto defende as teses correctas, ou pelo menos aponta para o verdadeiro *explanandum* de uma teoria da consciência. Em segundo lugar é necessário ter presente que tudo o que é afirmado em CE acerca de informação, processamento de informação e fixação de conteúdos no cérebro pressupõe a teoria do conteúdo discutida no Capítulo 2 deste trabalho. O propósito de CE[951] é precisamente edificar a teoria da consciência sobre a teoria do conteúdo.

3.3.1 A partir de fora e de cima: SHAKEY, SHRDLU[952] e a heterofenomenologia.

Até mesmo em tempos pós-behavioristas é necessário justificar a utilização dos proustianos relatos fenomenológicos de que os humanos são capazes como evidência na teoria da mente. Como se sabe, o estatuto dos relatos fenomenológicos preocupa Dennett desde C&C, e constituiu o objecto das análises dos sonhos, das imagens mentais e da dor em BS. Em CE a teorização metodológica foi aperfeiçoada e adquiriu um nome: heterofenomenologia[953].

---

[950] Cf. DENNETT 1993: 891 «Everything Otto says is drawn, with scant editorial amendment, from heated discussions with philosophers with impeccable credentials». Para a mais longa e articulada troca de argumentos com Otto, cf. DENNETT 1991: 362-368, *Seeing is believing: A Dialogue with Otto.*

[951] Como Dennett explicita no Apêndice para Filósofos de CE (DENNETT 1991: 457), a estratégia de filósofos como Searle e Nagel é a oposta: eles consideram a consciência como fundacional e como ponto de partida da teoria da mente.

[952] Cf. DENNETT 1978h: 115 para um comentário anterior a CE ao programa de T. Winograd.

[953] Quanto a considerações metodológicas relativas ao ponto de partida e ao que se pensa que se está a fazer quando se faz heterofenomenologia, cf. DENNETT 1990i, *The Interpretation of texts people and other artefacts.* Dennett defende aí que a interpretação de textos (hermenêutica), a interpretação de pessoas (psicologia intencional), a interpretação de artefactos (hermenêutica artefactual) e a interpretação do *design* de organismos (adaptacionismo) são um mesmo projecto, regido pelos mesmos cânones, enfrentando os mesmos problemas e as mesmas ilusões: «there is no privileged access to be had in any quarter. The intention if any with which an item was originally introduced determines, at most, what function the author hoped or intended the item to serve, and that hope too is a product of interpretation. We cannot begin to make sense of functional attributions until we abandon the idea that there has to be one determinate, right answer to the question what is it for? And if there is no deeper fact that could settle that question, there could be no deeper fact to settle its twin, What does it mean?».

Colocado em primeira pessoa, o problema que a heterofenomenologia se propõe abordar consiste em saber como tomar descrições fenomenológicas como esta: «Eu tinha aparentemente apenas levantado os olhos do livro que lia e tinha estado primeiro a olhar sem ver, olhando pela janela, quando a beleza do que estava à minha volta me distraiu das minhas deambulações teóricas. Luz do sol verde dourada entrava fluindo pela janela nesse dia de início de primavera, e os milhares de ramos (...) entrelaçados da árvore à minha frente eram ainda claramente visíveis por entre uma nuvem de botões verdes que despontavam, formando um elegante padrão maravilhosamente intrincado[954]». Dennett considera que é necessário um método neutro, metafisicamente minimalista, para tomar este tipo de relatos como evidência para a teoria da mente. O método heterofenomenológico propõe-se chegar aos textos de sujeitos, partindo do material que destes é recolhido (imagine-se: uma gravação do som da voz de um humano que fala) e interpretando este material como actos de fala. É claro que a recolha e o tratamento pressupõem já o tratamento da fonte dos actos de fala como um agente racional a partir da EI. É impossível pretender que o texto do sujeito seja um acontecimento natural: ele é sempre já tomado pelo intérprete (por dois intérpretes, no caso de ser recolhido, o próprio e quem o recolhe). De facto «Aquilo que existe (...) são eventos de fixação de conteúdo ocorrendo em vários lugares e em vários tempos no cérebro. Estes não são os actos de fala de ninguém» (embora sejam) «de alguma maneira como actos de fala (pois) têm conteúdo e têm o efeito de informar vários processos com este conteúdo»[955] . As experiências relatadas pelos sujeitos são a origem dos dados do teórico da mente. Elas são (até certo ponto...) tomadas como a última palavra. No entanto, o teórico da mente não se permite qualquer certeza a priori de que estes relatos sejam relatos de acontecimentos reais (note-se que entretanto o problema de saber como é que o 'conteúdo', que é, ele próprio, de acordo com a TSI revelado por uma interpretação holista do sistema, pode ser 'fixado' no cérebro, por processos sem qualquer intérprete, fica em suspenso). Tem-se portanto o quadro para a teoria da consciência de CE: o mundo heterofenomenológico do sujeito é uma perspectiva em primeira pessoa, que é 'recolhida' e que constitui o *explanandum* para uma teoria em terceira pessoa.

Segundo Dennett, o heterofenomenólogo aborda os textos dos sujeitos (é o aspecto 'acto de fala' dos dados que fica coberto com a noção de 'texto') com uma disposição idêntica à do leitor de uma obra de ficção ou à do antropólogo que estuda a crença num deus. A interpretação de um texto de ficção pode conduzir a 'verdades' ficcionais (por exemplo verdades acerca da Londres de Sherlock Holmes ou verdades acerca da crença em Feenoman no

[954] DENNETT 1991: 26.
[955] DENNETT 1991: 365.

exemplo que já fora introduzido no artigo *Two Approaches to Mental Images*). Como Dennett afirmara já em BS, a crença em Feenoman estabelece a realidade do feenomanismo, i.e. da crença em Feenoman, mas não a realidade de Feenoman. Noutras palavras, os relatos fenomenológicos são os dados, não são relatos de dados. Aquilo que o texto diz, o seu aspecto de acto de fala é tomado sem necessidade de se analisar *como* é dito o que é dito (assim como não há necessidade de analisar as qualidades químicas da tinta de impressão quando para a comprensão de um poema lido). Não é difícil constatar que o mundo heterofenomenológico se identifica com o mundo nocional da teoria do conteúdo (que era, como se sabe, um nome para o representado na representação e não para os veículos da representação) ganhando no entanto algumas novas ambiguidades.

O mundo heterofenomenológico é, repita-se, uma descrição em terceira pessoa do mundo tal como este aparece e é experienciado em primeira pessoa (T. Nagel comenta aliás, laconicamente, que com o método heterofenomenológico Dennett se limita a repetir a confusão behaviorista acerca da objectividade: embora pretenda poder passar sem a primeira pessoa, o método depende implicitamente do entendimento em primeira pessoa da consciência[956]). Ora, se o mundo nocional era desde logo considerado, no âmbito da teoria do conteúdo, como uma noção sem qualquer referência à causalidade, Dennett agora faz algumas afirmações menos claras acerca do mundo heterofenomenológico. Precisamente, o MEM admite relações entre o mundo heterofenomenológico de um sujeito e aos contecimentos no cérebro do mesmo sujeito, i.e. as 'fixações de conteúdo' que aí decorrem. Chega-se mesmo a afirmar que o teórico da consciência procurará descobrir como é que os «mundos heterofenomenológicos se mapeiam em eventos no cérebro»[957]. É a isto que L. Rudder Baker chama 'teste do mapeamento cerebral'[958], que é afinal um teste da correspondência entre o representado na representação e os veículos da representação e portanto algo que no âmbito da teoria dennettiana do conteúdo não faria qualquer sentido.

Regressando à recolha dos materiais para a teoria da consciência, verifica-se que o método heterofemenológico sanciona descrições totalmente livres do fluxo de consciência próprio e de outrem, não excluindo sequer a 'experimentação' ou provocação sobre a fenomenologia própria e alheia (supõe-se até que uma descrição 'não provocadora' faria com que escapassem ao teórico da consciência muitas entidades fenomenológicas possiveis). Para manter a neutralidade, parte-se dos casos não polémicos dos mundos de seres plenamente

[956] NAGEL 1995b: 87.
[957] DENNETT 1991: 81.
[958] RUDDER BAKER 1994.

conscientes, os humanos adultos (deixando de lado por exemplo bebés e criaturas não linguísticas). Estes são aliás os sujeitos usuais de psicólogos e neurocientistas em situações experimentais (situações cujas instrucções são, note-se, fornecidas linguisticamente, e cujos resultados são também reportados linguisticamente). De facto, segundo Dennett, o método heterofenomenológico não é mais do que a explicitação dos princípios que orientam o estudo da mente e da consciência nas várias ciências cognitivas e na antropologia. De qualquer modo, constitui um problema para o método heterofenomenológico saber em que consiste a confirmação (e sobretudo a infirmação) das crenças dos sujeitos na sua própria fenomenologia que o MEM admite (este era já o problema aflorado nos três ensaios aplicados de teoria da consciência de BS, *Are Dreams Experiences, Two Approaches to Mental Images* e *Why You Can't Make a Computer that Feels Pain?*). O espaço para a 'confirmação' e para a 'infirmação' da fenomenologia fica aberto pela neutralidade do método, mas é evidentemente mais premente saber como se deverá conceber o tipo de situação em que a fenomenologia do sujeitos difere totalmente dos seus 'reais referentes' (que se considera por vezes, e em tensão com a teoria do conteúdo, serem no caso humano eventos no cérebro).

De certo modo, o estatuto de ficção frequentemente atribuído por Dennett ao texto heterofenomenológico significa que não existe 'fenomenologia real'[959]. Apetece perguntar ao autor que defendia em C&C que os cérebros não pensam e que apenas as pessoas pensam, o que é que existe se não existe fenomenologia, cérebros-que-não-pensam? De facto, de acordo com algumas formulações do MEM fica aberta a possibilidade de o texto fenomenológico ser 'sobre nada', podendo nesse caso acontecer que pareça haver fenomenologia sem que exista realmente fenomenologia. Esta possibilidade tem que ser encarada, como Dennett diria, *cum granum salis* pois ela joga com uma ambiguidade na interpretação da afirmação segundo a qual 'não há real fenomenologia'. De facto, Dennett *não pode querer dizer que não existe fenomenologia*, ele só pode querer dizer que *algo na noção de real (entenda-se: específica, determinada) fenomenologia não faz sentido.*

De qualquer modo, a possibilidade de não existir uma real fenomenologia em casos em que existe uma 'aparente fenomenologia' é exemplificada em CE através do caso do robô Shakey[960], capaz de identificar 'visualmente' formas e de levar a cabo instruções. Shakey era

---

[959] Otto pergunta (cf. DENNETT 1991: 365): «But what about the actual phenomenology?». A resposta é: «There is no such thing. Recall our discussion of the interpretation of fiction». Otto insiste (DENNETT 1991:364): «What is the text about in the unstrained sense?». A resposta é: «Nothing. It's fiction. (...) It isn't really about anything».

[960] SHAKEY foi desenvolvido no Stanford Research Institute, Menlo Park, California no fim dos anos 60 por N. Nilsson e B. Raphael entre outros investigadores (cf. DENNETT 1991: 85-95 e BODEN 1977: 280-286, 335 e 348) .

uma caixa com rodas e um olho de TV, ligado por rádio a um computador. Shakey 'via' e cumpria instruções, introduzidas num terminal, relativas aos objectos que via. As instrucções podiam ser algo como 'PUSH THE BOX OFF THE PLATFORM'. O interesse de Shakey para Dennett reside na forma como ele é capaz de distinguir visualmente por exemplo uma caixa de uma pirâmide: observadores exteriores, num monitor, podem observar em Shakey um processo de transformação de imagens que Shakey obviamente não vê (aliás Shakey não observa nenhum monitor no seu processo de análise perceptual, e o monitor para o qual os observadores olham pode evidentemente ser desligado continuando o processo a decorrer em Shakey). O que os observadores vêem é o seguinte: uma imagem completa de televisão, um arranjo de pixels (dos quais inúmeras combinações podem acontecer) começa por aparecer no monitor, sendo depois rectificada, 'purificada' e transformada num desenho com linhas, que é então analisado e classificado em termos de vértices e arestas, e assim identificado como uma caixa ou uma pirâmide. O que acontece é que Shakey 'tem' um programa de semântica de linhas para categorizar objectos, cuja execução supõe que sejam extraídas linhas da imagem, de modo a pôr em relevo bordos classificáveis.

Em CE o caso de Shakey exemplifica um mecanismo para uma fenomenologia de imagens mentais que não envolve quaisquer 'imagens reais'. Num certo sentido não existem imagens em Shakey pois as computações executadas não têm elas próprias cor, tamanho, orientação, etc. Numa experiência de ficção, Dennett 'cruza' Shakey com o programa SHRDLU (de T. Winograd)[961]. SHRDLU é um programa que 'vive' num mundo imaginário de blocos e que pode manipular esses blocos (imaginários...) em resposta a ordens e responder a questões sobre o que faz e porquê. Com o cruzamento obtem-se uma entidade que não apenas identifica formas como produz relatos das identificações que faz – por mais que sejam, é claro, respostas *ready made*. Se se perguntasse a esse sistema 'Como distingues pirâmides de caixas?' ele poderia 'responder' a diferentes níveis de profundidade (desde 'não sei, é por intuição' a 'faço uma busca em sequências de 10000 zeros e uns procurando padrões, i.e. sequências com determinadas características (*estas*).....). Todas as respostas seriam verdadeiras a um dado nível (haveria no entanto um limite para o conhecimento do sistema acerca dos acontecimentos no seu interior). Mas o que é relevante é que esta seria uma entidade da qual se poderia dizer (supondo que desligamos o monitor): ele 'diz' que tem imagens mentais, que é essa a sua fenomenologia, mas não tem nada de semelhante, e se quiséssemos até o poderíamos ter instalado de modo a produzir relatos completamente efabulatórios sobre o que se está a passar

[961] Cf. BODEN 1977: 114-42, 163 e 171-174.

nele, sem que ele tivesse qualquer noção do estatuto de efabulação da efabulação. Algo de análogo pode ser o nosso caso, daí a necessária neutralidade da heterofenomenologia..

Em conclusão, o heterofenomenólogo pode apenas perante um sujeito consciente qualquer dizer: 'Sim, o teu mundo aparece-te assim (parece-te que tu és tu e que esses são os conteúdos da tua experiência). Quanto a isso, as tuas pretensões são invioláveis'. O heterofenomenólogo regista depois esse mundo, produzindo um «quadro neutro de como é ser esse sujeito»[962]. Depois parte para a investigação empírica daquilo que explica a existência de uma tal fenomenologia. Ora, se as pretensões do sujeito quanto a 'como lhe parece ser' são invioláveis, qualquer pretensão explicativa sua sobre o parecer-ser em si não é de todo inviolável, na medida em que é possível através de investigação empírica descobrir algo de totalmente 'outro' em relação às entidades do mundo heterofenomenológico assim gerado, ou mesmo descobrir que os objectos que constituem esse mundo «não são feitos de nada»[963]. Esta possibilidade é muito importante em CE (o que, como já se afirmou, não significa que seja conceptualmente clara).

O ponto da transposição destas fantasias tecnológicas para a descrição fenomenológica de humanos é mostrar que os sujeitos humanos podem estar a dizer exactamente como lhes parece ser quando fazem descrições fenomenológicas sem que haja qualquer relação imediata, simples, entre esses relatos e aquilo que é causalmente responsável pela fenomenologia. O que as pessoas dizem acerca do seu fluxo fenomenológico é admitido como evidência, e deve ser tomado à letra, como dado, mas a evidência só faz prova da maneira como as coisas parecem ser, nunca da maneira como as coisas são. O problema é que parece não haver nenhum resíduo irredutível de realidade num realmente parecer que fosse, hipoteticamente, enganoso[964]. No limite, Dennett defenderá que é possível que pareça existir uma fenomenologia, sem que exista qualquer fenomenologia. Mesmo sem chegar a esse extremo é uma suposição básica do MEM que aquilo que parece ser a realidade da consciência para o sujeito consciente pode não ser

---

[962] DENNETT 1991: 98.

[963] DENNETT 1991: 95. Este é afinal o mesmo ponto que Dennett procurou provar com os ensaios aplicados de teoria da consciência em BS.

[964] É esse o propósito do exemplo do efeito do 'espalhamento néon', um efeito de indução de cor exemplificado pelo 'círculo rosa' da contracapa de CE, cujo estatuto é comentado no diálogo com Otto (DENNETT 1991: 362-364). A discussão gira em torno do seguinte: parece haver um círculo rosa brilhante, mas não há nenhum círculo rosa brilhante (i.e. o 'círculo rosa' não existe na figura, o que existe é uma grelha de linhas perpendiculares, sendo as linhas negras e vermelhas sem qualquer preenchimento rosa em forma de círculo). Não existe rosa na imagem retiniana além das linhas vermelhas. O cérebro é induzido a distinguir uma região delimitada, com contornos subjectivos, que é 'etiquetada' como sendo rosa pelos circuitos especializados em cor (DENNETT 1991: 351-353).

realidade alguma e que a consciência, longe de ser um pleno, é intervalada e esparsa, sendo conscientes muito menos coisas do que usualmente se pensa[965].

3.3.2 O Modelo dos Esboços Múltiplos.

Como se afirmou, o MEM reporta-se, em contraste com a teoria do conteúdo, às características dos sistemas físicos que implementam ou realizam mentes e nomeadamente ao cérebro. Procura-se em seguida listar os princípios do MEM em conjunto com os factos de neurociência cognitiva que os fundamentam:

(1) O processamento cognitivo é cumprido no cérebro por processos *paralelos e distribuídos* que têm uma *duração temporal* distinta de zero. Esses processos são responsáveis pelas (ou idênticos às) *fixações de conteúdo*. Tomando como exemplo uma determinada experiência visual[966] as 'decisões' ou 'juízos' (i.e. as fixações de conteúdo) que lhe correspondem acontecem em diferentes tempos e diferentes lugares no cérebro. As fixações de conteúdo acontecem quando partes do cérebro entram em estados que respondem diferencialmente a diferentes traços, desde 'início do estímulo' a, por exemplo, traços de 'cor' e 'movimento' no ambiente [967]. Estas fixações de conteúdo localizadas 'transferem' os seus efeitos para outras localizações contribuindo para mais discriminações. É um processo deste género que explica as disposições reactivas do sistema global. Dos estados com conteúdo (*contentful states*) assim fixados e distribuídos, alguns desaparecerão sem rastro, outros deixarão rastro em relatos subsequentes, em estados emocionais, na prontidão semântica, etc. Ao longo do tempo (não negligenciável) do processamento podem acontecer interferências várias nos conteúdos fixados (na terminologia de Dennett, acontecem constantemente *processos editoriais* de alteração, incorporação, substituição, apagamento, dos conteúdos).

(2) Logo que alguma fixação de conteúdo acontece, ela pode ter *efeitos* (por exemplo, pode intervir no controlo do comportamento do sistema global). Mas o facto de os conteúdos terem sido fixados e poderem provocar efeitos não significa que eles 'tenham entrado' na consciência (os referidos efeitos podem mesmo ser inconscientes).

(3) Todas as teorias da percepção admitem que as pessoas não experimentam directamente nem o que acontece nas suas terminações sensoriais nem o processamento interno de informação. Aquilo que elas experienciam é o resultado de fixações de conteúdos,

---

[965] Cf. *Seeing is believing: A dialogue with Otto* (Dennett 1991: 362-368).
[966] DENNETT 1991: 134.
[967] DENNETT & KINSBOURNE 1992: 142.

processos editoriais e sondas. O que é específico do MEM é acentuar que as discriminações referidas são feitas *apenas uma vez* e que os conteúdos fixados não têm que ser enviados para um 'supervisor central' para uma (re) 'apresentação'.

(4) Em *qualquer instante* da vida cognitiva de um sistema, existem *esboços múltiplos* em várias fases de edição[968], sendo uma questão em aberto saber se um conteúdo fixado resultante de informação processada, virá a ser consciente. Isso depende por exemplo da existência de sondas (*probes*). Citando um exemplo de Dennett, se alguém está sentado numa sala a ler, concentrado, e se se lhe pergunta se o relógio acabou de bater as horas, essa pessoa será provavelmente capaz de reconstituir a situação imediatamente passada e dizer que sim, e que foram cinco badaladas[969]. Mas se nada for perguntado, nada será relatado. Supor que nesta situação ou a pessoa esteve ou não esteve consciente das cinco badaladas é uma suposição ilegitimamente absolutista e antropomorfista. Devido aos esboços múltiplos e à necessidade de sondas não é legítimo, como se verá, perguntar *quando ou onde* é que um determinado conteúdo se torna consciente.

(5) As discriminações e fixações de conteúdo são as condições da constituição dos conteúdos da vida mental consciente. Esta é semelhante a uma 'sequência narrativa'. No entanto, a vida mental consciente apenas se assemelha a uma sequência narrativa, i.e. não é única como a sequência narrativa, devido à *multiplicidade* de versões que circulam em cada instante. A interferência ou sondagem feita em diferentes ocasiões precipita diferentes narrativas fenomenológicas (e uma intervenção muito adiada pode já não encontrar nada). Não se deve, por isso, falar de algo como a 'narrativa canónica da vida mental consciente de um sujeito', já que essa narrativa é uma questão em aberto. No entanto, qualquer narrativa provocada dá lugar a uma 'linha do tempo' (i.e. uma sequência subjectiva de eventos do ponto de vista de um observador). Como se verá, esta linha do tempo pode ser divergente relativamente ao tempo dos eventos neuronais (os veículos do conteúdo) que fixam os conteúdos do fluxo fenomenológico.

(6) Um observador é assim constituído por (ou consiste em) uma porção do mundo que compõe narrativas 'unificadas' cujo conteúdo explícito está dependente de sondas dirigidas a essa porção do mundo (o sistema cognitivo).

Estes princípios subjazem à orientação verificacionista da teoria da consciência. O verificacionismo, segundo o qual não há realidade da experiência consciente independentemente de efeitos acção subsequente, é para Dennett e como já se viu no contexto do modelo de BS, a única forma de evitar noções bizarras como *qualia* não apercebidos e fenomenologias sem

[968] DENNETT 1991: 135.
[969] DENNETT 1991 137-138.

sujeito. O MEM é um «operacionalismo em primeira pessoa pois nega (...) a possibilidade por princípio da consciência de um estímulo na ausência da crença do sujeito nessa consciência»[970]. Verificar x supõe portanto ter crença (s) sobre x. Ora, um Teatro Cartesiano seria precisamente um lugar onde o (a)parecer teria uma realidade acima e para além das crenças e das disposições reactivas tais como foram caracterizadas. De acordo com o MEM não existe essa realidade.

3.3.3 O tempo e a consciência. Temporalização[971].

A principal aplicação e o primeiro teste do Modelo dos Esboços Múltiplos em CE é a interpretação de várias anomalias temporais no fluxo da consciência (o fenómeno phi com cor[972], o meta-contraste[973], o coelho cutâneo[974], os fenómenos de 'referência para trás no tempo' e de

---

[970] DENNETT 1991: 132.

[971] Paralelamente a DENNETT 1991, a teoria das relações entre tempo e consciência foi apresentada em DENNETT&KINSBOURNE 1992, *Time and the Observer*, um artigo publicado na revista *Behavioral and Brain Sciences*. Tomar-se-á aqui como referência indiferentemente DENNETT 1991 e DENNETT &KINSBOURNE 1992.

[972] O fenómeno phi com cor é uma versão do fenómeno phi ou percepção de movimento aparente, um fenómeno desde há muito tempo (desde o início do século XX) estudado pelos psicólogos. O fenómeno phi é o efeito responsável pela continuidade da consciência visual do movimento (quando se vê por exemplo um filme, que 'no mundo' consiste não em movimento contínuo mas na projecção sequencial de um dado número de imagens por segundo). No exemplo mais simples do fenómeno phi, o sujeito percebe a trajectória-de-uma-mesma-luz quando de facto, 'no mundo' exterior, existem dois *flashes*, projectados sucessivamente, com um intervalo temporal muito curto e uma distância angular muito pequena. O fenómeno levou o filósofo N. Goodman a desafiar o psicólogo P. Kolers a investigar o que aconteceria se os *flashes* tivessem cores diferentes. O que se verificou foi que os sujeitos continuaram a relatar terem visto o movimento de *uma* luz, que desta vez mudava de cor a meio da trajectória (imaginária!). Em *Ways of World Making,* Nelson Goodman analisa o fenómeno (GOODMAN 1978: 71, *A puzzle about perception*). O fenómeno phi com cor pareceria dever-se a uma estranhíssima pré-cognição do segundo *flash* (por exemplo verde) ou a um adiamento da consciência do primeiro *flash* (vermelho) até o segundo *flash* ter sido percebido, havendo depois uma projecção 'para trás no tempo' do que viria a ser percebido. Excluindo a pré-cognição, intuitivamente parece claro, no mínimo, que o cérebro não pode criar a trajectória ilusória até ter recebido o segundo estímulo (senão como 'saberia' o cérebro que a segunda luz ia ser exactamente verde e não, por exemplo, roxa?). Portanto, o cérebro tem que 'saber' que há uma segunda luz, e que ela é exactamente verde, antes de começar a criar a ilusão, o que significa que tem que 'esperar' até poder perceber o todo da situação. Mas se existe uma 'espera' como é possível 'apagar' o que entretanto foi percebido (uma vez que o intervalo de tempo envolvido nas experiências – 200 milésimos de segundo – é demasiado grande para passar despercebido)?

[973] O fenómeno do meta-contraste acontece numa situação em que um estímulo (por exemplo um círculo) é projectado num écran, seguido, após um pequeno intervalo, por outro estímulo (por exemplo um anel, cujo bordo interior corresponde ao bordo exterior do círculo) que o 'oculta'. Apenas o segundo estímulo (o anel) é recordado e reportado pelo sujeito como tendo sido experienciado, o círculo aparentemente desaparece da memória de experiência do sujeito (cf. DENNETT 1991: 141-144). O exemplo é também utilizado em DENNETT 1996g, *Consciousness: More Like Fame Than Television* e DENNETT&KINSBOURNE 1992.

[974] Cf. DENNETT 1991: 142-144. O 'coelho cutâneo' é o efeito criado na percepção de sujeitos por grupos de leves pancadas sucessivas no braço (pulso, cotovelo, antebraço), com intervalos temporais e distâncias regulares entre elas. As pancadas são percebidas como sendo provocadas pelos passos de um animal que sobe pelo braço acima. O efeito foi pela primeira vez estudado em 1972 pelos psicólogos F. Geldard e C. Sherrick.

'atraso da consciência de intenção' estudados por B. Libet[975] e o carreto de *slides* pré-cognitivo de W. Grey Walter). Esta aplicação do MEM às anomalias temporais foi provavelmente o aspecto mais discutido da teoria da consciência apresentada em CE[976].

O problema do tempo é importante e especial na teoria da consciência antes de mais porque é difícil distinguir o tempo como conteúdo da consciência (o tempo representado) do aspecto temporal dos veículos da representação (i.e. do acontecimento temporalmente situado dos veículos de conteúdos temporais). A questão é obviamente relevante quando se trata de decidir o que é 'real' no fluxo da consciência. Por outro lado, divergências entre o tempo apercebido e o tempo dos eventos cerebrais, impossibilitando a identificação entre eventos mentais e eventos neuronais, parecem deixar aberta a porta do dualismo. Dennett, que não nega que em alguns aspectos a sua teoria da consciência «identifica a experiência consciente com eventos portadores de informação no cérebro – uma vez que isso é tudo o que está a acontecer e muitos dos eventos no cérebro têm uma espantosa semelhança com os habitantes dos mundos heterofenomenológicos dos sujeitos»[977], sabe que certas «propriedades dos items heterofenomenológicos podem ser consideradas essenciais – tais como a posição que os items têm na sequência temporal subjectiva, e nesse caso eles não poderiam ser identificados com os

---

[975] Ambas as situações são criadas e analisadas pelo neurocientista Benjamin Libet. Num primeiro caso, Libet (cf. LIBET 1979 e LIBET 1981) pretendeu comparar as condições da indução de experiência sensorial por via normal, por exemplo a estimulação numa mão, com a indução de uma experiência análoga por estimulação directa do córtex somatossensorial. No primeiro caso, a distância de transmissão nervosa é longa, no segundo é muito mais curta. Apesar disso, Libet chegou à conclusão de que embora em ambos os casos decorra um tempo determinado desde o início da estimulação até à 'adequação neuronal', no caso normal a experiência é imediatamente referida 'para trás no tempo' e em alguns casos é sentida como tendo acontecido 'antes' da experiência produzida por estimulação cortical. Em alguns escritos, Libet parece considerar que os casos constituem um desafio ao materialismo e que são um sintoma da dissociação entre o tempo mental e o tempo físico (cf. DENNETT 1991: 153-162). No segundo caso, o caso do atraso da consciência de intenção, Libet procurou determinar o momento em que o agente julga que iniciou um determinado movimento intencional, comparando-o com a 'iniciação cerebral'. Libet pretendia avaliar o papel da vontade consciente na acção voluntária e a relação desta com a iniciação cerebral inconsciente da acção (cf. LIBET 1985, *Unconscious cerebral iniciative and the role of conscious will in voluntary action*). Para isso registou a actividade cortical correspondente à iniciação da acção voluntária e a actividade cortical correspondente à experiência subjectiva de iniciação da acção e comparou-as (i.e. comparou os tempos). Libet conclui, de forma muito polémica, que a iniciação inconsciente de um acto voluntário espontâneo precede a 'voluntariedade consciente'. Nestas circunstâncias os eventos conscientes não teriam papel causal algum na iniciação da acção voluntária. A experiência subjectiva de iniciação da acção acontece algumas centenas de milésimos de segundo depois da actividade cortical, embora antecedendo a performance motora. Haveria portanto um 'atraso' da consciência subjectiva de intenção relativamente à iniciação da acção. A consciência poderia assim apenas 'sancionar' ou 'vetar' algo já iniciado (cf. para interpretações diferentes destes resultados DENNETT 1991: 162-166 e PENROSE 1994: 386-388).

[976] E também o aspecto melhor recebido de toda a teoria da consciência, talvez porque algumas das conclusões apresentadas acerca da representação de conteúdos temporais sejam menos radicais (menos eliminativistas) do que aquilo que Dennett pretende fazer crer.

[977] DENNETT 1991: 459. Este seria o elemento de teoria da identidade no tratamento da consciência.

eventos cerebrais disponíveis, que podem acontecer numa diferente sequência, sem violar a Lei de Leibniz»[978].

Acrescentando à reconhecida disparidade entre o tempo fenomenológico e o tempo dos eventos cerebrais os princípios de uma teoria segundo a qual os eventos neuronais causalmente responsáveis pela fixação dos conteúdos da consciência são processos paralelos e distribuídos, mesmo que o princípio geral segundo o qual as causas precedem os efeitos se aplique a processos paralelos distribuídos, está gerado o problema. Todos os casos práticos para a análise do problema do tempo em CE apresentam anomalias temporais na fenomenologia dos sujeitos e mesmo (aparentes) manipulações do tempo pela mente consciente. Essas anomalias temporais conduziram inclusivamente alguns autores a afirmações dualistas — J. Eccles e K. Popper[979] por exemplo consideraram que os casos de B. Libet constituíam uma prova das capacidades supra-naturais da mente auto-consciente — ou à proclamação da necessidade de uma revolução na física[980]. Dennett, pelo contrário, considera as anomalias são apenas uma aparência, gerada por erros conceptuais. De modo a pôr em evidência esses erros conceptuais, Dennett desenvolve uma interpretação dos casos referidos que envolve a sofisticação dos critérios para a consciência que tinham já regido a análise das fenomenologias em BS.

A interpretação dos casos supõe antes de mais que se abdique do mito, associado ao Teatro Cartesiano, de um momento absoluto da consciência. Apenas um tal pressuposto obriga os intérpretes a conceber os casos referidos como anomalias temporais. A ideia de momento absoluto da consciência acompanhada pela correspondente convicção de que existe sempre uma resposta determinada à pergunta acerca do instante em que aconteceu uma dada experiência, gera por sua vez duas explicações das alterações das sequências dos conteúdos na consciência que para Dennett não têm qualquer razão de ser. Dennett chama a estas explicações *revisões 'orwellianas'* (i.e. revisões posteriores ao momento de uma experiência real, que é, assim, esquecida[981]) e *revisões 'estalinistas'* ('revisões' pré-experienciais, i.e. correspondentes a um processo editorial anterior ao momento da consciência[982]). No quadro do MEM a distinção entre revisões pré-experienciais e revisões pós-experiênciais revela ser

---

[978] DENNETT 1991: 459. A Lei de Leibniz é o princípio segundo o qual coisas idênticas têm exactamente as mesmas propriedades.
[979] POPPER &ECCLES 1977.
[980] Cf. PENROSE 1989 e PENROSE 1994.
[981] A expressão é uma alusão ao trabalho do Ministério de Verdade do romance *1984* de G. Orwell, que consiste em reescrever a história, *post factum*. Ela supõe uma experiência real de um acontecimento, que é posteriormente apagada da memória.
[982] A expressão alude a uma situação em que o que é realmente percebido é já o resultado de uma encenação, já foi manipulado (como no caso dos julgamentos encenados do tempo da URSS de Estaline, em que pessoas faziam *realmente* confissões falsas, que ficavam registadas como relatando, obviamente, factos 'verdadeiros').

injustificada. O facto de se considerar que as duas alternativas exaurem as possibilidades de interpretação dos casos de 'anomalia temporal' depende exclusivamente da suposição de um momento absoluto da consciência. Os responsáveis pelas revisões orwellianas e estalinistas seriam evidentemente mecanismos no cérebro, o primeiro apagando memórias de experiências reais, o segundo atrasando a consciência, de modo a inserir revisões nos conteúdos antes do momento da experiência consciente. Ambos os mecanismos pressupõem a existência de qualquer coisa a que se pode chamar 'o que foi realmente experienciado', independentemente de o experienciador reter ou não uma memória dessa experiência real. Em suma, em ambos os casos se admite a existência de uma certeza definitiva quanto à existência ou não de experiência, mesmo que esta certeza não seja introspectivamente acessível ao sujeito da própria experiência.

Todas as situações atrás descritas (o fenómeno phi, o meta-contraste, o coelho cutâneo, etc) são susceptíveis de uma leitura orwelliana e de uma leitura estalinista. O argumento que Dennett contrapõe à possibilidade de dupla interpretação é o seguinte. Se existisse um 'lugar' único da consciência de um particular conteúdo poder-se-ia justificadamente pretender conhecer o momento da consciência desse conteúdo. No entanto, e como de acordo com o MEM não existe esse lugar único, não tem sentido procurar um tal momento. O pressuposto do momento absoluto da consciência e a consideração da alternativa entre interpretação orweliana e interpretação estalinistra das anomalias temporais como exaustiva são sintomas de um indefensável materialismo cartesiano, i.e. dependem do postulado injustificado de um centro da experiência.

O caso da mulher que passa é um dos exemplos introdutórios da aplicação dos princípios do MEM em CE [983]. Alguém, que está a pensar numa mulher de cabelo curto e de óculos, vê uma mulher passar a correr. Quando lhe perguntam como era a mulher que passou a correr, responde sinceramente que ela tinha cabelo curto e óculos. O observador exterior sabe que a mulher que passou a correr não tinha cabelo curto e óculos. Como se justifica então o relato fenomenológico sincero do sujeito? Será que ele percebeu e esqueceu a mulher que 'viu' ou será que ele nem chegou a percebê-la, pois a interferência de uma recordação anterior no processamento deu-se antes da experiência? O ponto de Dennett é que esta alternativa (a alternativa entre uma revisão orwelliana e uma revisão estalinista, que tem, sem dúvida, sentido por exemplo numa macro-escala de acontecimentos históricos) não tem sentido na micro-escala dos eventos cognitivos envolvidos na percepção em causa. De novo, a boa interpretação do caso segue os moldes da interpretação do fenómeno phi, o exemplo elementar de todos casos

referidos. Recapitulando: dada uma anomalia temporal, coloca-se uma aparente alternativa entre uma explicação por revisão estalinista e uma explicação por revisão orwelliana. À primeira vista é plausível considerar que a alternativa se coloca assim para o próprio sujeito da experiência, quando ele quer saber o que se passou consigo, pois ele não tem, aparentemente, um conhecimento privilegiado do que realmente se passa na sua fenomenologia e mesmo para cientistas que usassem mecanismos de *scanning* dos veículos de conteúdo no cérebro, cuja utilização registaria apenas o tempo físico para a possibilidade de reacção, consciente ou inconsciente[984]. No entanto, em ambos os casos, na tentativa de auto-conhecimento pelo sujeito e na inspecção do seu cérebro por meios tecnológicos, ambas as interpretações, orwelliana e estalinista, só se configuram pressupondo uma Grande Divisão[985], uma divisão entre consciência e processamento ainda inconsciente. Ora, esta divisão é inadmissível de acordo com os princípios do MEM. A distinção entre esquecimentos imediatos por um lado e preenchimentos e projecções para trás no tempo[986] por outro só faria sentido se fosse concedida a distinção absoluta entre consciência e não-consciência.

O MEM, que não concede a referida distinção, permite uma outra explicação do caso. O que se passa no fenómeno phi, no caso da mulher que passa e nas anomalias temporais em geral, é simplesmente que o tempo subjectivo (i.e. o conteúdo temporal pensado) não corresponde ao tempo do processamento (que dizem respeito aos veículos da representação e à situação destes no espaço-tempo físico). Assim, para a criação retrospectiva de conteúdo, que de facto acontece nestes casos[987], o cérebro não tem que fazer qualquer preenchimento ao nível dos veículos mas apenas que 'concluir' em termos de conteúdo. Não existem portanto preenchimentos e projecções ao nível dos veículos mas apenas um 'saber-que', ao nível do conteúdo, que faz essa função.

Dennett e Kinsbourne utilizam uma história ilustrativa dos princípos de *design* através do quais o cérebro lida com este tipo disparidades entre tempo fenomenológico e tempo físico[988]. Eles afirmam que perguntar quando é que alguém se tornou consciente de um conteúdo A é como perguntar, no contexto da história que se segue, quando é que o Império Britânico se tornou consciente da trégua. Em 8 de Janeiro de 1815 houve em New Orleans uma batalha na qual morreram desnecessariamente (uma vez que já tinha sido assinada a trégua na Europa)

---

[983] DENNETT 1991: 115.
[984] DENNETT 1991: 124.
[985] DENNETT 1991: 125.
[986] 'Projecção para trás no tempo' é uma expressão usada quer por B. Libet quer por N. Goodman. São estas as interpretações que N. Goodman faz do fenómeno phi com cor (cf Dennett 1991: 127), e Dennett ensaia a transposição para o caso da mulher que passa.
[987] DENNETT 1991: 128.

mais de mil soldados ingleses. Imagine-se a comunicação das notícias no Império Britânico antes da rádio e do telégrafo: a notícia da trégua parte da Europa para a América, para a Índia e para África. Enquanto a notícia segue, a batalha de New Orleans é travada e as notícias da derrota são por sua vez enviadas para a Europa, para a Índia, etc. O comandante do exército em Calcutá recebe *primeiro* a notícia da derrota de New Orleans, *depois* a notícia da trégua assinada na Europa. O comandante do exército em Calcutá só não pensa que a batalha foi travada antes de o tratado de trégua ter sido assinado devido à prática de datar as cartas que transportam a informação. Ora, datar uma carta é precisamente incluir uma representação de informação temporal (i.e. um conteúdo temporal) num veículo de conteúdo que tem ele próprio uma dada situação espaço-temporal totalmente diferente. O conteúdo temporal distingue-se do tempo (por exemplo do tempo de chegada a um ponto A) do veículo de conteúdo. No caso da história apresentada, a data da chegada da carta às mãos do comandante é totalmente irrelevante no que respeita à informação temporal que transporta. Dennett sugere que algo de semelhante se passa no cérebro.

É esta distinção entre tempo da representação e tempo representado (que não é senão uma instância da distinção entre veículos de conteúdo e conteúdos representados) que subjaz às (aparentes) anomalias temporais nos casos referidos. Os eventos neuronais são eventos em tempo real, no entanto a sequência temporal na consciência é uma questão de conteúdo, logo pertence ao âmbito do tempo representado e não ao âmbito do tempo dos veículos do conteúdo. De resto, a representação de conteúdo temporal pelo cérebro não utiliza sequer necessariamente tempo no cérebro. Assim sendo, o cérebro pode inserir elementos retrospectivos (de conteúdo) sem qualquer causação 'retrospectiva' ou projecção para trás (*backwards*, no termo de B. Libet e de N. Goodman) no tempo. A conclusão é que as propriedades temporais dos estados responsáveis pela discriminação, os estados dos veículos de conteúdo, cuja situação espaço-temporal pode ser determinada no cérebro, não determinam as propriedades temporais da experiência subjectiva (i.e. a 'temporalização'). Assim, a fixação da situação temporal um dado conteúdo temporal não é função de uma ordem de chegada dos veículos de conteúdo a algum ponto A (no caso, no cérebro).

Voltando aos casos do meta-contraste e do coelho cutâneo, eles são exemplos de 'torções espaço-temporais' explicáveis por meio da distinção entre conteúdo e veículo de conteúdo numa situação em que existem esboços múltiplos e vitória de uma interpretação. O fenómeno do meta-contraste é usualmente interpretado de forma estalinista (i.e. considera-se que o segundo estímulo, o único que os sujeitos afirmam ver, impede a percepção do primeiro).

---

[988] DENNETT & KINSBOURNE 1992. A história não é verídica em todos os pormenores.

O que o MEM sugere é que o cérebro, tendo que lidar a cada instante com muitos acontecimentos, e portanto fazendo suposições simplificadoras sobre os esboços múltiplos, avança uma conclusão conservadora em termos de conteúdo, de saber-que, segundo a qual só existe um anel, 'convertendo' assim o contorno exterior do círculo no contorno interior do anel. Não há razão para afirmar que o primeiro estímulo (o círculo) chegou a ser percebido conscientemente pelo facto de esboços relativos a ele terem chegado a circular (eles poderiam até ter efeitos inconscientes). Esses esboços 'saíram de circulação', i.e. foram vencidos, e foram substituídos pela versão revista (no caso, pela conclusão conservadora 'só existe o anel'). Também o fenómeno do 'coelho cutâneo' é explicável mediante esta ideia de 'suposição simplificadora'. No caso do coelho cutâneo a suposição simplificadora assume uma distribuição regular das pancadas no braço (os passos do 'animal'), assim se apagando (sendo vencidas) as interpretações parciais anteriores (esboços que chegaram a circular) relativos a grupos de pancadas em lugares particulares. Evidentemente, só depois de todas as pancadas acontecerem é que o cérebro pode adoptar a versão final. No entanto, quando o faz as outras versões são pura e simplesmente vencidas (embora possam deixar rastros, efeitos laterais).

A interpretação dos problemáticos casos de Benjamin Libet de referência para trás no tempo (*backwards referral in time*) e de atraso da consciência subjectiva de intenção é uma prova particularmente decisiva para as capacidade do MEM quando se trata de lidar com anomalias temporais. Numa das suas experiências, como foi dito, Libet pretendeu comparar os tempo envolvidos respectivamente na indução de experiência sensorial por via normal (por exemplo, estimulação numa mão com um breve choque) e na indução directa de uma experiência análoga por estimulação do córtex somatossensorial. Os sujeitos deste tipo de experiência são pacientes de neurocirurgia despertos e capazes de fazer relatos da estimulação. Repare-se que se no primeiro caso (a estimulação normal) a distância para a transmissão nervosa é longa e no segundo (a estimulação cortical directa) ela é muito mais curta. Apesar disso, perguntando aos pacientes qual sensação foi sentida primeiro e analisando as suas respostas Libet chegou às seguintes conclusões:

(1) Em ambos os casos decorre um tempo determinado desde o início da estimulação até à 'adequação neuronal' (na linguagem de B. Libet a adequação neuronal acontece no momento em que existe experiência consciente do estímulo). Há portanto um atraso (*delay*) da consciência relativamente à estimulação que Libet estima em cerca de 500 milésimos de segundo.

(2) Seria natural, dada a diferença das distâncias, que a adequação neuronal subsequente à estimulação cortical directa acontecesse mais rapidamente do que a adequação

neuronal subsequente à estimulação normal. Não foi isso que (de acordo com as interpretações que Libet faz dos relatos dos sujeitos) se verificou nas experiências de Libet. A adequação neuronal foi atingida mais cedo no caso da estimulação normal. Numa outra experiência, em que o córtex somatossensorial esquerdo foi estimulado antes da mão esquerda (de uma forma que, esperava-se, originaria a sequência subjectiva 'sensação na mão direita seguida por sensação na mão esquerda') a sequência reportada pelo sujeito é 'sensação na mão esquerda seguida por sensação na mão direita'.

(3) Para a experiência normalmente induzida ser sentida como tendo acontecido 'antes' da experiência produzida por estimulação cortical, ela teve que ser referida 'para trás no tempo' (*backwards in time*). Existe portanto uma referência para trás no tempo, que é, segundo Libet, 'automática'.

Na terminologia de Dennett, o modelo de Libet é 'estalinista', i.e. os processo editoriais de revisão acontecem antes do momento da adequação neuronal. Parte da excitação associada a estes casos deve-se ao facto de Libet tender por vezes a considerá-los como provas da dissociação existente entre o tempo mental e o tempo físico e por isso como um desafio às teorias da identidade mente-cérebro e base para argumentos dualistas. Isto foi aproveitado por alguns autores como ponto de partida para especulações acerca de capacidades neurofisiologicamente inexplicáveis da mente auto-consciente. As interpretações de Libet foram contestadas por várias razões[989] ou simplesmente afastadas cepticamente. Dennett pensa que é antes de mais importante pôr em relevo as suposições implícitas que lhes subjazem. Antes de mais, nada haveria de anormal nos casos de Libet se não estivessem a ser considerados os relatos verbais que os sujeitos fazem dos seus juízos temporais[990]. Libet chega às suas conclusões procurando estabelecer correspondências entre a sequência de eventos no cérebro e sequências subjectivas relatadas pelos sujeitos. Todo o caso pode portanto ser rebatido sobre a correcta interpretação dos relatos dos sujeitos. Ora os relatos dos sujeitos, considerados

[989] Por exemplo Patricia Churchland (CHURCHLAND 1981 a e CHURCHLAND 1981b) repetiu as experiências de Libet com tempos de reacção a estímulos, dando diferentes instruções ao sujeitos, pedindo-lhes nomeadamente para dizer 'go!' quando sentissem – i.e. estivessem conscientes de – o estímulo normalmente induzido. De acordo com Churchland as disparidades de Libet não se verificariam. Libet replicou que o 'go!' poderia ser inconscientemente iniciado, e que, de qualquer modo, o desenho da experiência de Churchland era forçado, pois os sujeitos deveriam ter o tempo que quiserem para examinar introspectivamente a evidência (cf. LIBET 1981 e DENNETT 1991: 160 para um comentário). Libet evoca um privilégio de escolha do momento da sondagem pelos sujeitos, mas não tem argumentos que sustentem essa pretensão. No entanto, segundo Dennett, também Patricia Churchland não distingue nas suas interpretações o tempo da representação do tempo representado embora note acertadamente que nada distingue estas ilusões temporais das espaciais. Isto significa que quer Libet quer Churchland pressupõem aquilo que segundo Dennett e de acordo com o MEM não podem legitimamente pressupor: um momento absoluto da consciência de um conteúdo. Só assim lhes é possível discutir acerca de exactamente quando as sensações foram sentidas.

enquanto enunciações significativas e não enquanto sons, acontecimentos físicos, são construtos teóricos resultantes de uma interpretação dupla, a do próprio sujeito e a do experimentador, e não observações factuais exactas ou registos de parâmetros físicos (ao contrário dos registos da actividade cortical com os quais vão ser comparados). De resto, o próprio Libet admite que a referência subjectiva para trás no tempo tem lugar na 'esfera mental', não sendo aparente a nível cerebral. O problema é que Libet trata os relatos dos sujeitos como observações empíricas. É certo que os relatos dos sujeitos podem ser considerados observações empíricas do experimentador mas não aquilo que os relatos relatam (o conteúdo temporal dos relatos, pertence, de acordo com o MEM, ao mundo heterofenomenológico).

Indiciando saber que os casos lidam com *conteúdo* temporal e não com tempo real, Libet estabelece uma analogia com os casos de 'projecção espacial', i.e. os casos em que o sujeito vê o espaço-do-mundo fora de si e não o espaço-no-cérebro com que vê. Ora, nestes casos o facto de a configuração espacial e a localização dos eventos neuronais em causa serem muito diferentes da configuração espacial e localização pensadas não põe em causa o materialismo[991]. Como o fenómeno phi, também as experiências de Libet lidam com a representação de conteúdos de tempo no cérebro. Todo o problema de Libet surge de uma comparação directa entre o conteúdo (relatado) e os veículos, acompanhada da pressuposição da existência de um momento absoluto da consciência. Libet procura o tempo da experiência subjectiva de um estímulo, por oposição à resposta comportamental que admite poder ser anterior. Nos casos da referência para trás no tempo de Libet trata-se portanto, segundo Dennett, de um problema quanto à interpretação de justaposições menos usuais do tempo fenomenológico e do tempo físico, e não de algo de fisicamente extraordinário ou impossível (como seria impossível por exemplo um caso em que «o tempo entre o estímulo-de-cão e a enunciação 'cão' seria menos do que o tempo fisicamente requerido para o conteúdo se estabelecer e mover através do sistema»[992]). As experiências de Libet são, assim, «uma tentativa interessante mas inconclusiva de estabelecer alguma coisa acerca da forma como o cérebro representa a ordem temporal»[993]. Fica em aberto uma questão mecância relativa ao modo como o cérebro manipula representações de tempo. No entanto, conceber a questão em jogo como uma questão acerca dos mecanismos da temporalização no cérebro, sem pressupor um tempo absoluto da consciência de conteúdos é um primeiro passo no bom caminho.

---

[990] DENNETT 1991: 156.
[991] DENNETT 1991: 158.
[992] DENNETT 1991: 154.
[993] DENNETT 1991: 162.

A interpretação feita por Libet das experiências acerca da consciência de intenção[994] pressupõe também ela que a questão acerca do momento absoluto da consciência é uma questão de facto. Para Dennett o interesse destas experiências é o facto de elas lidarem com a voluntariedade mental. As experiências, como foi atrás exposto, comparam a consciência subjectiva de intenção com a iniciação cortical da acção e concluem que existe um atraso da consciência subjectiva relativamente à iniciação cerebral, medida com eléctrodos, que de acordo com Libet registariam os eventos neuronais que determinam a iniciação da performance da acção. De acordo com as experiências de Libet, a decisão consciente do sujeito, a sua consciência subjectiva de decisão, acontece *post factum*, o que evidentemente nega o estatuto de *decisão* consciente, e, em geral, o papel executivo puro da consciência.

Mais uma vez, Dennett sublinha o quanto os resultados de Libet (que pretende comparar o instante t em que os sujeitos pensam que decidem com o instante t–1 dos eventos neuronais que determinam a iniciação da acção) dependem de *juízos de simultaneidade* dos próprios sujeitos das experiências. Nas referidas experiências Libet pede aos sujeitos que tomem uma decisão (flectir a mão, por exemplo) e que nesse instante registem a posição de uma marca num dispositivo que serve de relógio. Assim, os sujeitos deverão poder reportar qual era a posição da marca no instante da sua decisão. Sem a relação estabelecida pelos relatos dos sujeitos, que envolvem representações mentais de tempo, não haveria nada a interpretar. No entanto, e para não falar na pseudo-aleatoriedade dos actos voluntários estudados, o problema é que apesar de Libet começar por distinguir o que é representado (o conteúdo) do momento em que o conteúdo é representado (uma característica do veículo do conteúdo), ele alcança a conclusão acima citada segundo a qual a iniciação inconsciente precede a decisão consciente partindo de premissas relativas ao que é representado (o conteúdo) e chegando a conclusões acerca do veículo da representação (o momento da representação)[995]. O problema subjacente a todos estes casos é, desde logo, o de saber o que significa 'o tempo de ocorrência' de uma representação interna (no caso, marcada pela posição no relógio), uma vez que essa ocorrência não é 'una' em termos de veículos, nem espacial nem temporalmente. E aliás a tarefa pedida ao sujeito (determinar onde estava a marca quando foi tomada a decisão) requer ela própria uma decisão voluntária. Em geral, Dennett considera estas experiências de Libet pouco esclarecedoras devido ao carácter pouco natural do seu desenho: juízos de temporalidade como aqueles que são pedidos na situação de Libet não têm um papel no controlo do comportamento normal.

---

[994] LIBET 1985.
[995] DENNETT 1991: 164.

Uma experiência também ela relativa à consciência de intenção e de iniciação de uma acção e que segundo Dennett permite evidenciar de uma forma mais simples as conclusões que se impõem em situações deste tipo é a experiência de aparente pré-cognição que Gray Walter realizou com um carreto de *slides*[996]. Nesta experiência o avanço do carreto de *slides* é provocado pela amplificação do sinal de um eléctrodo implantado no córtex motor do sujeito e não pelo dedo do sujeito, ao contrário do que este crê (i.e. o sujeito acredita que é o movimento do seu dedo que faz avançar o carreto, como acontece normalmente). O efeito subjectivo é de uma aparente antecipação do acto (o carreto começa a mover-se) à decisão subjectiva. A surpresa dos sujeitos de G.Walter deve-se segundo Dennett à normal monitorização que acompanha a iniciação de tarefas próprias. O cérebro espera *feed-back* das acções iniciadas e o problema é que neste caso o *feed-back* chega cedo demais. A diferença (muito importante) relativamente aos casos de Libet é que neste caso, o juízo temporal do sujeito (acerca de quando foi iniciado o quê) não é artificialmente requerido, sendo antes parte da monitorização normal do comportamento próprio. O juízo temporal não é obviamente deliberado: ele é feito porque o cérebro tem expectativas de *feed-back* relativamente às acções iniciadas. A exploração de experiências como esta poderá produzir conclusões acerca do normal atraso esperado do *feed-back* visual relativo a uma acção iniciada. No entanto, ela não produzirá conclusões acerca da situação temporal real da decisão, simplesmente porque não é isso que está em causa. O sentido subjectivo de sequência e simultaneidade dos sujeitos—no caso a surpresa por haver uma alteração do que é esperado—deve-se às interpretações que 'vencem' e determinam a narrativa, estabelecendo o conteúdo da experiência.

Se em geral a razão para estes fenómenos de torção do tempo representado (ao nível do conteúdo) relativamente ao tempo dos veículos do conteúdo é o facto de os cérebros 'viverem' pressionados pelo tempo na sua tarefa de controlar um corpo num ambiente de condições em constante variação – um cérebro tem que extrair informação relevante em tempo útil, para a usar nomeadamente em antecipações [997], os canais de tratamento de informação são vários, a comunicação entre agentes não é a melhor e por melhor que fosse ocuparia sempre tempo, há muita coisa para perceber, muitas acções para iniciar a tempo, etc – o problema empírico consiste em saber como são possíveis estes fenómenos de temporalização, i.e. de fixação de uma sequência temporal pensada. A sugestão de Dennett é que o cérebro procede em casos como os referidos por adaptações sensíveis ao conteúdo (*content-sensitive settings*): as inferências temporais envolvidas nos arranjos e simultaneizações poderiam ser conseguidas

[996] Cf. DENNETT 1991: 167-168.
[997] DENNETT 1991: 144.

comparando correspondências de conteúdo de baixo nível de vários arranjos de dados[998]. Além do mais, embora não seja necessário utilizar tempo para representar tempo, «a representação do tempo pelo cérebro está ancorada ao tempo de duas maneiras: o *timing* da representação pode ser o que dá a evidência ou determina o conteúdo e todo o propósito de representar o tempo das coisas pode ser perdido se a representação não acontecer a tempo de fazer a diferença que é suposta fazer»[999]. Sublinhe-se que o objectivo geral da análise que Dennett faz destes casos de (supostas) anomalias temporais é reiterar o princípio básico do MEM segundo o qual é impossível falar da consciência como uma questão de tudo ou nada, apenas sendo possível fazer sentido do (suposto) *espaço fenomenal* dos acontecimentos pensados ou relatados pelos sujeitos como um *espaço lógico*, cujas propriedades são constituídas pelas crenças dos sujeitos[1000]. O grande problema após o primeiro teste ao MEM que as 'anomalias temporais' representam é evidentemente o resto constituído pela ideia de sondas que precipitam narrativas e portanto actos de fala, actos de fala esses que constituem o teor da vida mental determinada do sujeito. Estas sondas podem ser depoletadas por outrem (resultando em actos de fala e juízos sobre o conteúdo da fenomenologia por parte do sujeito) ou pelo próprio sujeito (com resultado idêntico). Em ambos os casos, de acordo com o MEM, são estes juízos que fixam as interpretações do que é experienciado conscientemente, roubando o lugar a uma simples apresentação ou aparição não julgada. A ideia de *self-probe* ou auto-sonda e a sua relação com a fixação dos conteúdos da vida mental própria determinada e explícita é essencial na teoria da consciência de Dennett. O problema é que essa ideia parece reintroduzir a auto-iniciação, o sujeito como motor-primeiro. Para além disso e ainda no que respeita ao tempo persiste a intuição forte de que «as nossas experiências de eventos ocorrem na mesma ordem na qual as experienciamos a ocorrer. Se alguém pensa o pensamento 'Um, dois, três, quatro, cinco' o seu pensamento de 'um' ocorre antes do seu pensamento de 'dois' e assim por diante»[1001]. Dennett admite a verdade do princípio ao nível macroscópico, o nível do observador (mesmo que se trate do auto-observador e da sua fenomenologia). Tudo o que o MEM pretende estabelecer é que ao nível microscópico o princípio deixa de fazer sentido.

Através da interpretação dos casos de anomalias temporais foram apresentadas novas razões para o operacionalismo em primeira pessoa defendido por Dennett, o qual, como foi dito tem como propósito evitar a categoria, considerada bizarra, do 'objectivamente subjectivo', que

---

[998] DENNETT 1991: 152-153.
[999] DENNETT 1991: 151.
[1000] É aliás por isso que se poderia considerar que toda a discussão das anomalias temporais é acerca da representação de conteúdos e não acerca de consciência (fenomenal).
[1001] DENNETT 1991: 168.

faz parte da experiência do sujeito mesmo que este não o aperceba. Esta categoria é de acordo com Dennett bizarra na medida em que permitiria a existência de experiências tidas por alguém que não sabe que ou se as teve ou está a ter (como no caso dos sonhos de BS e de algumas interpretações das anomalias temporais que se tem vindo a referir). De acordo com o MEM só se pode falar de experiência consciente se essa experiência for registada, retida, e de alguma forma expressa. A ideia de uma realidade objectivamente subjectiva, inerente a posições como o realismo subjectivo nageliano, envolve, segundo Dennett a possibilidade de *qualia* não apercebidos, maneiras como as coisas parecem ser, mesmo que não pareçam parecer. Contra esta posição, Dennett sustenta há muito que o registo constitui um critério necessário da consciência e que não pode haver experiência consciente independentemente dos efeitos subsequentes. De facto, Dennett pensa em efeitos na memória. Em geral, as pessoas não julgam as coisas como sendo de uma determinada maneira em função do facto de estas lhes aparecerem (primeiro) de uma determinada maneira. A experiência consciente congrega sempre já o aparecer e o julgar. Segundo Dennett, isto não é mais do que uma reafirmação do princípio kantiano segundo o qual, quando se trata de experiência, o *an sich* e o *für mich* são a mesma coisa. Para os críticos de Dennett, no entanto, trata-se pelo contrário de uma injustificada subsunção da aparição no juízo, no saber-que relativo aos conteúdos de experiência. É este saber-que que está, evidentemente, dependente de uma retenção na memória. Pelo que se viu até aqui, é fácil compreender por que é que o MEM, tanto quanto é eliminativista, o é devido ao intelectualismo, ligado ao facto de se considerar a memória e condições relativas aos conteúdos da experiência como criteriais relativamente à experiência.

Como N. Block nota[1002], tudo nas análises dennetianas das anomalias temporais depende, assim, da suposição implícita de inexistência de consciência fenomenal. De facto, nada no processamento paralelo distribuído impede por si que se considere que alguns eventos mentais no sistema são fenomenalmente conscientes enquanto outros não o são. Um defensor da consciência fenomenal, ao contrário do que Dennett pensa, não se vê obrigado ao compromisso nem com um lugar único no cérebro que correspondesse à 'passagem' de conteúdos para a consciência fenomenal, nem com memórias infalíveis. Aliás, e quanto ao facto de o registo e a memória serem no MEM criteriais para a consciência, de modo que se algo não fica registado não é considerado real, poder-se-ia objectar que inúmeras coisas reais desaparecem sem rastro, i.e duram muito pouco (por exemplo certas partículas estudadas pelos físicos) não sendo por isso menos reais. Porque não poderia ser esse o caso da consciência fenomenal de determinados conteúdos? Pensar o contrário faz depender a consciência

fenomenal da forma como nós podemos pensar os conteúdos da consciência, faz depender a realidade de alguma coisa dos limites da nossa forma de apercebermos a realidade. É claro que neste caso, se a consciência fenomenal existe e se ela não é uma questão de juízos, deixa de ser arbitrária a fixação do momento da consciência como Dennett pretende, i.e. deixa de ser 'impertinente' a diferença entre revisões orwellianas e estalinistas. Ned Block[1003] faz notar a propósito que Dennett e Kinsbourne confundem, nas suas críticas aos autores que procuraram interpretar as anomalias temporais, um compromisso com a existência de consciência fenomenal com uma confusão entre tempo representado e tempo da representação. Segundo Block, por exemplo Patricia Churchland não faz confusão nenhuma na discussão dos casos de Libet: o que ela faz (de uma forma aparentemente inadmissível para Dennett mas totalmente correcta para Block) é simplesmente admitir a realidade da consciência fenomenal.

3.3.4 De novo a partir de dentro e de baixo. A evolução da consciência do ponto de vista da terceira pessoa e evitando considerar a representação do que quer que seja. Fronteiras, razões, sensiência e futuro. Evolução no cérebro. Máquinas Virtuais instaladas.

Como se viu, o MEM tem como primeira aplicação a interpretação de aparentes anomalias temporais na fenomenologia de sujeitos. O facto de lidar satisfatoriamente com tais anomalias justifica-o em parte. No entanto, o que em última análise justifica o MEM são teorias da evolução do cérebro e da evolução no cérebro, ou seja, a sua plausibilidade biológica. Seria aliás preferível considerar que o que justifica o MEM é, mais do que a plausibilidade biológica, a plausibilidade de um evolucionismo generalizado. O caso biológico é apenas um caso deste evolucionismo generalizado. De resto, grande parte dos conceitos básicos do modelo de consciência proposto por Dennett – conceitos como sociedade de agentes, Máquina Virtual, ilusão do utilizador, etc – provêm do pensamento sobre máquinas computacionais artificiais[1004]. A diferença entre uma perspectiva em que se toma relatos de sujeitos sobre aquilo em que acreditam e se procura avaliá-los e uma outra perspectiva em que se parte de processos físicos, nomeadamente neuronais, e se pergunta como poderiam estes processos dar origem a estados conscientes com uma determinada forma é a diferença entre um ponto de vista a partir de cima e

---

[1002] BLOCK 1997c.
[1003] BLOCK 1997c: 177.
[1004] O que torna especialmente curioso procurar descobrir como supera Dennett em CE os defeitos simétricos que imputa às duas disciplinas da cognição (à IA Dennett atribui um pendor filosófico para a abstracção, à neurociência uma falta de teoria para as arquitecturas cognitivas de nível elevado).

de fora e um ponto de vista a partir de dentro e de baixo sobre a consciência de um sistema cognitivo determinado. Desde C&C Dennett pretende, como se sabe, conjugar ambos os pontos de vista na teoria da mente.

Na análise feita a partir de dentro e de baixo da evolução da consciência não está já em causa o mundo-texto dos sujeitos, tomado pelo seu valor facial (caso em que a consciência é tratada como 'caixa negra'[1005]) mas sim a evolução de mecanismos físicos progressivamente mais sofisticados que poderiam originar consciência. Uma das inspirações metodológicas de Dennett para a abordagem do problema da consciência a partir de dentro e de baixo são, de resto, os 'ensaios de psicologia sintética', de V.Braitenberg[1006], que correspondem à tentativa de imaginar, por meio do desenho de dispositivos artificiais, a realização de um fenómeno cognitivo. A narrativa acerca de 'como começa a ser como alguma coisa ser um x' tem como objectivo conceber a passagem de entidades físicas não-conscientes a entidades físicas conscientes por um processo evolutivo. De facto, um «ponto de vista de observador consciente não é idêntico a, mas é um descendente sofisticado de, pontos de vista primordiais dos primeiros replicadores que dividiram o seu mundo em bom e mau»[1007]. É por isso necessário remontar a esses pontos de vista primordiais, construindo uma história evolutiva da consciência.

A história evolutiva da consciência apresentada por Dennett em CE não é original, antes resultando de contribuições de inúmeros teóricos da mente, desde A. Turing e J. Von Neumann a M. Minsky, A. Newell, D. Hofstadter, G. Edelman, W. Calvin, J.Holland e W. Levelt[1008] e sendo um aperfeiçoamento dos princípios esboçados em C&C. A ideia chave da história evolutiva da consciência é a necessidade que terá sido experimentada pelos istemas cognitivos, especificamente pelos organismos, de uma melhor comunicação interna de informação. Uma tal necessidade terá conduzido à criação de hábitos de auto-manipulação e de auto-exortação, que são os 'substitutos mecânicos' do olhar interno frequentemente identificado com a consciência. Dennett considera em geral que o *design* para a consciência resulta da sucessão de três processos a que chama (1) o aparecimento das fronteiras e portanto das razões, (2) a produção de futuro e (3) a evolução no cérebro (e o Efeito Baldwin).

O início da narrativa remonta ao ponto que não existiam razões mas apenas causas. Não podem existir razões enquanto não existe nada que tenha interesses. Ora, os interesses só

[1005] DENNETT 1991: 171.

[1006] BRAITENBERG 1984. Os ensaios de psicologia sintética de V. Braitenberg envolvem uma série de mecanismos, que vão desde entidades claramente não vivas até entidades aparentemente biológicas e psicológicas.

[1007] DENNETT 1991: 176.

[1008] Cf. por exemplo MINSKY 1985, NEWELL 1992, EDELMAN 1987, EDELMAN 1989, HOFSTADTER 1995 e LEVELT 1989.

aparecerão a partir do 'Interesse-por-Definição', que é o interesse de replicadores na auto-replicação. A partir do momento em que existem replicadores 'interessados' na replicação aparece a divisão daquilo que existe em 'bom' e 'mau' (ou neutro), relativamente ao interesse do replicador e à fronteira deste. Com o interesse na auto-preservação as fronteiras tornam-se importantes e passam a existir processos que têm como função fazer perseverar os interesses e as fronteiras. Passa assim a haver 'razões' (i.e. fins-para-um-dentro) desses processos, e não apenas causas de movimentos. No entanto essas razões não são apreciadas por nenhum pensamento: elas são razões em entidades, razões das funções nestas e destas, e não razões para as entidades, que seriam representadas explicitamente por elas para elas (Dennett chama a estas razões *free-floating rationales)*.

Os factos primordiais da história evolutiva da consciência são assim[1009]: (1) a existência de 'razões' para reconhecer, (2) a existência de 'pontos de vista' para avaliar essas razões, (3) a existência de 'agentes' que distinguem um interior de um exterior, (4) a efectuação dos reconhecimentos por uma pluralidade de rotinas cegas e mecânicas, (5) a inexistência, na fronteira que define o interior, de um 'Quartel General', i.e. de um centro, (6) a não importância da origem dos dispositivos efectuadores dos reconhecimentos (o que funciona como x, é um x), (7) a existência de elementos com múltiplas funções no seio da economia de um mesmo organismo.

A sensiência e a produção de futuro são as linhas de acordo com as quais Dennett analisa a evolução de entidades a partir destes factos primordiais. Nos organismos sensientes mais simples, a 'sensiência' é simplesmente o facto de o organismo estar instalado (*wired*) para tocar e recolher ou avançar em resposta ao que é bom ou mau no ambiente. Distinguir aquilo que é 'bom' daquilo que é 'mau' para a entidade é a razão de ser da sensiência. No entanto, a efectuação dessa distinção não tem que passar por algum centro da entidade. A sensiência primordial não tem que ser reportada a centros funcionais da interioridade que podem ainda não existir (em termos evolutivos). Esta ligação no sentido mais directo possível (ligação com o sentido de 'tocar') da sensiência do organismo às fontes do bem e do mal será segundo Dennett a base dos 'traços mais terríveis e deliciosos da consciência'[1010]. A sensiência resultante da evolução biológica é portanto concomitante de uma distinção entre bom e mau para uma entidade cuja existência individuada corresponde a uma divisão entre interior e exterior.

O segundo passo em direcção à consciência é a produção de futuro, nomeadamente a efectuação do controlo do comportamento de entidades por sistemas nervosos

[1009] DENNETT 1991: 176.
[1010] DENNETT 1991: 177.

progressivamente mais complexos. A chave do controlo é a capacidade de aperceber e/ou antecipar os traços relevantes no ambiente da entidade. Os cérebros, sendo o resultado distante deste processo, são essencialmente máquinas de antecipação. Um organismo ligado da forma directa referida quanto à sensiência não tem muito futuro (não no sentido de ser incapaz de sobreviver, mas no sentido de não ter muito futuro a fazer parte do seu presente). Noutras palavras, o organismo sensiente elementar não faz *planeamento*. No entanto, alguns outros organismos desenvolveram talentos antecipativos adaptados a regularidades ambientes e incorporaram-nos no seu *design*. Estes talentos antecipativos podem ser por exemplo, e de forma ainda verificável nos humanos, baixar-se para evitar o que vem contra nós ou reacções automáticas de alerta perante eixos verticais de simetria que significariam 'está alguém a olhar para mim' (um predador, uma presa, um rival, um parceiro sexual, de qualquer modo uma coisa relevante no ambiente). Esses mecanismos são crus e grosseiros: eles não são feitos para serem precisos e verdadeiros mas para serem rápidos e económicos. São por isso despoletados muito facilmente, dando frequentemente lugar a alarmes falsos e pondo, além do mais, em conjunto (i.e. categorizando como 'o mesmo') uma *motley crew*, na expressão de Dennett[1011], i.e. um conjunto heteróclito de elementos (e não elementos de categorias naturais bem delimitadas que seriam assim reconhecidas). No entanto, esse funcionamento grosseiro é suficientemente bom se um número suficiente de vezes, na situação para que foram feitos os mecanismos, for gerada a acção apropriada. Este facto tem repercussões importantes na consciência (exemplificadas nomeadamente em CE na resposta a questões que serão tratadas mais à frente, como a visão de cor).

A atenção de psicólogos evolucionistas e de filósofos tem sido atraída, na análise destas questões, pela ligação dos estados de consciência de organismos a este tipo de alarmes filogenéticamente antigos[1012]. A ideia sustenta a hipótese segundo a qual não poderia haver estados de sensiência e consciência que fossem emocional e afectivamente neutros. A natureza não faria máquinas epistémicas, máquinas de pensar a partir de fora, 'como se não fosse nada com o organismo' que pensa, pois não teria razão para isso. Criaturas biológicas não poderiam subitamente tornar-se simplesmente «recolhedoras desinteressadas de informação» (pensantes-observadores) porque «os repórteres nelas são os alarmes e os excitadores dos seus antepassados, nunca enviando uma mensagem intacta, mas sempre com algum vestígio de torção editorial positiva ou negativa»[1013]. A razão de ser da evolução dos sistemas sensoriais, e

[1011] DENNETT 1991: 176.
[1012] Cf. HUMPHREY 1995.
[1013] DENNETT 1991: 181.

posteriormente dos sistemas nervosos, que estabelecem as ligações entre o interior e o exterior de entidades, não é a detecção de categorias naturais, mas a sobrevivência dos organismos. Estes sistemas servem para manter os organismos vivos: eles têm um propósito narcisista e não um propósito epistémico. Antes de qualquer controlo 'futurizante' existir, a maior parte da actividade das entidades era controlada em 'piloto-automático': os vários controlos especializados funcionavam separadamente sem mobilização de todos os recursos da entidade. No entanto, as respostas de antecipação – que podiam ser alarmes – traduziram-se na possibilidade de mobilizar todos os recursos da entidade para lidar com uma emergência, abrindo uma *arena centralizada temporária para o controlo*. De acordo com Dennett, estes episódios breves de vigilância aumentada por interrupção da actividade em curso do organismo são provavelmente os precursores evolutivos dos estados conscientes[1014]. Teriam começado por ser reacções a sinais de alarme, interrupções ligadas a situações de emergência nas quais seria conveniente a mobilização geral na entidade. No entanto, os animais começaram a entrar nesses modos mais frequentemente (de acordo com a regra geral segundo a qual uma vez disponível uma habilidade, é menos custoso para o organismo ligá-la), dada a sua utilidade para uma actualização geral do estado do organismo. Esta vigilância tornada usual permitiu a evolução de um novo tipo de comportamento em certas criaturas, os 'informívoros' (na expressão do psicólogo George Miller)[1015]. Os informívoros exploram regularmente, e neles os estados de vigilância tornam-se um hábito. Eles adquirem informação pela informação, já não necessariamente apenas de forma despoletada pelo exterior e à medida que é necessária, mas de forma internamente iniciada. Mesmo assim, e dadas as origens do comportamento, o teor emocional (*emotional overtone)*[1016] desta 'vigilância para a informação' manter-se-á[1017].

Até aqui está em causa a história evolutiva dos sistemas nervosos de acordo com os princípios gerais da evolução por selecção natural, através da selecção de organismos. O passo seguinte da evolução da consciência diz respeito ao funcionamento da selecção natural nos interiores não inteiramente fixados (*hard-wired)* dos sistemas nervosos dos próprios organismos. Começa então a evolução no cérebro, a terceira etapa para a evolução da consciência. A plasticidade que a evolução no cérebro supõe teria evoluído de forma aproximadamente contemporânea do processo acima descrito. Apareceram no entanto nesta via dois *media* para

[1014] DENNETT 1991: 180. Estas são as 'respostas de orientação' ou interrupções da actividade corrente. A reacção à detecção de eixos de simetria verticais seria um exemplo. O psicólogo O Neumann sugere que as respostas de orientação são o análogo biológico das situações com o lidar de uma situação de emergência numa embarcação com uma ordem de "Toda a gente para o convés!" (DENNETT 1991: 180).
[1015] DENNETT 1991: 181.
[1016] DENNETT 1991: 181.

uma evolução muitíssimo mais rápida do que a evolução dos organismos: os cérebros e os memes (o termo 'meme' é de R. Dawkins[1018], que o utiliza para nomear replicadores que não são as moléculas de ADN, mas que estão sujeitos a um processo de evolução considerado análogo).

O darwinismo neuronal – na expressão de G.Edelman[1019] – aqui em causa tem sido explorado teoricamente por vários autores, como J.P.Changeux, W.Calvin, J.Holland com os seus algoritmos genéticos, bem como pelo próprio G. Edelman. Independentemente da particular teoria, o que é importante para Dennett é conceber os princípios que regem os mecanismo neuronais da aprendizagem assim possibilitada. A capacidade de antecipar depende de uma aposta humeana na regularidade dos processos no ambiente que são importantes para os organismos. As instalações de antecipação 'referem-se' a essas regularidades. No entanto há processos que interessam a organismos e que não são processos regulares. Nesses casos, os sistemas que melhor lidarão com esses processos serão organismos capazes de se re-desenharem, i.e. organismos capazes de aprendizagem. Dennett chama a esta possibilidade fixação pós-natal do *design*. A fixação pós-natal do *design* existe em virtude de um processo idêntico ao processo 'pré-natal' de fixação de *design*: i.e. ambos os processos acontecem em virtude de um processo de evolução por selecção natural, que no segundo caso acontece no interior do sistema de controlo do indivíduo. Os selectores têm que ser já fixados, e a eles se apresentarão candidatos à selecção (estruturas cerebrais que controlam comportamentos). Estes processos evolucionistas são hoje objecto de modelizações em computador (de resto, de acordo com Dennett, estes modelos, mais do que simulações de processos cerebrais são realizações num suporte diferente de processos fundamentalmente idênticos [1020]).

O que é certo é que os cérebros são plásticos e capazes de se reorganizarem adaptativamente e que este é um novo *medium* para a evolução, que dá lugar a uma aceleração da evolução. '*Efeito Baldwin*' é o nome para o fenómeno de aceleração do processo genético de evolução despoletado pela evolução interna: populações de organismos cujo sistema nervoso é dotado de plasticidade detêm uma vantagem sobre os seus parentes 'rígidos'. Dennett exemplifica o processo com o "Bom Truque"[1021], um qualquer talento comportamental útil. Imagine-se uma população onde existe, nos indivíduos que a compõem, uma grande variação na instalação (*wiring*) dos cérebros à nascença. Apenas uma das instalações dá ao organismo

---

[1017] Para uma exploração desta ideia cf. HUMPHREY 1992 (que a aproveita para distinguir modos autocêntrico e alocêntrico da percepção).
[1018] DAWKINS [1976].
[1019] Cf. EDELMAN 1987.
[1020] Cf. MACHUCO ROSA, a publicar (Parte II, Sistemas Acentrados, nomeadamente os sub-capítulos: 1. Sistemas Dinâmicos, 2 Fenómenos críticos e redes de *spins*, 3. Redes neuronais artificiais, 4. A Nova Robótica e 4.3.1. O conceito de *hardware* evolutivo).

capacidade para o Bom Truque comportamental, que o favorece. Todas as outras são indiferentes (a situação representa-se por meio de paisagens de aptidão – *fitness landscapes*). No entanto os indivíduos, mesmo os que não nasceram com essa instalação, podem mover-se no espaço do *design* graças à plasticidade e todos tendem a aprender o Bom Truque. Sem a plasticidade, '*a miss is as good as a mile*', é indiferente falhar por pouco ou por muito. Com a plasticidade, a geração seguinte terá mais indivíduos mais próximos do alvo, que é a instalação para o Bom Truque. O processo continuará até à população ter fixado geneticamente o Bom Truque, que pode assim ser passado de forma relativamente rápida às gerações futuras. Como diz Dennett, «a agulha no palheiro torna-se o cume de uma montanha visível que a evolução pode subir»[1022]. O Efeito Baldwin não se identifica com a ideia lamarkiana de transmissão do aprendido. Trata-se antes de uma situação através da qual pode haver testes prévios, nos fenótipos, da eficácia do *design* por exploração do espaço de possibilidades próximas. A evolução no *medium* que é a plasticidade fenotípica pode favorecer a evolução no primeiro *medium*, a variação genética (embora haja um efeito de interferência com a evolução cultural, a qual tornaria desnecessárias fixações deste tipo[1023], nomeadamente por estar associada a um processo de exteriorização generalizada de produtos com *design*).

Até mesmo no cérebro de um animal como a rã, por exemplo, a evolução interna é muito mais rápida do que a evolução por selecção natural de organismos: as 'gerações' podem durar segundos e não dias, meses ou anos. É no entanto num tipo de controlo poderoso conseguido com ajustamentos da ordem dos milésimos de segundos que os humanos são melhores auto-controladores do que quaisquer outros organismos que também se auto-controlam, mas cuja atenção focalizada é curta e cuja capacidade de planeamento não alcança um longo prazo. Ora, as chaves dessa habilidade dos humanos são segundo Dennett a partilha de *software*, a auto-estimulação (nomeadamente a auto-estimulação linguística), e, em geral, as ligações virtuais assim conseguidas e em particular o estabelecimento de um centro de comando do sistema.

Para Dennett, as *ligações virtuais* são a pedra de toque da abordagem da consciência feita a partir de baixo e de dentro e têm um papel muito importante na transformação do problema geral que se coloca aos organismos que são agentes no mundo (um problema formulável como 'O que é que hei-de fazer a seguir?') no meta-problema 'O que é que hei-de pensar a seguir?'. Este problema está relacionado com a necessidade de controlo de alto nível do fluxo de informação no sistema de controlo do organismo. Para conceber o controlo, a função

---

[1021] DENNETT 1991: 184.
[1022] DENNETT 1991: 186.
[1023] Cf. DENNETT 1991: 199. Dennett refere a extinção da pressão de selecção para introduzir o Bom Truque no genoma.

executiva, Dennett vai buscar a Oliver Selfridge, o precursor de modelos descentralizados dos processos cognitivos, a ideia de 'Pandemónio': «Como o nome dado por Selfridge é tão apto, vou utilizá-lo de forma generalizada no livro para todos os seus descendentes»[1024]. Para se chegar à concepção correcta da evolução da consciência, a ideia de *pandemónio* terá que ser conjugada com a ideia de um *controlo centralizado* que é *virtual*.

Um terceiro *medium* da evolução intervirá nesta narrativa, um *medium* constituído pelos atrás aludidos memes, coisas não vivas mas que satisfazem a definição de evolução através dos parâmetros da variação, replicação e aptidão (*fitness*) diferencial. A evolução dos memes rege-se ainda pelo princípio segundo o qual a replicação não é necessariamente boa para qualquer coisa mas sim 'cega'. Dependendo de uma cadeia de veículos físicos, os memes são potencialmente imortais (embora estejam associados até agora às mente humanas e à competição e selecção que nelas existe). Os três processos referidos (evolução genética, evolução neuronal dada a plasticidade fenotípica e evolução memética) têm velocidades crescentes. A evolução cultural é em grande medida responsável pela instalação da Máquina Virtual da consciência. Este é um ponto que muitos críticos de Dennett consideram inconcebível e absurdo: Dennett concede um papel tão importante à linguagem no seu modelo de consciência que, sabendo-se que esta é relativamente recente[1025] e que o espantoso crescimento do cérebro humano estava concluído antes da existência de linguagem, fica aberta a hipótese de terem existido humanos neurofisiologicamente semelhantes a nós mas que não eram conscientes. Esta hipótese liga-se à recepção particularmente calorosa que Dennett faz da hipótese do psicólogo Julian Jaynes acerca da origem da consciência[1026] . A ideia que Dennett liga a J. Jaynes é a seguinte: se os nossos cérebros não são fundamentalmente diferentes, do ponto de vista anatómico, dos cérebros dos humanos de há 10.000 anos, por hipótese, e se no entanto nós somos mais inteligentes, a nossa maior inteligência deve ser uma questão de *software,* e de partilha de *software* e não de *hardware*. A arquitectura funcional criada por infestações de memes em cérebros humanos não será portanto capturável neurofisiologicamente, mas apenas a um nível de descrição mais abstracto, análogo ao nível do *software* nos computadores. O problema da consciência torna-se então no problema de saber como é que a consciência humana pode ser realizada através da operação de Máquinas Virtuais em cérebros humanos. O processo que é preciso compreender é o processo de geração e selecção de padrões neuronais.

[1024] DENNETT 1991: 189. O. Selfridge é um dos primeiros exploradores de redes neuronais e elaborou o modelo do pandemónio para o reconhecimento perceptivo. Cf. BECHTEL & GRAHAM 1998: 489-491 e 771. Cf. ainda BECHTEL, ABRAHAMSEN & GRAHAM 1998:11-13.

[1025] Dennett considera (DENNETT 1991: 190) que as especializações inatas chomskyanas são aquisições recentes e aproveitamentos de circuitos anteriores, juntamente com o Efeito Baldwin.

Segundo Dennett, só se conseguirá fazer sentido desse processo analisando-o a um nível bastante mais abstracto do que o nível neurofisiológico, já que aquilo que é necessário analisar são os efeitos da linguagem e da auto-estimulação linguística nos cérebros humanos. Para Dennett, o momento histórico matricial neste processo teria sido o momento em que um pedido de informação ou de ajuda (num estádio anterior da linguagem usualmente utilizado em direcção a outros humanos, de modo a despoletar os efeitos desejados, de modo talvez análogo ao que se passa hoje com as vocalizações de certos animais[1027]) foi ouvido pelo próprio, na ausência de outros. Este teria sido o início da exploração da auto-estimulação linguística, ligada ao pensamento voluntário. Este pensamento voluntário é custoso e lento relativamente aos processamentos cognitivos inconscientes. Ele é no entanto uma inovação essencial em criaturas em cujos cérebros o acesso interno é menos do que óptimo. Em criaturas assim, são muitas as situações nas quais especialistas cerebrais determinados podem possuir uma informação determinada sem estarem ligados aos especialistas que necessitam dessa informação. A auto-estimulação linguística 'serve para' sulcar, nestas circunstâncias, vias de comunicação interna não instaladas (essa capacidade é ainda notória nos humanos, por exemplo em casos de recuperação após lesões cerebrais[1028]).

É no contexto definido por este quadro evolucionista que Dennett introduz a seguinte definição de consciência: «A consciência humana é um enorme complexo de memes (ou melhor, de efeitos de memes em cérebros) e a melhor maneira de compreendê-la é vê-la como a operação de uma Máquina Virtual 'à maneira de Von Neumann' implementada na arquitectura paralela de um cérebro, que não foi projectado para actividades tais. Os poderes desta Máquina Virtual favorecem vastamente os poderes do *harware* orgânico subjacente no qual corre, mas ao mesmo tempo algumas das suas características mais curiosas, e especialmente limitações, podem ser explicadas como produtos laterais (*byproducts*) dos *kludges*[1029] que tornam possível esta curiosa mas eficaz reutilização de um orgão para um novo propósito»[1030]. Aparentemente não se poderia estar mais longe da filosofia. J. Searle[1031] comenta que esta teoria, que ele considera ser uma versão da IA Forte, nem chega a vislumbrar que o problema filosófico da consciência é a sua especificidade ontológica, devida à subjectividade.

[1026] JAYNES 1976. Cf. DENNETT 1998e, *J.Jaynes Software Archeology.*
[1027] Cf. o Capírulo 5 deste trabalho, especialmente o ponto 5.2.1 (Mentes Animais).
[1028] Cf. DENNETT 1991: 198 para a descrição de investigações relativas ao cérebro dividido.
[1029] O termo *kludges* é um termo utilizado por *hackers* para referir maneiras *ad hoc* de pôr uma coisa a funcionar melhor.
[1030] DENNETT 1991: 210.
[1031] Cf. SEARLE 1997: 97-115.

Dennett admite que vários dos conceitos utilizados na definição anterior só ficaram disponíveis para ajudar a pensar sobre o pensamento em virtude da história da ciência de computadores. Refere-se nomeadamente à ideia de Máquina Virtual como estrutura temporária[1032] e à ideia de serialidade, i.e. ao efeito 'gargalo de garrafa' da arquitectura de Von Neumann, *design* do qual todos os computadores digitais são descendentes directos[1033].

A ideia de Máquina Virtual, ou máquina que se comporta como outra máquina remonta à ideia de Máquina de Turing. No entanto a ideia matemática de Máquina de Turing é demasiado rigorosa para poder servir de modelo à vida mental humana sendo substituída em CE pela ideia de Máquina Joyceana. O conceito de Máquina Joyceana não é obviamente um conceito técnico como o conceito de Máquina de Turing. Com o conceito de Máquina Joyceana Dennett pretende chamar a atenção para as marcas da implementação de Máquinas Virtuais em mecanismos resultantes de evolução biológica. A ideia original de Turing (que afinal fazia lógica matemática quando criou o conceito de Máquina de Turing e procurava conceber a decomposição em passos elementares de todas as computações possíveis, i.e. procurava formalizar a noção de algoritmo e não pensar uma máquina real e muito menos um cérebro) é biologicamente irrealista. Aliás, a ideia de Máquina de Turing utilizada fora do seu contexto (as teorias lógicas formais) como modelo psicológico pelo funcionalismo, produz obviamente uma imagem intelectualista do processo de pensamento. O fluxo de consciência dos humanos não corresponde ao esquema de Turing: o fluxo de consciência não é um processo serial num espaço de trabalho restringido, tratando uma célula de cada vez, um processo para o qual dados e instruções são trazidos a partir de uma memória inerte e absolutamente confiável (a 'fita') sendo então sobre eles cumpridas operações primitivas de um conjunto finito[1034]. Apesar disso, segundo Dennett existem dois pontos importantes e definitivos na ideia de Máquina de Turing: (1) a ideia de que passos mecânicos podem constituir todos os processos inteligentes e (2) a ideia de que uma Máquina Universal se pode tornar virtualmente outra máquina. As Máquinas Virtuais são precisamente «conjuntos temporários de regularidades altamente estruturadas impostas ao *hardware* subjacente por um programa; uma receita estruturada de centenas de milhares de instruções que dão ao *hardware* um enorme e entrelaçado conjunto de hábitos e disposições

[1032] Não é apenas em cérebros que existe plasticidade, mas também em computadores. Estes também não estão completamente 'fixados' desde o início, podem implementar programas, receber dados, armazenar novo *software* na memória. São no entanto tipos diferentes de plasticidade.
[1033] DENNETT 1991: 214. Dennett comenta que os computadores deveriam ter sido chamados mentes electrónicas e não cérebros electrónicos, pois os computadores comuns são seriais como as mentes conscientes e não paralelos como os cérebros.
[1034] DENNETT 1991: 212.

reactivas»[1035]. O modelo para a fenomenologia humana comum não se identifica no entanto com a proposta de Turing: Dennett propõe que a Máquina Virtual da consciência é uma Máquina Joyceana, que uma tal Máquina Virtual não está desde o início instalada no sistema e que por isso mesmo vem a 'aperceber' o seu próprio funcionamento.

Nós temos acesso a um fluxo fenomenológico que parece ser serial. O problema que se coloca segundo Dennett é conceber a forma como uma máquina paralela (o cérebro) pode vir a implementar uma Máquina Virtual serial (a consciência). A diferença entre arquitecturas seriais e paralelas não é necessariamente muito relevante do ponto de vista teórico quando se trata de encarar o problema, já que a ideia de Máquina de Turing Universal serve precisamente para estabelecer a possibilidade do encaixe de máquinas virtuais sucessivas, por hipótese com arquitecturas diferentes. Cada uma dessa máquinas virtuais poderá ser reconhecida por meio de um determinado *interface*. A essa 'apresentação' chama-se a *ilusão do utilizador*. Olhando para o detalhe das instruções que constituem os programas ou máquinas virtuais, é possível 'não ver nada' e no entanto, a um nível mais abstracto, surgem entidades virtuais perfeitamente determinadas.

O problema consiste, como se disse, em saber como será possível obter uma 'máquina de uma coisa de cada vez' (uma máquina serial) a partir de uma 'máquina de muitas coisas ao mesmo tempo' (uma máquina paralela). A proposta de Dennett é a seguinte: do mesmo modo que é possível simular estruturas paralelas em máquinas seriais, o que foi reconhecido desde o início da era dos computadores[1036], é possível simular uma máquina serial, uma Máquina de Von Neumann, numa estrutura paralela. De facto, «as mentes conscientes são máquinas virtuais mais ou menos seriais ineficientemente implementadas no *hardware* paralelo com que a natureza nos dotou».[1037] O que seriam então os 'programas' que se instalam nas redes neuronais (cerebrais)? Dada a plasticidade, poderão ser instalados micro-hábitos (conexões entre neurónios), que constituirão macro-hábitos para o *hardware* e regularidades no comportamento da entidade. O problema seguinte é saber como são instalados esses programas. Se nas máquinas artificiais um programa pode ser instalado fazendo um *download* do programa para a memória (e assim o computador ganha imediatamente 'novos hábitos cognitivos'[1038]), num cérebro é necessário treino, nomeadamente auto-estimulação repetitiva,

---

[1035] DENNETT 1991: 216.

[1036] Cf. McCULLOCH & PITTS 1943, e o Perceptron de F. Rosenblatt (BECHTEL, ABRAHAMSEN & GRAHAM 1998: 32-33).

[1037] O problema da velocidade acerca do qual a prova de Turing nada diz é importante para Dennett aqui e também na refutação do Quarto Chinês, cf DENNETT 1987l, *Fast Thinking*.

[1038] Que a neurociência computacional futura venha a poder fazer o mesmo em humanos é uma hipótese muito presente na ficção científica cinematográfica. Recorde-se de novo filmes como *Existenz*

para a instalação de novos hábitos cognitivos. Se a CPU de um computador é rígida no tratamento de instruções, que são formuladas numa linguagem da máquina que é fixa, não há no entanto razões, no que toca a cérebros, para pensar que dois cérebros diferentes terão o mesmo sistema de interconexões (evidentemente este é de novo o problema da Linguagem de Pensamento, o problema de Fodor, tratado no capítulo 2). Assim, se dois cérebros vão partilhar *software*, e a aposta da teoria da consciência de Dennett é afirmar que vão, não poderão fazê-lo através de um processo tão simples como o *download* de um mesmo programa nas memórias de ambos. Aliás, a própria separação estrutural entre memória e CPU também não tem análogo em cérebros. É o próprio Dennett quem aponta todas estas diferenças. Ele considera no entanto que a analogia funcionalista entre consciência e *software,* mesmo sendo imperfeita, continua a ser esclarecedora por várias razões e nomeadamente porque:

(1) A consciência é demasiado recente em termos evolutivos para ser uma 'instalação' inata

(2) Efeitos 'culturais', exteriormente disponibilizados, são muito importantes na constituição de um fluxo de consciência de tipo humano

(3) Os traços funcionalmente importantes para a consciência são invisíveis ao escrutínio neuroanatómico já que resultam de inúmeras micro-instalações na plasticidade do cérebro (Dennett chega a afirmar que nenhum cientista cognitivo deve esperar vir a fazer sentido da consciência a partir da neuroanatomia, veredicto que certamente desesperaria pelo menos os neurocientistas).

(4) A consciência é pertinentemente caracterizada através da ideia de ilusão do utilizador de uma Máquina Virtual: o nosso acesso consciente ao que se passa no nosso cérebro[1039] é nulo.

3.3.5 A ilusão do utilizador da Máquina Virtual joyceana.

A ideia segundo a qual as características da consciência são uma ilusão do utilizador de uma Máquina Virtual (joycena) é o ponto mais difícil de assimilar do MEM. É o ponto onde cada um de nós é obrigado a perguntar se ser consciente poderá de facto consistir numa *ilusão,* a ilusão do utilizador de uma Máquina Virtual instalada num cérebro, o cérebro do corpo a que chamamos nosso. De facto quando se fala de ilusão do utilizador relativamente a um dado

(Cronenberg) ou *Matrix* (Irmãos Wachowsky). Neste último é por exemplo feito o *download* de um programa para 'saber guiar um helicóptero' na personagem Trinity.

[1039] Cérebro? Ou outra coisa qualquer? Como o saberíamos?

programa, 'cá fora' existe alguém que reconhece o interface num computador, i.e. existe um utilizador propriamente dito, que é uma pessoa. O problema com a transposição da ideia é, obviamente, saber para benefício de quem se daria a ilusão do utilizador. Ora, se o lugar de origem da ideia de ilusão do utilizador de uma Máquina Virtual é a interacção de uma pessoa com um computador (o particular programa ao qual corresponde uma determinada ilusão do utilizador, recorde-se, é a Máquina Virtual por oposição à máquina física) o que poderá significar a ideia de que a consciência corresponde à ilusão do utilizador de uma Máquina Virtual?

Antes de mais, a ilusão do utilizador de uma Máquina Virtual alude ao facto de o utilizador não poder dizer como é, por exemplo a nível de *hardware,* a particular Máquina Virtual com que lida, como está implementada ou a quantos níveis de distância do *hardware* se encontra. A aplicação da ideia a nós próprios (ou a qualquer ser consciente) produz o seguinte quadro: afirmar que pensar que eu sou consciente é uma ilusão do utilizador de uma Máquina Virtual é afirmar que eu não sei, ao ser consciente, como está essa máquina implementada no cérebro nem a quantos níveis de 'distância' (por exemplo do nível dos neurónios – ou outro *hardware* qualquer). O problema maior é que de certo modo, sendo essa ilusão (com as suas características de controlo, de serialidade, etc) uma ilusão, ela 'in-existe', e com ela toda a minha vida consciente (e eu com ela). O que podem tais ideias significar?

Para a ideia de Máquina Virtual (e a correspondente ideia de interface) ser legítima, o desdobramento entre utilizador e 'apresentação' que existe na interacção que acontece 'cá fora' não pode deixar de estar presente e Dennett admite-o[1040]. O que Dennett nega é que o utilizador tenha que ser um observador consciente, um agente cognitivo global, no caso a pessoa, propondo que o 'observador' está incorporado no próprio sistema, sendo constituído por «pedaços de interface cujos vários formatos continuam a constranger os tipos de questões que podem ser respondidas constrangendo assim os conteúdos que podem ser expressos»[1041]. A ideia é portanto que a superfície metafórica (o interface) é constituída pelo formato das interacções entre as partes do sistema.

Afirmou-se atrás que os humanos partilham *software* por aprendizagem, imitação e reforço. Cada um instala hábitos mentais organizados e pré-testados. Além do mais, o cérebro faz *load-off* de muitos dos dados necessários à prática desses hábitos mentais em *buffers* do ambiente (o que significa que o lugar e os materiais do pensamento humano não são totalmente interiores: os humanos que não conseguem por exemplo executar cálculos complicados nem

[1040] DENNETT 1991: 312 «How could there be a User Illusion without this separation? There couldn´t be».
[1041] DENNETT 1991: 312.

pensamentos sofisticados sem o apoio de símbolos escritos e diagramatizações). Escrita é um bom nome (de resto já utilizado...) para essa exteriorização e despossessão do mental. Mas o que no âmbito do MEM se sugere é que essa exteriorização foi 'interiorizada' de uma forma que foi importante para a consciência humana poder existir. Nomeadamente, um dos hábitos que os humanos adquiriram foi o hábito de falarem consigo próprios, i.e. de utilizarem línguas naturais para a estruturação e para o controlo das suas tarefas cognitivas e das suas vidas mentais. É certo que capacidades como a auto-exortação à recordação e à monitorização parecem essenciais no modo de vida humano e impossiveis sem a consciência, sem uma capacidade geral de supervisão e de controlo de sistemas cognitivos que permite sondar, encontrar defeitos no sistema e corrigi-los, reunir ou centralizar recursos separados[1042]. Ora, segundo Dennett, subjacente a todas estas habilidades está uma capacidade básica de tratar o meta-problema 'o que pensar a seguir?' com apoio na linguagem. Como se afirmou atrás, este problema é o problema sucessor do problema 'o que fazer a seguir?' que se coloca aos organismos. O recrutamento geral em situação de emergência (nas respostas de orientação vistas atrás) não é suficiente para o considerar resolvido, pode até dar lugar a excesso e a caos. É necessário um controlo central e uma recuperação de conhecimentos bem dirigida. Dennett chama a este problema o problema dos pássaros de Platão[1043], transposto para o cérebro. As respostas de orientação atrás referidas precisam de quem as organize. É preciso um controlo global dos especialistas separados: «Aprender a raciocinar é aprender estratégias de recuperação de conhecimentos para a superfície mental»[1044] e é aqui que aparece a necessidade de hábitos mentais, cuja vantagem consiste em moldar 'passagens de pensamento'[1045]. A veia ryleana de Dennett revela-se de novo no tratamento desta questão. Nomeadamente, G. Ryle sugeriu (e antes de Ryle, um número enorme de filósofos sugeriram o mesmo) que pensar é falar consigo próprio[1046]. Trata-se então de auto-estimulação e técnicas de auto-estimulação são essenciais para o pensamento sofisticado, por exemplo para o tipo de raciocínio que é explícito para o raciocinador. Por exemplo, a nossa memória não é uma memória RAM, não vamos nela onde queremos e quando queremos, de forma fiável. Daí, a existência de *kludges*, i.e. de maneiras *ad*

[1042] Cf. HOFSTDTER 1979, uma obra que visa precisamente as virtualidades da meta-cognição.

[1043] Cf. PLATÃO, *Teeteto*, 197-198 a , onde o problema é saber se o conhecimento é qualquer coisa que se pode possuir sem tê-lo junto a nós. Porque não basta ter os pássaros, é preciso que o pássaro certo venha quando é chamado.

[1044] DENNETT 1991: 223.

[1045] Como Dennett nota, até mesmo um humano contemporâneo, um pensador sofisticado não consegue manter de forma ilimitada a atenção presa ao problema que trabalha. No entanto somos capazes de lidar com problemas que demoram muito mais do que esse tempo curto a serem resolvidos. Daí a necessidade de estratégias como recapitulações e descrições para nós próprios, ensaios após ensaios. O efeito é lançar para a memória, sulcar, efectuar uma *Bahnung* propositada, utilizando o termo de Freud.

[1046] RYLE 1979.

hoc de pôr as coisas a funcionar, de hábitos individuais de auto-estimulação, como ensaios, mnemónicas, ritmos, sons, gestos, coçar cabeça, franzir o sobrolho, etc. Trata-se de sustentadores do processo de pensamento, marcas, ancoragens talvez não tão aleatórias quanto parecem. São afinal as marcas da adopção idissincrática da Máquina Virtual e da imposição de uma disciplina no cérebro individual em causa. Sendo estas as condições da instalação de uma Máquina Virtual num cérebro humano, justifica-se que Dennett chame a esta máquina uma Máquina Joyceana. As regras de transição procuradas por analisadores dos processos mentais como os psicólogos cognitivos não serão segundo Dennett regras puras, formais, mas imperfeitas. Não devemos esperar algoritmos ou ciclos de instrucções sistemáticos.

A grande objecção a toda esta exposição consiste obviamente em perguntar porque é que os mecanismos descritos haveriam de ser conscientes. A resposta de Dennett é a máquina não estava já pronta, instalada de forma maximamente eficiente desde o início, e que o funcionamento da Máquina Joyceana é tão perceptivel como qualquer das coisas no mundo que ela foi projectada para perceber. Como nota também por exemplo M. Minsky, perceber 'dentro' não é, nestas circunstâncias, mais difícil do que (ou diferente por natureza de) perceber 'fora'.

É com este 'jogo de espelhos'[1047] que a parte construtiva da teoria da consciência de CE culmina. Como se vê, é um erro pensar que o modelo de CE, apesar de pretender eliminar o Teatro Cartesiano, elimina completamente a percepção interior. A ideia de uma Máquina Virtual instalada no cérebro e que apercebe o seu próprio funcionamento do mesmo modo que apercebe qualquer coisa exterior é uma ideia acerca de percepção interior. A metade construtiva da teoria da consciência de CE é, assim, além de um modelo funcionalista, uma teoria da percepção interior. Esta percepção interior supõe um desdobramento entre audiência e 'palco' do teatro, mesmo que este teatro seja um teatro impreciso, não envolvendo portanto uma distinção absoluta entre consciência e não-consciência. É a percepção interior que permite compreender a ideia de ilusão do utilizador. Esta por sua vez 'dá' como caracteristicas da consciência determinados traços (como o controlo, a serialidade e a continuidade) que não se encontram nos processos neuronais subjacentes.

3.3.5.1 Ainda assim um interior: querer-dizer[1048], pandemónio e actos de fala.

«Whatever we may want to say, we probably won't say just that», Marvin Minsky[1049]

[1047] De acordo com o qual uma mente são padrões percebidos por uma mente, sem que este 'círculo' seja necessariamente vicioso. CF. HOFSTADTER 1979.
[1048] Utilizar-se-á esta forma verbal como tradução do verbo inglês *to mean*.
[1049] MINSKY 1985: 236.

A grande possibilitadora do tipo humano de mentes (e para Dennett do único tipo de consciência no pleno sentido do termo que conhecemos) é a linguagem natural. Nietzsche defendeu na *Gaia Ciência*[1050] que os humanos podem pensar e agir sem ter consciência e que a consciência se desenvolveu apenas sob a pressão da necessidade de comunicação. O desenvolvimento da linguagem e o desenvolvimento da consciência andariam, assim, a par. Em CE Dennett defende algo de análogo. De acordo com o que foi dito atrás, é *software* no cérebro que cria aquilo a que Dennett chama um milagre político interno, i.e que propicia o aparecimento de um comandante dos especialistas ou agentes sub-pessoais. De um ponto de vista exterior e global aquilo que se pode afirmar é que o controlo e a decisão acontecem nos e pelos sistemas cognitivos. O problema é conceber como podem Máquinas Virtuais em cérebros criar centros aos quais está associado o controlo executivo do comportamento e que à partida não estão lá, nos cérebros. De facto, um dos aspectos do encerramento do Teatro Cartesiano é o fim do Intencionador Central, um centro do qual o controlo das intenções de acção, inclusive as intenções semânticas, proviria[1051]. No entanto, a própria ideia de heterofenomenologia assume que há um autor, uma pessoa, um eu, que produz actos comunicativos que são 'recolhidos' pelo teórico da mente. Então, de alguma forma existe um autor, um comandante, e uma das suas principais tarefas é precisamente o controlo da comunicação com o exterior do sistema. Apesar disso, nada nos autoriza a procurar um sistema interno ao organismo que seria um eu-com-o-sistema-sob-controlo. Mas então qual é, em geral, a fonte do controlo? E qual, em particular, a fonte dos actos de fala? Esta questão constitui o objecto da secção *How Words Do Things With Us de* CE.

Recorde-se as identificações feitas por Shakey, referidas no ponto 3.3.1 do presente capítulo. Elas eram 'comunicadas ao exterior' de uma forma semelhante à forma como um PC 'utiliza' a linguagem quando nos pergunta solicitamente 'tem a certeza que quer pôr isso no lixo?'. Otto, o crítico do MEM, diria que é ilegítimo conceber o uso humano de linguagem à imagem dos relatos de Shakey ou das 'perguntas' 'endereçadas' pelo PC ao seu utilizador. Quando os humanos falam, eles querem-dizer (*mean*) aquilo que dizem. Quando os humanos formulam frases, eles moldam-nas de modo a exprimir com acuidade aquilo que querem-dizer. Isto seria conseguido prestando atenção à experiência consciente própria e ajuízando acerca das palavras que mais justiça fazem ao carácter dessa experiência. Nada disso se passa com

---

[1050] NIETZSCHE [1882].

[1051] Duas ideias das quais Otto não abdica são: (1) A ideia de criatividade na expressão linguistica e na acção e (2) A ideia de conteúdo determinado (para a expressão, para o controlo).

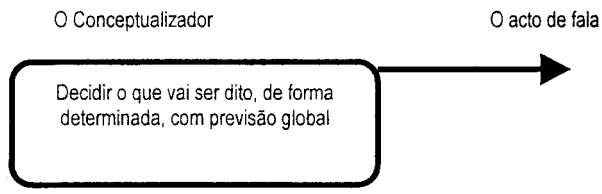
Shakey ou com o PC. Eles não têm interior nenhum, o input e o output estão ligados da maneira errada, não 'fica' um observador no meio que possa querer-dizer antes de os relatos serem produzidos, não existe um pensamento determinado à espera de ser posto em palavras. Para Otto, Shakey é um *zombie* e da mesma maneira que constitui um erro conceber as imagens mentais à imagem das 'imagens' de Shakey, é um erro conceber o querer-dizer à imagem da utilização de linguagem por Shakey. Pelo contrário, a primeira coisa que o uso de linguagem por humanos revela é que quando um humano fala, ele sabe o que quer-dizer, ele diz o quer-dizer e 'intenciona' exactamente *isso*. No uso de linguagem por um humano trata-se de pôr em público a vida consciente, que está antes ou atrás, e cuja expressão pode aliás ser mais ou menos perfeitamente conseguida, daí a necessidade de aperfeiçoar e a insatisfação que os humanos podem sentir ou sentem constantemente com a expressão das suas vidas interiores. Como sempre, a ideia de Dennett é que o parecer-ser pode e deve ser tomado como dado mas não sustenta qualquer pretensão teórica acerca do que há ou do que se passa. A produção da fala é um problema sério para a linguística, que aliás, de forma reveladora, o trata menos do que trata a análise da fala. Precisamente, encarar a produção da fala supõe que se lide com a questão da iniciação e do controlo, e, logo, com o problema do Intencionador Central, que quer-dizer, que inicia a fala, e que é o autor dos actos de fala.

Em CE Dennett trabalha sobre o modelo do psicolinguista holandês Willem Levelt[1052]. O modelo de Levelt prevê um lugar para o 'Conceptualizador', que cria o que o sistema vai dizer e decide que isso seja dito. De acordo com o modelo de Levelt, a fala não é produzida palavra a palavra: existe uma certa previsão global do que vai ser dito. Que existe uma certa previsão é visível por exemplo no fenómeno da prosódia, i.e. na entoação e distribuição desta pela frase. Vários erros de fala como *spoonerismos*[1053] são sugestivos do modo como é feita a selecção de palavras. Aliás, erros de fala só podem ser considerados erros se puderem de alguma forma ser considerados diferentes daquilo que o falante queria-dizer. Se tais fenómenos ocorrem é porque existe uma determinação do querer-dizer, apesar das interferências possíveis. Essa determinação é tarefa do 'conceptualizador', admitido por Levelt como uma reificação provisória que precisa de ser explicada. O conceptualizador decide pela performance de um acto de fala, envia uma ordem para a burocracia sob o seu controlo, a qual inclui as partes do modelo que são o formulador e o articulador, bem como as Relações Públicas que escolhem as palavras apropriadas, as tornam gramaticais, combinam o tom de voz e executam o acto.

[1052] LEVELT 1989.

[1053] 'Spoonerismos' são trocas de ordem nos componentes das palavras produzindo palavras inexistentes mas que deixam perfeitamente perceber a 'intenção' que lhes deu origem.

FIG. 4 O Conceptualizador

É evidentemente problemático dizer em que linguagem é dada a ordem do conceptualizador. Para Levelt, a ordem (apenas para actos de fala e não para todas as actividades cognitivas) é dada numa Linguagem do Pensamento. Este modelo de originação da fala corresponde à ideia de processamento através de uma hierarquia de rotinas, agentes e sub-agentes. Dennett considera em alternativa que a produção dos actos de fala deve ser concebida como dependente de um processo de pandemónio. Num processo assim, o eventual emparelhamento de conteúdos com expressões é o resultado final de competições, do fazer e desfazer de coligações. No modelo alternativo de produção de fala sugerido em CE a burocracia é substituída por um Pandemónio, um pandemónio de demónios[1054] de palavras. Tudo começa com modos de fazer ruído vocal, sem razão. Este ruído excita agentes, (na metáfora de Dennett pedaços de palavras a dizer 'deixa-me ser eu!') que 'procurarão' modulá-lo. O resultado é incompreensível (mas é já, por exemplo, inglês-incompreensível). Outros agentes moldam em palavras o fluxo de inglês-incompreensível. Várias frases-candidatas emergem, uma será pronunciada, a vencedora, mas logo a seguir a disputa será retomada e o falante ficará a ponderar sobre aquilo que deveria ter dito. No entanto, a pessoa que produz a enunciação asseverará que disse aquilo que queria-dizer. Ora, de acordo com o modelo de pandemónio dizer aquilo que se quer-dizer não envolve necessariamente a existência de um Intencionador Central. É precisamente num cenário de geração por processamento paralelo e de trabalho de agentes anónimos que se dá a 'apropriação' de uma frase pelo falante: esta é a fonte do conteúdo, e não uma ordem ditada *ex nihilo* e *ex cathedra* pelo Intencionador Central.

A ideia de Dennett quanto à produção da fala retoma a história de abertura de CE, o 'jogo de sociedade chamado psicanálise'[1055]. O jogo tem como resultado uma história, e no

[1054] O termo 'demónio' é utilizado no contexto da teoria cognitiva com o significado de agente de reconhecimento, intervindo em circunstâncias determinadas.

[1055] DENNETT 1991: 10-16. O objectivo do jogo é reconstruir um sonho que supostamente existiu. Diz-se a um jogador que quando ele saiu da sala, alguém contou o sonho aos restantes participantes. Ele deve então fazer perguntas acerca do sonho. Obtém depois respostas (sim ou não) aleatórias para as suas questões, respostas que são geradas por uma regra como 'Responder sim se a última letra da última palavra da pergunta fizer parte da primeira metade do alfabeto e não em caso contrário'. O jogador vai assim 'reconstruindo' uma história que não existiu e tenta através dela identificar o sonhador de tal sonho.

entanto não existe um autor da história. Apenas existe um processo do qual a história emerge sob o questionamento incessante de questionadores. Existem aqui dois problemas: um primeiro problema consiste em saber como pode o teórico evitar evocar um questionador inteligente, um segundo problema consiste em saber como será possível obter respostas para um batalhão de proponentes de questões. A solução de Dennett passa pelo emparelhamento dos problemas: os demónios de palavras são em paralelo os questionadores, os competidores e os juízes. Esta ideia segundo a qual o pensador de um pensamento não parte para a expresssão desse pensamento com um pensamento determinado e o indefensável Intencionador Central deve ser substituído por um processo evolutivo de geração de mensagens provem da investigação em Inteligência Artificial, e nomeadamente do trabalho de téoricos como M. Minsky[1056] e D. Hofstadter[1057]. Como diz M. Minsky na citação utilizada em epígrafe, o que quer que queiramos-dizer, provavelmente não queremos-dizer exactamente isso, i.e. não existe uma determinação prévia concebida do querer-dizer. O problema concreto consiste em saber quanta interacção existe entre os especialistas que determinam o conteúdo e o estilo daquilo que é para ser dito e os especialistas que conhecem as palavras e a gramática. De qualquer modo, a ideia de conteúdo determinado por um Intencionador tem que ceder.

Uma maneira de sustentar o modelo de produção por pandemónio consiste em analisar as intenções não concordantes de realizar actos de fala que podem (co) existir num mesmo indivíduo. Dennett refere exemplos de experiências realizadas pelo psicólogo inglês Anthony Marcel: a um paciente com visão cega são dadas instrucções para realizar um determinado acto de fala (dizer quando vê um *flash* de luz) através de três acções determinadas (dizer 'sim', premir um botão, piscar afirmativamente)[1058]. Ora, frequentemente, as três acções do paciente não vão no mesmo sentido. Várias patologias neuropsicológicas parecem também confirmar a dissociação das intenções de realizar actos de fala: na afasia de jargão[1059] os pacientes (cuja inteligência é normal) produzem performances verbais gramaticais mas totalmente descontroladas, enquanto que em pacientes com síndroma de Korsakoff[1060] (que acompanha casos graves de alcoolismo) acontece uma efabulação de experiências, com toda aparência de um discurso normal, e que é acreditada pelo efabulador, mas que nada tem de verídico. Estes são casos de anosognosia, uma vez que os pacientes não têm qualquer noção das anomalias. Casos semelhantes simplesmente sustentam o afastamento da ideia de um Intencionador

---

[1056] MINSKY 1985.
[1057] HOFSTDTER 1995 (embora a data deste livro seja posterior à data de CE, o trabalho relatado não o é).
[1058] DENNETT 1991: 248.
[1059] DENNETT 1991: 249.

Central, que quer exprimir um conteúdo determinado, na origem da produção da fala e apoiam a proposta de um modelo de Pandemónio para substituir a 'burocracia cognitiva hierárquica'. Anomalias como as referidas, i.e. casos de discurso produzindo-se 'sem dono', praticamente independente da pessoa que o pronuncia, não são de esperar em sistemas controlados e hierárquicos de produção de fala. Pelo contrário, milhares de demónios de palavras podem precisamente fazer com que pareça existir um Conceptualizador num processo em que os fins procuram materiais e os materiais 'procuram oportunidades'. De acordo com o modelo proposto, tanto pode ser o conteúdo-a-ser-expresso a ser ajustado como os candidatos à expressão verbal (Dennett recorda mesmo a ideia freudiana segundo a qual uma coisa se torna consciente tornando-se pré-consciente, ao ser ligada a apresentações de palavras que lhe correspondem)[1061]. Note-se que o modelo do Pandemónio torna insustentável a ideia de C&C de uma linha do apercebimento. Esta era acompanhada pela ideia segundo a qual erros em relatos da experiência própria teriam que situar-se de um ou de outro da linha (esta seria logicamente e funcionalmente clara mesmo que fosse neurologicamente indiscernível). Dennett considera agora que a ideia é insustentável quando se trata da produção de fala (e do controlo da acção em geral) porque, embora deva haver um *standard* para a correcção de erros na produção da fala, aquilo que funciona como *standard* não tem que manter-se idêntico nem sequer durante a produção de um único acto de fala. Assim, se se colocar a um sujeito uma questão quanto à acuidade de uma particular expressão linguística sua que pretenda capturar a experiência, deve-se considerar que ele não está em (muito) melhor posição para responder à questão do que um outro sujeito exterior.

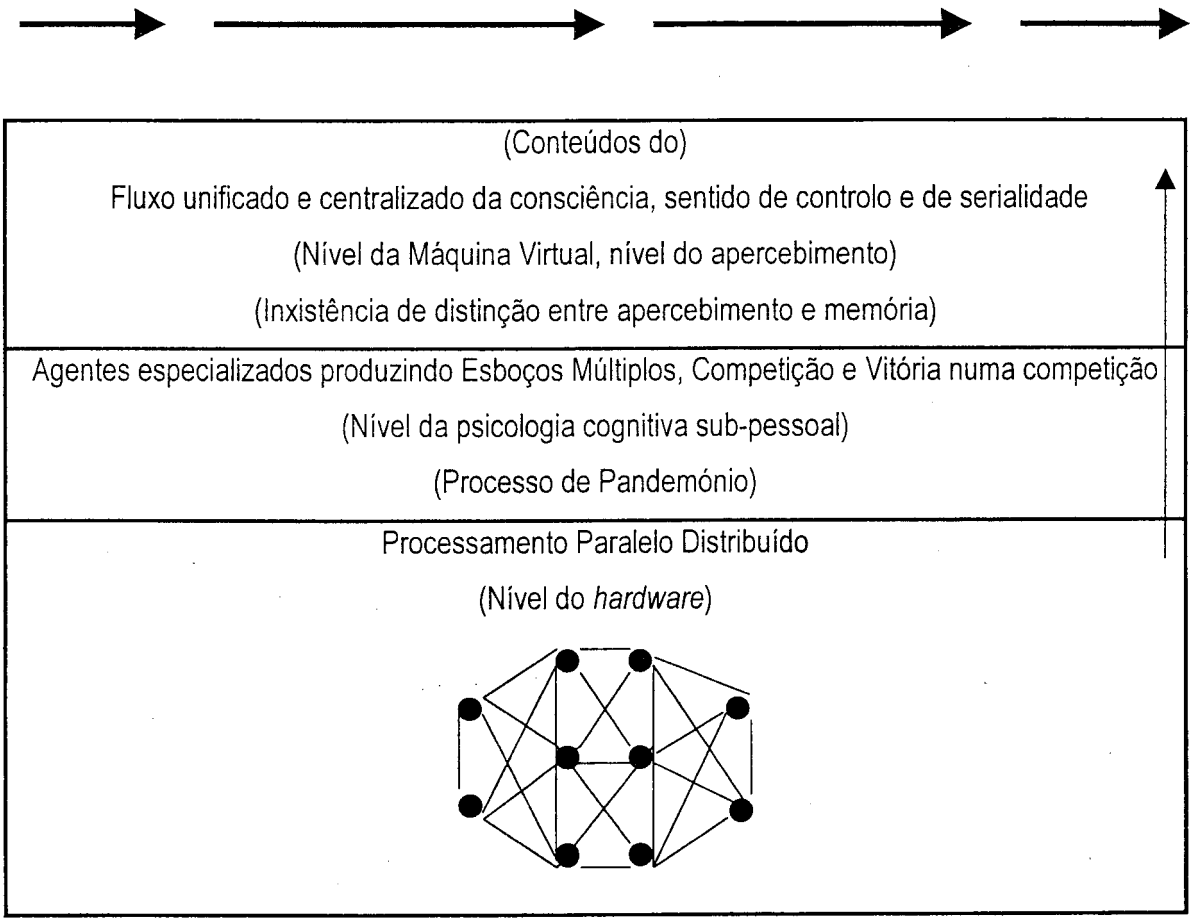
A conclusão geral da abordagem da produção da fala resume-se através de uma ideia sempre reiterada de Dennett: frequentemente só descobrimos o que queremos dizer dizendo-o. Isto contradiz a existência de uma intenção prévia ao acto de fala e afasta a ideia de um Componente Controlo claramente demarcado como aquele que aparece no modelo de BS. O modelo alternativo da produção por Pandemónio é evidentemente generalizável às acções intencionais em geral e a toda a teoria do controlo. É, assim, através da confluência do trabalho empírico sobre processamento paralelo e distribuído e sobre agentes especialistas semi-independentes que Dennett pretende reforçar a justificação a inexistência de um fluxo de consciência único e definitivo[1062]. A singularidade da consciência é substituída por «canais

---

[1060] DENNETT 1991: 249.
[1061] DENNETT 1991: 247.
[1062] O MEM como exploração desta ideia conjuga várias aportações: a ideia segundo a qual a consciência é conseguida por uma sociedade de especialistas distribuídos, equipada com uma memória de trabalho, chamada espaço de trabalho global cujos conteúdos podem ser emitidos para o sistema como um todo é,

múltiplos nos quais circuitos especialistas em pandemónios paralelos fazem as suas várias coisas, criando esboços múltiplos à medida que avançam. A maioria destes esboços de narrativa tem vida curta na modulação da actividade corrente do organismo mas alguns são promovidos a outros papéis funcionais, em rapida sucessão, pela Máquina Virtual do cérebro (...) O resultado só não é uma confusão porque as tendências impostas em toda esta actividade são elas próprias resultantes de *design*, algum inato e partilhado com outros animais»[1063]. O modelo proposto pode ser esquematizado em traços largos da seguinte maneira:

FIG 5. O modelo funcionalista de CE

como se viu no início do presente capítulo, a ideia de B.Baars. Baars sugere ainda que é a própria lentidão da actividade mental consciente que sustenta a hipótese de que o cérebro não seria para ser serial. A ideia de esboços múltiplos é comum em IA bem como as estruturas de dados projectadas para representar sequências temporais. Na filosofia Gareth Evans é responsável pelo desenvolvimento de ideias paralelas (EVANS 1982). Na neurobiologia W.Calvin pretendeu o mesmo com a máquina darwinista. A ideia de consciência como Máquina Virtual há muito tempo que circula, segundo Dennett. A ideia de especialistas básicos que constituem a mente tem uma importância óbvia no estudo das mentes animais, que são por vezes definidas como '*quilts*' de IRMs (*innate release mechanisms)* e FAPSs (*fixed action patterns*). É partilhada por exemplo por M. Gazzaniga que considera que o estudo dos défices neuropsicológicos revela que a mente é um feixe de agências semi-independentes, por Fodor, com a sua defesa da modularidade (FODOR 1983), por Minsky com os agentes em *The Society of Mind* (MINSKY 1985), etc.

[1063] DENNETT 1991: 253-254.

3.3.5.2 O Eu[1064].

Tweedledum: You're only one of the things in his dream!. You know very well you are not real.
I am real! said Alice and began to cry[1065].
Lewis Carroll, *Through the Looking Glass*

Afirmou-se no início deste capítulo que os críticos de Dennett o acusam de rebater a consciência fenomenal sobre noções funcionais de consciência como o acesso, o eu e os pensamentos de ordem elevada (estados mentais acerca de estados mentais de que se falará mais à frente). Em CE, um componente essencial do modelo de consciência é precisamente uma teoria do Eu[1066]. A ideia básica é que a existência de um Eu num sistema cognitivo físico resulta de uma passagem dos agentes especialistas que 'falam entre si' ao nível sub-pessoal, i.e. agentes ou sib-sistemas entre os quais existe passagem de informação, para uma entidade que 'fala consigo própria' tomando-se a si própria, do ponto de vista global, como unificada e como um centro ao qual é atribuída a autoria das acções de um corpo. De acordo com Dennett, uma tal passagem envolve a instituição de um centro de controlo virtual. Para esta instituição ser possível, deve ser produzida uma (auto) representação, o Eu. Este Eu servirá depois, na metáfora que Dennett vai buscar à física, como 'centro de gravidade' de uma narrativa biográfica produzida linguisticamente pelo sistema.

O Eu é posterior ao *self*, o sentido-de-si existente mesmo em sistemas biológicos não linguísticos[1067], que acompanha a fronteira instaurada por uma entidade viva, a fronteira entre si e não-si, que está na origem das razões num mundo de causas (mesmo que essas razões sejam inicialmente *free floating rationales* e não razões reconhecidas). Saber que coisa no mundo se é, quais são os limites daquilo que se é, é indispensável a todo o agente ou proto-agente, i.e. a qualquer entidade que controle o seu comportamento. Permitir um tal 'conhecimento' é a função do *self*. Os *selves* correspondem portanto a limites-de-si reconhecidos e mantidos por uma organização, embora não sejam coisas nem lugares (eles consistem antes em efeitos das operações de uma organização). Os limites-de-si são no entanto plásticos, extensíveis e retraíveis nas criaturas biológicas e o Eu humano é precisamente uma extensão linguística e

---

[1064] Esta questão será retomada no próximo capítulo, especificada então relativamente à identidade pessoal. Cf. MINSKY 1985, Capítulo 4 (*The Self*), Capítulo 5 (*Individuality*), Capítulo 6 (*Insight and Introspection*), e Capítulo 22 (*Expression*).
[1065] CARROLL 1995: 116.
[1066] A teoria apresentada aparecera já em DENNETT 1988i, *Why Everyone is a Novelist* (também publicado sob o título *The Self as a Center of Narrative Gravity*) e em DENNETT 1989b, *The Origin of Selves*.
[1067] Este ponto é bastante consensual. Cf. por exemplo DAMÁSIO 1999.

narrativa do *self*, uma extensão linguística pela qual o sistema se re-presenta para os outros e para si próprio. A narrativa biográfica constitui, tanto como os *selves* estendidos dos outros animais (por exemplo as carapaças dos caranguejos ou as barragens dos castores) uma auto-protecção.

Dennett pretende acentuar que o fluxo de narrativa produzido por um humano surge 'como se' saísse de uma só fonte, e essa fonte *seria* o Eu. No entanto, a proveniência e o correspondente sentido de autoria são de alguma forma ilusórios. O Eu, ou a vida do Eu, é um produto e não a fonte da narrativa. Mais precisamente, o Eu é o 'centro de gravidade narrativo', constituído na e pela narrativa, ela própria linguística e produzida de acordo com o modelo do pandemónio atrás referido[1068]. Considerando um humano, na prática o problema consiste em saber como interpretar situação em que uma pessoa diz por exemplo 'Eu sou o João' ou 'Eu sou a Alice'. Dennett propõe que os efeitos (i.e. a narrativa em que alguém faz o relato de si e se refere a si) não são causados por um autor com intenções. Dennett utiliza a imagem ilustrativa de uma máquina que escreve romances. Imagine-se que um romance está a ser escrito pela referida máquina e que nesse romance existe uma personagem que diz 'Call me Gilbert', como acontece no *Moby Dick* de H. Melville com Ishmael que diz 'Call me Ishmael'. A pergunta a fazer aqui é: 'quem fala aqui?', ou 'o que é isso que fala?'. Dennett sugere que quem fala é Gilbert, e que Gilbert é uma personagem criada através de uma narrativa ficcional involuntária a partir de actividades não inteligentes e não mentais. O que acontece com os humanos é exactamente análogo ao que acontece nesta situação. Também as narrativas biográficas dos humanos, cuja personagem central é o Eu, são feitas existir por processos não conscientes e não inteligentes. A realidade do Eu é comparável com a realidade de uma personagem num romance autobiográfico. A metáfora do centro de gravidade narrativo é inspirada pelo conceito de centro de gravidade na física: o centro de gravidade de um corpo é um ponto imaginário, um bom exemplo daquilo a que H. Reichenbach chama um *abstractum*. O centro de gravidade do corpo não é uma coisa a mais, uma coisa real no universo para além das partículas que constituem o corpo. Como *abstractum*, ele não está sujeito a constrangimentos físicos, por exemplo constrangimentos à deslocação: o seu movimento pode por exemplo ser descontínuo. Mas ao contrário do centro de gravidade de um objecto, cuja única propriedade é precisamente uma posição espaço-temporal, um Eu não tem uma posição espaço-temporal, a não ser grosseiramente definida. O que o Eu e o centro de gravidade têm em comum enquanto *abstracta*

[1068] O que é aqui dito acerca do eu aplica-se mais propriamente àquilo a que no próximo capítulo se chamará Identidade Pessoal ou história de si que tem como centro um Eu. O Eu é mais exactamente a representação linguística de si que permite a constituição da Identidade Pessoal.

é o facto de serem ficção úteis e operantes. Além dessa utilidade e operacionalidade, estas entidades ficcionais têm uma outra característica. As entidades ficcionais – por exemplo uma personagem num romance – são de certa forma *indeterminadas*. Isto significa que se se perguntar relativamente a uma personagem ficcional 'naquele dia 19 de Outubro em que o crime aconteceu, Sherlock Holmes, antes de partir para a investigação, tomou o pequeno almoço ou não tomou o pequeno almoço?', se nada acerca disto está mencionado no romance, não há, nem tem que haver resposta para tal questão. O filósofo inglês Derek Parfit[1069], por exemplo, considera que uma indeterminação análoga é característica da identidade pessoal humana[1070]. É a indeterminação que distingue os *abstracta* de outro tipo de objectos teóricos, a que Reichenbach chamou *illata*, entidades inferidas, como átomos ou neutrinos. A indeterminação advem do facto de os *abstracta* só possuírem exactamente as propriedades que a teoria em que figuram lhes atribui. Uma ficção não tem que ser criada por uma entidade não ficcional, que seria realmente real e consciente, agindo intencionalmente. Uma ficção pode ser criada por um dispositivo que não sabe o que faz, como um cérebro humano. É este o propósito da imagem da 'máquina que escreve romances': um Eu é o produto de um processo no qual não intervêm nem eus nem consciência nem controlo centralizado. No entanto, a narrativa constitui uma interpretação dos padrões de comportamento da entidade que a produz. O facto de os seres humanos serem Eus significa que eles são auto-intérpretes automáticos, produtores e produtos de uma narrativa em constante reescrita e que pode inclusivamente conter inconsistências. Se estes efeitos estão presentes, existe um Eu, embora o cérebro do humano não faça ideia do que está a fazer, assim como acontece com a máquina que escreve o romance no qual existe a personagem que diz 'Call me Gilbert'.

No caso normal, da produção narrativa emerge um único Eu. No entanto não é possível só por isso afirmar que deve necessariamente existir um único Eu por ser humano. Segundo Dennett, não é mais bizarra a existência de vários Eus do que a existência de um só Eu[1071]e, de resto, nem a mais unificada das pessoas é totalmente auto-possuída e una. É certo que as várias desunificações do Eu que foram sendo exploradas pelos teóricos da mente (desde o cérebro dividido[1072] até à Desordem de Personalidade Múltipla[1073], para não falar dos casos mais

---

[1069] PARFIT 1984.

[1070] PARFIT 1984. Esta ideia só pode evidentemente ser compreendida no âmbito de uma visão reducionista da identidade pessoal, segundo a qual segundo a qual não existe alguma entidade prévia à efectuação da identidade pessoal por algum tipo de continuidade (psicológica, por exemplo).

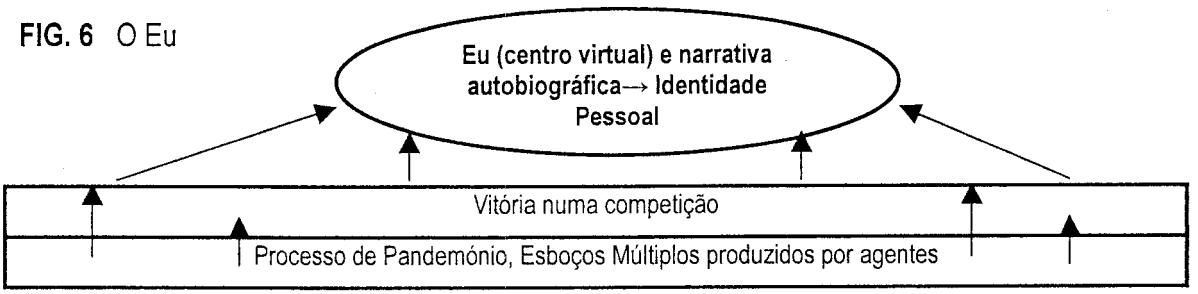
[1071] DENNETT & HUMPHREY 1989.

[1072] Chama-se cérebro dividido (*split-brain*) a fenómenos provocados pelo corte do corpo caloso (comissurotomia), uma prática dirigida nomeadamente ao controlo da epilepsia. Esses fenómenos consistem naquilo que parece ser uma consciência (dos campos visual e auditivo) 'separada' nas metades

clássicos de esquizofrenia ou paranóia, de *akrasia* e de auto-engano) colocam, como Nagel notou, o problema de decidir o que fazer com as funções morais e metafísicas associadas ao conceito tradicional de um Eu unificado associado a cada pessoa, uma vez que elas parecem ficar de algum modo estilhaçadas e impedidas por estas considerações funcionais[1074]. Mas de facto, de acordo com o MEM e de forma resumida, pelo menos de um ponto de vista cognitivo, o Eu a quem é atribuída a autoria da vida mental e o controlo das intenções é apenas uma representação de unidade global do sistema, resultante da vitória numa competição e não uma 'unidade prévia' a essa competição ou de uma outra ordem. Todas as atribuições biográficas feitas a esse Eu terão assim um estatuto ficcional.

A questão do Eu enquadra-se do seguinte modo no modelo acima proposto (o esquema focaliza o nível sub-pessoal e o nível do apercebimento):

FIG. 6 O Eu

3.3.6 A última palavra (filosófica) quanto ao Teatro Cartesiano.

A última palavra de Dennett quanto à consciência – a desqualificação dos *qualia*, o encerramento do Teatro Cartesiano e a incoerência da noção de *zombie* – decorre naturalmente do modelo apresentado em CE. Este pretende ser suficiente para justificar o estatuto de todos os fenómenos mentais e nomeadamente daqueles que aparentemente seriam estados fenomenais ou que decorreriam de uma originação interior com apresentação e apreciação, como as imagens mentais, a experiência de cores, os actos de fala e a introspecção. Evidentemente,

---

esquerda e direita do cérebro. Esta separação é provocada artificialmente segregando o input para os dois hemisférios cerebrais. Os indivíduos têm de resto um controlo normal do seu comportamento.

[1073] Esta condição, chamada *Dissociative Identity Disorder* desde 1994, está prevista no DSM (Diagnostic and Statistical Manual da American Psychiatric Association) que orienta os clínicos e consiste basicamente na 'ocupação' ou 'dominação' de um mesmo corpo físico, de forma alternada, por personalidades distintas. A personalidade dominante num particular período de tempo determina o comportamento. A etiologia desta desordem de personalidade é normalmente um acontecimento traumático na infância (por exemplo abuso sexual).

embora seja possível afirmar que Dennett constrói, com a sua teoria da consciência, um caso destinado a provar que 'não há real fenomenologia', é impossível interpretar uma tal afirmação como uma negação pura e simples da existência de *fenomenologia*, já que isso seria no mínimo contraditório com aquilo que é defendido acerca do mundo nocional na teoria do conteúdo. O que a afirmação significa é que alguma coisa na noção de *real* fenomenologia não faz sentido. Essa coisa é a sugestão de privilégio ou autoridade do sujeito relativamente aos conteúdos da sua própria consciência.

3.3.6.1 Mostrar ou dizer.

Dennett inicia a Parte III de *Conciousness Explained* – a parte finalmente filosófica da obra, em que o modelo apresentado é submetido à panóplia de testes dos filósofos (como os *zombies*, o Quarto Chinês, Mary e o morcego) retomando a questão das imagens mentais. As imagens mentais constituem aparentemente um obstáculo inamovível ao encerramento do Teatro Cartesiano na medida em que não parecem poder dispensar a apresentação[1075]. Como se viu atrás, o modelo das imagens mentais de S. Kosslyn admite um *medium* imagético, entidades quase-pictóricas e uma apresentação visual ou mostração interna dessas entidades quase-pictóricas. Uma tal mostração seria análoga àquela que acontece num écran (por exemplo num monitor de computador) e aconteceria aliás, segundo Kosslyn, de uma forma extremamente semelhante ao que acontece num vulgar computador: a informação pode estar armazenada na memória com outro formato, no entanto quando é recuperada a sua mostração é imagética e é sobre as mostrações imagéticas que as transformações são executadas e às mostrações imagéticas que as soluções dos problemas propostos aos sujeitos se reportam.

Ora, Dennett sublinha antes de mais que a alusão à mostração num tubo de raios catódicos (TRC) é *metafórica* (o que aliás Kosslyn admite). Relembrando Shakey[1076], Dennett começa então a introduzir modificações no quadro de Kosslyn. Existem sistemas que de facto manipulam imagens reais: por exemplo sistemas gráficos de computadores como sistemas CAD (*computer-aided design*) realmente manipulam imagens para resolver problemas de engenharia e de arquitectura. O problema é saber se se passará o mesmo no cérebro humano. Na memória do computador os objectos são objectos tridimensionais virtuais, definidos por coordenadas, sendo o ponto de vista do observador mais um ponto definido por coordenadas no mesmo

---

[1074] NAGEL 1979d, *Brain Bissection and the Unity of Consciousness*. Nagel considerou o problema relativamente aos casos de cérebro dividido (*split brain*).
[1075] DENNETT 1991: 285.
[1076] Cf. 3.3.1.

espaço. Dados acerca de propriedades de cor, opacidade, textura são também armazenados como informação codificada. A rotação de um objecto como um objecto de Shepard[1077] neste sistema consiste num cálculo de coordenadas e as conclusões acerca de superfícies visíveis e de ocultações são conclusões geométricas. Estes cálculos podem inclusivamente servir para criar movimento no écran. No entanto, tais sistemas que manipulam objectos tridimensionais virtuais são segundo Dennett algo de novo na natureza, não reproduzem o que se passa no cérebro humano. Vários problemas espaciais, aparentemente não mais complicados (em termos do cálculo envolvido) do que os casos estudados pelos psicólogos, provam-no[1078], na medida em que são irresolúveis mentalmente.

O 'argumento' de Dennett é de novo uma experiência mental. Dennett propõe que se imagine um sistema CAD para engenheiros cegos[1079], a que chama um sistema CADBLIND. O sistema resolveria questões acerca de imagens e produziria output numa forma não visual (como por exemplo linguagem Braille ou voz sintetizada). Quando um engenheiro cego se confrontasse com um problema tal como 'a superfície A do sólido S será ou não visível para o observador O após a rotação R?' ele colocaria a questão ao sistema e esperaria pela resposta. Como se pode prever, o objectivo de Dennett é provar que há um sentido em que o que se passa no interior do cérebro para haver imagens é um 'dizer' e não um mostrar, precisamente como Z. Pylyshyn defendeu contra S. Kosslyn.

Num imaginário Mark CADBLIND I existiria um sistema CAD, um TRC em frente do qual estaria um *Vorsetzer*[1080] (no caso um sistema de visão por computador com uma câmara de televisão dirigida ao TRC) e dedos robóticos para manipular o sistema CAD. Ao contrário de Shakey, este sistema realmente estaria perante uma imagem real num écran. Quando um problema lhe é colocado, Mark CADBLIND I gera imagens reais, nomeadamente visíveis para a câmara do *Vorsetzer*. Mas Dennett imagina em seguida um Mark CADBLIND II mais sofisticado, sem câmara e sem écran. Para que a mesma questão seja colocada, resolvida e utilizada pelo engenheiro cego não tem que existir agora qualquer mostração real. Pode existir simplesmente um mapa de bits, representando explicitamente cada ponto, enviado ao *Vorsetzer* através de um cabo, ou mesmo apenas uma codificação geral etiquetando regiões no mapa, sem necessidade de representar ponto a ponto as características da 'imagem'. As propriedades assim especificadas não têm que ser mostradas de novo a observador algum. É evidente que o ponto

[1077] Cf. o ponto 3.2.2. deste capítulo.
[1078] DENNETT 1991: 289.
[1079] DENNETT 1991: 290.
[1080] Traduzido literalmente *Vorsetzer* significa 'o que está sentado em frente a'.

de Dennett é que os sistemas CADBLIND manipulam imagens e resolvem problemas acerca de imagens sem qualquer *apresentação* propriamente dita.

Dennett não nega a partir daqui as capacidade imagéticas dos humanos estudadas por psicólogos como Kosslyn. Reconhece mesmo que essas capacidades imagéticas são benéficas na resolução de problemas (por exemplo a diagramatização, em contexto teórico ou outro, faz com que padrões saltem aos olhos e os mecanismos perceptivos humanos estão desenhados para reconhecer padrões) e nem sequer nega que um sistema de imagens com mostração (como o Mark CADBLIND I) possa existir. As pessoas não são sistemas CADBLIND e no entanto a mera possibilidade destes sistemas invalida a objecção colocada a uma teoria funcionalista da consciência como Máquina Virtual pela existência de imagens mentais que aparentemente exigem a mostração num *medium* imagético interno. De facto, também as imagens mentais das pessoas podem ser fenómenos suficientemente reais sem que tenha que existir apresentação interior num Teatro Cartesiano. O que a indeterminação e a abstracção das imagens mentais (e também a própria experiência visual) provam é que o cérebro diz sem mostrar: «Já notámos (...) como é difícil desenhar uma rosa que está mesmo à frente dos nossos olhos, ou mesmo copiar um desenho e a razão é que as propriedades puramente espaciais que se tem que identificar ou discriminar para desenhar bem normalmente foram deixadas para trás no decurso do processamento perceptivo, sumariadas em relatos, e não trazidas para mais utilizações»[1081]. Tudo o que é possível afirmar acerca de imagens mentais pode ser afirmado em termos de funções, disposições reactivas e juízos.

3.3.6.2 Querer-dizer, reportar e exprimir.

Para que conteúdos fenomenológicos existam não tem que existir aparição no teatro nem tem que existir ordem do autor. Outro aspecto da centralidade desconstruído em CE além da apresentação-mostração é o intencionar, o aspecto de comando supostamente envolvido no querer-dizer linguístico e no querer-fazer motor de um sistema cognitivo. À primeira vista, se existe intenção no querer-dizer (*mean*), deveria existir um Intencionador Central (nós próprios, quando falamos ou outro ser, quando produz linguagem). Ora, basicamente, como se viu atrás, Dennett argumenta que o que se passa dentro dos humanos no querer-dizer emitido ou compreendido é produzido por um Pandemónio, um processo acentrado que não inclui um decisor a cujo acto de fala corresponderia a intenção ou ordem.

[1081] DENNETT 1991: 295.

Na medida em que «a linguagem infecta e inflecte o nosso pensamento a todos os niveis»[1082], uma das incumbências do modelo de CE é lidar com a produção e a compreensão de linguagem. De acordo com Dennett, a linguagem é uma estrutura abstracta que disciplina o pensamento como nada mais o faz (mesmo se, ao contrário do que Fodor possa pensar[1083], a linguagem natural é análoga apenas a uma linguagem de programação, uma linguagem de alto nível, do nível da Máquina Virtual e não análoga a uma linguagem da máquina). Mas por outro lado, e é esse aspecto que aqui importa mais, a linguagem é ela própria responsável pela constituição de um agente centralizado que quer-dizer.

Se a linguagem tem um papel essencial no controlo do comportamento de tipo humano, é no entanto necessário, para além de um modelo da produção de linguagem (o modelo da produção por Pandemónio) que caracterize aquilo que acontece quando se fala, um melhor esclarecimento epistemológico da relação entre linguagem e fenomenologia, i.e. um esclarecimento do estatuto da linguagem naquilo que é dito linguisticamente acerca da vida interior própria. É com essa finalidade que Dennett retoma em CE a distinção entre reportar e exprimir desenvolvida por David Rosenthal no âmbito da sua teoria da consciência[1084].

Antes de mais, na sua teoria da consciência, Rosenthal distingue consciência de estado (*state consciousness*) de consciência de criatura (*creature consciusness*). Esta última consiste em estar desperto e sensiente e não é o que é necessário explicar[1085]. A consciência de estado pressupõe a consciência de criatura mas é o que é necessário explicar, pois é o que faz com que os estados mentais conscientes difiram dos estados não conscientes. Se todos os estados mentais fossem conscientes não poderia haver explicação da consciência de estado, mas não é esse o caso. A ideia de Rosenthal é que é possível explicar o que é para um estado mental ser consciente através de estados mentais que não são eles próprios estados conscientes. Estes estados mentais não conscientes serão depois explicados em termos não mentais. Note-se que Rosenthal explica assim a propriedade de 'ser consciente' de um estado mental como uma propriedade relacional e não como uma 'propriedade intrínseca' desse estado.

Rosenthal parte de uma diferença relativa à consciência de estado, uma diferença entre consciência transitiva e ser-intransitivamente-consciente. Estados mentais são intransitivamente conscientes se uma entidade for transitivamente conscientes desses estados: é o facto de uma criatura ser transitivamente consciente de um estado mental que faz deste intransitivamente

---

[1082] DENNETT 1991: 301.
[1083] DENNETT 1991: 302.
[1084] D. Rosenthal é um dos proponentes das chamadas *higher-order monitoring theories of consciousness*. Cf. BLOCK FLANAGAN & GÜZELDERE 1997, Parte X. Cf. também ROSENTHAL 1993 e ROSENTHAL 1997.

consciente. Que um estado seja intrasitivamente consciente não é uma propriedade intrínseca desse estado. A consciência transitiva, por sua vez, não é um tipo de consciência de estado mas um tipo de consciência de criatura. Daqui se obtém a definição com a qual Rosenthal se propõe resolver o problema de partida quanto à consciência de estado: um estado mental é consciente se fôr acompanhado por um pensamento de ordem superior (*higher order thought*, ou HOT) acerca dele. Como estes pensamentos de ordem superior não são usualmente pensamentos conscientes, não nos apercebemos daquilo em que consiste a consciência de estado.

É no âmbito teoria da consciência que Rosenthal introduz a distinção entre *reportar* e *exprimir* estados mentais que lhe servirá para caracterizar aquilo que se passa quando uma criatura descreve a sua vida mental. Basicamente, quando se trata de *exprimir* estados mentais trata-se de dizer os estados mentais sem nos referirmos a eles. Quando se trata de *reportar* estados mentais trata-se de fazer relatos acerca dos (nossos) estados mentais, referindo-os. Ora, é o reportar que tem uma ligação com a consciência: quando alguém *reporta* um estado mental próprio, o seu acto de fala *expressa* o seu 'pensamento de ordem superior' (*higher order thought*) de que está nesse estado mental. Exprime-se estados mentais de muitas maneiras: com comportamentos ou até com um estado mental reportando outro estado mental. Exprimir é tornar manifesto, seja como fôr. No entanto só é possível reportar através de actos de fala. O que é importante para Rosenthal é encontrar a pedra de toque dos estados (intransitivamente) conscientes e essa pedra de toque consiste em ser acompanhado por pensamentos de ordem superior que não têm que ser conscientes para que o seu objecto seja consciente[1086].

Segundo Dennett, a distinção de Rosenthal mostra claramente que quando alguém diz aquilo que pensa, essa pessoa não exprime directamente as suas crenças de ordem superior (i.e. as crenças sobre crenças). O que acontece é antes que as suas crenças (que poderiam jazer não convocadas há muito tempo) geram um pensamento episódico de ordem superior e é esse o pensamento que é expresso. Não se presta atenção ou focaliza o pensamento que se exprime e sim aquilo acerca de que esse pensamento é. O pensamento expresso pode portanto ser inconsciente, e é esse aliás o estatuto, de acordo com Rosenthal, da maioria dos pensamentos de ordem superior, exceptuando os pensamentos introspectivos (que não constituem a maioria dos pensamentos de ordem superior).

Embora a teoria da consciência de Dennett seja por vezes posta em paralelo com teorias da auto-monitorização como a de Rosenthal, Dennett nega que a teoria de Rosenthal

---

[1085] Para Rosenthal, entenda-se, mas Dennett ignora esse facto.

[1086] São os pensamentos introspectivos, estados de terceira ordem sobre estados de segunda ordem, que serão assim.

seja uma boa teoria da consciência (ou melhor, Dennett crê que Rosenthal avança uma útil análise conceptual mas apenas isso). As distinções de Rosenthal são introduzidas em CE com propósitos bem específicos. Mais precisamente, a teoria de Rosenthal é, conjuntamente com a interpretação da visão cega que a seguir se analisará, um dos apoios fundamentais para o ataque à noção de *zombie* que é tão essencial à teoria dennettiana da consciência. Isto deve-se ao facto de a teoria de Rosenthal permitir considerar – é essa a sua grande vantagem – que a questão da consciência diz respeito à ocorrência de pensamentos de ordem superior, permitindo, ao admitir pensamentos inconscientes acerca de estados mentais, acabar com alguns usuais princípios da distinção entre seres conscientes e *zombies*.

Para Rosenthal um estado é consciente se é acompanhado por um pensamento relativo a estar-se nesse estado, o qual pode ser inconsciente. O ângulo a partir do qual Rosenthal aborda o problema da consciência permite pôr totalmente de lado a intuição comum acerca do relatos de acesso à vida interior (de acordo com esta intuição comum os relatos pressuporiam apreensões internas prévias). A partir de Rosenthal, Dennett sugere que se acrescente ao sistema até agora proposto – um sistema capaz de ter imagens mentais e de querer-dizer mas que pode apesar de tudo ser um *zombie* — a capacidade de executar actos de fala que exprimem estados de consciência, e a capacidade de ter pensamentos de ordem superior, no sentido de Rosenthal. Dennett chama a este sistema um zimbo: «Um zimbo é um *zombie* que em resultado de auto-monitorização tem estados informacionais internos de ordem superior (embora inconscientes) que são acerca de outros estados informacionais de ordem inferior»[1087]. Os zimbos pensam que são conscientes e que têm *qualia*. Infelizmente estão errados mas nem eles próprios nem ninguém poderá alguma vez vir a descobrir esse facto. Se o adversário, o defensor do *zombie,* admite esta noção de zimbo, é a sua própria noção de *zombie* que cai por terra: o defensor do *zombie* teria que demonstrar que a diferença que propõe entre *zombies* e não-*zombies* não existiria igualmente entre estes zimbos e criaturas funcionalmente menos sofisticadas. Isso seria, de acordo com Dennett, muito difícil (aliás impossível) de conseguir. A teoria da consciência de Rosenthal serve como um elemento para a prova de que um tal *zombie* é simplesmente um ser consciente. Noutras palavras, é a sofisticação dos mecanismos do zimbo – a arquitectura cognitiva, a sensibilidade à informação – o responsável por aquilo a que se chama 'consciência'.

Neste momento tem-se a seguinte situação: ou a análise de Rosenthal se sustenta e a ideia de *zombie* cai, ou a ideia se *zombie* se sustenta e nesse caso é preciso mostrar que a análise de Rosenthal falha. É fácil imaginar em que sentido se inclina Dennett. Ele pensa que a

análise de Rosenthal se sustenta. No entanto, Dennett considera aquilo que Rosenthal faz é apenas uma análise lógica do conceito comum de consciência e o facto de não existirem pensamentos de ordem superior (*à la* Rosenthal) *salientes e independentes* constitui um problema. Evocando de novo o modelo da produção por Pandemónio, o que de facto acontece, segundo Dennett, quando alguém relata o que se passa consigo numa 'situação de Rosenthal' «não é entrar num estado de auto-observação de ordem superior, criar um pensamento de ordem superior, de modo a poder reportar o pensamento de ordem inferior exprimindo o pensamento de ordem superior. O que acontece é antes que o estado de segunda ordem (o estado melhor informado) vem a ser criado pelo próprio processo de enquadrar o relato (*frame the report*). Nós não apreendemos primeiro a nossa experiência no Teatro Cartesiano e depois, com base o conhecimento adquirido, possuímos a habilidade de enquadrar relatos para exprimir; o nosso sermos capazes de dizer como é é a base para as crenças de ordem superior»[1088]. É, em suma, a 'emergência' da expressão que fixa o conteúdo do pensamento de ordem superior, não tem existir um pensamento episódico a mais. O estado de ordem superior depende inteiramente da *expressão* do acto de fala (embora não necessariamente de um acto de fala ostensivo, i.e. constatável a partir de fora da pessoa).

De tudo isto retenha-se especialmente, pela importância para a teoria da consciência defendida em CE, que a *complexidade* funcional dos *zombies*-zimbos, nomeadamente a sua capacidade de estados informacionais de ordem elevada, i.e. reflexivos, importa muitíssimo quanto está em causa aquilo que a consciência é. Para Dennett é mesmo isso que está em causa: nada poderá ser comportamentalmente idêntico a um humano se não for funcionalmente complexo desta forma reflexiva[1089]. E se algo for funcionalmente complexo desta forma será necessariamente consciente.

3.3.6.3 Quebrar a barreira da testemunha: uma interpretação da visão cega.

A visão cega[1090], i.e. a visão de algo sem consciência dessa visão, representa à primeira vista uma objecção importante à convicção de Dennett segundo a qual a consciência não é isolável da cognição em geral. Essa convicção é, como se tem vindo a notar, a principal razão

---

[1087] DENNETT 1991: 310.
[1088] DENNETT 1991: 315. Dennett considera estar a esclarecer com estas análises o que anteriormente afirmara em C&C acerca da análise anscombiana da intenção e o que afirmara acerca do componente RP no contexto do modelo de BS.
[1089] POLGER 2000.
[1090] Cf. WEIZKRANZ 1986 e WEIZKRANZ 1997.

pela qual, para Dennett, os *zombies* são *logicamente impossíveis*[1091]. No entanto, os sujeitos com visão cega seriam '*zombies* parciais' reais (a fortiori possíveis), uma vez que neles a função cognitiva está presente e a consciência ausente. Surpreendentemente, Dennett defende em CE que o fenómeno da visão cega em vez de sustentar o conceito de *zombie* o destrói. Em conjunto com a ideia de pensamentos de ordem mais elevada, a interpretação da visão cega constitui o núcleo do caso erguido em CE contra a noção de *zombie*[1092].

A visão cega consiste, recorde-se, em casos em que pacientes são capazes de 'adivinhar' estímulos visuais (como *flashes* de luz, formas geométricas, movimentos) embora declarem taxativamente não os ver. Na análise que faz da visão cega, Dennett basicamente defende que aquilo que é usualmente chamado 'consciência fenomenal' é de facto riqueza informacional. Relativamente à discussão acerca da visão cega, ninguém nega que os sujeitos recebam informação visual, até porque o seu sistema visual, exceptuando o cortical, está intacto. Ninguém nega também que os sujeitos reportem sinceramente que não apercebem o que quer que seja. Dennett faz notar que os sujeitos precisam de 'pistas' (*cues*) para darem as respostas que os experimentadores procuram. Sem pistas nada acontecerá. Esta é uma diferença muito grande relativamente à visão normal, na qual as pessoas não precisam de 'pistas': um paciente com visão cega que espontaneamente 'adivinhasse', i.e. que não precisasse de pistas, geraria grandes dúvidas acerca do seu estado. A visão cega sem necessidade de pistas não parece possível: de acordo com Dennett, uma pessoa com visão consciente é capaz de utilizar a informação fornecida pelos seus próprios olhos sem pistas, enquanto que a pessoa com visão cega é caracterizada precisamente por necessitar de pistas para utilizar essa informação, i.e. ela necessita de ser forçada a adivinhar.

O estatuto das instrucções ou pistas neste tipo de situações é complicado, sobretudo quando se visa comportamentos que não são controlados explicitamente. Não teria por exemplo sentido instruir um sujeito da seguinte maneira: «quando estiver consciente da luz, pressione o botão da esquerda, quando a luz se acender mas não estiver consciente, pressione o botão da direita»[1093]. O que interessa Dennett, no entanto, é que o estatuto do controlo 'inconsciente' pode ser alterado. Dennett sugere que se imagine um sujeito com visão cega treinado para dar pistas

---

[1091] I.e. a noção de *zombie* é para Dennett, simplesmente contraditória. De facto, se de acordo com o MEM a consciência é um papel funcional, não faz sentido pensar que duas criaturas possam ser funcionalmente idênticas diferindo relativamente à consciência. Essa é de resto uma pretensão metafísica central das teorias funcionalistas da consciência.

[1092] Tanto que, como nota C. Siewert (SIEWERT 1993), se pode afirmar que o problema da visão cega coloca de forma localizada o problema do *zombie*, que por sua vez é aquilo contra o qual o MEM se define. Assim, se fôr possível rebater a interpretação que Dennett oferece da visão cega, será possível resistir ao afastamento dos *zombies*, e ao MEM em geral.

[1093] DENNETT 1991: 328.

a si próprio (*self-prompting*). Ele seria assim capaz de reconhecer quando é o momento propício para adivinhar. Segundo Dennett, apenas empiricamente se poderá decidir se isso é possível ou não. O problema de Dennett é saber se o sujeito se tornaria assim consciente dos estímulos em causa. A arriscada sugestão, central nesta interpretação, é que o sujeito se tornaria de facto 'consciente' dos estímulos. Otto, o crítico, contrapõe evidentemente que desenvolver um talento-conscientemente-controlado-de-adivinhar-quando-adivinhar não é idêntico a estar directamente consciente do evento sobre o qual se 'adivinha'[1094]: No primeiro caso falta alguma coisa para existir consciência visual (de acordo com Otto faltam os *qualia*, evidentemente).

Mas Dennett, como se sabe, não concede à partida uma tal diferença entre consciência fenomenal e consciência de acesso[1095], que seria na prática equivalente a uma distinção de género entre consciência e não-consciência. Pelo contrário, ele defende que aquilo a que se chama consciência fenomenal, cujos *qualia*, presença ou ausência se evoca é apenas riqueza de informação disponível e acessibilidade pronta dessa informação numa determinada situação. A diferença entre o paciente usual com visão cega e o paciente que aprende a adivinhar quando adivinhar imaginado por Dennett é, assim, uma diferença de grau, e é apenas nisso que consiste a diferença entre a (suposta) consciência fenomenal e outros tipos de apercebimento. Dennett exemplifica esta proposta com uma situação, o jogo de 'esconder o dedal' (*hide the thimble*)[1096]. De acordo com as regras, o dedal tem que ser escondido à vista, simplesmente quando alguém entra no quarto e o procura não o vê. Ou melhor, não-o-vê-embora-o-veja. Tudo o que a distinção entre a primeira situação (ver sem ver) e a segunda (ver) envolve é uma intensificação da consciência (*consciousness raising*). Ora Dennett sugere que seria exactamente isso o que se passaria no caso da visão cega 'auto-controlada'. A 'consciência' do indivíduo com visão cega não vem do nada: os estados informacionais em causa estão já presentes, no 'fundo' de apercebimento (como no caso do jogo de esconder o dedal), i.e. o conteúdo é já apercebido embora ainda não de forma plenamente consciente. A ideia é que uma ligação mais forte poderia ser construída no paciente com visão cega, uma ligação que intensificasse a consciência, como se intensifica a consciência de um provador de vinhos que aprende a distinguir vinhos ou a consciência da criança que de súbito vê o dedal. Essa ligação mais forte viria a fazer, segundo Dennett, com que o paciente declarasse estar consciente do estímulo que anteriormente apenas 'adivinhava'.

[1094] DENNETT 1991: 333.
[1095] Utilizando os termos de N.Block..
[1096] DENNETT 1991: 333.

Otto objecta[1097] que ainda que isso se verificasse essa consciência não seria consciência *visual*, pois os *qualia* visuais estariam ausentes. Dennett introduz então o caso da visão dérmica[1098], o caso de experiência com pacientes cegos em que estes são estímulados numa área (no ventre ou nas costas) por uma 'imagem' (um arranjo espacial de pontos). Também aqui, como na questão do imaginado treino do sujeito com visão cega, a questão é saber se se trata realmente de um 'ver', dada a estranheza do método de obtenção das 'imagens'. O facto é que os sujeitos vêm a ser capazes de reconhecer imagens, isto é vêm a ser capazes de interpretar como imagens de objectos os arranjos de toques na pele. No entanto, a questão quanto ao carácter 'visual' da experiência permanece. Ora, de acordo com Dennett, a única razão para não se falar aqui de 'ver' no sentido usual do termo é a pobreza relativa da informação. O facto de a visão não ser nestes casos acompanhada, nomeadamente, por efeitos por exemplo emocionais, é explicado por Dennett em termos da diferença de quantidade no fluxo de informação[1099]. Também na visão cega se trata apenas de menor quantidade de informação e a sugestão de Dennett é que é precisamente a diferença de quantidade que explica o facto de a informação ser sentida tão diferentemente (nomeadamente não ser sentida como experiência visual).

3.3.6.4 Ver é saber?

De modo a reforçar os princípios que regem a sua análise da experiência – neste momento poderíamos considerar que tais princípios são não apenas, em geral, o funcionalismo mas também o intelectualismo e o princípio da presença virtual – e continuando a ter como referência a visão, Dennett chama a atenção para o funcionamento do ponto cego na visão normal. O ponto cego não é apercebido pelo 'vidente', i.e. o vidente não apercebe uma descontinuidade nas imagens formadas. O facto é usualmente explicado fazendo apelo a um *preenchimento* (da zona correspondente). Para Dennet, como se sabe, a ideia de preenchimento é homuncular. Ele sugere então que o que acontece é que a região na qual 'cai' o ponto cego não corresponde a um buraco ou uma falta no campo visual porque a região está já etiquetada.

[1097] DENNETT 1991: 338.

[1098] DENNETT 1991: 339. Dennett fala de *prosthetic vision* (visão protética). A expressão visão dérmica é usada por N. Humphrey em HUMPHREY 1995:85. P. Bach-y-Rita, o criador do aparelho de 'substituição sensorial' afirma que os pacientes adquirem percepção visual (e não táctil) já que tal percepção os informa acerca das qualidades espaciais das coisas no ambiente.

[1099] Em DENNETT 1991: 341 Dennett cita o caso dos dois rapazes cegos aos quais foram mostradas por meio do aparelho fotografias da revista *Playboy* tendo ficado muitissimo desapontados com a ausência de reacção, embora pudessem aperceber o conteúdo das fotografias.

Assim, a região é representada (embora não individuadamente) sem que esteja actualmente a ser recebida informação[1100].

Assim como não tem que existir um preenchimento actual do 'ponto cego' numa imagem real, algo de análogo se passa com as cores. Fora dos cérebros humanos, existem maneiras diferentes de representar cores, várias das quais são apontadas em CE: por exemplo um sistema CAD pode representar cores associando um número de cor a cada pixel. Nem todas as maneiras de representar cores necessitam de representar actualmente e individuadamente a cor que representam de modo a serem a representação de cor que são. Por exemplo, a eficiência da representação da cor por números assenta no facto de não terem que ser preenchidos explicitamente os valores para cada pixel. O 'preenchimento' pode ser puramente informacional e em massa. Dennett não pretende defender que o cérebro humano utiliza um sistema de cores-por-números para representar cores. No entanto 'números' são evidentemente magnitudes quaisquer. Falando do cérebro falar-se-á por exemplo de um sistema de vectores para a codificação de cores[1101], e as magnitudes em causa serão qualquer variação física (por exemplo as frequências de disparos neuronais) suficiente para a codificação. O ponto de Dennett é que uma codificação semelhante não requer uma descodificação que 'traga de volta' a cor 'apresentada'. Assim como no exemplo do círculo cor-de-rosa na contracapa de CE o cor-de-rosa não existe[1102] (i.e. não há cor-de-rosa na imagem retiniana nem preenchimento num *medium* do valor de um dado parâmetro), pode haver uma etiqueta única para toda uma região num mapa[1103].

A questão da representação da cor no cérebro é obviamente uma questão empírica aberta. No entanto Dennett está interessado em aplicar à percepção das cores o seu princípio interpretativo da presença virtual que tem como exemplo central o 'papel de parede coberto de Marilyns'[1104] já referido no Capítulo 1. Recorde-se o exemplo: alguém entra num quarto e sabe que é o caso que o papel de parede está coberto de imagens de Marylin (e não de manchas indistintas que poderiam, mediante verificação posterior, vir a ser ou não imagens de Marilyn). A

[1100] É precisamente um caso de representação de presença sem presença de representação específica (i.e. sem que seja recebida informação específica).

[1101] Cf. por exemplo CHURCHLAND 1995.

[1102] Seria conveniente a presença neste local da imagem de que se fala. No entanto, e de acordo com os princípios de Dennett (e portanto cometendo de certo modo uma petição de princípio...) considerar-se-á que é possível descrevê-la verbalmente. Trata-se de uma grelha de linhas perpendiculares (13 por 13), em geral negras, excepto numa zona circular, definida sobre a grelha, em que as linhas são vermelhas. Os quadrados ou células definidos pelas linhas perpendiculares são totalmente brancos (embora não seja isso que se *vê*). O que se vê é aparentemente um tom cor-de-rosa que preenche a zona circular.

[1103] As interpretações de Dennett não são de todo consensuais. Cf. CHURCHLAND & RAMACHANDRAN 1993, para uma crítica ao total afastamento da noção de preenchimento.

[1104] DENNETT 1991: 354.

pessoa sabe que o papel está coberto de imagens de Marilyn e no entanto é impossível que todas as imagens tenham sido 'vistas' (a visão parafoveal é pobre e não é possível visar mais do que uma ou duas Marilyns de cada vez). O que acontece é que toda a região é simplesmente etiquetada como 'mais do mesmo', no caso, 'mais Marilyns'. Ver é assim 'saber' e a presença da maior parte das imagens de Marylin é virtual. A 'riqueza' está no mundo ele próprio. Não é no entanto isso que (a)parece ao vidente. A este parece-lhe ver *todas* as Marylins. A ideia de Dennett é que ele de facto as vê, não porque existam centenas de Marilyns representadas uma a uma no cérebro mas porque o cérebro representa que 'há centenas' (i.e. representa a informação, o conteúdo, e não as centenas unidade a unidade).

O desmantelamento do programa de protecção de testemunhas culmina assim numa teoria da presença virtual, em que a etiquetação cognitiva, o 'saber', substitui o preenchimento real. A etiquetação é virtual pelo menos em dois sentidos: pelo facto de ser um saber-que e pelo facto de não ter que estar já lá (a prontidão da resposta fica assegurada se existir uma pergunta). Se existir evidência contraditória, haverá reajustamento. No entanto, e nisso o caso do ponto cego é exemplar, não ter nenhuma evidência não é o mesmo que ter evidência contraditória, que perturbe e despolete o reajustamento. Concretamente, como no cérebro não existem precedentes de recepção de informação proveniente do ponto cego, também não existem 'agentes ansiosos por essa informação'. Logo, embora a informação não chegue não há 'reclamação' e a sua 'falta' não é sentida. Como diz Dennett, o ponto cego é um caso de negligência[1105] sem problemas, um caso em que todas as pessoas com visão normal sofrem de anosognosia, i.e. não se apercebem do seu próprio défice. O que Dennett pretende com os princípios da presença virtual e do intelectualismo é generalizar uma tal 'negligência' à nossa normal consciência de conteúdos. Em suma, nos supostos casos de preenchimento, o cérebro não preenche antes ignora. De novo Dennett reencontra um princípio sugerido por M.Minsky em *The Society of Mind* [1106], de acordo com o qual 'Nada pode parecer x a não ser que seja representado como x'. O MEM tem absoluta necessidade da ideia de negligência, que o princípio de Minsky reforça. É ela que sustenta a substituição da Testemunha pelos especialistas: os especialistas ou agentes procuram apenas o seu próprio objecto e nada mais. Evidentemente isto parece estar a deixar de fora (relegando-as por exemplo para estados mentais imateriais) as Marilyns que são vistas mas que não existem no cérebro. Elas realmente (a) parecem e não parece ser possível negá-las a não ser que esteja a ser negado, contra todas as evidências,

[1105] Nos sindromas neuropsicológicos de negligência as pessoas deixam por exemplo de 'apoderar/considerar' como suas partes do (seu) próprio corpo.
[1106] MINSKY 1985: 287.

aquilo que existe. A última palavra de Dennett é que se trata de presença virtual, de um 'saber' disponível no caso de alguma 'pergunta' ser feita. Assim, não é verdade, ao contrário do que objecta Otto, que o que não está lá no cérebro tenha que estar lá, algures, na mente consciente, quando uma tal presença faz diferença na experiência. De facto, nós, os 'utilizadores' dos nossos próprios cérebros, não somos capazes de distinguir por introspecção entre 'o que sempre esteve lá, na memória, armazenado sob a forma correcta' e 'o que é disponibilizado para apresentação pelos agentes' apenas quando uma 'pergunta' é feita. Pensar que seríamos capazes de tal distinção é esquecer que a nossa experiência presente se dá de acordo com aquilo a que M. Minsky chama a *ilusão da imanência*[1107]. De acordo com a teoria exposta, de certa forma até mesmo o 'sentimento de presente' associado à experiência depende dessa ilusão da imanência.

3.3.6.5 A Cor, de novo (e uns certos gozos e desgostos ligados aos *qualia*)[1108].

«But, Dan *qualia* are what make life worth living!», Wilfrid Sellars[1109]

«If all I want when I drink fine wine is information about its chemical properties, why don't I just read the label?», Sidney Shoemaker[1110]

Para além de procurar desconstruir a ideia de mostração de imagens, supostamente apoiada pelos estudos psicológicos e computacionais das capacidades imagéticas, e a ideia de querer-dizer comandado por um Intencionador Central, implícita em várias abordagens da produção de linguagem e da acção, o modelo de CE procura ainda desconstruir a ideia de espaço fenomenal (a que estaria associada uma distinção entre aparecimento e sentimento por um lado e disposições reactivas por outro) com uma teoria funcionalista da cor.

As cores são os exemplos por excelência dos *qualia*. A ciência física mostra que as cores não estão 'lá fora' no mundo. No entanto, como nós experienciamos um mundo colorido, as cores têm, aparentemente, que estar 'cá dentro na mente' como qualidades fenomenais, propriedades intrínsecas de experiências conscientes (não se vai afirmar que elas não existem!). A teoria funcionalista e evolucionista da visão da cor apresentada em CE pretende constituir

[1107] «The Immanence Illusion: Whenever you can answer a question without a noticeable delay, it seems as though the answer were already active in your mind» (MINSKY 1985: 155).
[1108] Para fundamentar a discussão que se segue, cf. HARDIN 1988 e HARDIN 1993, CLARK 1998 e CHURCHLAND 1995. Para críticas à teoria da cor defendida por Dennett cf. TOLLIVER 1994 e WHITE 1994.
[1109] Em conversa pessoal, citada em DENNETT 1991: 383.

mais um golpe, um golpe final, na noção de *qualia*. A questão da cor tinha sido abordada brevemente por Dennett em C&C. Fora então proposto[1111] que as cores eram propriedades funcionais (por oposição a propriedades físicas primárias e a propriedades fenomenais). Na altura a ideia era definida da seguinte maneira: «uma coisa é vermelha se e só se quando é vista em condições normais por humanos normais lhes parece vermelha, o que significa: há utilizadores dos termos para cores demonstravelmente não excêntricos e eles dizem sinceramente que a coisa parece vermelha. Que eles digam isso não depende de alguma qualidade interna mas da sua percepção do objecto, do facto de aperceberem-1 que a coisa é vermelha»[1112]. Isto significa que se todos os seres humanos fossem cegos à distinção entre vermelho e verde «seria conhecimento comum que os rubis e as esmeraldas eram ambos 'gred' – pois afinal pareciam a observadores normais exactamente como as outras coisas 'gred': carros de bombeiros, relvados (...), maçãs verdes e maçãs maduras»[1113]. Pessoas que vissem a distinção entre verde e vermelho não poderiam chegar ao pé dessas outras pessoas e afirmar que o seu sistema de visão era 'mais verdadeiro'. Em CE continuar-se-á a elaborar uma teoria funcionalista, agora apoiada em bases evolucionistas mais explícitas de modo a fundamentar uma tal posição quanto à realidade das cores.

De modo a tornar os 'qualófilos' mais sóbrios na discussão da natureza da cor Dennett faz notar que por exemplo os insectos têm visão da cor e ninguém mostra especial vontade de lhes atribuir consciência[1114]. É portanto razoável pensar que visão de cores sem consciência é não apenas possível como actual. O debate filosófico em torno da natureza da cor estrutura-se usualmente como um debate entre subjectivistas e objectivistas[1115]. Saber se as cores são

---

[1110] Em conversa pessoal, citada em DENNETT 1991: 383.
[1111] Cf. 1.3.3 do Capítulo 1 do presente trabalho.
[1112] DENNETT 1969: 146.
[1113] DENNETT 1991: 379.
[1114] DENNETT 1991: 377. Pelo contrário vários mamíferos aos quais todos nos sentimos tentados a atribuir consciência (como cães e gatos) não têm uma visão de cores tão rica com a nossa (são dicromatas), enquanto pássaros, peixes, répteis e os aludidos insectos (por exemplo abelhas), têm sistemas visuais tricromáticos semelhantes aos dos humanos e alguns têm mesmo uma visão de cores mais rica do que a dos humanos (por exemplo pentacromática). A classificação é feita em função dos tipos diferentes de pigmentos nos cones (células fotossensíveis da retina determinando a gama de radição electromagnética à qual o sistema é sensível). Entre os mamíferos, apenas os primatas possuem visão de cores, embora com muitas diferenças entre si. É um problema teórico para a biologia evolucionista saber por que razão têm visão de cor exactamente as espécies que a têm.
[1115] A exposição que se segue baseia-se sobretudo em HARDIN 1988, HARDIN 1993, TOLLIVER 1994 e HUMPHREY 1992, para além de DENNETT 1991, Capítulo 12, *Qualia Disqualified*. Dennett defende em CE uma teoria objectivista, funcionalista e evolucionista da cor. Humphrey argumenta que os nossos gostos e desgostos em relação a cores reflectem a nossa história evolutiva. J. Tolliver (TOLLIVER 1994) está particularmente preocupado em defender que o conteúdo da experiência de cor é informacional e não representacional. Hardin parte da investigação contemporânea sobre cores e visão de cores para a defesa de uma posição filosófica subjectivista acerca da natureza da cor, investigando possibilidades alternativas de reducionismo fisicalista acerca de cores (cores como comprimentos de onda da luz, cores como

objectivas é saber se é possível afirmar que elas existem como existem a massa e o movimento, i.e. como propriedades de objectos no mundo. Como não é legítimo afirmar simplesmente que as cores não existem no mundo mas apenas para o observador (não é legítimo pois este faz parte do mundo) trata-se antes de considerar, quando se discute a objectividade das cores, se elas serão as *causas* do facto de os objectos aparecerem coloridos ao observador. Noutras palavras, trata-se de saber se existirá uma relação sistemática entre as propriedades dos objectos que causam percepção de cor e o conteúdo da experiência de cor do observador[1116]. A maneira lockiana de considerar as qualidades secundárias – como poderes ou propriedades disposicionais que as coisas do mundo têm de provocar determinandos efeitos nas mentes de observadores normais – acompanha ainda hoje usualmente o objectivismo sustentado pela teoria física da cor. O problema é que é muito difícil dizer exactamente que propriedades no mundo 'provocam' as cores nas mentes de observadores normais. Não parece possível por exemplo dizer de uma maneira não trivial o que é que todas (e apenas as) causas de aparências verdes têm em comum que constituiria o seu serem 'objectivamente (vistas/visíveis como) verdes' por observadores normais[1117]. De facto, ligando a cor à radiação electromagnética com vários comprimentos de onda sendo reflectida e absorvida pelas superfícies, o que se verifica é que não existe uma propriedade simples P de superfícies tal que apenas as superfícies com essa propriedade P sejam (vistas como) vermelhas, ou azuis, ou verdes, etc. Superfícies com propriedades reflexivas diferentes podem ser vistas como sendo da mesma cor, e a mesma superfície sob diferentes condições de iluminação pode ser vista como sendo de cores diferentes[1118]. A relação entre os comprimentos de onda da luz absorvida e reflectida pelas superfícies e as cores vistas pelos observadores é portanto no mínimo indirecta.

Se não existe uma ancoragem objectiva das cores na maneira como as coisas são, se elas estão pelo contrário ligadas à experiência de cor, as cores serão subjectivas. De um ponto

---

disposições dos objectos para afectarem observadores normais em condições standard de observação, etc). Acaba por considerar preferível pensar nas cores como propriedades definíveis em termos de sistemas de estados neuronais de observadores e não por relação com a enorme variação no mundo exterior que origina estes estados: «colored objects are illusions, but not unfounded illusions. We are normally in chromatic perceptual states, and these are neural states» (HARDIN 1988: 111). Como Hardin acentua, qualquer ideia de ilusão de cor (uma ideia sem a qual não se exporá nada acerca de cores e mistura de cores) é imediatamente complicada: ela supõe uma falha na correspondência entre a cor que o objecto realmente tem e a cor que ele parece ter. O problema é evidentemente procurar determinar o que significa isso para um fisicalista.

[1116] É evidente que se pode desde logo dizer que há aqui uma concepção de objectividade errada, e que a objectividade não é uma relação entre aparências e a causa destas, mas precisamente independência em relação a aparências.

[1117] Quando se começa a olhar de perto, as coisas 'desaparecem todas'. Este princípio de CE também se aplica a noções inabdicáveis na colorimetria como as noções de observador normal e de condições standard de observação.

[1118] Cf. HARDIN 1988 para muitos exemplos.

de vista biológico, o que se verifica é que diferentes sistemas de visão de cor evoluíram de forma independente, dando lugar a espaços de cor diferentes em diferentes criaturas A visão de cores não proporciona às criaturas que a possuem acesso a 'géneros naturais'. Mas se, assim, 'ser vemelho' consiste num (a)parecer vermelho a um determinado tipo de seres, será circular explicar que algo (a) parece vermelho porque é (independentemente do facto de ser percebido) vermelho. Isto parece apoiar a intuição subjectivista segundo a qual as cores estão ligadas às experiências de cor. Por exemplo vermelho é a propriedade que acontece quando objectos (a)parecem vermelhos. O problema regressa então sob a seguinte forma: não há uma fenomenologia determinada da cor à qual ligar as cores[1119]. Se a intuição subjectivista fosse verdadeira as cores deveriam depender de experiências de cor estáveis. Ora não se encontra uma tal estabilidade na experiência de cor.

A posição (*objectivista, relacional* e *evolucionista*) de Dennett acerca das cores parte da seguinte ideia: «Algumas coisas na natureza precisavam de ser vistas, outras precisavam de ver»[1120] e assim «as cores foram feitas para serem vistas por aqueles que foram feitos para as ver»[1121]. O que a ciência física e biológica mostra é que as propriedades que os objectos têm de reflectir a luz fazem com que criaturas entrem em «estados discriminativos, distribuídos nos seus cérebros, e subjazendo a um conjunto de disposições inatas e hábitos aprendidos de complexidade variável (...) estes estados discriminativos dos cérebros de observadores têm várias propriedades primárias (...) e em virtude destas propriedades primárias têm várias propriedades secundárias meramente disposicionais. Em criaturas humanas com linguagem (...) estes estados discriminativos (...) eventualmente dispõem as criaturas a exprimir juízos verbais aludindo à 'cor' de diversas coisas. Quando alguém diz 'eu sei que o anel não é realmente cor-de-rosa, mas realmente parece cor-de-rosa' a primeira cláusula exprime um juízo acerca de alguma coisa no mundo e a segunda cláusula exprime um juízo de segunda ordem acerca de um estado discriminativo acerca de alguma coisa no mundo. A semântica de tais asserções torna claro o que as cores supostamente são: propriedades reflexivas das superfícies de objectos (...) e é isto que elas são de facto – embora dizer exactamente quais propriedades reflexivas são sejam baste complicado (*tricky*)[1122]».

[1119] Cf. os problemas levantados pelo metamerismo e a definição de cor como vista por um observador normal em condições standard em HARDIN 1993.

[1120] DENNETT 1991: 337.

[1121] DENNETT 1991: 378.

[1122] DENNETT 1991: 372-373. O problema quando se trata de dizer exactamente quais propriedades são é que «colors are not 'natural kinds' precisely because they are the product of biological evolution, which has a tolerance for sloppy boundaries when making categories that would horrify any philosopher bent on good clean definitions. If some creature's life depended on lumping together the moon, blue cheese and bicycles, you can be pretty sure that Mother Nature would find a way for it to 'see' those as 'intuitively

Em suma, embora os sistemas visuais não detectem propriedades simples no mundo (como propriedades de superfícies tais que apenas as superfícies que possuem essa propriedade são 'vermelhas'), as cores são propriedades objectivas, i.e. correspondem a estados discriminativos internos específicos[1123]. Nada obriga no entanto a afirmar que tais estados discriminativos têm propriedades intrínsecas e Dennett pensa que não há qualquer diferença qualitativa entre a maneira como um dispositivo como o CADBLIND Mark I realiza uma tarefa de comparação de cores e a maneira como os humanos a realizam[1124]: em ambos os casos existem estados discriminativos específicos e não existem quaisquer *qualia*.

A verdadeira chave da teoria das cores, sublinhe-se de novo, reside na resposta à questão 'por que é que existem cores?'. E a resposta ecologicamente relevante é a seguinte: as cores existem para codificar-por-cores. A cor e a visão de cor foram feitas uma para a outra: a visão de cor é 'acerca de' reconhecimento de padrões e as cores foram feitas para serem vistas por sistemas que podem vê-las. Assim, as cores estão ligadas a classes específicas de observadores e não faz sentido supor cores num mundo sem observadores. Não haveria razão para a existência de cor ou de visão de cor 'isoladamente', uma sem a outra. O facto de poder não haver algo de especificamente comum ao que é visto como a mesma cor por dados sistemas, o facto de não se tratar, na visão de cor, da detecção de géneros naturais, é mais um sinal da tolerância aos falsos positivos em sistemas cognitivos resultantes de evolução. Noutras palavras, há razões reais para a preferência e o horror por cores, mas não há razões para a existência de 'cores reais': «É um erro pensar que primeiro existiam cores – rochas coloridas, água colorida, céu colorido, ferrugem alaranjada e cobalto azul brilhante – e depois a Mãe Natureza[1125] chegou e tirou vantagem destas propriedades utilizando-as para codificar coisas por cores. O que aconteceu foi antes que existiam várias propriedades reflexivas de superfícies, propriedades reactivas de fotopigmentos, etc, e a Mãe Natureza desenvolveu a partir desta matéria prima sistemas de codificação por cor e sistemas de visão de cor mutuamente ajustados»[1126].

Logo que um sistema de visão da cor está instalado num organismo (feito para ver coisas que precisam de ser vistas, de acordo com o princípio acima) esse sistema serve para ver

---

just the same kind of thing'» (DENNETT 1991: 381). Esta razão explica aliás em parte por que os *qualia* são tão 'inefáveis e indefiníveis': não estão a ser tomadas propriedades básicas ou simples, mas apenas a ser feitas discriminações úteis ou que foram úteis para os antepassados do sistema. Em suma, é difícil dizer *o que é* (uma cor, um odor, um sabor), mas podemos dizer com toda a clareza por que é que é difícil (a razão é a apontada).

[1123] Que substituem as ideias de cor lockeanas.

[1124] DENNETT 1991: 374.

[1125] I.e. a evolução por selecção natural.

[1126] DENNETT 1991: 378.

muitas outras coisas, que não precisavam de ser vistas (nem do 'ponto de vista' do vidente nem da coisa vista). Esse 'bónus lateral' provavelmente dá conta, de acordo com Dennett, do estatuto de quase tudo o que a visão de cor humana actualmente nos dá, num ambiente em que a significação natural das cores praticamente desapareceu. No entanto continua a ser possível a significação artificial de acordo com os mesmos princípios, como o mostram vários exemplos[1127], embora seja certo que a mesmidade de cor (entre uma maçã vermelha e um vestido vermelho, por exemplo) é na maioria das vezes uma coincidência e não já algo de ecologicamente significativo.

Resta esclarecer um último ponto quanto à objectividade das cores. Embora os factos acerca das qualidades secundárias estejam por natureza ligados a um grupo específico de observadores, há maneiras fortes e fracas de conceber essa relação. Na terminologia de Dennett, pode-se dizer que as qualidades secundárias são *lovely* ou *suspect*. Supostamente alguém poderia ser *lovely* sem nunca ter sido observado pelo tipo de observador que o julgaria *lovely* (as disposições estão lá embora a qualidade vá depender da observação). No entanto, ninguém poderia ser *suspect* sem qualquer relação com alguém que o considerasse *suspect* (i.e. a qualidade nunca poderia ser definida sem já ter existido uma determinada relação com um observador). Ora as cores são, segundo Dennett, qualidades *lovely* (i.e. subjectivas de forma forte, no sentido não 'subjectivista', porque apoiado na evolução). A intuição de que uma esmeralda não observada é 'já' verde não tem assim que ser negada.

O facto de as cores e os cheiros serem feitos para serem vistos e cheirados introduz a questão do gosto e desgosto sentidos pelas criaturas capazes de sensorializar quando os experimentam. Não é por acaso que esses gostos e desgostos acontecem: eles têm razões evolutivas. Os detectores de qualidades não são 'repórteres desinteressados' mas avisadores, sinalizadores, depois 'moldados' e finamente trabalhados, nos humanos, através da linguagem. De acordo com Dennett, a ideia de M. McLuhan segundo a qual 'o *medium* é a mensagem' é mais verdadeira relativamente ao sistema nervoso do que a outro *medium* qualquer[1128]. O que queremos não é ser informados mas «ser informados da nossa maneira favorita (...) e as nossas preferências baseiam-se em inclinações (*biases*) que ainda estão instaladas nos nossos sistemas nervosos embora a sua significação ecológica possa ter desaparecido há milhões de

[1127] Por exemplo as cores dos cabos de aparelhos electrónicos ou as cores nos corredores de edifícios complexos como grandes hospitais que tornam possível distinguir, reconhecer e seguir pela cor (DENNETT 1991: 377).

[1128] DENNETT 1991: 384. Como se verá no Capítulo 5, este facto é problemático para o funcionalismo.

anos»[1129]. O que não faz sentido é pensar que uma propriedade intrínseca explicaria estas reacções. Otto rejeita totalmente que a maneira como as coisas aparecem seja desta forma identificável com as disposições reactivas idiossincráticas do sistema nervoso da criatura confrontada com um padrão de estimulação. No entanto segundo Dennett é exactamente isso e apenas isso que é referido quando se afirma 'estes são os meus *qualia*'.

O que interessa aqui, uma vez que as cores são o exemplo típico dos *qualia* e talvez o exemplo mais frequentemente utilizado nas experiências mentais acerca de *qualia* , é ver de que modo a teoria das cores proposta se comporta no confronto com tais experiências. A questão é importante pois, como se assinalou no início deste capítulo é em intuições acerca de *qualia* (*qualia* ausentes em *zombies*, *qualia* invertidos em casos de espectro invertido, *qualia* que Mary não tem, etc) que os adversários de Dennett apoiam as suas teorias da consciência. Ora, tomando como exemplo as fantasias filosóficas da inversão dos *qualia*, referidas no início do presente capítulo como um dos tipos de argumento que suportam intuições opostas ao que Dennett defende, o que acontece é que tais cenários pura e simplesmente pressupõem que as 'disposições reactivas' e a 'maneira como as coisas parecem ser' são coisas separáveis. Tudo o que foi aqui afirmado acerca de cores mostra que Dennett se atem ao princípio central de *Quining Qualia* segundo o qual não é possível uma comparação dos *qualia*, já que a comparação (seja entre sujeitos, seja intrasubjectiva) pressuporia (injustificadamente) a referida separabilidade. Tomando um caso intrapessoal de espectro invertido, teríamos por exemplo uma pessoa que acorda um dia com os *qualia* invertidos (a erva ficou vermelha, o céu amarelo, etc). Como mais ninguém nota nada de anormal (seria importante que a diferença fosse súbita e não gradual para ser notada pela própria pessoa), o problema deve estar na própria pessoa, que conclui que algum neurocientista maligno deve ter 'trocado os cabos'. Ora, o que Dennett pretende é que se de facto todas as disposições reactivas tivessem sido trocadas o comportamento relacionado com cores e a discriminação por cores também teria sido alterado: pura e simplesmente não há maneira de imaginar que apenas se interfere com os *qualia* e que a pessoa apercebe a situação da maneira descrita. Dennett ilustra a sua posição com o exemplo do carro pintado da exacta tonalidade de azul que recorda o carro em que alguém uma vez teve um acidente. Feitas as trocas, no início não se reagiria ao azul-invertido (amarelo, suponha-se) mas uma vez estando tudo no sitio, voltariam as disposições reactivas e, nomeadamente, perante a pergunta 'o carro do acidente de que cor era?' dir-se-ia 'azul como isto' sem hesitar.

[1129] DENNETT 1991: 384. O psicólogo N. Humphrey relata experiência com cores em macacos e humanos em HUMPHREY 1995.

As experiências imaginárias com *qualia* invertidos costumam supor duas 'inversões', uma das quais restauraria o estado inicial (por exemplo por habituação). O problema é: depois da restauração, os *qualia* ainda estariam invertidos ou não? A finalidade de tais experiências imaginárias é «descrever um caso no qual seja óbvio que os *qualia* estariam invertidos quando as disposições reactivas estivessem normalizadas»[1130] e de facto muitas pessoas tendem a pensar que são concebíveis casos em que os *qualia* ainda estão invertidos quando as disposições reactivas estão já normalizadas. Dennett pensa que a 'intuição' existe porque essas pessoas pensam que a adaptação ocorreu *pós-experiencialmente*. Mas o conceito de 'adaptação interpretativa pós-experiencial' é evidentemente ilegítimo no âmbito do MEM. Em suma, e levando ao limite a pretensão funcionalista de acordo com a qual a consciência é um papel funcional (e não um ocupante[1131]) é perfeitamente coerente considerar como Dennett considera que os cenários de inversão de *qualia*, readaptações e *qualia* que se mantêm invertidos pura e simplesmente são inconcebíveis: «não há possibilidade de isolar as propriedades apresentadas na consciência das reacções múltiplas do cérebro às suas discriminações»[1132]. Enquanto exemplo típico de consciência, as cores mostram que o está em causa na discussão é o que é apercebido no apercebimento, o que é discriminado em virtude das funções do sistema, e não alguma coisa 'a mais'.

3.3.6.6 Mary e os *zombies*. O Quarto Chinês. O morcego.

A teoria dennetiana da consciência recai em última análise sobre os problemas que consistem em (1) saber como se sabe que se é consciente e (2) saber o que se sabe quando se sabe que se é consciente. Segundo Dennett a resposta só pode ser 'continuista', i.e. ela deve ser dada sem admitir à partida uma distinção de natureza entre conteúdo (do apercebimento) e consciência. É em parte com base nestes pressupostos que Dennett pretende afastar o epifenomenismo, a possibilidade de que tudo o que foi dito nada diga ainda sobre consciência que poderia vir ou não vir juntar-se aos funcionamentos descritos de uma forma que não faria diferença causal, não alternado portanto a descrição mas constituindo um outro problema e uma outra realidade. Embora o caso erguido contra o *zombie* tenha uma função análoga, é especialmente sobre a avaliação do Argumento do Conhecimento de F. Jackson que recai, em CE a função crucial de abordar as questões referidas e de afastar o epifenomenismo. De facto, o

[1130] DENNETT 1991: 397.
[1131] POLGER 2000.
[1132] DENNETT 1991: 393.

epifenomenismo seria a grande alternativa ao modelo de consciência proposto em CE e apenas demonstrando o quanto e como o epifenomenismo é absurdo a proposta se consolida.

Dennett reconhece que o Argumento do Conhecimento de F. Jackson[1133], enunciado no início do presente capítulo, convoca irresistíveis intuições acerca de *qualia* servindo-se precisamente da experiência de cor. Considera no entanto que tais intuições – que levam a pensar que mesmo conhecendo todos os factos físicos Mary aprenderia alguma coisa no momento em que pela primeira vez experienciasse a cor – por mais irresistíveis que sejam, estão erradas. De acordo com Dennett, Mary não aprenderia nada. Antes de mais, a conclusão do argumento de Jackson segundo a qual Mary aprenderia qualquer coisa saindo do quarto (nomeadamente, como-é-experienciar-cores[1134]) decorre de um mau entendimento das premissas. Como é sabido, na situação de Jackson Mary conhece supostamente todos os factos físicos, nomeadamente neurofisiológicos sobre o que acontece quando ocorre visão de cor, mas nunca experienciou cores. Ora Dennett declara antes de mais que a ideia segundo a qual Mary tem toda a informação física, conhece todos os factos, acerca da causas e efeitos da visão de cor é pura e simplesmente inimaginável. Aquilo que se imagina para configurar a situação de Jackson é outra coisa, por exemplo todo o conhecimento *actual* acerca da neurofisiologia da cor.

É certo que numa imaginação razoável do caso sair do quarto mostraria a Mary algo de novo. No entanto, precisamente, numa imaginação razoável do caso, Mary nunca poderia 'ter toda a informação física'. Por outro lado, Jackson evita explorar o que Mary saberia fazer e reconhecer quanto a objectos coloridos, dado todo o conhecimento que ela é suposta possuir. Se se explorasse tal aspecto concluir-se-ia por exemplo que perante objectos Mary diria talvez 'Isto é azul e é diferente disto, que é vermelho'. Ela fá-lo-ia a partir do seu conhecimento neurofisiológico, aplicado às suas próprias disposições reactivas perante tais objectos em situações concretas. Ter todo o conhecimento neurofisiológico significaria necessariamente conhecer os efeitos neuronais que o confronto com a propriedade 'ser azul' provocaria.

A grande aceitação que a conclusão do caso de Mary encontra é para Dennett um clássico caso do síndroma dos filósofos que consiste em «tomar erradamente uma falha da imaginação[1135] por um *insight* acerca de necessidade»[1136]. De qualquer modo, e confrontando Mary com o modelo de CE, Dennett defende que, de acordo com a concepção funcionalista de consciência, Mary não aprenderia nada de novo ao sair do quarto. Precisamente, ela poderia

---

[1133] JACKSON 1982. Para uma defesa do argumento relativamente às críticas de Dennett, cf McCONNELL 1994.

[1134] O que é, para Jackson, aprender alguma coisa acerca do mundo e da experiência que dele temos.

[1135] A falha da imaginação é aqui, evidentemente, uma falha de reconhecimento dos limites da imaginação.

utilizar o seu conhecimento neurofisiológico para reconhecer que um objecto vermelho é vermelho quando o visse notando os efeito da visão do objecto nas suas próprias disposições reactivas. Não ficaria surpreendida e portanto não aprenderia nada de novo.

Como se sabe, o caso de Mary permite a Jackson concluir pela falsidade do fisicalismo (definido como a doutrina segundo a qual conhecer todos os factos físicos é conhecer tudo o que há para conhecer) e pelo epifenomenismo (ao conhecer toda a informação física Mary não conhece tudo o que há para conhecer porque há mais qualquer coisa, i.e. existem *qualia* epifenomenais). Ora segundo Dennett o epifenomenismo é uma doutrina absurda[1137]. De facto, o principal 'argumento' de Dennett a favor da metafísica da consciência correspondente ao MEM é declarar que a única alternativa seria o epifenomenismo. É de resto por considerar o epifenomenismo uma doutrina absurda e por considerar que ele está intimamente ligado com a figura do *zombie* que Dennett considera de forma tão evasiva a importância deste em experiências mentais acerca da consciência. Importa portanto, de modo a esclarecer a proposta metafísica de CE, compreender exactamente o que é o epifenomenismo e porque é que este é (ou não é) assim tão absurdo.

Em geral o epifenomenismo é a concepção do mental de acordo com a qual este não tem por si poderes causais e portanto não tem efeitos físicos, é 'um efeito sem efeitos', o que proíbe desde logo pelo menos uma interacção de género cartesiano, especificamente uma eficácia causal do mental sobre o físico. A isto pode acrescentar-se a convicção de que todos os efeitos são físicos, inclusive os acontecimentos mentais, logo podem ser completamente esclarecidos nos termos da ciência física. De acordo com autores como Jackson, que o defendem, o epifenomenismo é também a tese segundo a qual factos sobre a experiência consciente não sobrevêm aos factos físicos. Ora, para Dennett, há aqui dois conceitos de epifenomenal a considerar, um conceito filosófico e um conceito psicológico. O conceito filosófico de epifenomenal como aquilo que não tem quaisquer efeitos físicos no mundo, aquilo que é causalmente irrelevante e portanto irrelevante para uma explicação – por oposição ao conceito psicológico de epifenómeno como efeito lateral ou propriedade não funcional – é um conceito

---

[1136] DENNETT 1991: 401.

[1137] Isto é algo que Dennett admite implicitamente, praticamente sem argumentos. No entanto, o epifenomenismo pode ser coerentemente defendido e imaginado, embora seja para muitos autores uma concepção 'deselegante' (cf. CHALMERS 1997: 402 e CHALMERS 1996: Capítulos 4 (*Naturalistic Dualism*) e 5 (*The Paradox of Phenomenal Judgment*)). Chalmers defende de resto que posições usualmente postas de lado sem mais considerações como o pampsiquismo, o epifenomenalismo e o interaccionismo não são assim tão absurdas quando está em causa o lugar da consciência no mundo de acordo com uma perspectiva fisicalista.

inútil ou ilegítimo[1138]. Não pode haver qualquer evidência do que quer que seja de epifenomenal no sentido filosófico (a não ser talvez para um dualista) pois o que quer que seja que não tenha efeitos será indetectável. Mas para Dennett não vale sequer a pena considerar o epifenomenismo nesse sentido. Quanto a epifenómenos no sentido psicológico, i.e características que estão presentes, têm efeitos, mas não fazem diferença funcional, a vida mental, enquanto resultante de funções de dispositivos físicos, está cheia deles (como atrás se viu por exemplo com as disposições reactivas face às cores e a persistência daquilo que já foi ecologicamente pertinente). Simplesmente, esse tipo de epifenómenos não traz quaisquer problemas ao fisicalismo, ao contrário do que supostamente acontece com os *qualia* epifenomenais de Jackson. A confusão entre os dois sentidos é, aliás, o problema não apenas de Mary mas também dos *zombies*. A confusão entre os dois sentidos (filosófico e psicológico) de 'epifenomenal' está inscrita no próprio termo *zombie*. Para ser possível afirmar que um *zombie* é indistinguível de uma entidade consciente é necessário supor à partida que a consciência é epifenomenal no sentido filosófico, o sentido de epifenomenal que não tem sentido para Dennett. É aliás no âmbito desta crítica que Dennett faz aquela que se poderia considerar a afirmação emblemática da sua teoria da consciência: «os *zombies* são possíveis? Eles não são apenas possíveis, eles são reais. Nós somos todos *zombies*»[1139]. Noutras palavras, é impossível distinguir um *zombie* de um ser consciente sem pura e simplesmente pressupor a epifenomenalidade (no sentido filosófico) da consciência. Se o *zombie* for imaginado como funcionalmente complexo e capaz de estados informacionais reflexivos esse *zombie* somos nós.

Um fenómeno semelhante, relativamente à 'falha da imaginação', com o que subjaz ao caso de Mary ocorre também com a experiência mental do Quarto Chinês de Searle, que pretende, também ela, provar que há algo que falta em qualquer entendimento em terceira pessoa da mentalidade. Já no capítulo anterior foi mencionado que Dennett pensa que Searle oculta, com a sua parábola, o *insight* central de qualquer teoria materialista da mente, i.e. a possibilidade de uma interpretação mecânica, por exemplo funcionalista, do cérebro ou de outro *hardware*. De acordo com Dennett, Searle procura forçar a admissão de que para haver entendimento genuíno teria que haver alguma testemunha dos eventos que constituem o entendimento. De novo Dennett pretende que o Quarto Chinês apenas conduz à pretendida conclusão (a ausência de entendimento genuíno no sistema) mediante uma falta de detalhes da imaginação (nomeadamente uma falta de detalhes relativos ao comportamento verbal, em

[1138] Esta posição é surpreendente se se considerar a posição quanto ao significado analisada no capítulo anterior.
[1139] DENNETT 1991: 406.

chinês, do Quarto Chinês). Em CE Dennett elabora um exemplo[1140] do que seria esse comportamento, mostrando que um programa que correspondesse às especificações de Searle, seria um sofisticado sistema cognitivo que possuiria meta-meta-....-conhecimento acerca do seu próprio comportamento e acerca do mundo. A imaginação detalhada daquilo que seria um tal sistema pura e simplesmente impediria a 'intuição' pretendida. Nada poderia ser funcionalmente e informacionalmente complexo dessa forma e não ser consciente. Só porque vemos que no caso de um programa curto e simples a instanciação física não gera entendimento não temos legitimidade para generalizar a um caso com a complexidade requerida pela situação de Searle a conclusão segundo a qual nenhuma organização funcional seria por si só suficiente para a consciência. Exactamente como sucede com o caso de Mary, o Quarto Chinês só persuade aqueles que não obedecem às instrucções da situação.

Quanto ao *what-it's like* nageliano, tomado como critério final e definitivo da presença de experiência sentida e ao mesmo tempo como prova de que o conhecimento da fisiologia ou de qualquer suporte nada nos diria acerca da fenomenologia do sistema, Dennett considera que o modelo apresentado em CE mostra que é simplesmente falso que o conhecimento em terceira pessoa não possa dizer-nos nada quanto a como é ser uma determinada criatura[1141]. De resto, o caso de Nagel baseia-se ele próprio no conhecimento em terceira pessoa acerca da ecolocalização dos morcegos. Para Dennett um modelo como o MEM, com a sua proposta de uma Máquina Virtual implementada no cérebro como sistema de controlo avança no sentido de preencher o abismo entre fisiologia e fenomenologia, precisamente o abismo que Nagel considera insusceptível de ser preenchido e diz bastante acerca de como-é-ser um humano consciente.

Evidentemente todos estes posicionamentos de Dennett face às mais conhecidas experiências mentais acerca da consciência pressupõem uma concepção funcionalista e a crença na superveniência lógica da consciência aos funcionamentos descritos. Em organizações com a complexidade descrita pelo MEM, a consciência estará necessariamente presente como papel funcional. É logicamente impossível que tal não aconteça.

[1140] DENNETT 1991: 436-437.
[1141] DENNETT 1991: 441-448. Cf. também AKINS 1993.

3.3.7 Ciência cognitiva ou teoria filosófica da consciência? O choque de intuições quanto à fundamentalidade da consciência: Dennett versus Searle, Nagel, Chalmers e Jackson. O concebível e o inconcebível.

Em geral os filósofos tendem a considerar CE como uma obra de ciência cognitiva, onde são feitas interessantes observações sobre processamento cognitivo, com as quais mesmo os adversários de Dennett podem concordar, mas um quase deserto de argumentos filosóficos explícitos. Existem no entanto argumentos em CE, argumentos que pelo menos implicitamente correspondem a uma determinada metafísica da consciência, associada à teoria funcionalista apresentada. É certo que para os adversários de Dennett a maioria dos argumentos decorre de uma petição de princípio, já que Dennett simplesmente presume que tudo o que é necessário explicar para explicar a consciência são funções, disposições reactivas e juízos. À primeira vista, e de forma análoga àquilo que fazem os cientistas cujas teorias empírico-especulativas foram descritas no início deste capítulo, aquilo que Dennett faz com o seu modelo de consciência é considerar os processos cerebrais correlacionados com a consciência – de acordo com o MEM mais propriamente processos do nível funcional da Máquina Virtual do que processos neurobiológicos – e tomar a correlação entre esses processos cerebrais e a consciência como um facto bruto. Por outro lado, utiliza critérios pragmáticos (nomeadamente a capacidade de reportar e de controlar o comportamento) para assegurar a presença da consciência num sistema. Para a maioria dos críticos isto significa que o MEM pura e simplesmente passa ao lado da 'Questão' para uma metafísica materialista, a questão da locação da consciência, com a sua subjectividade, na natureza. Como se sabe, é com essa questão que estão preocupados filósofos como Jackson, Chalmers, Nagel ou Searle. Dennett, no entanto, chega a afirmar que colocar que uma questão semelhante acerca da relação entre a subjectividade e os processos que a originam é comparável com a situação em que um vitalista pergunta 'porque é que o ADN origina a vida?' [1142]. Nenhuma das questões tem objecto.

Apesar do desentendimento entre Dennett e os filósofos que se ocupam com o problema metafísico da consciência, é possível explicitar uma metafísica da consciência correspondente à teoria funcionalista de CE, por mais que tal terminologia desagrade ao próprio Dennett, bem como uma análise conceptual daquilo que se entende por consciência. No MEM não estão em causa apenas questões epistemológicas relativas a incorrigibilidade e questões fenomenológicas relativas à distinção entre veículos da representação e aquilo que é representado: o modelo

[1142] DENNETT 1997.

corresponde também à defesa de uma posição fisicalista funcionalista que envolve a *superveniência lógica da consciência*[1143].

De resto e apesar da heterodoxia e da semelhança da abordagem dennettiana com abordagens empíricas, o debate filosófico recente acerca da consciência transparece em vários pontos de CE e é de facto um 'adversário' considerado por Dennett. Por exemplo, num diálogo com Otto[1144] afirma-se explicitamente que, ao contrário do que é usualmente admitido no debate filosófico, nada mais há a explicar numa teoria da consciência quando se explica o parecer (*seem*) em termos de disposições reactivas. À partida e como já se fez notar, a afirmação assenta no equívoco semântico entre o (a) parecer (*seem*) fenomenal e o parecer (*seem*) psicológico, judicativo. Dennett exclui assim, com a sua afirmação, que algo como uma aparição fenomenal possa não ser idêntico a um juízo sobre um conteúdo de experiência[1145] reiterando que, de acordo com o MEM, aquilo a que alguns chamam consciência fenomenal é explicado explicando as experiências-como-juízos e portanto como uma questão relativa a conteúdo do auto-apercebimento. É aliás o já referido *continuismo* entre apercebimento e consciência que sustenta tal posição. Foi notório que se tratou neste capítulo muito mais de *conteúdos* conscientes do que de qualquer coisa específica que seria a 'consciência', criando mesmo uma quase sobreposição temática com o Capítulo 2. Aquilo que o MEM caracteriza a partir de baixo e a partir de dentro, i.e. os mecanismos de implementação da vida mental, acaba por ser o mesmo que a TSI caracteriza a partir de fora e a partir de cima: o conteúdo. A noção de mundo nocional ou mundo heterofenomenológico, fundamental quer na TSI quer no MEM, acaba por ser a prova mais óbvia de uma tal confluência ou sobreposição. No entanto, para o próprio Dennett não se trata de uma confusão conceptual. O que isto significa é que Dennett, ao contrário de filósofos como Jackson ou Chalmers, considera que é desnecessário introduzir um primitivo bruto na teoria da consciência, que isso (experiências-como-juízos, conteúdo do auto-apercebimento) é o que a consciência é. Um primitivo bruto apenas estaria justificado se houvesse uma divisão ontológica entre consciência e não-consciência e todo o MEM constitui um caso contra tal divisão de género e um caso a favor do 'continuismo' do apercebimento. Começar a teoria da consciência com a introdução de um primitivo corresponde não apenas à admissão da impossibilidade de uma análise não circular da consciência como também à consideração da consciência como algo de absolutamente e abruptamente distinto da não-consciência. Poder-se-ia contrapor que a consciência que Dennett explica de forma não circular não passa de

[1143] É precisamente de acordo com estes parâmetros que David Chalmers (CHALMERS 1996: 165-168) caracteriza a teoria da consciência de Dennett como materialismo de tipo-A.
[1144] DENNETT 1991: 362-368.
[1145] Cf. por exemplo CHALMERS 1996: 370.

apercebimento-de. Nada mais é admitido senão graus de apercebimento-de. Nestas circunstâncias, sem distinção absoluta e abrupta entre consciência e não-consciência de facto, de certo modo, não há como evitar a conclusão segundo a qual somos todos *zombies* e isso não faz diferença nenhuma. Note-se no entanto que nada nesta posição envolve qualquer coisa como uma abolição definitiva da primeira pessoa: afinal, o MEM explica características da primeira pessoa como a unidade, a centralidade, o auto-apercebimento. A única coisa que é de facto banida é a existência específica de um sentir-se ser sem mais qualificações, comum a todas as entidades conscientes, por hipótese com vidas mentais muitos diferentes entre si, que seriam 'primeira pessoa', o que corresponderia a uma descontinuidade no mundo e a algum tipo de dualismo (mesmo que se trate de um dualismo naturalista, como o defendido por Chalmers[1146]). A ideia de uma tal forma comum inespecificada, cuja pedra de toque seria o *what–is-it-like* é banida mas não as características de 'forma' da primeira pessoa. E de facto grande parte do nosso auto-apercebimento corresponde ao apercebimento de tais características de forma ou conteúdo. É certo que se pode considerar que o facto de algo como a 'consciência fenomenal' não poder ser introduzido de forma não circular não constitui só por si razão para a excluir ou para negar a sua existência. Nada exclui a realidade de características que são apenas apercebidas em primeira pessoa. Mas, precisamente Dennett não exclui a realidade do apercebimento em primeira pessoa, tudo o que nega são os *qualia* como qualificativo epistemológico e a descontinuidade da subjectividade consciente relativamente ao resto.

Como já se afirmou, as conclusões pretendidas por Dennett no âmbito do MEM quer quanto a *zombies* quer quanto a *qualia* quer quanto ao Argumento do Conhecimento só se seguem se já tiver sido aceite a 'análise conceptual' da experiência em termos de funções, disposições reactivas e juízos. É de resto de acordo com essa análise que é possível pretender que o epifenomenismo é uma posição absurda. No entanto o epifenomenismo, a ideia segundo a qual propriedades fenomenais, embora causalmente irrelevantes, definitivamente existem, é para muitos filósofos – que não são nem reducionistas nem negam a realidade da consciência, como por exemplo precisamente F. Jackson – a posição correcta quanto à consciência. A sustentabilidade da metafísica e da análise conceptual implícitas no MEM vai portanto ter afinal á questão: será o epifenomenismo definitivamente absurdo, como Dennett pretende? A resposta envolve convicções acerca do que é fundamental no mundo tal como ele é.

A abordagem que por exemplo D. Chalmers faz do problema da consciência é um bom exemplo do facto de ser um choque de intuições quanto ao que é fundamental que está em

[1146] CHJALMERS 1996.

causa no diferendo entre Dennett e muitos dos filósofos que se dedicam à metafísica da consciência, mesmo que a concordância quanto à natureza da cognição seja grande. Em *The Conscious Mind*, Chalmers analisa os vários argumentos encobertos apresentados em CE e o pressuposto básico de tais argumentos. O MEM, com o seu absolutismo da terceira pessoa, com a sua ocultação quanto à origem do saber da consciência própria por um sistema, pressupõe que a consciência não é fundamental, e é por isso que considerar que ela deve ser caracterizada em termos de funções, disposições reactivas e efeitos. Aliás, olhando agora menos para os veículos do conteúdo do que para o conteúdo ele próprio, um tal movimento não é mais do que uma 'intencionalização' a noção de consciência[1147]. Por seu lado, teóricos 'fundamentalistas' da consciência (como Chalmers, Nagel, Searle e Jackson) pura e simplesmente admitem que a teoria da consciência parte da impossibilidade de uma definição não circular desta e que alguém como Dennett estará apenas a disfarçar a utilização implícita da experiência em primeira pessoa para ter algo acerca do qual teorizar. Evidentemente, a posição de Dennett não lhe permite reconhecer que está em jogo um choque de intuições quanto à fundamentalidade da consciência[1148] e continua a insistir no absurdo das posições a que os qualófilos são conduzidos[1149]. De facto as duas partes da discussão, Dennett e os defensores da fundamentalidade da consciência, não se compreendem e falam de coisas diferentes. Antes de mais porque de acordo com o MEM aquilo de que se fala quando se fala de fenomenologia não é senão apercebimento com características determinadas, juízo e texto, especificação e fixação de conteúdos representados. De acordo com os pressupostos continuistas de Dennett, falar de apercebimento com determinadas caracteristicas pura e simplesmente é falar da consciência. De acordo com os defensores da fundamentalidade da consciência aquilo de que se fala 'põe-se' a si próprio, não podendo ser introduzido nos termos de outra coisa e devendo portanto ser um primitivo da teoria. Como Chalmers afirma, «Dennett lança-me o desafio de oferecer evidência independente para se postular a experiência (presumivelmente evidência comportamental ou funcional). Mas isto é falhar completamente o ponto: a experiência consciente não é postulada para por sua vez explicar outros fenómenos. Ela é um fenómeno de direito, para ser explicado

[1147] O que é comum por exemplo na tradição fenomenológica.

[1148] É o que Chalmers pensa que se passa sobretudo entre as intuições dos materialistas de tipo A como Dennett e as outras posições da sua geografia lógica (CHALMERS 1996: 167). Chalmers considera aliás que «The central choice is between type A and the rest» (CHALMERS 1996: 167).

[1149] É evidente que essas posições não aparecem como absurdas aos seus defensores (aliás Dennett por vezes extrai consequências das posições dos adversários que literalmente não são aceites por estes, como por exemplo quando assume que um qualófilo terá necessariamente que defender que uma máquina computacional não poderá nunca ter experiências (o próprio Dennett defende que pode). Ora, por exemplo D. Chalmers admite sem problemas que uma máquina computacional poderá ter experiências – nesse aspecto é tão funcionalista como Dennett – sem que tal o obrigue a abdicar da defesa da fundamentalidade da experiência no mundo tal como ele é.

por si próprio. E se vier a verificar-se que ela não pode ser explicada em termos de entidades mais básicas, então ela deverá ser considerada irredutível, exactamente como acontece com categorias como espaço e tempo. De novo, o desafio de Dennett pressupõe que os únicos *explananda* que contam são funções. Já agora, eu gostaria de ver a versão de Dennett da evidência independente que leva os físicos a introduzirem as categorias fundamentais de espaço e tempo. Parece-me que a evidência relevante é espacial e temporal de fio a pavio, assim como a evidência de experiência é experiencial de fio a pavio»[1150].

Uma última palavra relativa a modelos cognitivos, já que é isso afinal que o MEM é antes de mais[1151]. Mesmo considerando o MEM exclusivamente como um modelo cognitivo funcionalista, i.e. sem entrar em questões relativas à metafísica da consciência, é possível argumentar que nada no modelo afasta afinal uma noção funcional de Teatro Cartesiano (que evidentemente não se identifica com uma noção neuroanatómica, 'localizacionista'). De facto, como se viu, a teoria apresentada em CE inclui uma explicação da unificação ligada à consciência e relaciona-a com a percepção interna. Ora, parte do que se entende por Teatro Cartesiano é exactamente unificação de si por si e para si e percepção interna, e esta existe nomeadamente na vida mental humana (ou os esboços múltiplos em circulação conduziriam normalmente a vidas mentais múltiplas por sistema cognitvo, o que não é normalmente o caso). Alguma coisa como uma teoria do sentido interno, como diria W. Lycan[1152], sobrevive portanto perfeitamente ao colapso do materialismo cartesiano, e de acordo com próprio MEM. Isto mostra, como notam B. Baars e M. Fehling[1153], que o MEM vai longe demais na negação de uma função integradora da consciência, a qual é perfeitamente compatível com o processamento paralelo distribuído e com a sociedade de agentes.

Do que foi dito no presente capítulo conclui-se para já que enquanto teoria da consciência, o MEM não é eliminativista acerca da consciência (o eliminativismo restringe-se aos *qualia* definidos de forma muito particular) nem pretende abolir a subjectividade (antes explica características desta como a unidade, a centralidade, o auto-apercebimento) e que apesar de tudo a explicação da consciência proposta em CE não é apenas uma investigação das correspondências entre fisiologia ou funcionamentos fisiologicamente baseados e fenomenologia mas uma proposta metafísica acerca do lugar da consciência no mundo, à qual de acordo com a terminologia comum nas discussões filosóficas da consciência caberia chamar defesa da

---

[1150] CHALMERS 1997: 385.

[1151] Enquanto modelo cognitivo o MEM é pertinente embora não propriamente inédito: ele apresenta muitas semelhanças – nomeadamente quanto ao *nível* da explicação da consciência – com o Modelo do Espaço de Trabalho Global de B.Baars, por exemplo (BAARS 1988, BAARS 1996, BAARS 1998).

[1152] LYCAN 1992.

superveniência lógica. Quanto ao pretenso eliminativismo, trata-se antes de intelectualismo, identificação do apercebimento com apercebimento-de. É o intelectualismo que provoca a rasura da especificidade – talvez de forma insuficientemente justificada, deixar-se-á de momento a questão em suspenso – daquilo a que muitos chamam 'consciência fenomenal' e a que aqui se tem chamado sentir-se ser. De resto, aquilo que está sobretudo em causa no MEM enquanto teoria da consciência é negar uma divisão ontológica entre consciência e não-consciência o que não é idêntico a negar o sujeito nem a unicidade da vida mental deste.

Em termos de argumentação, o caso entre Dennett e os filósofos que se ocupam da metafísica da consciência redunda num diferendo acerca do que se pode e do que não se pode imaginar. De acordo com o MEM não é logicamente possível imaginar *zombies*, espectros invertidos, que Mary aprenda ou que haja algo de irredutível no facto de morcegos se sentirem ser. De acordo com os adversários, tais exclusões são injustificadas. Assim, se aquilo que o MEM declara ser logicamente impossível fôr afinal possível, o MEM deve ser rejeitado. Ora do que foi visto até ao momento ressalta que aquilo que Dennett declara ser inconcebível só é inconcebível se se lhe conceder à partida o absolutismo da terceira pessoa, se se conceder que uma teoria da mente que se pretenda científica deve tratar a mente como um autómato até mesmo quando se trata de 'sentimento de si'. Pode no entanto dar-se o caso de a consciência ser a única característica da mentalidade perante a qual um tratamento semelhante se arrisca a deixar alguma coisa de fora[1154].

[1153] BAARS & FEHLING 1992.

[1154] O que significa, obviamente, que o MEM é pertinente enquanto modelo da forma da consciência apenas falhando algo mais que cai sob a expressão 'consciência fenomenal'

CAPÍTULO 4 – As Pessoas e as suas Acções: a filosofia da mente e os fundamentos da filosofia moral.

«The external view forces itself on us at the same time that we resist it. One way this occurs is through the gradual erosion of what we do by the subtraction of what happens» Thomas Nagel[1155]

4.1 Pessoa e acção como conceitos normativos: a filosofia moral e a teoria cognitiva. Naturalismo gradualista e compatibilismo.

As noções que sustentam a filosofia moral – noções como voluntariedade, racionalidade da acção, unidade e continuidade do agente responsável pela acção – estão suspensas de esclarecimentos que cabem à teoria da mente. Procurar-se-á no presente capítulo identificar e examinar as consequências na filosofia moral[1156], e nomeadamente nas noções de pessoa e de acção, da TSI e do MEM. Embora as noções de pessoa e de acção decorram sobretudo da teoria do conteúdo, i.e. da TSI, elas apoiam-se em teorias cognitivas do eu, do controlo e da consciência que são elaboradas à luz do MEM[1157]. Serão por isso considerados no presente capítulo alguns problemas que surgem da confluência das questões do conteúdo com as questões da consciência. Muitas das ideias que permitem a Dennett abordar o problema das pesoas e das acções foram já introduzidas nos três capítulos anteriores. Elas serão relembradas no momento oportuno, já que neste capítulo, como no capítulo anterior, haverá alguma violência cronológica na exposição.

[1155] NAGEL1979b: 38.

[1156] A filosofia moral será aqui entendida como consistindo em tentativas concretas de resposta à questão 'Como se deve viver?' bem como numa análise dos factores que possibilitam as respostas, como é o caso, precisamente, da noções de pessoa e de acção. Não se discutirá portanto as distinções frequentemente feitas entre a ética (considerada como uma reflexão anterior à moral e moralmente neutra, cf. WILLIAMS 1985) e a moral, que estabeleceria princípios (talvez universalmente) vinculativos. As análises apresentadas terão a certo ponto uma dimensão (quase) prescritiva e não apenas descritiva, não sendo assim de qualquer modo desadequado o termo 'moral'. Uma outra possibilidade de definição do âmbito da reflexão ética ou moral consideraria que esta diz respeito às entidades abrangidas pelo uso da palavra 'nós'. O problema é que o 'nós' não está definido a priori nada garantindo aliás que ele seja claramente delimitado: aquilo que define o 'nós' está precisamente dependente de teorias da intencionalidade, da racionalidade e da consciência e portanto dos problemas discutidos neste trabalho. Procurar saber que entidades além dos humanos pertencem ao círculo do 'nós' é no entanto uma extensão a que o ético naturalista é pelo menos conduzido, dado os seus compromissos teóricos (supõe-se que de um ponto de vista naturalista nada distingue em exclusivo e desde logo os humanos como únicas entidades éticas). De modo a esclarecer que entidades além dos humanos pertencem ao círculo do 'nós' propõe-se que se deverá esclarecer quais são as entidades para as quais alguma coisa importa (*matters*). Note-se que se considera assim que a questão diz respeito não apenas à consciência como também ao conteúdo mental. Este assunto será em parte retomado no capítulo 5 quando forem colocadas em paralelo mentes animais, artificiais e humanas.

[1157] Admite-se assim implicitamente que o MEM é antes de mais uma teoria cognitiva funcionalista.

A utilização, no presente capítulo, de uma terminologia (a que se poderia chamar davidsoniana) de 'acções e eventos' sublinha que se parte do princípio de que o âmbito da filosofia moral se abre quando se pergunta por que razão, em que circunstâncias e até que ponto eventos constituem acções de agentes[1158]. No entanto, embora a teoria dennettiana da acção suponha uma concepção da relação entre razões e causas com algumas semelhanças com a concepção de Davidson[1159], esta não será o principal ponto de referência na exposição que se segue. Há na obra de Dennett toda uma corrente que se ocupa das questões da razão prática[1160] na qual se esboça, a partir das teorias do conteúdo e da consciência, uma posição acerca de pessoas e acções que se chamará naturalista e gradualista[1161] e que se procurará aqui analisar.

A primeira consequência geral que decorre da teoria do conteúdo no que respeita ao problema moral é a normatividade dos conceitos de pessoa e de acção. A análise do aspecto normativo dos conceitos repartir-se-á pela questão das condições de pessoalidade (*personhood*)[1162] e pela questão da identidade pessoal. Entende-se por condições de

---

[1158] Fala-se portanto de filosofia moral por contraste com (mas não independentemente de) uma teoria cognitiva do Eu, do controlo e da deliberação.

[1159] Como se viu na discussão acerca de razões e causas quando se tratava da explicação das acções intencionais, D. Dennett coloca-se do lado de D. Davidson (de acordo com o qual é possível considerar simultaneamente razões e causas das acções) em oposição aos wittgensteinianos (como E. Anscombe) para quem considerar que razões podem ser causas é incorrer numa falácia naturalista.

[1160] Essa corrente vai desde o tratamento de pessoas e de intenções em C&C, a toda a Parte IV de *Brainstorms* (intitulada *Free Will and Personhood)*, na qual aparecem dois artigos que são sempre apontados por Dennett como sendo fulcrais para a sua posição geral em teoria da mente, os artigos *Mechanism and Responsability* e *Conditions of Personhood),* a ER e DDI.

[1161] Cf. ROVANE 1994 .

[1162] O termo *personhood* é introduzido em DENNETT 1978n, *Conditions of Personhood*. Recorde-se que Dennett defende desde C&C que «o problema da mente não pode ser separado do problema das pessoas» (DENNETT 1969: 189). Ora, já se sugeria em C&C que a eficácia das razões no controlo da acção de uma entidade é fundamental para a própria existência de pessoas, mesmo se a voluntariedade do agente deve ser concebida como consistindo (apenas) em apercebimento sem observação, ao nível pessoal, do conteúdo dos controlos eferentes e não em alguma característica especial a mais. De BS vem uma nova contribuição para esta tese – de acordo com a qual a voluntariedade é uma condição da pessoalidade – nomeadamente a distinção entre crença e juízo (cf. DENNETT 1978q, *How to Change Your Mind),* já comentada no Capítulo 2. Recorde-se que a intenção do artigo *How to Change Your Mind* no qual essa distinção é proposta é marcar a diferença entre estados cognitivos atribuídos no âmbito da TSI aos SI em geral (crenças) e a opinião, característica da vida mental humana. Com a referida distinção Dennett pretende defender que é precisamente na situação de deliberação que reside a mais relevante diferença entre os humanos (até agora as únicas entidades que são pessoas) e as outras criaturas. Utilizando a distinção entre *belief* e *assent* proposta por R. de Sousa (cf. SOUSA 1971) obtém-se que é o assentimento (*assent*) que caracteriza aquilo que é particularmente humano na posse de crenças, uma vez que as crenças são também atribuídas por exemplo aos animais. No entanto neles não existe assentimento, e essa falta torna-os criaturas menos livres. A mudança de opinião (*change of mind*) que Dennett procura é portanto um episódio de escolha que não é um desejo mas uma espécie de juízo e um acto que inicia um compromisso. R. de Sousa chama a esse acto *assenting* e considera que ele é uma aposta. É para o produto do acto de assentimento que Dennett reserva o termo 'opinião' enquanto distinta de crença. A existência de crenças não requer criaturas linguísticas, mas a existência de opiniões sim. Esta diferença é muito importante para a possibilidade de pessoas. Além do mais, é a diferença entre crenças e opiniões que abre o espaço para a concepção de patologias cognitivas e não apenas morais como a *akrasia* e o

pessoalidade determinadas características, também elas normativas, em função das quais uma entidade será ou não uma pessoa. A noção de 'condições de pessoalidade' opõe-se desde logo a uma concepção absoluta de pessoa (segundo a qual por exemplo um ser humano é sempre e em qualquer circunstância uma pessoa). A dissociação (ou pelo menos a distinção de conceitos) entre ser humano e pessoa tem a sua origem em J. Locke[1163]. As concepções absolutas de pessoa e de acção traduzem-se em rigorosas distinções entre pessoa e não-pessoa e entre acção e não-acção. Dennett não aceita estas concepções absolutas de pessoa e de acção. Como se verá, é precisamente o facto de não aceitar uma distinção rigorosa entre pessoa e não-pessoa que o conduz à sua posção gradualista. De acordo com Dennett, é impossível separar um conceito a que se poderia chamar *metafísico* de pessoa (de acordo com o qual uma pessoa é uma entidade auto-consciente e racional) de um conceito *moral* de pessoa (de acordo com o qual uma pessoa é uma entidade responsável pelas suas acções). Afirmar-se-á assim que a pessoalidade se constitui moralmente, i.e. que uma entidade no mundo se constitui enquanto pessoa através de uma relação com acontecimentos que têm determinadas características intencionais e que são as suas acções.

O conceito de acção é, por seu lado, igualmente um conceito mentalista. Uma acção envolve aquilo que um agente faz – e para isso acontecimentos têm que ser acontecimentos de controlo do comportamento próprio intencionalmente apercebidos pelo próprio agente – por contraste com aquilo que simplesmente acontece. Sendo conceitos mentais, os conceitos de pessoa e de acção são, como se disse, conceitos normativos. São-no para os propósitos deste capítulo em dois sentidos. Pessoa e acção são conceitos normativos no sentido geral da teoria do conteúdo, i.e. devido ao facto de pressuporem apercebimento intencional e racionalidade, mas também devido ao facto de terem uma dimensão moral, prática. É devido a este duplo aspecto normativo que não é possível, nomeadamente, identificar pessoas com corpos humanos num instante de tempo e acções com movimentos de tais corpos.

Para além do aspecto moral e normativo, ligado às referidas condições de pessoalidade, a noção de pessoa envolve ainda a questão da identidade pessoal. Esta não é estritamente identificável nem com a questão das condições de pessoalidade, sendo de certo modo menos

---

auto-engano (*self deception*). A *akrasia* ou fraqueza da vontade é o caso em que o agente, apesar de saber qual curso de acção seria o melhor, opta por outro curso de acção. Também o auto-engano supõe uma divisão do agente 'em dois' (aquele que sabe algo e o oculta e aquele que não sabe) num mesmo indivíduo. A fraqueza da vontade e o auto-engano são os exemplos mais usuais na filosofia da mente de irracionalidade na acção e no pensamento devida à fragmentação da (suposta) unidade do agente. A diferença entre crença e opinião permite finalmente a Dennett isolar uma característica definitória das pessoas enquanto agentes cognitivos de algum modo especiais: o facto de poderem mudar de opinião, i.e. a existência de voluntariedade no controlo de determinadas acções (os seus próprios pensamentos).

[1163] Cf. LOCKE . 1690., onde J. Locke acentua o facto de 'pessoa' ser uma categoria *moral*.

abstracta (ou melhor, sendo o seu ponto de aplicação individual), nem com a noção de eu. A questão do Eu é uma questão cognitiva prévia à questão da identidade pessoal e susceptível de uma teoria funcionalista sub-pessoal. Como se viu no capítulo anterior, o Eu é, de acordo com o MEM, um centro de controlo virtual de um (ou num) sistema de agentes em competição, um Agente Central 'eleito' pelos agentes múltiplos de modo a que o sistema global possa representar que coisa no mundo é, distinguindo-se do resto, e ainda o centro de gravidade de uma narrativa autobiográfica automaticamente[1164] produzida pelos seres humanos. Noutras palavras, o Eu é um objecto abstracto surgido na/da interpretação linguística de si de um sistema cognitivo a qual torna possível a unificação, centralização e sentido de controlo neste. Esta função do Eu é uma extensão, ligada à linguagem, do *self* biológico, o princípio de organização em função do qual uma entidade de distingue a si própria do resto[1165], que por sua vez é anterior à unificação dos agentes num só Agente racional e consciente que o Eu proporciona.

O desenvolvimento mais aprofundado da teoria dennettiana do Eu inicia-se em *The Mind's I - Fantasies and Reflections on Self and Soul*[1166] e continua em textos como *The Self as a Center of Narrative Gravity*[1167], *The Origin of Selves, The Reality of Selves*[1168], *Speaking for Ourselves*[1169] e CE. *The Mind's I* é uma obra dedicada às questões do eu[1170] escrita – ou melhor,

---

[1164] Por 'automaticamente produzida' entenda-se: a narrativa surge como se proviesse de um centro, no entanto esse centro é um produto da própria narrativa.

[1165] O processo da constituição desta diferença tem que iniciar-se com (passar sempre por) um reconhecimento daquilo que é controlado como controlado. Nem todos os auto-controladores são Eus, embora todo o organismo seja um auto-controlador. Note-se por exemplo que qualquer bebé humano tem que *aprender* a controlar-se, descobrindo *que* controla e *o que* controla, nomeadamente o seu corpo. De resto, a verificação do controlo de si não deixa nunca de estar subjacente aos Eus humanos e à identidade pessoal.

[1166] DENNETT & HOFSTADTER 1981.

[1167] DENNETT 1988 (inicialmente publicado sob o título *Why Everyone is a Novelist*).

[1168] O capítulo 13 de DENNETT 1991.

[1169] DENNETT & HUMPHREY 1998.

[1170] *The Mind's I* (HOFSTADTER & DENNETT 1981), uma obra cujo subtítulo é *Fantasies and Reflections on Self and Soul*, é uma antologia de textos literários e filosóficos reunidos por D. Dennett e Douglas Hofstadter e ao mesmo tempo uma viagem à procura do eu que culmina numa teoria funcionalista. Segundo um dos autores «O título do nosso livro não é apenas um possessivo mas também uma resposta a: Quem sou eu? Quem é o eu?» (HOFSTADTER 1981b: 408). A proposta apresentada é que o eu é o eu da mente. Os autores reconhecem a atracção da posição dualista quando se lida com o problema do eu e a inultrapassável cisão entre a visão subjectiva e a visão objectiva de si. Eles pretendem aliás mostrar que os problemas da auto-referência e da cisão entre o ponto de vista subjectivo e o ponto de vista objectivo aparecem não apenas no âmbito do pensamento acerca de si próprio como também na física (cf. o texto 3, *Rediscovering the Mind*, de H. Morowitz), na lógica matemática, nomeadamente em torno das questões gödelianas (cf. o texto 17, *The Riddle of the Universe and its solution*, de C. Cherniak), etc. É tendo em consideração a auto-referência e a cisão entre a visão subjectiva e a visão objectiva que um sistema pode ter de si próprio que deve ser pensado o funcionamento do símbolo-do-Eu (*self-symbol*). Esta noção de símbolo-do-Eu é a noção central da teoria do eu proposta em *The Mind's I*, que voltará a ser referida mais adiante neste capítulo. Em *The Mind's I* a teoria é defendida de acordo com o princípio funcionalista segundo o qual a matéria de que um efeito é feito é uma questão secundária. Tal independência da inteligência em relação ao seu substracto físico é paradigmaticamente defendida por Turing, no célebre artigo *Computing Machinery and Inteligence* (TURING 1950, Texto 4), comentado

composta e arranjada, visto que se trata de uma antologia de textos de natureza díspar—em parceria com o cientista de computadores Douglas Hofstadter. As questões do Eu são aí apresentadas como sendo sobretudo relativas à auto-referência e nomeadamente à constituição de uma (auto) representação de alto-nível[1171] da unidade global de um sistema cognitivo constituído por partes.

Entende-se por sua vez por identidade pessoal aquilo pelo qual uma pessoa se (re) identifica como sendo uma e a mesma pessoa em cada instante e através do tempo. Esta reidentificação envolve provavelmente – mas não apenas – uma narrativa autobiográfica. Colocando a questão da identidade pessoal à maneira de D. Parfit[1172] poderia perguntar-se, de modo a isolá-la como questão, em que circunstâncias uma pessoa *sobreviveria*, i.e. continuaria a

---

em *The Turing Test a Coffe House Conversation* (Texto 5). Naturalmente, o funcionalismo conduz os autores à defesa da IA Forte. Após a profissão de fé funcionalista e a defesa da IA Forte, Dennett e Hosftadter procuram explorar as consequências da aplicação à noção de eu da ideia funcionalista de mente como programa. Uma primeira consequência é (1) a ideia de *mind-tape*: a mente de uma pessoa, aquilo que a caracteriza como sendo exactamente *essa* pessoa, seria um padrão armazenável e replicável, independente do *hardware* que a implementa. Outra consequência é (2) a irrelevância da distinção entre natural e artificial quando se trata da matéria de que se fazem sistemas cognitivos: não é uma condição necessária para se ter consciência e para se ser um eu que se seja um entidade orgânica nascida de outra entidade orgânica. Outra consequência possível é (3) o espalhamento da implementação do programa (cf. o texto 12, *A Story of a Brain,* de A. Zuboff). Outra consequência é (4) o reconhecimento de que a possibilidade de reimplementação representa uma espécie de imortalidade: se ser uma mente específica é ser uma *mind-tape*, o que é importante é preservar o padrão. Preservando o padrão preserva-se a pessoa. Poder-se-á mesmo re-implementar o padrão e obter uma duplicação que de facto é a própria entidade (cf. o texto 26, A *Conversation with Einstein's Brain,* de D. Hofstadter e o texto 15, *Beyond Rejection,* de J. Leiber). Se a natureza de algo consiste em ser-padrão e em ser-efeito abre-se a possibilidade da replicação e da (5) indistinção entre cópias e originais. Esta está em causa em situações como o teletransporte de pessoas, por reprodução exacta, partícula a partícula (cf. DENNETT & HOFSTADTER 1981: 3-8), restando a questão do destino e estatuto do 'original anterior', que fica para trás. Outra consequência (6) é que a escala espacial e temporal de uma organização não são importantes desde que as suas características relevantes sejam mantidas.

Evidentemente, estas consequências são demasiado cruas, e os autores de *The Mind's I* referem-se indiferenciadamente ao Eu, à mente, à consciência e à pessoa, noções que aqui se procurará distinguir mas que obviamente se sobrepõem sempre. O ponto central no entanto é que quando a realidade que se pretende pensar ou simular reside em efeitos e padrões, i.e. é uma questão de nível e de *software*, como é o caso do Eu, as distinções entre simulação e realidade, natural e artificial, ficcional e real, tornam-se problemáticas. Por isso mesmo a in-distinção é o tema de muitas das selecções de Hofstdter e Dennett em *The Mind's I* (cf. nomeadamente o texto 18, *The Seventh Sally*, de S. Lem, o texto 19, *Nom Serviam, de* S. Lem, mas também o texto 12, *The Story of a Brain*, de A. Zuboff – uma 'redução ao absurdo da teoria da identidade', DENNETT & HOFSTADTER 1981: 459 – e o texto 15, *Beyond Rejection,* de J. Leiber. No último caso trata-se sobretudo de re-implementação. A ficcionalidade do eu é explorada por Robert Nozick, no texto 27, *Fiction*. Os textos dos próprios organizadores, nomeadamente *Prelude... Ant Fugue* (o texto 11, de D. Hosftstadter), *Where Am I* (o texto 13, de D. Dennett) e *A Conversation with Einstein's Brain* (o texto 26, de D. Hofstadter) pretendem sustentar o materialismo da teoria defendida procurando afastar obstáculos tradicionais à compreensão materialista do sentido do eu (*sense of self*) (DENNETT 1981: 459). É nos comentários dos autores às selecções que aparece a teoria do Eu proposta, de acordo com a qual o eu é a auto-consciência (*self-consciousness*) de um sistema que é um *self.* Como a consciência de alguma coisa é a existência de uma representação interna dessa coisa, para uma entidade ser auto-consciente tem que haver um símbolo-do-Eu 'mostrado' a um *self.*

[1171] I.e. não simplesmente biológica, existente em seres sem linguagem, como se supõe ser o caso daquilo a que se chama *self.*

existir, se manteria ainda *uma pessoa*, a *mesma* pessoa e apenas *uma* pessoa, e como é que ela própria o saberia. O facto de existir *uma* vida mental – uma reunião das experiências a cada instante como constituindo as experiências de uma só pessoa, o facto de alguém aperceber a vida mental como sua, de forma continuada – sugere que alguma forma de continuidade (a continuidade psicológica ou a continuidade de algum sistema físico[1173]) é a pedra de toque da identidade pessoal. A continuidade que aparentemente constitui o critério da sobrevivência de uma pessoa como a mesma pessoa esbarra no entanto com diversos problemas, levantados nomeadamente pelo possível variação do seu suporte físico[1174], pelas inúmeras interrupções (normais) da continuidade[1175] de si conscientemente apercebida, pela possibilidade de fissão do suporte físico da continuidade[1176], pela indefinição das margens temporalmente mais distantes da suposta continuidade psicológica centrada no momento presente, a qual torna as pessoas aparentemente menos apegadas aos estádios de si temporalmente mais distantes[1177], e até pelo facto de aparentemente não constituir uma característica fenomenológica específica das experiências o facto de elas serem *minhas*[1178]. Não negando a importância das questões da continuidade, a teoria dennettiana do conteúdo conduz a um critério normativo de identidade pessoal, para além dos dois mencionados critérios.

De acordo com D. Dennett certos agentes capazes de unificação e de controlo (e de sofisticação do controlo do comportamento próprio devido a uma representação de unificação), características estas cuja possibilidade é descrita por uma teoria cognitiva funcionalista, constituem-se como pessoas tanto quanto há lugar para acções guiadas por razões apercebidas (intencionalmente) como tal. A constituição da pessoalidade e a criação da identidade pessoal

---

[1172] Cf. PARFIT 1984. O objectivo de Parfit não é exactamente fornecer critérios de Identidade Pessoal, já que Parfit defende que a Identidade Pessoal não coincide com 'o que importa'.

[1173] De acordo com o critério da continuidade física o fundamento da persistência da identidade pessoal é o facto de uma parte suficiente do corpo do indivíduo que tem a vida mental, normalmente o seu cérebro, perdurar.

[1174] Nesta situação (pelo menos até agora apenas imaginada) a mesmidade qualitativa de uma vida mental experienciada deixa de corresponder à mesmidade numérica de um suporte físico (por exemplo um mesmo cérebro). É para cobrir situações como esta que D. Parfit (PARFIT 1984) fala de causa normais (como por exemplo a persistência de um mesmo cérebro) e causas não normais da continuidade psicológica.

[1175] Estas interrupções são uma das razões para pôr dúvida a existência de uma resposta definida à questão 'será que as experiências foram minhas?' (ligada a um determinado corpo) em cada instante do tempo.

[1176] Cf. por exemplo PARFIT 1984, Capítulo 12, §89.

[1177] D. Parfit, que utiliza a noção de conexão psicológica (PARFIT 1984: 206) para referir a ligação entre os instantes ou estádios unidos na continuidade psicológica, considera que pode existir conexão forte ou conexão fraca entre esses estádios. Apenas no primeiro caso (a conexão forte) se poderia falar de continuidade psicológica propriamente dita.

[1178] Cf. DAMÁSIO 1999 para uma sugestão em contrário.

surgem neste lugar (mas não necessariamente a explicação da acção por razões que seriam as suas causas[1179]).

No que diz respeito à teoria da acção, a posição naturalista e gradualista de Dennett constitui uma alternativa quer a teorias reducionistas[1180] quer a teorias da maximização racional como o utilitarismo e a deontologia[1181]. A teoria cognitiva da deliberação na qual as teorias do Eu e do controlo culminam bem como o desejo de esclarecer as implicações para a ética do facto de os seres humanos serem agentes finitos agindo sob pressão temporal com apoio em métodos heurísticos conduzem Dennett a descrever – e até certo ponto a propor – aquilo a que chamará uma prudência naturalizada[1182]. A ideia de prudência naturalizada, i.e. a ideia de que certas disposições devem ser cultivadas pelos agentes de modo a subjazerem em geral e ao longo de várias situações à deliberação prática, criando assim uma ponderação devida a hábitos de pensamento e de acção, opõe-se à ideia de maximização racional, com a qual os filósofos se permitem ignorar os problemas práticos da decisão em tempo real. Este ângulo de abordagem da questão da acção reflecte-se na ideia de um manual de 'primeiros socorros morais' (*moral first-aid manual*). O mero facto de um manual de primeiros socorros morais ser proposto significa

---

[1179] Esse é o problema do estatuto da explicação psicológica, analisado no Capítulo 2, um problema que se cruza transversalmente, de forma inevitável com o presente problema das pessoas e das acções. Uma das razões por que a referência a Davidson não é maior é o facto de este admitir, ao contrário de Dennett, não apenas que as razões podem ser causas de acções, mas também uma concepção absoluta de pessoa (cf. DAVIDSON 1982).

[1180] Alude-se aqui às posições às quais Dennett chama *greedy reductionism* (reducionismo ganacioso)., de que são exemplo a tentativa skinneriana de uma ética behaviorista 'para além da liberdade e da dignidade' (SKINNER 1971) e alguns excessos da sociobiologia (cf. DENNETT 1995: 481-493). Aquilo que Dennett recusa não é, note-se, a ideia de uma análise evolucionista da normatividade ética, tal como se encontra já em autores como T. Hobbes e F. Nietzsche.

[1181] Cf. DENNETT 1995, capítulo 17, ponto 1 (*Can Ethics Be Naturalized*). Utilizar-se-á como é hábito o termo deontologia para referir posições em filosofia moral que tomam a filosofia moral kantiana como referência e que consideram que a resposta às questões 'Como se deve viver?', 'O que se deve fazer?' têm a forma de regras. Teorias morais deontológicas são caracterizadas por serem centradas-em-regras (*rule-centered*). Por vezes falar-se-á também em kantismo.

[1182] Cf. DENNETT 1988c, *Moral First Aid Manual*, e DENNETT 1995, Capítulo 17, *Redesigning Morality*. Em *Darwin's Dangerous Idea,* uma obra cujo objectivo é a interpretação das implicações filosóficas do darwinismo, encontram-se aliás várias contribuições para a teoria da acção. Isto acontece por um lado porque a exploração filosófica do darwinismo que aí se empreende passa inevitavelmente por uma teoria da possibilidade e da actualidade, como se viu a propósito da ideia de 'exploração do espaço do *design*', no Capítulo 2. Ora, também a teoria da acção supõe uma teoria da possibilidade. Por outro lado, uma abordagem evolucionista pode pretender dar conta da continuidade e da diferença das razões ou fins na acção em entidades muito diferentes, desde os organismos mais simples até aos humanos conscientes. De acordo com Dennett uma perspectiva evolucionista acerca da acção mostra uma panorama que se estende desde os *free floating rationales* até às razões que não apenas existem no sistema como são razões para um sistema capaz de racionalidade explícita. Em *Kinds of Minds* (DENNETT 1996), mais uma outra obra em que o ponto de vista naturalista da TSI guia uma investigação de certos fundamentos da ética, é explicitado um tema que já vem, também ele, de longe e que pode perturbar a TSI. Esse tema é a ligação entre a atribuição de mentalidade a uma criatura e a consideração a ter pelo 'sentimento' das outras entidades mentais além do intérprete, o que reúne o problema da dor e do sofrimento ao problema das outra mentes. Esta questão não se restringe às pessoas, e estende-se no mínimo a alguns animais.

que para Dennett há um certo sentido em que a teoria moral não deve ser ideal ou idealizante como o são inevitavelmente as éticas da maximização racional mas sim reflectir internamente os constrangimentos práticos da situação de deliberação[1183].

Poder-se-ia considerar, de uma forma aliás tradicional na filosofia, que o problema geral que unifica das questões da razão prática ou da deliberação racional tratadas neste capítulo (ou que pelo menos serve para as discernir) é o problema da vontade livre. No entanto, a estratégia adoptada por Dennett relativamente à vontade livre é idêntica à estratégia adoptada relativamente à consciência. Dennett defende que a vontade livre não é *um* problema, mas vários problemas (nomeadamente problemas relativos ao controlo, ao Eu, à decisão, às razões na acção, ao 'poder ter feito de outra maneira', às atribuições de culpa), que aliás se interpenetram com os problemas da consciência e da racionalidade. Na corrente dedicada às questões da razão prática que atravessa toda a obra de Dennett o livro *Elbow Room – The Varieties of Free Will Worth Wanting* (ER)[1184] ocupa uma posição central no que respeita à distinção entre esses problemas. Ele constituirá por essa razão uma referência importante neste capítulo. Em ER Dennett propõe-se explicitar a possibilidade do agente livre, e portanto do agente moral, a partir de uma teoria cognitiva da agência (*agency*), do controlo, do eu e da deliberação. A análise cognitiva da agência estabelece a possibilidade de deliberadores deterministas. A questão da vontade livre é assim afastada do âmbito de uma discussão acerca da relação entre a vontade e o determinismo físico para o âmbito da teoria cognitiva e da interpretação intencional. De forma idêntica ao que se passava com a consciência, existem ilusões na própria delimitação do problema da vontade livre que importa começar por afastar e uma dessas ilusões é o suposto contraste entre a vontade livre e o determinismo. Se, como Dennett sugere em ER, aquilo que queremos quando queremos vontade livre é ter controlo e auto-controlo, não tem que existir qualquer incompatibilidade ou contraste entre o determinismo físico e a liberdade. O que está em causa no chamado problema da vontade livre são problemas relativos ao controlo, à decisão, à racionalidade na acção e não a prova da existência de um ingrediente a mais na realidade que seria a vontade livre.

[1183] De resto, Dennett utiliza a expressão 'manual de primeiros socorros morais' para sublinhar que a pressão-para-a-decisão em tempo real, usualmente considerada como teoricamente desprezável não é de facto teoricamente desprezável nem insignificante. Pelo contrário, o que não se justifica é uma oposição entre o que seria realmente a ética e cujo objecto seriam os princípios para um agente ideal em todas as circunstâncias e um 'manual de primeiros socorros morais', que prescreveria o que fazer de modo a agir de forma pronta em situações concretas de pressão temporal (cf. DENNETT 1988c: 123). Assim «The Moral First Aid Manual should (...) be considered not merely as a grubby compromise with practicality, but itself just as pure an ideal vision as any other in ethics: if you like, it is the book the ideally rational agent would write as his own *vade mecum*, written in the light of his perfect self-knowledge about his many limitations» (DENNETT 1988c: 138).

[1184] DENNETT 1983.

Em ER Dennett acaba por caracterizar a vontade livre como auto-controlo meta-reflexivo[1185] – o controlo do comportamento próprio e da identidade própria por meios racionais conseguido por alguns sistemas cognitivos físicos resultantes da evolução e existentes num mundo determinista – e avaliação forte[1186]. Deliberadores deterministas são capazes de liberdade e de responsabilidade tanto quanto são capazes de auto-controlo meta-reflexivo e de avaliação forte. O naturalismo gradualista sustentado pela TSI e pelo MEM é assim uma forma de compatibilismo (de acordo com o compatibilismo a liberdade da vontade – seja ela o que for, neste caso sugere-se que é auto-controlo meta-reflexivo e avaliação forte - é compatível com o determinismo físico).

Um último ponto de referência para o percurso que se segue no presente capítulo é o artigo *The Moral First-Aid Manual*[1187]. Dennett critica nesse artigo, a partir da análise da estrutura cognitiva dos agentes humanos, a falta de pertinência psicológica e cognitiva das éticas da maximização racional, propondo como alternativa uma ética centrada na ideia de prudência naturalizada. Curiosamente, esta proposta aproxima-o de temáticas desenvolvidas nas chamadas éticas da virtude (*virtue ethics*).

A ideia subjacente ao percurso deste capítulo é que é possível destacar a partir das teorias do conteúdo e da consciência anteriormente apresentadas, tanto dos aspectos mais estritamente cognitivos como dos aspectos filosóficos, conclusões relevantes para a filosofia moral. O problema maior consiste obviamente em avaliar a consistência global da teoria da razão prática delineada a partir das teorias do conteúdo e da consciência. Daqui em diante serão considerados três pontos focais desta teoria da razão prática: a agência e a liberdade[1188], a unidade e identidade pessoal[1189] e a deliberação[1190].

[1185] I.e o controlo de si próprio através de razões, a que se poderia chamar também controlo racional.

[1186] A ideia de avaliação forte é reportada às ideias de C. Taylor acerca da responsabilidade pela identidade própria (cf. TAYLOR 1976: 281). Um avaliador forte é um agente racional que coloca a si próprio as seguintes questões: 'O que é que eu quero ser?', 'Quero ser / continuar a ser aquilo que agora sou?'. Ele avalia assim não apenas aquilo que faz mas aquilo que é. A resposta a tais questões e portanto a avaliação forte supõe a possibilidade de controlo – no sentido de avaliação e de determinação – daquilo que se é. Segundo C. Taylor o vocabulário da avaliação é uma parte importante do vocabulário moral pós-nietzscheano na maior parte das vezes totalmente esquecida pelas acima chamadas éticas da maximização racional.

[1187] DENNETT 1988.

[1188] Sob este título serão incluídas questões que vão desde o controlo de e em em sistemas cognitivos físicos não conscientes até ao tipo de auto-controlo característico dos seres racionais e conscientes a que se chamará liberdade de acção.

[1189] Sob este título incluir-se-á a teoria do *self*, do eu, da pessoalidade e da identidade pessoal.

[1190] Sob este título serão consideradas as condições cognitivas da deliberação e da escolha, a possibilidade, a sorte moral e o 'poder ter feito de outro modo' (*could have done otherwise*), que é usualmente tomado como sinal seguro da acção responsável de um agente moral.

4.2 A fragmentação do problema da vontade livre e as formas que o 'problema da vontade livre' não tem: vontade numénica, indeterminismo físico, capacidade mentais não mecânicas[1191].

> «Liberty or chance (...) is nothing but the want of determination and a *certain looseness* which we feel in passing or not passing from the idea of one to that of the other», David Hume, Treatise II, III, 2

Antes de seguir o trajecto de exposição a que nos propusemos e que a partir de uma teoria do controlo, da centralização e da agência chega até às noções de pessoa, de avaliação forte e de prudência, explicitar-se-á a forma que o problema da vontade livre não tem segundo Dennett, justificando assim a exclusão de determinadas abordagens do chamado problema da vontade livre. Antes de mais, Dennett pensa que não é uma boa estratégia perguntar directamente o que é a vontade livre. A vontade livre não corresponde a algo de único e bem definido. Deve-se por isso perguntar não o que é a vontade livre mas o que se quer quando se quer vontade livre. Ora, aquilo que queremos quando queremos vontade livre aparece-nos fenomenologicamente – na deliberação que antecede a decisão e a acção – como essa *certain looseness* de que fala Hume, uma indefinição ou indeterminação ou plasticidade na maneira como as coisas serão. As coisas futuras parecem poder vir a ser de várias maneiras, dependendo das nossas acções. Trata-se então de elucidar teoricamente essa *certain looseness*. De acordo com Dennett tal indefinição ou indeterminação não deve ser ligada à questão do determinismo na física – nomeadamente ao indeterminismo quântico –ao contrário do que alguns autores sugerem. A questão física do determinismo não tem relação directa com o chamado problema da vontade livre. Não têm também qualquer relação com a liberdade da vontade as capacidades mentais humanas que estariam para além daquilo que pode ser conseguido por computações mecânicas[1192], ao contrário do que sugerem os autores que

---

[1191] Acerca do argumento geral apresentado em defesa da existência de '*elbow room*' (identificado com aquilo que se deve querer quando se quer vontade livre) que Dennett apresenta em DENNETT 1983 poder-se-ia sempre considerar que um tal argumento visa um alvo erróneo. De facto, é possível negar a vontade livre sem se ser reducionista e determinista, partindo de premissas de ordem completamente diferente das premissas de que Dennett parte nos argumentos contra o reducionismo e o determinismo que a seguir se discute. Como afirma Arthur Danto (DANTO 1986: 128), «a negação tradicional de margem de manobra (*elbow room)* é a ausência lógica de espaço entre mim próprio (*myself*) e eu (*me*)».

[1192] Cf. DENNETT 1978 o, *The Abilities of Men and Machines*. Para Dennett argumentos que supõem que Jones-o-humano, ou pelo menos o humano-matemático, transcende os limites do mecanicismo pelo facto de poder pensar aquilo que não é mecanicamente computável são maus argumentos. Eles são maus argumentos porque (1) não consideram que os constrangimentos lógicos valem não sobre as coisas do mundo directamente mas sobre descrições das coisas, (2) supõem que a determinação das habilidades de Jones e das máquinas de computação pode fazer-se sem petição de princípio quanto à aplicabilidade do teorema de Gödel, i.e. de um modo neutro. Para opinião contrária, cf. PENROSE 1989 e PENROSE

abordam a vontade livre por meio de argumentos que envolvem o Teorema de Gödel. Para Dennett as questões da liberdade e da responsabilidade de humanos são questões de macro-nível, dizem respeito a um particular entendimento ou interpretação de eventos físicos como acções[1193] e não ao *micro-nível* do sistema, explicado pela teoria física. O esclarecimento do estatuto de acções de certos eventos não passa assim nem pela física nem pela lógica matemática, mas apenas pela teoria (normativa) da mente. Colocada deste modo, a posição de Dennett parece ser uma rejeição grosseira de algumas sofisticadas discussões acerca de vontade livre. Ela é no entanto a única posição coerente possível para alguém que crê que tudo o que é mental é 'mentalista', i.e. concomitante de uma descrição interpretativa global de sistemas físicos.

Em *Mechanism and Responsability*[1194] Dennett pretende mostrar que o determinismo[1195] suposto na explicação científica nem pode ser seriamente contestado nem é incompatível com a responsabilidade. O problema da responsabilidade num mundo determinista diz respeito à relação das descrições intencionais[1196] com as explicações físicas e estas descrições e explicações apenas aparentemente são conflituais. Como já se viu no Capítulo 1, num sentido elementar responsabilidade significa poder dar razões das acções próprias, o que envolve a apresentação pelo agente de descrições intencionais de eventos, e portanto o apercebimento de movimentos e intenções próprios como algo diferente de meros acontecimentos. Como se sabe, de acordo com a TSI as descrições intencionais pressupõem uma atribuição holista de racionalidade. Sabe-se também que de acordo com a TSI a racionalidade não tem uma verdadeira natureza, nomeadamente uma natureza formal, que não existem sistemas perfeitamente racionais (a racionalidade é uma atribuição normativa) e que muitos sistemas não humanos podem ser considerados como racionais (até mesmo termostatos...) no sentido em que podem ser tratados (nomeadamente previstos) através de atribuições de intencionalidade e de racionalidade. Isto poderia conduzir a concluir que as razões das acções – mesmo quando dadas pelo agente quando age – sendo interpretativas e atributivas são meramente

---

1994. Uma apresentação clássico do argumento encontra-se em *Minds, Machines and Godel* (J. R. LUCAS 1961).

[1193] É uma posição semelhante por exemplo à de P. Strawson, que defendeu que chamamos livres às coisas que estamos preparados para considerar como responsáveis mas que não existe nenhuma caracterização não normativa, i.e. que não envolva avaliação, do que essas coisas livres e responsáveis possam ser.

[1194] DENNETT 1978m.

[1195] O determinismo é a ideia (metafísica, acerca da natureza do mundo) segundo a qual tudo tem uma causa. Para cada evento E existe um estado anterior e uma lei da natureza tal que dada a lei e o estado anterior, E se segue necessariamente. Se de acordo com o determinismo existe uma explicação causal para tudo aquilo que acontece, o comportamento humano supostamente livre, i.e. as acções guiadas por razões do próprio agente, está também, obviamente, aí incluído. Cf. YOUNG 1991.

epifenomenais e em última análise eliminàveis, não fazendo qualquer diferença naquilo que acontece. A alternativa a este epifenomenalismo parece consistir em considerar todas as entidades intencionalmente descritíveis como responsáveis, o que parece ainda mais absurdo.

É certo que de acordo com a TSI a EI é uma condição da atribuição de responsabilidade a agentes, o que aparentemente torna a 'Estratégia Moral' (*moral stance*) perigosamente arbitrária, resultante de uma decisão que poderia ser em última análise instrumental do intérprete. É verdade que Dennett nunca abdica da ideia segundo a qual a EI é uma pré-condição do estatuto moral de entidades no mundo. No entanto, em lugar de essa dependência mostrar a arbitrariedade da estratégia moral, o que ela mostra é a pertinência da transposição para o campo moral da elucidação da relação das descrições intencionais com as explicações fisicas de sistemas. Como se sabe, de acordo com a TSI, a EI e a EF não são alternativas mutuamente exclusivas. Uma explicação física não exclui uma descrição intencional e evidentemente uma descrição intencional (de uma acção) também não exclui a explicação física. Por tudo isto Dennett defendia já em C&C que não existiria nunca, por princípio, uma distinção absoluta entre as coisas pelas quais somos responsáveis e aquelas pelas quais não o somos. Seria impossível defender no seio da TSI uma concepção absoluta de acção. Mas isso não significa que não existam acções. O determinismo da explicação física apenas se traduziria numa irrelevância da descrição intencional se se partisse de inaceitáveis premissas incompatibilistas De acordo com o incompatibilismo, a liberdade da vontade é incompatível com o determinismo. Existem, evidentemente, pelo menos dois tipos de incompatibilismo: alguns incompatibilistas defendem que a realidade da vontade livre prova que o determinismo não é verdadeiro, outros defendem que sendo o mundo determinista não existe liberdade da vontade. Os incompatibilistas do primeiro tipo serão daqui em diante referidos como libertários (*libertarians*). Para a TSI, que considera a explicação física como a única *explicação*, a única atitude possível perante a liberdade da vontade é o compatibilismo, i.e. a ideia segundo a qual a única concepção razoável de vontade livre a mostrará como compatível com o determinismo. No entanto, no artigo *On Giving the Libertarians What They Say They Want*[1197] Dennett defende que é possível conceder aos libertários – que são incompatibilistas – o que eles afirmam querer. O que os libertários afirmam querer é indeterminação anterior à decisão ou à formação da intenção, já que na ausência dessa indeterminação nunca poderia existir liberdade da vontade. É usualmente objectado aos libertários que se se considera que as acções livres dependem assim da aleatoriedade, como ninguém pode ser responsável por algo que acontece aleatoriamente,

[1196] Como se sabe para a TSI não existem *explicações* intencionais.
[1197] DENNETT 1978p.

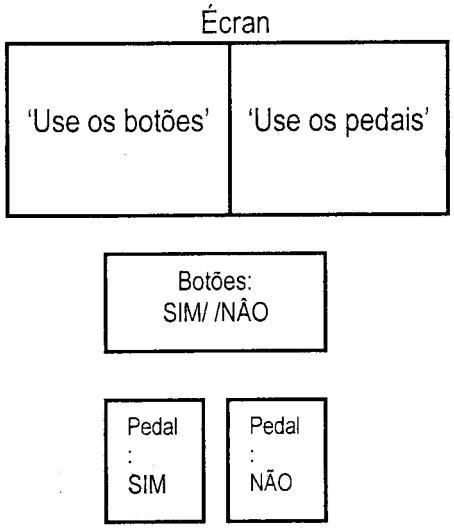
ninguém é livre. Os libertários auto-refutar-se-iam ao quererem proteger a todo o custo a liberdade da vontade.

É certo que os libertários se inclinam para fora da natureza na sua tentativa de conceber a vontade livre. De acordo nomeadamente com a doutrina da causação do agente (*agent-causation*), agir seria provocar determinados eventos sem que o agente fosse causado de modo a causar esses eventos. A acção livre seria assim a iniciação não causada de uma cadeia causal. Chamar-se-á a esta ideia a irrupção do agente, ou do actor. Dada a irrupção do agente, a sua insubmissão à causalidade, o agente seria capaz de agir exclusivamente por razões. Ora, Dennett considera que a ideia de um agente puramente movido a razões é a vários títulos indefensável: «A perfeita vontade kantiana, que seria capaz de responder com perfeita fidelidade a todas as boas razões, é uma impossibilidade física; nem o determinismo nem o indeterminismo poderiam acomodá-la»[1198]. A indeterminação desejada pelos libertários não tem que supor uma irrupção do agente nem um agente puramente movido a razões. A indeterminação que os libertários consideram ser necessária para a existência de liberdade da vontade não é o indeterminismo microfísico, que fundaria a indeterminação macroscópica da acção, nem a indeterminação devida a uma vontade livre numénica. A indeterminação que segundo Dennett importa para a acção é a aleatoriedade da inexistência de padrões. Ora, aleatoriedade nesse sentido é possível num mundo determinista. Para reportar a indeterminação que importa na vontade livre à aleatoriedade resta retirar a esta a conotação de arbitrariedade.

Recapitulando, aquilo que interessa quando se trata de vontade livre não são movimentos de partículas e nem sequer movimentos esqueléticos de humanos, mas sim acções. Ora, acontecimentos só podem ser considerados como acções através de descrições mentalistas e normativas. Se o determinismo ou indeterminismo físicos não têm relação com a acção livre ou com o conceito de liberdade é porque estes são conceitos normativos. Como se viu no Capítulo 2, as acções podem ser realizadas de diversas formas, e quando querermos saber, perante determinados eventos, de que acção se trata, aquilo que queremos saber não é exactamente por meio de que movimentos físicos ela foi levada a cabo. Só é possível fazer sentido de uma acção como constituindo uma particular acção através de uma descrição intencional. Ora, o comportamento humano pode ser determinado ou indeterminado do ponto de vista físico e previsível ou imprevisível intencionalmente, de forma independente. Uma acção pode não ser arbitrária (i.e. pode ser intencionalmente previsível) mesmo que ela consista numa descrição de eventos resultantes de indeterminismo físico. Por outro lado, um agente pode ser intencionalmente imprevisível mesmo que o determinismo físico seja verdadeiro. Não são

portanto o determinismo ou o indeterminismo físicos que estão em causa quando se trata da inteligibilidade intencional da acção. Em *On Giving Libertarians What They Say they Want* Dennett imagina uma experiência ilustrativa exemplo deste último ponto. Trata-se do comportamento de uma caixa de respostas[1199], um dispositivo electrónico imaginário que regista respostas de pessoas a questões simples. O dispositivo tem dois botões (sim e não) e dois pedais (sim e não) e um écran dividido ao meio, onde aparece de um lado a instrução 'use os botões' e do outro lado a instrução 'use os pedais'. Apenas metade do écran é iluminada de cada vez na situação experimental e o sujeito é exposto a questões simples, às quais responder 'sim' ou 'não', seguindo as instrucções do écran. A 'escolha' da metade do écran que está em causa de cada vez resulta, de cada vez, de um processo aleatório no interior do dispositivo. É prometido ao sujeito um bónus pelas respostas correctas.

FIG 7. A caixa de respostas

O problema consiste em saber em que situação estariam um físico e um 'teórico intencional' no que respeita á previsão do comportamento do sujeito, supondo que este é um sistema fisicamente determinista que está a ser afectado pela aleatoridade de um processo. A ideia de Dennett é que o teórico intencional prevê melhor, não porque a sua teoria seja melhor – ele nem sequer pode prever melhor do que o físico se o sujeito vai fazer determinado movimento – mas porque aquilo que interessa não são os movimentos físicos do sujeito e sim as acções deste. Este é um exemplo de previsão intencional de acontecimentos baseados em processos físicos cujas características microfísicas não se conhecem e que são mesmo processos aleatórios num determinado sentido.

[1198] DENNETT 1983: 49.

O que Dennett está a sugerir é que processos semelhantes aos da caixa de respostas subjazem de qualquer modo às decisões humanas. Assim, num certo sentido existem processos indeterminados (ou mesmo indeterministas) que são intencionalmente previsíveis. Uma acção é praticável de diversas maneiras e são factores aleatórios que determinam a maneira particular de realizar a acção intencionada. Nomeadamente, existem 'pontos de escolha' possivelmente ubíquos a nível inconsciente que não aparecem fenomenologicamente. Por exemplo, quando se trata de escolher uma de entre as mil maçãs que estão na minha frente quando eu penso 'quero uma maçã', não fico dias a ponderar e a calcular qual será a melhor maçã particular que satisfaz o meu querer-uma-maçã. O facto de a implementação de qualquer acção supor vários destes pontos de escolha indeterminados não torna no entanto o agente intencionalmente imprevisível.

A proposta de Dennett, desenvolvida sobretudo em ER e DDI é que é precisamente a exploração inteligente da aleatoriedade num mundo determinista que é responsável pelo espaço de manobra (*elbow room)* para a acção que queremos quando queremos vontade livre. Este espaço de manobra, a indeterminação do libertário, aquilo que queremos quando queremos vontade livre, não se identifica assim nem com o indeterminismo físico nem com uma vontade livre não física, mas antes com a exploração inteligente da aleatoridade que subjaz à deliberação e à decisão num mundo determinista. O modelo da deliberação e decisão que Dennett propõe – e recorde-se que Dennett considera que as decisões são os fenómenos focais esclarecedores da vida mental do agente livre como se viu através da distinção entre crença e opinião – é então esquematicamente o seguinte:

(1) Produção aleatória. Para haver comportamento de decisão deve haver geração de uma variedade de alternativas. Se é esta a indeterminação que o libertário deseja, o teórico naturalista pode conceder-lha sem ter que admitir qualquer causação do agente, indeterminismo físico ou vontade livre numénica.

(2) Selecção inteligente. É a avaliação inteligente das alternativas geradas que determina que indeterminações microscópicas serão amplificadas em determinadores macroscópicos de comportamento.

(3) Pressão temporal como condição e procedimentos heurísticos como estratégia. Agentes sob pressão temporal (como os humanos) são incapazes de considerar exaustivamente as alternativas geradas. É necessária a utilização de procedimentos heurísticos de decisão.

A exploração de modelos de decisão não é um exclusivo de filósofos morais e o modelo de decisão acima esquematizado é, segundo Dennett, um bom modelo por razões totalmente independentes do tratamento filosófico da vontade livre. De resto, o problema da decisão tem

---

[1199]DENNETT 1978p: 290.

uma longa história teórica, que passa nomeadamente pelo cálculo de probabilidades, pela teoria dos jogos e pela lógica temporal. Trata-se de um problema geral de ciência cognitiva, aliás mais tratado até hoje por economistas e estatísticos do que por psicólogos e filósofos[1200]. Evidentemente, para além do problema que o modelo correcto para o comportamento de decisão de um agente constitui e uma vez que se trata aqui de humanos e não do comportamento do mercado ou de jogos de azar, põe-se ainda o problema (fenomenológico) de saber o que constitui o nosso sentimento de sermos agentes livres e o que contribui para ele. Esta será, nos termos de Dennett, a questão de saber como é que um processo sub-pessoal nos aparece ao nível pessoal e consciente quando deliberamos e pensamos que deliberamos e decidimos. Ora, está fora de questão afirmar que as tomadas de decisão aparecem ao agente com o seu rosto real, i.e. sob a forma do processo sub-pessoal no qual de certo modo consistem. Por exemplo, retrospectivamente o agente considera muitas vezes que existe *uma razão* para a sua decisão. Ora, tendo sido gerada por um processo como o descrito, essa razão não será a Razão *sub specie aeternitatis* ou, numa perspectiva de maximização racional, a razão única. Assim, Dennett surge que o sentido de liberdade do agente a nível pessoal (a referida *certain looseness*, mais o sentimento de a ter determinado) depende menos da decisão tomada ela própria do que de decisões subsidiárias como a decisão de terminar a deliberação, de ignorar outras considerações e de passar ao acto.

4.3 A liberdade num mundo determinista: aleatoriedade, controlo, espaço de manobra (*elbow room*) e descrição intencional.

Mesmo que venha a ser possível considerar certos eventos como acções, por meio da descrição intencional, e como escolhas livres, devido à aleatoridade, a constatação que se impõe antes de mais a partir do ponto de vista naturalista adoptado é que os comportamentos humanos, na medida em que são eventos físicos e comportamentos de entidades biológicas determinadas, são de certo modo limitados, fixos e rígidos e são portanto o exacto oposto de livres. Para nomear esta última condição Dennett fala da *sphexishness*[1201] do comportamento, em referência à fixidez revelada no comportamento animal, mesmo no comportamento animal aparentemente inteligente. O exemplo dessa fixidez escolhido em ER é um comportamento de uma vespa. A revelação da limitação da inteligência da vespa escavadora *Sphex ichneumoneus*

[1200] YATES & ESTIN 1998, *Decision Making.*
[1201] O termo foi proposto por Douglas Hofstadter, cf. DENNETT 1983: 11.

dá-se quando se interfere com os passos rotineiros do seu comportamento[1202]. A vespa, quando está na altura de pôr os ovos, escava um buraco e procura um grilo que pica de modo a paralisá-lo sem o matar. A seguir coloca-o no buraco, com os ovos à volta, de modo a que as larvas venham a poder alimentar-se do grilo paralisado. O comportamento parece elaborado e inteligente. No entanto, se os experimentadores retiram o grilo da borda do buraco, interferindo na rotina da vespa, que consiste em descer primeiro, deixando-o ali e voltar para o vir buscar após ter verificado o estado do interior do buraco, todo o comportamento de verificação da vespa é reiniciado. O grilo é trazido de novo para a borda do buraco, e isto acontece tantas vezes quantas for necessário, sem que a vespa alguma vez 'pense' e resolva trazer o animal imediatamente para o interior já verificado do buraco. Esta fixidez, esta repetição das rotinas definidoras do comportamento, existe em qualquer organismo, em maior ou menor grau – para não falar em máquinas e programas, sendo exactamente esta uma objecção constantemente levantada em relação à simulação de inteligência em máquinas. A fixidez e a repetição tornam-se, de resto, ainda mais óbvias nas mentes humanas em situações patológicas, como por exemplo situações de mania e de obsessão.

4.3.1 A rigidez, o espaço de manobra e o controlo. Condições da acção: determinismo físico, determinação do design, limitações cognitivas. A impossibilidade física da vontade pura e a sua substituição pela prudência.

O filósofo moral tem, assim, que lidar com o facto de haver uma grande rigidez naquilo que somos pelo facto de sermos seres físicos e organismos. Ser um sistema físico e um organismo determinado, traduz-se numa delimitação a priori do leque de possibilidades de acção (ou melhor, para começar, do leque de possibilidades de movimento e de comportamento). Um sistema físico determinado, por exemplo um animal terrestre A de pequenas dimensões, não pode fazer não importa o quê (não pode voar, vencer a gravidade, respirar debaixo de água, suportar pesos de 10 toneladas, sobreviver sem se alimentar). É apenas no seio de uma determinação inicial, função daquilo que o sistema é enquanto sistema físico e sistema desenhado, que ele pode ter mais ou menos espaço de manobra (*elbow room*). A noção de espaço de manobra, central na teoria da acção, diz respeito à existência de mais ou menos alternativas possíveis de acção (margens de erro, opções de comportamento). O espaço de

[1202] DENNETT 1983: 10-11.

manobra é por vezes identificado como subjazendo à *certain looseness* humeana[1203] atrás nomeada. No entanto, se um humano tem muito mais *elbow room* para o seu comportamento do que uma vespa *Sphex*, isso não significa que tenha descido sobre ele uma dotação especial de vontade livre ou que ele seja um sistema para qualquer mundo. Não existe um sistema físico capaz de resposta apropriada a toda e qualquer condição ambiental[1204]. Nem um humano é totalmente livre no sentido de não ser para um mundo determinado mas sim 'para um mundo qualquer', tendo sempre, em qualquer mundo, possibilidade de acção significativa e de espaço de manobra. Ter mais *elbow room* significa apenas ter um mundo menos determinado, mais próximo do 'mundo qualquer' do que do mundo extra-determinado porque muito pouco discriminado das entidades muito simples que são já agentes ou proto-agentes. Se o leque de possibilidades comportamentais das criaturas começa, em seres simples, por consistir em rotinas rígidas e chega até à 'vontade livre', ele nunca perde no entanto o lastro de rigidez ligada à determinação das criaturas e ao determinismo[1205].

No entanto «nunca ninguém disse que porque o determinismo é verdadeiro, o termostato não controla a temperatura»[1206]. Esta observação de Robert Nozick[1207] introduz um outro motivo organizador da teoria da acção apresentada em *Elbow Room*, o motivo do controlo. É a ligação dos graus de liberdade de um sistema com a possibilidade de controlo que estabelece a aproximação do problema da vontade livre com as abordagens empíricas da cognição. Para Dennett, aquilo que queremos quando queremos vontade livre é, em larga medida, ter controlo. Não queremos não dispôr de controlo sobre a nossa situação nem sobre nós próprios nem estar sob o controlo de factores externos (seja o factor externo um outro agente, seja uma situação na qual não existem alternativas de acção). É em parte o temor de se ser controlado, manipulado, um joguete de forças exteriores, um actor impotente numa vida já determinada, que subjaz a fantasias filosóficas como o Génio Maligno de Descartes ou o Neurocirurgião 'maligno' das experiências de pensamento dos filósofos da mente contemporâneos. Saber em que consiste o controlo e explorar as suas condições é por isso uma

---

[1203] «The necessity of any action, whether of matter or of the mind, is not properly a quality in the agent, but in any thinking or intelligent being, who may consider the action, and consists in the determination of his thought to infer its existence from some preceding objects: As liberty or chance is nothing but the want of that determination, a certain looseness, which we feel in passing or not passing from the ideia of one to that of the other» (HUME [1739] II, III, 2: 455-456).

[1204] «There is no way to design a system that can be guaranteed to react appropriately under all .environmental conditions (...) the notion of a perfectly rational, perfectly adaptable system, to which all input compatible with its input organs is significant and comprehensible is the notion of an unrealizable physical system» (DENNETT 1978: 244-245).

[1205] «In this sense any behavior controlled by a finite mechanism must be tropistic» (DENNETT 1978: 245).

[1206] Citado em DENNETT 1983: 50, *Control and self-control.*

tarefa básica da teoria da acção. Na medida em que apenas é possível controlar os estados ou as actividades que estão dentro do leque de liberdade de alguma entidade, pode ser, aliás, que não saibamos o que estamos a querer (i.e. pode ser que estejamos a querer aquilo que não faz sentido querer) quando queremos liberdade *tout court*, liberdade radical, iniciação *ex nihilo* de não importa que acção, como se as nossas acções pudessem ser quaisquer umas.

Esta abordagem da acção através das ideias de controlo e de auto-controlo num mundo determinista coloca-se evidentemente contra a ideia kantiana e libertária de acção livre como resultante da irrupção do agente livre no mundo determinista. Dennett subscreve a objecção de B. Williams à vocação extra-mundana em filosofia moral: «nenhuma característica humana relevante para graus de estima moral pode deixar de ser uma característica empírica, sujeita a questões empíricas, história psicológica e variação humana»[1208]. A sustentar-se, a filosofia moral sustentar-se-á assim sobre uma teoria do controlo que se inicia com as determinações empíricas, mundanas, de sistemas cognitivos físicos.

Segundo Dennett, as determinações empíricas constituem limitações objectivas de dois tipos. Constitui limitação objectiva não apenas a já referida determinação física e de *design* das entidades que poderão ser agentes, como também a limitação cognitiva. Em oposição ao kantismo e em geral às éticas da maximização racional, tais como as éticas utilitaristas, o teórico naturalista da acção nota que não é possível uma 'Vontade Pura', se por tal se entende uma vontade infinitamente sensível à voz da razão. Uma vontade pura decidiria que acção empreender após a consideração, na deliberação, de todos, exaustivamente todos, os factores relevantes. Ora, não é possível a entidades cognitivamente limitadas considerar exaustivamente todos os factores relevantes numa deliberação antes de passar à acção[1209]. Na terminologia da TSI, reafirmar-se-á, agora num novo sentido, que não existem máquinas semânticas. A máquina semântica seria aqui entendida como o Agente Racional, que agiria por significações e razões por oposição a causas, e que seria uma vontade pura, cognitivamente ilimitada. Em primeiro lugar as máquinas semânticas são fisicamente impossíveis porque todos sistemas físicos estão submetidos à causalidade e as razões são apenas descrições intencionais da causação. Por outro lado, a razão na acção não é um ditame absoluto que ordena a escolha do caminho único, o caminho racional, o qual seria o caminho escolhido por qualquer ser inteligente. A existência

---

[1207] NOZICK 1981: 315.

[1208] WILLIAMS 1973: 228.

[1209] Considerando a mera verificação da consistência do corpo das crenças do agente, S. Stich (STICH 1993: 152) dá um exemplo esclarecedor: «Consider, for example the *prima facie* pragmatically desirable project os testing one's beliefs from time to time for truth-functional consistency. One familiar way to do this is to use the truth-table method. But, it turns out, this is not only unfeasable for a human brain, it is

de uma capacidade de cálculo perfeita, implícita nessa imagem, não é plausível quando se trata de sistemas finitos deliberando em tempo real. Uma das consequências da teoria é, assim, que o agente racional de Descartes, de Espinoza ou de Kant não pode existir neste mundo. Nenhum sistema físico com *design* pode ser um agente racional puro. A teoria da acção deve assim partir da apreciação dos constrangimentos que o tempo real coloca sobre a decisão e a acção e da apreciação da maneira como sistemas finitos lidam com esses constrangimentos. Curiosamente, esta abordagem aproxima Dennett, como já se fez notar, do reconhecimento, frequente nas éticas da virtude, antigas e medievais (ao contrário do que acontece nas éticas modernas) da importância da prudência e da sageza, dadas as limitações da acção racional humana. Simplesmente, a prudência é agora 'naturalizada' i.e. considerada como uma característica do *design* de sistemas deliberadores resultantes de evolução por selecção natural.

4.4 Das teoria do controlo ao auto-controlo meta-reflexivo e à avaliação forte.

Uma vez reportadas as ideias de acção e de responsabilidade ao apercebimento das razões para agir e ao envolvimento destas no controlo do comportamento, importa saber em que consiste o controlo e qual é a sua relação com a causação e o determinismo de forma a vir a compreender como é que sistemas cognitivos podem, num tal quadro, vir a ser caracterizados por aquilo a que se chama 'liberdade'.

4.4.1 Deliberação, decisão, oportunidade. Previsibilidade e imprevisibilidade. A deliberação e a decisão: vantagens da insensibilidade e da arbitrariedade. Deliberação e possibilidade epistémica.

A questão que Dennet coloca perante a descrição de sistemas que se auto-controlam, é, como acontecia com o modelo da consciência, o que pensaríamos se assistíssemos ao desenvolvimento de um sistema capaz de alterar e comandar o seu comportamento em virtude da representação de razões para si próprio. Chamar-lhe-íamos um agente racional ou considerá-lo-íamos uma entidade meramente capaz de pensamento inconsciente, de 'pensamento comportamental'? É fácil prever o sentido da resposta.

A ideia básica de controlo com que se inicia a teoria do agente racional, aquela que na teoria dos autómatos dá lugar a conceitos técnicos, é a seguinte:

---

unfeasable even for what we might suppose to be the ideal, physically buidable computer» (Stich reporta-se às análises de C. Cherniak em CHERNIAK 1986).

Definição: A controla B sse a relação entre A e B é tal que A pode conduzir (*drive*) B a qualquer estado do leque de estados de B que A deseje. O controlo de A sobre B testa-se verificando se A consegue ou não conduzir B ao estado que A deseja para B

De acordo com a definição, para algo ser controlado precisa de ter uma variedade de estados possíveis e para algo controlar precisa de ter *desejos* acerca dos estados de qualquer outra coisa. Afirmar que A controla B não é assim idêntico a afirmar que A pode fazer com que B faça o que quer que seja. Só é possível controlar os estados de uma entidade que pertencem ao leque dos seus 'graus de liberdade'. Considerando sistemas físicos variados, a ideia de graus de liberdade de entidades mostra ser pertinente muito antes da existência da liberdade de agentes morais. Ela faz sentido relativamente a artefactos, nomeadamente, e não supõe qualquer agência ou liberdade das entidades em consideração. Um dos pré-requisitos do agente racional é portanto a existência de graus de liberdade e de controlo. Um sub-problema concreto aparece também: como é que se sabe que se controla? O problema coloca-se não apenas porque a existência (ou não existência) de controlo tem que ser descoberta, não sendo à partida conhecida, mas também porque pode haver uma ilusão de controlo. No caso do agente individual, só por experiência e variação ele descobrirá se controla e o que é que controla. Relativamente à definição geral de controlo e tomando como exemplo precisamente artefactos controlados, é conveniente ainda levar em conta o facto de que, quando se controla alguma coisa (quando por exemplo um piloto controla um avião) não se controla todas as causas que a influenciam (o piloto não controla por exemplo a gravidade ou os ventos). O controlo é conseguido através da capacidade de previsão (*foreknowledge*) e através do contacto com a coisa controlada. Além disso, a coisa só é controlada se existe *feedback* que informa o controlador da eficácia dos seus empreendimentos[1210]. O que interessa aqui notar é que o controlador pode tomar meta-decisões de modo a aumentar o controlo (por exemplo, o piloto não conduz o avião em direcção à tempestade, pois aí o seu espaço de controlo seria muito menor). Este tipo de decisões são estratégias que podem, elas sim, ser chamadas estratégias de maximização, mas de maximização do *elbow room*, e não da utilidade esperada após o cálculo exaustivo de todos os resultados de todas as acções possíveis.

A definição de controlo acima apresentada apresenta o controlo como uma relação entre entidades individuais. No entanto, o controlo pode remontar a um ponto anterior à existência de

agentes que se controlam (humanos, animais ou máquinas). Os psicólogos behavioristas, e nomeadamente B. F. Skinner, falam por exemplo do controlo do comportamento de um organismo pelo ambiente. Ora, o ambiente não é um agente nem tem desejos e na definição de controlador apresentada ter desejos consitui um critério. Quando um behaviorista fala de comportamentos que estão sob o controlo de estímulos, fala de um controlo 'sem agente' (*agentless*) e refere o facto de mudanças em A (características do ambiente que funcionam como 'estímulos') serem fiavelmente reflectidas por mudanças em B (organismos, comportamentos). A situação difere da simples causação física. Para Dennett, salvaguardados os desvios ideológicos do uso behaviorista da noção de controlo, a utilidade da noção behaviorista de controlo do comportamento do organismo pelo ambiente é chamar a atenção para a transição conceptual (e real) entre a causação física e o caso exemplar de controlo que é o controlo por um agente. O ambiente, não sendo um agente, não controla os organismos de acordo com a definição inicial de controlo. No entanto, a selecção natural é responsável pelo *design* das entidades e nesse sentido controla-as, fazendo com que os seus comportamentos sejam apropriados. Como diz Dennett «evidentemente que o mundo como um todo não é contra nós nem a nosso favor»[1211] (ou de qualquer outro organismo), logo as noções de controlo apropriado e controlo inapropriado aqui em causa têm que ser tomadas *cum granum salis*. A suposta tendência benigna do ambiente controlador de que fala B. F. Skinner[1212] – sabendo-se que o ambiente é indiferente, não é um agente, não tem desejos – sublinha o facto de criaturas com o *design* certo para fazerem as discriminações apropriadas terem evoluído.

O problema é que a utilização behaviorista da noção de controlo é propícia a uma fusão do controlo com a causação, produzindo uma ideia ameaçadora e negativa do controlo. Esta fusão, nota Dennett[1213], estende-se nomeadamente ao entendimento de situações experimentais relativas ao comportamento de organismos, e das variáveis dependentes (que o experimentador *controla*) e variáveis independentes (que o experimentador *não controla*) nestas situações. O isolamento das variáveis dependentes permite que experiências semelhantes sejam interpretadas como revelando a causa do comportamento (a variável independente), aparentemente eliminando qualquer espaço de manobra do agente. Este entendimento das causas de um comportamento, pondo em relevo o controlo exercido por uma variável independente no ambiente sobre a variável dependente, oculta o facto de o processo não

---

[1210] Longe de estarmos submetidos a controlo pelo nosso passado biológico, foi precisamente a evolução biológica que nos preparou para sermos dispositivos auto-controlados.
[1211] DENNETT 1983: 58.
[1212] Cf. comentários em DENNETT 1983: 57-61.
[1213] DENNETT 1983: 59.

controlado na situação experimental ser tão causado como os processos controlados, diferindo destes apenas por ser imprevisível, praticamente incalculável. É fundamentalmente por isso que o processo é incontrolável, por oposição ao controlo que o experimentador exerce sobre variáveis dependentes.

Precisamente as condições da previsibilidade ou imprevisibilidade de processos causais na sua relação com o controlo constituem o problema seguinte para a concepção de um agente racional. As estratégias de alto nível de maximização do controlo envolvem não apenas o auto-conhecimento como o conhecimento de outros agentes no ambiente. A importância da teoria dos jogos[1214] para a teoria da decisão racional reside, aliás, em ter mostrado a diferença que a presença de outros agentes faz no cálculo das opções racionais de acção. Se existem outros agentes racionais agindo e recolhendo informação no ambiente, a situação, i.e. aquilo que é previsível ou imprevisível, muda totalmente. Nomeadamente, os agentes podem utilizar a informação para prever e controlar outros agentes. Uma teoria da racionalidade na acção não pode assim deixar de considerar os princípios que regem a racionalidade de situações nas quais agentes competem pela informação, com o desejo e a necessidade de ocultar a informação que possuem. Nestas situações, o princípio geral será que quanto mais informação se possuir, mais 'livre' se é. Embora seja indesejável ser controlado por outros agentes (no limite, ser controlado pelo Neurologista Maligno, que induz em nós crenças desejos e pensamentos...i.e. toda a vida mental e racional) não é possível não ser controlado por nada. A 'liberdade radical' não poderia consistir numa ignorância total da informação relevante para a decisão e que portanto 'controla' a acção. Pode no entanto existir outro *rationale* para a ideia de liberdade radical. Numa situação de coexistência e competição de agentes racionais, o espaço de manobra, gerado através do meta-controlo que permite maiores margens de liberdade e de erro é conseguido, segundo Dennett, através dos usos da desordem. É através do uso da desordem que agentes racionais iludem possíveis controladores (os outros agentes que compreenderiam bem demais aquilo que o agente é, o que sabe, o que é capaz de fazer). Um agente que não quer que a sua mente seja legível não pode permitir-se revelar nas suas actividades quaisquer padrões, elas terão que ser aleatórias. De novo, esta aleatoridade não é o indeterminismo físico mas aleatoridade no sentido da teoria da informação, segundo o qual uma série aleatória é informacionalmente incomprimível. A ausência de padrão, ou imperscrutabilidade do padrão tem um papel importante nas técnicas de controlo e auto-controlo e um valor estratégico em situações de jogo (contra adversários ou contra a natureza) e as estratégias de maximização do espaço de manobra

[1214] Cf. YATES & ESTIN 1998 e SCHICK 1997: 88-105.

através da exploração de processos aleatórios dependem em grande parte do auto-conhecimento do sistema que a pratica.

Dennett acentua por outro lado que sistemas que precisam de decidir para agir e que são recolhedores imperfeitos de informação, têm necessidade de incorporar despoletadores arbitrários de decisões (como a técnica da moeda ao ar). A imperscrutabilidade dos padrões estará assim em parte ligada às decisões arbitrárias que é racional substituir à completa e racional ponderação quando existe interesse numa decisão rápida. Dennett, que desde sempre viu interesse na descrição da origem da consciência feita pelo psicólogo Julian Jaynes[1215], recorda em *Elbow Room* as análise que Jaynes faz[1216] do valor cognitivo das técnicas exo-psíquicas de decisão, tais como o lançamento de uma moeda ao ar ou a leitura de entranhas de pássaros. A importância dessas técnicas é mostrar que alguma coisa, não importa o quê, é necessária para interromper a geração de considerações e despoletar a decisão quanto ao que deve ser feito ou pensado.

De novo considerando as decisões, os pontos focais da vida mental do agente livre, é importante notar que este tipo de considerações acerca dos mecanismos cognitivos sub-pessoais da deliberação e da decisão se encontram se encontram nos antípodas de noções como a Vontade Livre kantiana, a Escolha Absoluta sartriana (concebida como criação de si *ex nihilo* em cada momento de decisão) ou o Deliberador Perfeito de um utilitarismo ideal. Na imagem racionalista clássica de liberdade (a imagem de Kant, Espinosa, Descartes ou Locke[1217]) apenas uma decisão perfeitamente racional é considerada livre. A racionalidade perfeita de uma decisão pressupõe que essa decisão é tomada na plena posse pelo agente de tudo aquilo que é pensável. Nestas circunstâncias, após a deliberação, revelar-se-ia um único curso racional e livre para a acção. Daí a coincidência entre liberdade, necessidade e racionalidade. É esta imagem que é completamente abalada por considerações empiricamente inspiradas acerca de informação e controlo do comportamento próprio. Uma racionalidade pressionada pelo tempo como a racionalidade humana, no contexto da qual ser racional é ser capaz de tomar as decisões necessárias em tempo real (e não ponderar inteligentemente *ad infinitum)*, torna, ao contrário do que a imagem racionalista prevê, a insensibilidade à informação e um certo grau de arbitrariedade vantajosos. Para deliberadores físicos finitos não é pensável um curso de acção que seria o melhor e o único, uma vez tudo considerado. De um ponto de vista naturalista, a cláusula 'uma vez considerados todos os factores' (*all things considered)* na descrição de

---

[1215] JAYNES 1976.
[1216] Cf. DENNETT 1983: 69 e JAYNES 1976: 245.
[1217] Esquematicamente caricaturada como hiper-racionalista.

processos de decisão é totalmente implausível. Se não fosse implausível, nunca deliberações complexas (como por exemplo as deliberações morais) dariam lugar a actos. A consideração de tudo o que pode ser relevante ou pertence ao quadro da situação acerca da qual se decide não acontece normalmente, pelo menos na deliberação sã comum, embora situações patológicas possam representar aproximações[1218]. Aparentemente, entidades racionais naturais têm que estar desenhadas de modo a ignorar mais informação a partir de certo ponto e a passar ao acto[1219] (a dificuldade de simular esta (in)capacidade é uma das origens (sugeridas) do problema do enquadramento na IA, que será analisado no próximo capítulo). A insensibilidade informacional, essencial à racionalidade humana, pode parecer rigidez, *sphexishness*. No entanto, sem ela a acção humana decidida não poderia existir.

Por seu lado, o ingrediente de arbitrariedade que se revela necessário à pratica da racionalidade em entidades naturais demonstra uma outra diferença relativamente ao modelo clássico da racionalidade na acção, que prevê uma exclusão entre a racionalidade e a espontaneidade ou criatividade. Quando se trata de conceber a motivação para a acção de seres com capacidade informacional reduzida a oposição entre espontaneidade e deliberação racional é totalmente ilusória. De acordo com o modelo clássico da maximização racional, a racionalidade indicaria um único caminho de acção, o qual seria tomado pelo agente plenamente inteligente. A racionalidade de uma inteligência finita envolve pelo contrário procedimentos heurísticos, e a terminação em certo momento, por arbitrário que seja esse momento, da análise do problema. Mesmo o mais racional dos humanos, sendo humano e por isso objectivamente limitado enquanto processador da informação relevante, não pode deixar de considerar por vezes o meta-imperativo racional que ordena 'deixar-se ir espontaneamente', i.e. apostar.

4.4.2 Razões e *self*. O eu e as suas ficções. Real, virtual. Indeterminação. Auto-exortação.

«People cannot see their own faces except via external aides that present images – and an image is never quite the same as the original thing. We can come close to seeing and understanding ourselves objectively, but each of us is trapped inside a powerful system with a unique point of view – and that power is also a guarantor of limitedness. And this vulnerability – this self-hook – may also be the source of the inerradicable sense of I», Douglas Hofstadter[1220]

[1218] Cf. DAMÁSIO 1994, o comportamento de decisão de pacientes com lesões nos lobos frontais, precisamente pacientes nos quais o papel da emoção na racionalidade se encontra perturbado, e que se dedicam a análises hiper-racionalistas das razões para a acção.

[1219] A dificuldade de simular esta (in) capacidade gerará o *frame problem* na IA, tratado no próximo capítulo.

A identificação daquilo que queremos quando queremos vontade livre com o *auto*-controlo conduz o teórico da acção a entidades que têm algum tipo de relação consigo próprias. Não pode existir uma teoria do agente e do auto-controlo sem uma teoria do *self* ou proto-eu e sem um teoria do Eu[1221]. O *self*, enquanto princípio de organização pelo qual uma entidade se distingue do resto do mundo, é anterior ao Eu propriamente dito. Por outro lado, afirmou-se no início deste capítulo que se considera este Eu, enquanto centro de controlo, como uma questão mais básica do que a questão da identidade pessoal e como uma questão propriamente cognitiva, relativa à organização funcional sub-pessoal. A pessoalidade e a identidade pessoal tal como importam do ponto de vista moral e não apenas cognitivo são em grande medida possibilitadas no e pelo auto-controlo de sistemas nos quais e para os quais funciona um 'símbolo-do-Eu' e nos quais é assim criado um centro virtual de controlo e um 'centro de gravidade narrativo' para a narrativa ficcional da identidade pessoal. Ao supor que o Eu resulta de um funcionamento sub-pessoal afasta-se a ideia de um Eu constituído e prévio que seria ele próprio condição de possibilidade da experiência e centro de controlo da acção. Pelo contrário, um fenómeno tal como a racionalidade reflexiva que possibilitará a pessoalidade e a identidade pessoal apoia-se sobre um Eu que não é originário, que é, do ponto de vista cognitivo, o resultado da instituição de um centro virtual de controlo no seio do funcionamento de um sistema de agentes especialistas.

A teoria da consciência apresentada no capítulo anterior envolvia já uma teoria da origem das razões[1222]. As razões surgem com as fronteiras de entidades e com os interesses destas, que produzem a divisão do mundo em bom e mau. Quando uma criatura tem interesses, passam a existir razões, *free floating rationales* que relacionam a criatura com o ambiente. Uma criatura complexa como já o é a vespa Sphex, tomando o exemplo de Dennett para a fixidez característica de todo o comportamento determinado pelo *design*, tem muitos interesses, e age em direcção a fins hierarquizados, a partir dos fins básicos que são perseverar no seu ser e replicar-se. Mas esta história da origem das razões não é apenas a história do início da consciência: ela é também a história do início da racionalidade. Uma história natural do agente livre mostrará a continuidade entre as razões (*free floating rationales*) e a racionalidade num ser auto-consciente e capaz de se auto-agenciar. A ideia kantiana da liberdade de acordo com a qual a liberdade consistiria em dar-se a si próprio as razões da acção é indefensável do ponto de

---

[1220] HOFSTADTER 1981b: 278.

[1221] Quer em termos de evolução de entidades, quer em termos de indivíduos humanos, o que significa que ninguém nasce sendo já um eu pleno. Um eu humano é posterior e não prévio (à acção, à experiência).

[1222] Cf. Capítulo 3 (ponto 3.3.4).

vista naturalista da TSI. As 'razões' são maneiras de descrever processos causais e uma teoria da razão na acção só pode edificar-se sobre razões que são já razões em sistemas (*free floating rationales*) mesmo que ainda não sejam razões para os sistemas (*fully appreciated rationales*). Noutras palavras, a teoria da razão na acção começa inevitavelmente por considerar actos que são inteligentes em função de razões alheias ao actor (e basta o estudo do comportamento animal ou de sistemas artificiais para verificar que esta é uma situação comum).

Como já foi dito, os agentes racionais reais não são máquinas semânticas. É preciso portanto encontrar um substituto natural da vontade numénica puramente racional. A sugestão de Dennett consiste em procurá-lo na relação dos Eus com as razões, razões que guiam o comportamento das entidades cujos centros de controlo virtual são Eus. Como já se afirmou, no núcleo das questões do *self* e do Eu estão as questões da auto-referência e da auto-representação num sistema cognitivo. Esta auto-referência é essencial à criação de uma interioridade mental em sistemas cognitivos físicos. Podem ser consideradas como situações de auto-referência progressivamente mais conscientes situações como o apercebimento pré-reflexivo de sentimentos próprios, o reconhecimento de uma imagem de si próprio num espelho, a referência a si próprio usando o pronome em primeira pessoa ('Eu') e o reconhecimento reflexivo de que eu sou o sujeito deste estado mental (i.e. eu sei que sou *eu* que penso este pensamento p). Até aqui tem-se falado da exploração da previsibilidade e da imprevisibilidade do ambiente por agentes de modo a conseguir o controlo e o auto-controlo. Não se retomou no entanto aquilo que está em jogo na *auto*-referência de sistemas, suposta no *auto*-controlo, nomeadamente um Eu e/ou um *self*. É isso que se procura fazer em seguida.

O primeiro princípio de uma abordagem funcionalista é que o Eu não é uma coisa ou lugar[1223] num sistema cognitivo mas um funcionamento. Procurando compreender a constituição de uma auto-referência estável num sistema apesar da instabilidade última que é a não identificação do ponto de vista objectivo com o ponto de vista subjectivo do sistema, Dennett chega ao comportamento colectivo de um sistema de indivíduos ou partes e às propriedades surpreendentes do funcionamento global de um tal sistema. O comportamento colectivo de um sistema de indivíduos ou partes pode nomeadamente ter a propriedade de ser algo como um indivíduo de nível mais elevado (como a Aunt Hilary de D. Hoftsadter, composta pelas formigas

[1223] A história paradigmática de Dennett acerca da má maneira de abordar o problema do eu a história de alguém que procura o '*subway*', em Londres, emergindo do outro lado da rua sem ter encontrado qualquer metropolitano (DENNETT 1983: 74). O ponto da história é que o Eu não é qualquer coisa ou lugar, qualquer entrada para um lugar que se encontraria entre a entrada e a saída de um cérebro humano.

da colónia, em *Prelude...Ant Fugue*[1224], ou como países ou partidos políticos, organizações facilmente e vulgarmente personificadas). Como qualquer *self*, também o Eu humano é, de acordo com D. Dennett, uma 'propriedade' do comportamento colectivo das partes de um sistema, partes que têm as suas finalidades próprias. O Eu envolve, no entanto, para além do comportamento colectivo das partes de um sistema, a existência nesse comportamento colectivo daquilo a que se poderia chamar um nível simbólico. Já em *The Mind's I* se propunha que a noção de Eu fosse concebida neste quadro.

A origem dos paradoxos da auto-referência que frequentemente se encontram na exploração teórica das relações de um objecto consigo próprio, como é o caso com a questão do eu, reside aí, e é caracterizada deste modo por D. Hofstadter: «um objecto tem uma relação muito especial e única consigo mesmo, que limita a sua habilidade de agir sobre si próprio da mesma maneira que pode agir sobre os outros objectos. Um lápis não pode escrever em si próprio (...) uma cobra não se pode comer a si própria. As pessoas não são capazes de ver os seus rostos, a não ser mediante dispositivos externos que apresentam imagens – e uma imagem não é o mesmo que o original (..) Podemos chegar perto de nos vermos e compreendermos a nós próprios objectivamente mas cada um de nós está encerrado dentro de um poderoso sistema com um único ponto de vista – e esse poder é também uma garantia da limitação. Esta vulnerabilidade, este anel de si a si (*self-hook*) pode ser a fonte do inerradicável sentido do 'eu'»[1225]. O problema que se coloca em seguida diz respeito evidentemente ao poder explicativo de uma tal noção. A explicação do Eu (ou explicação pelo Eu) é uma explicação de alto nível num sistema cognitivo. Hofstadter defende que a maneira correcta de a conceber é uma maneira holista e finalista a que chama '*soulist*'[1226]. Do ponto de vista cognitivo, a origem do Eu radica na auto-monitorização, na auto-representação e no cruzamento de níveis num sistema cognitivo e um tal resultado não pode ser capturado 'a partir de baixo' e 'a partir de antes'. O holismo é considerado como causalidade dirigida para baixo (*downward*) e opõe-se ao reducionismo (considerado como causalidade dirigida para cima (*upward*). Finalismo e preditivismo são maneiras concorrentes de conceber o fluir temporal dos acontecimentos. O finalismo (*goalism*) é um nome para a previsibilidade do 'passado' pelo futuro ou fim (por oposição ao preditivismo concebido como previsão do futuro a partir do passado). A opção pelo reducionismo e pelo preditivismo daria uma teoria 'mecanicista' do Eu. A escolha do holismo e do finalismo gera o '*soulism*' que interessa defender na teoria do Eu. A existência deste é uma existência de nível

[1224] Cf. HOFSTADTER 1981b e também HOFSTADTER 1979, cujos principais temas são precisamente a auto-referência e os padrões e a relação entre o mental e estes fenómenos.
[1225] HOFSTADTER, em HOFSTDTER & DENNETT 1981: 278.
[1226] Que se poderia traduzir por animista...

elevado na organização do sistema, dependente das respostas (inseparáveis) a estímulos externos e internos. De acordo com esta perspectiva, é impossível separar a auto-percepção da percepção e da categorização desta por meio de modelos internos. Um sistema não responde apenas a estímulos externos: 'responde' também a si próprio a vários níveis. Note-se que não existe observação interna neste funcionamento. O que mais próximo está da observação interna é o já aludido simbolo-do-Eu (*self symbol*), um sub-sistema que é um modelo interno da totalidade do sistema. Mas o símbolo-do-Eu não é, evidentemente, ele próprio capaz de percepção: é a activação do símbolo do Eu conjuntamente com os restantes símbolos que constitui a percepção do sistema[1227]. Sistemas representacionais como o descrito perceberão o seu próprio estado interno em termos do seu próprio repertório de conceitos. Auto-'observações' conceptuais do sistema (como o pensamento 'estou confuso' pensado por um humano) são leituras de alto nível do que se passa no cérebro, que reentram no sistema para serem por sua vez pensadas.

A ideia básica de uma teoria do Eu semelhante é que mostrar a um *self* um símbolo-do-Eu não constitui uma redundância uma vez que não existe reconhecimento imediato de uma representação de si pelo sistema, dada a cisão entre ponto de vista subjectivo e ponto de vista objectivo acerca de si próprio. Assim, algumas das representações para o sistema serão representações do sistema como-se-fosse-a-partir-de-fora. Estas não têm porque se identificar com 'o sistema em si' ou o sistema tal como se sente ser: apesar de serem representações do próprio sistema no próprio sistema são representações como quaisquer outras. Sublinhe-se: não é inútil mostrar um símbolo-do-Eu a si próprio devido à cisão entre subjectivo e objectivo, devido à divisão, em muitos sistemas cognitivos, do ponto de vista de primeira pessoa e do ponto de vista de terceira pessoa acerca de si próprio.

Admtindo a razoabilidade de uma teoria do símbolo-do-Eu (*self symbol*), resta saber se este tem que ser consciente e se ele se identifica de algum modo com um sentimento de consciência pessoal. Ora, de acordo com uma teoria assim um tal símbolo do Eu não tem que ser ele próprio consciente. Embora não fosse possível pensar numa remoção do símbolo-do-Eu deixando intactos o apercebimento e a consciência da entidade[1228], o apercebimento e consciência da entidade não se identificam directamente com o símbolo-do-Eu. O sentimento de consciência pessoal é antes o ponto de vista da organização funcional na qual existe um tal símbolo, uma vez fisicamente realizada. Essa organização funcional na qual se encontrará o símbolo-do-Eu é evidentemente sub-pessoal.

[1227] HOFSTADTER 1981b: 200.
[1228] Cf. Dennett, em DENNETT & HOFSTDTER 1981: 268.

A partir do momento em que o Eu é assim explicado e também considerado, como se viu no Capítulo 3, como um centro de gravidade narrativo torna-se menos inconcebível não apenas uma certa quebra da ligação do Eu com um cérebro específico como também a existência de vários Eus por corpo. D. Dennett e N. Humphrey[1229] defendem no artigo *Speaking for Ourselves* que a primeira observação que se impõe quando se analisa perturbações da identidade é que um Eu resulta de eleições mentais, não pré-existindo. Isto significa ninguém nasce já com um – e apenas um – Eu. Todos os humanos criam automaticamente narrativas autobiográficas nas quais /das quais um Eu será o centro. Ora, dado o modelo de produção por competição entre agentes sugerido no MEM não é demasiado estranho que por vezes surja mais do que um Eu. Os vários Eus resultariam de uma anomalia no processo de eleições mentais no sistema. Num sistema cognitivo que é um feixe de agências independentes, que devem comunicar de modo a gerar a representação de unidade, poderão sempre existir problemas de comunicação e de unificação. É esta sugestão que D. Dennet e N. Humphrey fazem relativamente à Desordem de Personalidade Múltipla (ou *dissociative identity disorder*) [1230]. Aliás, de acordo com a ideia de produção e funcionamento de uma representação de unidade (o 'símbolo-do-Eu') num sistema de partes ou de agentes em competição não é concebível que um agente cognitivo global, por exemplo um ser humano, seja à partida uma unidade representada para si. E mesmo que alguma vez venha a sê-lo continuará a ser de algum modo (ao nível sub-pessoal) uma amálgama de muitos agentes, cada um com 'vontade' própria.

Uma crítica importante e generalizada ao tratamento dennettiano da consciência chama a atenção, como se sabe, para o facto de nesse tratamento a consciência ser rebatida sobre o auto-acesso, os pensamentos sobre pensamentos e o Eu. No entanto, e é apenas isso que se pretende aqui propôr, o que é em geral contestável na teoria dennettiana do Eu não é a pretensão de que o Eu, enquanto representação de unidade, não esteja presente desde o início mas sim a pretensão de que o auto-apercebimento – para o qual, de forma reveladora, Dennett e Hofstadter em *The Mind's I* tanto utilizam a palavra 'mente' (*mind*), como a palavra 'eu' (*I*) como a palavra 'consciência' (*consciousness*) – envolvido no acesso a si e nos pensamentos sobre pensamentos seja exaustivamente caracterizável de forma funcional e abstracta. De facto a ideia de apresentação de uma representação de unidade de alguma forma exclui aquilo a que A. Damásio chama a base corpórea do sentimento de si, uma possível incorporação constitutiva do conteúdo do *self* que escapa a esta teoria funcionalista do Eu.

[1229] DENNETT & HUMPHREY 1989.
[1230] DENNETT & HUMPHREY 1989.

4.4.3 Do eu à pessoalidade.

Das teorias funcionalistas sub-pessoais do Eu[1231] resulta clara, pelo menos, a existência de um fundo irredutivelmente não mental em qualquer entidade que venha a aperceber-se de si própria ao nível pessoal e a ser moralmente uma pessoa. Qualquer pessoa tem que ser primeiro um Eu e essa é uma questão de organização cognitiva sub-pessoal. As ideias de acção e (correlativamente) de pessoalidade (correspondente a um agente auto-consciente capaz de acções voluntárias) devem ser extraídas gradualmente desse fundo por uma sequência de aproximações normativas. É exactamente essa a intenção de D. Dennett no artigo *Conditions of Personhood*[1232].

Se as questões do controlo e da representação de unidade até aqui consideradas são tratáveis de um ponto de vista de terceira pessoa como questões sub-pessoais, com a questão da pessoalidade está-se já fora do nível sub-pessoal e da caracterização em terceira pessoa. De acordo com qualquer teoria normativa, e a teoria da pessoalidade é uma teoria normativa, há dois aspectos a considerar numa dada entidade posta pela teoria: por um lado deve existir algum cumprimento de critérios pela entidade para ela ser o tipo de entidade que é, por outro lado não existirá adequação integral da entidade aos critérios. Dennett propõe-se saber se existem condições necessárias e suficientes para a consideração de entidades físicas como pessoas, partindo dos dois conceitos de pessoa a que atrás de chamou o conceito metafísico e o conceito moral de pessoa. Ele recusa-se portanto a afirmar de forma imediata que o auto-agenciamento ligado à moralidade (a situação em que alguém dá normas a si próprio) é possível devido à auto-consciência. Isso seria conceder à partida a auto-consciência, sem qualquer explicação e o problema que se coloca consiste precisamente em saber exactamente como se relacionam o auto-agenciamento (a base do conceito moral de pessoa) e a auto-consciência (a base do conceito metafísico de pessoa). Já J. Locke notara que elas se sustentam mutuamente, sustentando ambas a definição de pessoa. De acordo com J. Locke «temos que ter em conta o que é que pessoa representa – e que eu penso tratar-se de um ser inteligente, pensante, que possui raciocínio e que se pode pensar a si próprio como o mesmo ser pensante em diferentes tempos e espaços; é-lhe possível fazer isto devido apenas a essa consciência que é inseparável

---

[1231] Considera-se que a ideia de uma representação de unidade própria num sistema cognitivo é uma ideia acerca do nível sub-pessoal.

[1232] DENNETT 1978. A exposição que se segue apoia-se bastante em ROVANE 1994. As principais sugestões de correcção às ideias de Dennett feitas por C. Rovane são aliás aceites pelo próprio Dennett (cf. DENNETT 1994f).

do pensamento e, pelo que me parece, é essencial para este»[1233]. A isto J. Locke ligou o facto de 'pessoa' ser (não apenas mas também) «um termo forense que adequa as acções ao seu mérito, e, portanto, pertence apenas aos seres inteligentes, capazes de uma lei e da felicidade e do sofrimento»[1234]. Para J. Locke a definição de pessoa conseguida a partir destes dois aspectos era perfeitamente geral e não se atinha necessariamente aos humanos, até agora as únicas pessoas conhecidas. Os conceitos de pessoa e de ser humano não são, assim, identificáveis já que as pessoas se distinguem por algo de mental, ou melhor, por algo que apenas pode ser descrito em termos mentais.

É ao procurar esclarecer a relação entre o primeiro e o segundo componentes da definição lockeana de pessoa, que Dennett propõe as seis condições de pessoalidade. Todas elas são são condições *necessárias* da pessoalidade e no entanto elas não constituem, em conjunto, condições *suficientes* para a pessoalidade[1235]. O problema é compreender a relação de dependência entre as seis. Como se esperaria, sabendo que a distinção entre pessoa e não-pessoa é considerada como uma distinção de grau, praticamente todas as condições podem ser satisfeitas por não-pessoas. Está-se longe das concepções absolutas de pessoa para as quais existe uma distinção nítida entre as entidade que possuem auto-consciência e racionalidade reflexiva e as outras.

As seis condições de pessoalidade são as seguintes:

(1) Racionalidade

(2) Ser objecto da atribuição intencionais

(3) Depender de uma estratégia adoptada (a EI)

(4) Capacidade de reciprocidade na adopção da EI

(5) Capacidade de comunicação verbal

(6) Auto-Consciência

De acordo com Dennett a ordem de apresentação das seis condições é uma ordem de dependência. O ponto central do artigo é a análise da relação da sexta condição com as outras cinco, e portanto a análise da forma como a auto-consciência de uma entidade depende dos restantes factores enumerados. A pessoalidade seria alcançada através de uma edificação progressiva das condições 4, 5 e 6 sobre as três primeiras condições. As seis condições

[1233] Cf. LOCKE [1690]: 443 (Livro II, XXVII, 11).
[1234] Cf. LOCKE [1690]: 459 (Livro II, XXVII, 28).
[1235] Segundo Rovane (ROVANE 1994: 357) isto acontece porque em *Conditions of Personhood* Dennett faz uma caracterização kantiano-rawlsiana de pessoalidade moral, o que faz com que ele oculte a variedade de imagens morais incompatíveis que estão disponíveis para as pessoas. É sobre esta crítica que assenta a proposta que Rovane faz de um critério ético de pessoa, que não incorra nos defeitos do (insuficiente, de acordo com Rovane) critério moral de pessoa apresentado por Dennett.

constituiriam assim naturalmente dois grupos de três condições. As três primeiras são interdependentes, e aliás derivam directamente da definição de Sistema Intencional (por definição e de acordo com a TSI «ser racional é ser intencional, é ser objecto de uma certa estratégia»[1236]). As três últimas põem em jogo a importância da reciprocidade e da comunicação linguística na auto-consciência e na pessoalidade. Talvez não seja possível considerar que elas são tão independentes entre si como Dennett propõe em *Conditions of Personhood*[1237]. Como se viu em capítulos anteriores, de acordo com a TSI existem inúmeros SI sem consciência, embora a consciência de tipo humano só possa advir à intencionalidade de um SI e não a qualquer outra parte não estruturada e não desenhada do mundo físico. Noutras palavras, na ausência de *design* não poderá existir a consciência, embora possa perfeitamente existir *design* sem consciência.

Não basta no entanto, para capturar a natureza das entidades que são pessoas, afirmar que as pessoas são a sub-classe dos SI constituída pelos seres que *realmente* têm crenças e desejos porque são conscientes e não apenas funcionam como se os tivessem, quando abordados a partir da EI. Esse movimento não apenas pressuporia o que se procura esclarecer: ele é pura e simplesmente impedido pelos princípios da TSI. Não basta também evocar a reciprocidade na adopção da EI para marcar a pessoalidade: os humanos não são os únicos SI de segunda ordem, i.e. não são as únicas entidades que para além de serem justificavelmente descritas como intencionais, são justificavelmente descritas como atribuindo intencionalidade a outras entidades, 'tendo' portanto não apenas crenças mas crenças acerca de crenças. Vários animais são SI de segunda ordem: vários animais são nomeadamente capazes de comportamento de logro. Ora, se eles são capazes de comportamento de logro, é possível e desejável atribuir-lhes não apenas a capacidade de acreditar o falso como também o desejo de induzir crenças falsas no outro. Retomando o exemplo de C&C, existem pássaros que fingem ter uma asa partida para enganar predadores, que assim os consideram presa fácil e os perseguem, afastando-se do ninho onde estão as crias, como era intenção do progenitor. Se o falso não é descritível sem uma disparidade entre aquilo que é acreditado e aquilo que é, na possibilidade de logro está envolvida a situação em que A acredita que q e deseja que B acredite que não-q. Esta situação envolve crenças acerca de crenças, e é uma questão empírica saber se outros sistemas físicos além de humanos têm crenças acerca de crenças. Estes pássaros, por exemplo, tê-las-iam (ou pelos menos seria justificado atribuir-lhes tais crenças acerca de crenças). Mas o

[1236] DENNETT 1978n:271. A questão das ordens dos SI será retomada no próximo capítulo quando de tratar de mentes animais.
[1237] É a opinião de Rovane (ROVANE 1994).

que é importante para Dennett em *Conditions of Personhood* é mostrar que a linguagem natural não é uma condição necessária para a existência de um SI de segunda ordem. Criaturas não linguísticas podem ser SI de segunda ordem: a reciprocidade (condição 4) é independente quer da comunicação linguística (condição 5) quer da auto-consciência (condição 6).

Quando se descreve um comportamento fazendo apelo a crenças acerca de crenças, como acontece com o comportamento de logro do pássaro, descreve-se uma *ordem que está lá* (na expressão de Anscombe cuja compreensão já em C&C obcecava Dennett) mas que não corresponde a intenções conscientes dos intervenientes na situação nem a eventos actuais. Existe inteligência nestas situações e comportamentos, mas essa inteligência não é inteligência do agente, é inteligência no agente. Em suma, há aqui um mundo proto-voluntário que não é pessoal. Há razões para a acção, razões que são prosseguidas, e que dão sentido à acção mas que são razões no agente e não razões para o agente. O facto de os comportamentos que envolvem tais razões poderem ser rigidamente fixados, instintivos, em tantos animais, mostra que não é necessário que as crenças e desejos do SI estejam representadas explicitamente para o agente para a previsão do comportamento inteligente deste ser possível. No entanto, a reciprocidade na atribuição de crenças acerca de crenças é um grande passo em direcção ao tipo humano de pessoalidade (poder-se-ia afirmar que se tratar de ser 'sujeito' e não apenas objecto da EI, embora esta afirmação possa criar problemas).

Em *Conditions of Personhood* Dennett considera que a análise griceana da significação[1238] é esclarecedora relativamente à diferença que uma linguagem natural (a condição 5) faz num SI. O que é particularmente esclarecedor é a célebre ideia de significação não natural (*non natural meaning*), que Grice define como a situação em que um enunciador quer dizer alguma coisa enunciando alguma outra coisa, devendo este querer-dizer (*mean*) ser analisado em termos das intenções do enunciador (*utterer's meaning*). As análises pragmáticas de Grice são importantes na medida em que põem em evidência características que as mentes de criaturas linguísticas possuem *por serem linguísticas*, nomeadamente serem SI de terceira ordem. Para existir significação não natural um sistema A deve pretender que um sistema B reconheça que A (in) tenciona que B produza uma dada resposta. Para começar, isto mostra que é a condição 5 (a linguagem) que depende da condição 4 (a reciprocidade) e não vice-versa. Em segundo lugar, mostra que a segunda ordem (as crenças acerca de crenças) não é suficiente como modelo da reciprocidade usual de tipo humano, nomeadamente em humanos que utilizam linguagens naturais. É preciso mais, é preciso o funcionamento de um reconhecimento tácito, um 'encontro' de subjectividades, expresso aqui pela ideia de SI de terceira ordem. É este

reconhecimento tácito que subjaz aos casos de Grice. Ele pode ser caracterizado como uma expectativa mútua de cooperação, mais especificamente como uma expectativa de verdade, relevância, clareza e não ambiguidade quanto ao que é dito. Em suma, Grice pretende mostrar que se a comunicação linguística humana envolve a possibilidade de manipulação é porque ela depende da confiança. É a existência de expectativas determinadas que permite a subsunção de intenções, a introdução de um outro discurso nas entrelinhas daquilo que é dito[1239]. Deve existir uma norma em acção para este funcionamento ser possível e essa norma é a sinceridade. Dennett pensa que a análise griceana da comunicação evidencia o papel normativo (inexplícito) da sinceridade. Dizer o verdadeiro é mais normal na comunicação humana (evidentemente não no sentido voluntarista que envolveria a implausível ideia de que os humanos fazem de propósito para serem sinceros quando falam). O sucesso da manipulação linguisticamente possível não depende obviamente do facto de o entendedor se dedicar conscientemente a estes raciocínios de procura de intenções encaixadas (*nested intentions)*. Aliás, o pássaro que finge ter a asa partida também não intencionava conscientemente o seu logro. Nem quem fala nem quem compreende precisa de se dedicar conscientemente à decifração das intenções encaixadas que Grice analisa. O importante nas análises de Grice é o facto de elas revelarem a incontornável presença da terceira ordem na interacção de SI que comunicam linguisticamente entre si. Mas as intenções griceanas são inconscientes e Dennett está a defender, basicamente, que, mesmo se elas representam um novo aprofundamento da proto-agência, elas poderiam existir sem auto-consciência. Isto significa que todas estas condições da proto-agência ou proto-voluntariedade (considerando que a voluntariedade é uma característica propriamente pessoal) são obtidas sem qualquer apelo à consciência. Dennett propõe inclusivamente que com base apenas nestas cinco condições é possível elaborar uma teoria da origem da ética (uma ética para seres inteligentes inconscientes, note-se). A ideia está aliás implícita por exemplo na teoria rawlsiana da justiça, considerada como uma parte da teoria da escolha racional. Como é sabido, de acordo com a teoria da justiça de Rawls[1240] o acordo quanto aos princípios da justiça não supõe qualquer bondade ou moralidade prévias das partes contratantes. A solução óptima (o acordo

---

[1238] GRICE 1957.

[1239] Cf. um exemplo de Steven Pinker (PINKER 1994: 229): «Dear Professor Pinker: I am very pleased to recommend Irving Smith to you. Mr Smith is a model student. He dresses well and is extremely punctual. I have known Mr. Smith for three years now, and in every way I have found him to be most cooperative. His wife is charming. Sincerely, John Jones, Professor». O destinatário da carta poderia lê-la como uma recomendação «stay away from Smith, he's dumb as a tree» (PINKER 1994: 229), muito embora a carta contenha apenas asserções factuais e nada diga nesse sentido. A pertinência das análises griceanas mostra até que pontos somos «scheming, second-guessing, social animals» (PINKER 1994: 230), característica esta que constitui a base do humor, da metáfora, dos eufemismos de etiqueta, etc

[1240] RAWLS 1971.

quanto aos princípios) é apenas a solução racional pela qual calculadores racionais interessados no seu próprio bem, e devendo levar em conta as crenças de outrém, devem optar. Esse dever não é já moral, embora venha a gerar a moralidade, mas apenas racional. Nenhuma moralidade é pressuposta na escolha: trata-se apenas de um imperativo de racionalidade. Obtém-se então que assim como acreditar o verdadeiro é a norma da crença[1241] e dizer o verdadeiro é a norma da enunciação[1242], tratar o outro como pessoa (i.e. a justiça, ou pelo menos os princípios racionais rawlsianos da justiça) é a norma da interacção pessoal[1243]. Que esta norma é uma norma em relação à qual os desvios são constantes é demasiado claro: a interacção entre humanos não é de modo algum necessariamente pessoal e justa, no sentido descrito.

Nada na exploração das primeiras cinco condições explica porque é que podemos (se é que podemos) considerar por vezes pessoas individuais concretas como responsáveis pelas suas acções. Tudo o que foi afirmado serviria até para fornecer argumentos no sentido de defender que nunca o podemos fazer: até mesmo a justiça parece poder existir como regulação da interpessoalidade sem qualquer auto-consciência e portanto sem qualquer (ir)responsabilidade dos agentes. A pretensão de Dennett de separar a condição 6 das condições 4 e 5 é sem dúvida muito forte. C. Rovane[1244], por exemplo, comenta que as três últimas condições de pessoalidade se põem conjuntamente e que as condições 4 e 5 só podem referir-se a relações que são já interpessoais, no sentido em que envolvem a captação dos princípios normativos que constituem a racionalidade reflexiva, ligada exclusivamente à condição 6 na proposta de Dennett.

A racionalidade reflexiva constitui o topo da construção da pessoalidade levada a cabo em *Conditions of Personhood*. Isto significa que a auto-consciência (a Condição 6) é mais do que auto-apercebimento, auto-referência e auto-representação, é mais do que ser considerado como racional e intencional por outras entidades que por sua vez se considera como racionais e intencionais. A auto-consciência que importa para a constituição de uma pessoa é pelo menos emn parte auto-avaliação e um comunicador griceano pode não ser capaz desta auto-avaliação.

É através das ideias de Harry Frankfurt[1245] acerca da ligação entre a liberdade da acção e o conceito de pessoa que a última condição de pessoalidade, a auto-consciência, fica esclarecida como racionalidade reflexiva e auto-avaliação. H. Frankfurt admite que ser livre aparentemente consiste em fazer aquilo que se deseja. Nota, no entanto, que é possível ser-se

---

[1241] Cf. Capítulo 2. A ideia é defendida não apenas por Dennett como também por Davidson, Fodor, etc.
[1242] GRICE 1957.
[1243] Rovane nota quanto a este princípio kantiano que é de toda a conveniência um recuo relativamente ao kantismo que abra a porta ao desacordo ético entre as pessoas.
[1244] ROVANE 1994.

livre de se fazer aquilo que se deseja sem gozar de liberdade da vontade. Ora, é esta última que é crucial para o conceito de pessoa. Um viciado deseja o objecto do seu vício e no entanto, de acordo com H. Frankfurt, a sua vontade não é livre. A liberdade da vontade implica ser-se livre para se querer o que se quer querer. Assim, a liberdade da vontade só pode existir em seres capazes de formar volições de segunda ordem, seres capazes de quererem que um determinado desejo seu seja (ou não seja) a sua vontade (no exemplo do viciado não existiria essa liberdade de querer ou não querer). Um comportamento voluntário de tendência para o objecto do desejo apenas constitui uma acção livre se envolver volições de segunda ordem. Dennett defende que apenas com o auto-controlo resultante da avaliação reflexiva que entra assim em jogo existe a auto-consciência que estabelece definitivamente a pessoalidade. Note-se que a sugestão de H. Frankfurt sobre a relação da liberdade da vontade com o conceito de pessoa se traduz numa teoria sobre a natureza da liberdade de acordo com a qual é a incapacidade de deliberar racionalmente sobre o querer e não o determinismo que impede a liberdade de acção. Se a liberdade de acção é a capacidade de deliberar racionalmente sobre o querer, ela envolve em termos da EI mais do que estados mentais de terceira ordem[1246]. Aparentemente ela envolveria uma capacidade ilimitada e recursiva de auto-referência, uma capacidade de pensamentos sobre pensamentos sobre pensamentos sobre pensamentos (...) e de desejos acerca de desejos acerca de desejos (...). A estrutura não é no entanto ilimitadamente iterada, como se verá.

O controlo resultante de avaliação reflexiva (i.e. o controlo racional de si e das acções que constituem a pessoalidade e identidade) supõe a adopção em relação a si próprio, por um sistema físico, causal, do papel de exigidor de razões[1247]. Se existisse um eu naturalmente e essencialmente uno ou uma pessoa 'absoluta' este auto-controlo meta-reflexivo através de razões pareceria redundante. Mas, precisamente, nenhum eu uno não pode ser dado como garantia a priori, pois um Eu é ele próprio um efeito do funcionamento sub-pessoal do sistema. As 'pessoa' pressupõem sistemas constituídos por um tal processo de centralização virtual por uma auto-representação global. De acordo com Dennett, apenas o auto-controlo meta-reflexivo

---

[1245] FRANKFURT 1971.

[1246] Dennett abandona a terminologia das 'ordens dos SI' quando chega à sexta condição. C. Rovane nota de forma perspicaz que entretanto ele começara a utilizar *dois* critérios diferentes para avaliar a sofisticação da racionalidade do agente: a ordem dos SI mas também o envolvimento em actividades de avaliação. Ora, estas actividades não requerem necessariamente ordens muito mais elevadas do que as já mencionadas. O segundo critério de Dennett não é de modo algum continuista e de certo modo contradiz a ideia segundo a qual as capacidades racionais e sociais são uma questão de grau não existindo nenhum corte qualitativo. De facto, há um único tipo de seres envolvidos em actividades de auto-avaliação. Rovane, por seu lado, duvida que as capacidades racionais que envolvem pensamento de ordem elevada sejam assim separáveis da racionalidade reflexiva (i.e. ela pensa que os pensamentos de ordem elevada pressupõem já racionalidade reflexiva).

pode ser, nestas circunstâncias, auto-consciência genuína. Esta encontra-se assim indiscernivelmente ligada com a agência racional. Uma pessoa é uma pessoa porque é auto-consciente, porque é um agente racional, um auto-avaliador e um auto-controlador meta-reflexivo, que pode ser considerado livre na medida em que se auto-agencia racionalmente. Como nota Dennett, Locke sabia que uma parte muito importante do pensamento humano era o pensamento acerca do pensamento, o pensamento acerca de crenças e desejos próprios, pressuposto no poder de os interromper e controlar. Segundo Locke, tendo a mente «um poder de suspender a execução e a satisfação de qualquer um dos seus desejos (...) está em *liberdade* para considerar as finalidades dos mesmos, para os examinar em todos os ângulos, e para os comparar (...) Aqui se baseia a liberdade que o homem possui (...) temos um poder de suspender a realização deste desejo, como todos podem experimentar em si próprios no dia-a-dia»[1248].

Dennett virá a admitir uma crítica de C. Rovane[1249] segundo a qual esta agência racional de que se fala em *Conditions of Personhood* deve incluir um compromisso de produzir juízos caracterizados pela cláusula 'uma vez considerados todos os factores' (*all things considered*). É o compromisso de entidades com esse tipo de juízos que faz delas entidades propriamente racionais. De acordo com Rovane esses juízos seriam constitutivos de algo que Dennett perseguiria sem chegar a explicitar completamente em *Conditions of Personhood* e que é a racionalidade relacionada com a unidade de um ponto de vista racional, a racionalidade própria, para o próprio. A questão será retomada mais à frente.

O artigo *Conditions of Personhood* culmina com a defesa da ideia segundo a qual apenas em situação de auto-controlo meta-reflexivo a 'ordem que está lá' que já vimos poder ser de tão variadas maneiras não consciente, não está lá a não ser que esteja em episódios de pensamento consciente. Esta é a razão da continuidade entre os conceitos moral e metafísico de pessoa por oposição à concepção absoluta ou essencialista de pessoa.

4.4.4 'Quererei eu realmente ser aquilo que sou?'. Os meta-problemas difíceis do controlo, a avaliação forte e a sorte moral.

«Thinking afects our thoughts. People who program computers encounter similar problems when new programs malfunction because of unexpected interactions among their parts (any such machinery must get confused

---

[1247] Observe-se o quanto esta ideia é paralela à defesa da importância das práticas de estimulação linguística para a consciência no âmbito do MEM.
[1248] LOCKE [1690]: 345 (Livro II, XXI, 48).
[1249] ROVANE 1994.

by self experiments that try to find out how it works – since such experiments must change the very records thay are trying to inspect!», Marvin Minsky, *The Society of Mind*, 6.3

«Nothing is entirely one's own making, unless one is God», Daniel Dennett[1250]

Em ER é o capítulo *Self-made-selves* [1251] tem como propósito estabelecer a ligação entre a constituição unificadora e ficcional do Eu, ela própria apoiada sobre a organização do *self*, e a identidade pessoal. Noutras palavras, trata-se de reportar a constituição da identidade pessoal no sentido moralmente relevante, à possibilidade de estratégias de controlo racional reflexivo sucessivamente mais sofisticadas. Supondo que o Eu é uma auto-representação de unificação, constituída nas operações de um sistema cognitivo físico, e uma representação que acompanha os processos de meta-controlo deste, o perigo, do ponto de vista do filósofo moral, de uma explicação totalmente cognitiva e funcional desta situação, é, como é óbvio, não restar nada nem ninguém acima do funcionamento, nenhum eu para ser 'responsável pelo eu' nas palavras de C. Taylor[1252]. Se as coisas acontecem, e ninguém faz alguma coisa, se o 'eu' é algo de virtual e ficcional, um mero funcionamento unificante tendencialmente inimputável, não existem realmente agentes morais.

Ora, não é certamente como um eu superficial e ficcional que nos apercebemos de nós próprios. O nosso apercebimento coloca-nos mais propriamente como primeiros motores não movidos, de forma semelhante ao pretende a doutrina libertária da causação do agente (*agent causation*). No entanto, nada garante à partida que esse apercebimento não seja totalmente ilusório. Mas mesmo que a doutrina da causação do agente, atrás referida como envolvendo uma irrupção *ex nihilo*, seja uma má doutrina, é certo que existem agentes e embora os agentes possam não ser algo como primeiros motores não movidos, a ilusão de que o são é bem real. É então preciso saber antes de mais o que causa essa ilusão, se é que se trata de uma ilusão. Ainda de um ponto de vista cognitivo, Dennett oferece três razões:

(1) uma ilusão de escala no nosso auto-apercebimento, causada pela amplificação dos resultados do processamento de informação no sistema nervoso[1253].

[1250] DENNETT 1983: 85.
[1251] DENNETT 1983: 74.
[1252] Cf. TAYLOR 1976.
[1253] A introspecção mostra-nos 'efeitos dramáticos' e notórios em nós próprios, tais como movimentos intencionados do corpo, e portanto grandes gastos de energia armazenada iniciados e controlados por processos que utilizam muito pouca energia como input e que são relativamente imperceptíveis. No entanto, segundo Dennett, todos os processadores de informação se apoiam em amplificadores, de modo que pequenas causas produzem grandes efeitos. Isto significa que nós nos observamos em grande escala, em escala amplificada, a fazer coisas acontecer e que o efeito é misterioso pois não conseguimos seguir introspectivamente os trajectos causais.

(2) uma má avaliação natural da fenomenologia da decisão e do controlo que nos conduz a postular um eu activo.

(3) o facto de as identidades pessoais resultarem de um processo de auto-criação, i.e. de auto-avaliação[1254].

É este último aspecto que possibilita o cruzamento da questão cognitiva 'mecânica' do Eu e do controlo com a questão do conteúdo aplicada à identidade pessoal. Se a auto-criação do agente não é uma escolha radical sartriana ela não pode senão consistir num processo de auto-avaliações sucessivas e Dennett convoca as ideias de C. Taylor acerca de avaliação forte e de responsabilidade pela identidade própria de modo a caracterizar este processo de auto-avaliação. Ao problema da avaliação forte chamar-se-á também aqui o problema difícil do controlo[1255].

Taylor contrasta a avaliação forte com o tipo de avaliação de que é capaz qualquer entidade que deseja e que portanto valoriza favoravelmente aquilo que deseja. Neste último caso, para que alguma coisa seja boa basta que seja desejada, enquanto que pela avaliação forte (também chamada por Taylor avaliação qualitativa ou reflexiva) alguém pode mesmo chegar a julgar como maus ou como indesejáveis certos desejos seus. A avaliação forte é assim uma proposta acerca da natureza de seres que cuidam do seu ser, que o determinam e o avaliam, a qual, segundo C. Taylor, captura um traço da moralidade esquecido com a predominância da caracterização utilitarista, não qualitativa, dos desejos ou 'preferências' de agentes. O avaliador forte faz mais do que uma pesagem dos seus desejos: ele estabelece uma ligação entre a avaliação dos seus desejos e a sua própria identidade, a sua identidade desejada, tornando-se assim responsável pelo seu próprio ser.

Admita-se, provisoriamente, que a identidade pessoal envolve algo como uma representação que corresponde a um ponto de vista racional único de um agente sobre si próprio. De novo, nada garante a identidade pessoal dependa apenas desta representação e não do mundo[1256]. No entanto, a ideia de um ponto de vista racional único sobre si ultrapassa já os tradicionais critérios da identidade pessoal, o critério físico e o critério fenomenológico. Defender-

---

[1254] I.e. resultarem mais ou menos, conforme se trate de pessoas mais ou menos 'profundas' e, assim, mais ou menos morais. A noção de 'pessoas profundas' é de C. Taylor (cf. TAYLOR 1976: 299): «We consider people deep to the extent, *inter alia*, that they are capable of this kind of radical self-reflexion». De acordo com Taylor, é a auto-reflexão ou avaliação forte que torna alguém responsável pela pessoa que é.

[1255] Por analogia com o problema difícil da consciência analisado no Capítulo 3.

[1256] Cf. NAGEL 1986: 39-40. Segundo Nagel, «I am whatever persisting individual in the objective order underlies the subjective continuities of that mental life that I call mine» (NAGEL 1986: 40). Nesse quadro, a voluntariedade e a perpectiva interna que adiante de focalizarão a partir da ideia de 'ponto de vista racional único' não serão ainda suficientes para capturar a identidade pessoal, de modo que «our true nature and the principle of our identity may be partially hidden from us» (NAGEL 1986: 39).

se-á aqui, a partir de Dennett, que estes se revelam insuficientes e que é necessário um critério adicional, um critério normativo da identidade pessoal, que é um complemento natural da teoria das condições de pessoalidade.

Propor um critério normativo da identidade pessoal traduz-se na suposição segundo a qual a identidade pessoal depende do compromisso envolvido num certo exercício da racionalidade a partir de um ponto de vista único. A unificação aí em causa é qualquer coisa diferente da continuidade física e/ou da continuidade psicológica. Aquilo que faz com que uma pessoa se identifique como uma e a mesma pessoa neste sentido é um compromisso com a sua própria racionalidade, aí incluindo a constituição da sua própria identidade por avaliação bem como a posse de uma vida mental racional como própria. É uma situação semelhante que torna uma vida mental uma vida mental *própria*, nomeadamente devido ao compromisso de levar em conta episódios mentais de deliberação para a prossecução de fins. É também, pelo menos em parte, assim que se estabelece a unidade da pessoa, a identidade pessoal no sentido normativo[1257].

Como se afirmou, as auto-avaliações supõem a representação e a avaliação das crenças e desejos próprios. Nestas auto-avaliações estão envolvidas – na terminologia de H. Frankfurt[1258] – volições de segunda ordem. Com a auto-avaliação ou meta-problema difícil do controlo a questão cognitiva da unificação de agentes e do auto-controlo prolonga-se até ao domínio ético. São os processos de auto-avaliação que possibilitam a pessoalidade e a identidade pessoal (possibilitam as pessoas profundas, na terminologia de C. Taylor). O fundamento da responsabilidade de uma pessoa pela sua própria identidade é precisamente esta re-avaliação radical. Um avaliador forte, i.e. alguém que pergunta 'eu quero mesmo ser aquilo que agora sou?', que escolhe e que sabe que escolhe sem necessidade por entre a pluralidade das alternativas, é, segundo C. Taylor, aquilo que se entende por 'pessoa'. C.Taylor liga assim a noção de 'pessoa' à responsabilidade por aquilo que se é, explicitando aquilo que na identidade pessoal resulta de voluntariedade e de compromisso.

[1257] Rovane sugere que as pessoas múltiplas e as pessoas grupais (tais como países, organizações, etc) serão assim vistas a uma nova luz. Na medida em que também nestes casos é possível falar de fenómenos de eu no sentido organizacional e funcional – é o que Dennett faz por exemplo na sua análise da desordem de personalidade múltipla (cf. HUMPHREY & DENNETT 1988 e o comentário em ROVANE 1994) – torna-se problemático saber se isso envolve a existência de auto-consciência, uma vez que Dennett praticamente identifica esta com a unificação estabelecida em torno de uma auto-representação acrescida da prática de racionalidade. É certo que Dennett afirma que os múltiplos (i.e. as múltiplas personalidades num indivíduo) não são *pessoas*, mas eus. No entanto, quando Rovane desafia Dennett a aceitar as pessoas grupais (ROVANE 1994) ele aceita o desafio (DENNETT 1994). De facto, Dennett tem menos dificuldades em atribuir pessoalidade às pessoas grupais do que aos múltiplos. Obtem-se assim, aparentemente, uma estranha distribuição da (auto) consciência.

[1258] FRANKFURT 1971.

Se segundo C. Taylor, a responsabilidade pelas avaliações fortes não se identifica com a escolha radical, a escolha que não é fundada em qualquer razão, através da qual por exemplo J. P. Sartre caracteriza o projecto que cada pessoa é, é porque o agente da escolha radical sartriana não escolhe segundo razões, não sendo portanto um avaliador forte[1259]. Como C. Taylor vê, é sempre possível avaliar mais as crenças e os desejos próprios, e as crenças e desejos próprios acerca de crenças e desejos próprios, etc, embora tal se vá tornando progressivamente mais árduo. No entanto, quando o problema passa a ser avaliar as próprias estratégias de avaliação, conclui-se que a prática sem limites da auto-avaliação parece tão irracional como a rejeição rígida de qualquer auto-avaliação.

É evidentemente bastante problemático saber se uma auto-avaliação sempre crescente melhorará algo a que se poderia chamar o 'carácter' do agente. Dir-se-ia que o auto-conhecimento em excesso não pode ser bom para nenhum sistema. O auto-conhecimento total de entidades naturais que são agentes cognitivos é aliás desde logo impossível: como diz Dennett, é por exemplo logicamente impossível ter um conhecimento total dos micro-estados e micro-transições que subjazem ao aspectos vários do auto-apercebimento. Algo de semelhante já foi aliás referido a propósito da teoria cognitiva do Eu[1260]. Por outro lado, C. Taylor[1261] considera que são precisamente as mais profundas auto-avaliações, aquelas que constituem as pessoas 'profundas', as mais sujeitas a distorção e as que mais se arriscam a pura e simplesmente provocar o abalo ou o desmoronamento do auto-avaliador. É quando se está mais próximo daquilo que se é, da responsabilidade pela constituição de si, que mais facilmente ocorre a dissolução da identidade, uma vez que uma tal auto-observação possibilita a constatação do carácter criado e contingente daquilo que se observa (aquilo que se é). De facto, na medida em que não está disponível uma meta-linguagem que permita a avaliação das avaliações mais básicas, o agente moral não pode 'saltar para fora de si próprio' (de resto, como diria D. Hofstadter[1262], este problema da auto-referência não acontece apenas moralmente). É essa a razão por que C. Taylor defende que as avaliações fortes não são descrições mas articulações, tentativas de formular o que é inicialmente não formulado[1263]. No entanto, as

---

[1259] A escolha radical de Sartre é, como se sabe, uma interpretação das ideias que Heidegger avança em *Sein und Zeit,* obra na qual se considera o 'sendo em cujo ser se trata do seu próprio ser' (*das Seiende, des in seinem Sein um dieses selbst geht*).

[1260] Cf. DENNETT 1983: 61, acerca da impossibilidade do auto-conhecimento completo.

[1261] «It is precisely the deepest evaluations which are least clear, least articulated, most easily subject to illusions and distorsion. It is those which are closest to what I am as a subject in the sense that shorn of them I would break down as a person, which are among the hardest for me to be clear about» (TAYLOR 1976: 296).

[1262] HOFSTADTER 1981b.

[1263] TAYLOR 1976: 295.

avaliações fortes não são arbitrárias (i.e. sem razão) como Sartre pretendeu que as escolhas radicais fossem. Elas são arbitrárias apenas no sentido em que não está disponível uma meta-linguagem para as avaliar. De acordo com Dennett, a razão para a falta de fiabilidade da auto-avaliação de nível mais alto é suficientemente clara: agentes finitos vêem-se compelidos a utilizar métodos heurísticos quando se encontram perante espaços de busca muito grandes, e esse é precisamente o caso do espaço de busca das escolhas morais, cuja contingência extrema a auto-avaliação revela.

A ideia de criação da identidade pessoal através da avaliação forte é evidentemente vulnerável às críticas que chamam a atenção para o incontornável papel da sorte moral na constituição das pessoas através das suas acções. A sorte moral refere-se àquilo com que o agente já conta ou não conta – em termos de carácter, de circunstâncias, etc – quando se trata da avaliação do seu próprio ser. A despossessão e a involuntariedade, mais do que a voluntariedade do avaliador forte de C. Taylor, caracterizariam a constituição da identidade pessoal, de várias maneiras. É, em grande parte, uma questão de sorte ter-se vindo a ser aquilo que se é e ter-se agido como se agiu perante determinadas circunstâncias. Assim, a auto-criação acima tratada seria sobretudo questão de sorte. Ora, parece descabido e absurdo falar de culpa ou mérito de agentes quando o que está em causa é a sorte, i.e. a intervenção de factores que escapam totalmente ao controlo.

O motivo da sorte moral foi tratado por B.Williams[1264] e T.Nagel[1265]. Fala-se de sorte moral (boa ou má) «quando um aspecto significativo daquilo que alguém faz depende de factores fora do seu controlo, e no entanto continuamos a tratar essa pessoa a esse respeito como objecto de juízo moral»[1266]. O problema é, evidentemente, que os factores fora de controlo da pessoa se alargam sem cessar, parecendo não restar qualquer espaço para o agente e para a sua vontade livre. T Nagel considera quatro modalidades de sujeição à sorte dos objectos de avaliação moral (i.e. das acções praticadas por pessoas): o tipo de pessoa que se é (as inclinações, as capacidades, o temperamento), as circunstâncias em que nos encontramos, as causas da acção e os efeitos da acção. Por exemplo um condutor embriagado que guia por uma estrada deserta e subitamente atropela e mata uma criança, poderia não ter morto criança alguma, mesmo guiando embriagado durante horas, se a criança não tivesse surgido naquele preciso momento. Um exemplo simétrico poderia ser dado com um condutor absolutamente sóbrio que também atropela uma criança.

[1264] WILLIAMS 1981.
[1265] NAGEL 1979b.
[1266] NAGEL 197b: 26.

A ideia de sorte moral é assumidamente anti-kantiana (será mais propriamente kafkiana...). Uma das características do kantismo moral é afastar por princípio toda a consideração acerca de sorte (especificamente afastar da avaliação moral toda e qualquer contingência exterior à própria determinação racional da acção pelo agente). De acordo com o kantismo, o âmbito da avaliação moral restringe-se exclusivamente ao querer e às regras racionais que regem este. Como nota B. Williams[1267], a atracção do kantismo é precisamente parecer justo, fazendo crer que todo o agente racional está em idênticas condições para a prática de uma vida moral bem sucedida. No entanto o kantismo parece também, à luz de exemplos de boa ou má sorte moral, estranhamente cego e irrealista. O teórico que chama a atenção para a sorte moral está evidentemente a afirmar que a justiça do kantismo é totalmente ilusória. O facto é que as acções são moralmente avaliadas de uma forma que inclui factores dependentes da sorte, mesmo que isso pareça injusto ou irracional. Não é uma solução para a teoria moral o isolamento kantiano do momento da acção praticada por dever. Num tribunal, por exemplo[1268], um réu será julgado por um crime diferente (homícidio ou tentativa de homicídio) dependendo de um factor totalmente fora do seu controlo, como o facto de a pessoa alvejada por si usar ou não um colete à prova de bala no momento em que foi alvejada. Se a pessoa não usava o colete, ele será um assassino, se a pessoa usava o colete terá apenas tentado matar alguém. Recordando um exemplo chave de B. Williams[1269] a atitude de Gauguin que abandonou a família para pintar será sempre avaliada pela qualidade e beleza da obra que assim produziu. Como afirma Williams, apenas o sucesso justificará Gauguin. Se ele falhar, terá agido erradamente, sem justificação. Se não falhar, as coisas serão diferentes. No entanto, no momento em que decide, Gauguin não pode obviamente prever se o sucesso acontecerá ou não[1270]. Se a justificação é retrospectiva, as considerações não podem ser aplicadas no momento da deliberação. Trata-se precisamente de sorte.

4.4.5 Sorte Moral ou Responsabilidade. Deliberação. A prudência e a *design* do deliberador.

[1267] WILLIAMS 1981: 21.
[1268] O exemplo é de T. Nagel, em NAGEL 1979b: 29.
[1269] WILLIAMS 1981: 22-26.
[1270] Note-se que Williams não supõe que Gauguin possa alguma vez justificar-se perante aqueles que abandonou (ou perante si próprio) relativamente ao abandono. Ele pretende apenas sublinhar que a avaliação moral da situação será inevitavelmente profundamente diferente no caso de Gauguin conseguir sucesso.

De acordo com Dennett, quando se concede um ênfase excessivo à noção de sorte moral, corre-se o risco de esquecer o espaço de manobra entre o sucesso e o fracasso das acções. Em *Elbow Room* Dennett pretende que o argumento baseado na ideia de sorte moral contra a possibilidade de responsabilidade não se sustenta na medida em que a sorte moral e a falta de sorte moral não são situações complementares, não exaurem as possibilidades. É certo que os agentes humanos não são totalmente responsáveis por serem responsáveis. No entanto, eles dispõem de oportunidades, oportunidades estas que convergem na situação de *deliberação*. A própria ideia de deliberação seria absurda se não existisse um espaço de possibilidades. O problema real para Dennett é saber de que tipo de possibilidade se trata e ele propõe que se trata de possibilidade epistémica. É a possibilidade epistémica – subjectiva, pois diz respeito ao que o agente sabe ou não sabe – que importa para a questão da acção e não a possibilidade lógica nem a possibilidade nómica. É a possibilidade epistémica que subjaz ao *design* de um deliberador. Esta é de novo, note-se, uma caracterização sub-pessoal.

Afirmar que a possibilidade que subjaz ao *design* do deliberador é possibilidade *epistémica* é afirmar que a situação de deliberação pressupõe que o deliberador distingue estados de coisas que conhece ou quer conhecer de outros estados de coisas. É esta distinção que dá origem, na imagem manifesta dos deliberadores, às potencialidades das coisas. A imagem manifesta de um deliberador está ligada à sua maneira de recolher informação de modo a poder agir sobre o mundo. Na imagem manifesta do deliberador existe um fundo do qual se destacam estados de coisas possíveis, compreendendo estes estados possíveis estados incontroláveis e imprevisíveis, estados controláveis e estados previsiveis. Assim, do ponto de vista do deliberador 'agir sob a ideia de liberdade' significa em termos concretos que ele:

(1) Prevê o ambiente de forma rápida e confiável. Esta é uma tarefa de tratamento de informação.

(2) Considera no ambiente traços fixos, traços desprezáveis e traços mutáveis dos quais vale a pena manter a pista, sejam eles previsíveis em certas condições, sejam caóticos.

O ponto da gestão de informação pelo deliberador é poder chegar a tomar uma decisão que seja boa antes que seja tarde demais[1271]. Essa decisão baseia-se nos desejos do deliberador e em expectativas quanto ao que acontecerá de qualquer modo e quanto ao que acontecerá se algo não fôr feito. A auto-previsão é um componente importante nesta deliberação. Também ela faz parte da cena prevista, e tem várias categorias, que cobrem nomeadamente aquilo que é controlável e aquilo que é incontrolável do ponto de vista do

[1271] Esta questão ligar-se-á ao problema do enquadramento (*frame problem*) na IA analisado no Capítulo 5.

deliberador. A auto-previsão que visa a própria decisão futura engloba, é certo, um risco de regressão infinita.

Assim, de entre os eventos imprevisíveis há a considerar também os resultados das deliberações próprias. É nisto que consistem os futuros abertos e o espaço para a própria deliberação. Como já se afirmou, a deliberação e a decisão não são apenas ocasião para problemas éticos de agentes morais humanos mas também capacidades de agentes cognitivos não humanos. Deliberação e decisão são problemas para do *design* de artefactos inteligentes. Saber, nomeadamente, como investir o tempo da deliberação em algo que não seja irrelevante é um problema fulcral para o *design* do deliberador. Sem a possibilidade de saltos de imaginação o deliberador será *sphexish*, rígido, para utilizar o termo de Dennett. No entanto, com a possibilidade de saltos da imaginação demasiado grandes (pense-se por exemplo num deliberador cuja tarefa é pintar um quarto e que para tal considera, juntamente com milhares de outras alternativas, virá-lo de pernas para o ar) ele não será um deliberador eficiente. De acordo com Dennett, a chave da questão é verificar que deliberadores num mundo determinista têm oportunidades. Oportunidades são ocasiões para decidir alguma coisa que faz uma diferença. Para Dennett a questão da realidade das oportunidades é absolutamente independente do determinismo físico. Oportunidade não é um termo metafórico: a ideia de oportunidade deriva da distinção entre o que é evitável e o que é inevitável na previsão do deliberador. Todo o deliberador delibera sobre um fundo de antecipação do futuro no quadro de uma determinada imagem manifesta. Só assim oportunidades e evitamentos têm sentido na vida deliberativa de auto-controladores.

Considera-se usualmente que o 'poder ter feito de outra maneira' (*could have done otherwise*) é um critério pacífico da responsabilidade de um agente por uma acção. No entanto, no âmbito da análise dos deliberadores deterministas em ER Dennett defende que o princípio é de alguma forma falso. Pretende prová-lo através da análise dos sentidos de poder (*can*). O ponto de Dennett é que não tem qualquer interesse procurar responder à questão 'poderia (eu) ter feito de outro modo?' após um acto lamentável. Se esta é uma questão metafísica acerca de cursos alternativos do mundo, ela é uma questão puramente especulativa, irrespondível e que se esgota em si própria. Dennett sugere que o que tem interesse de facto do ponto de vista do agente é a capacidade de determinar o seu próprio carácter de modo a, precisamente, ser um agente tal que *não poderia fazer de outro modo* perante determinadas circunstâncias. É essa capacidade, que os agentes humanos têm ou podem ter, de se fazerem ser de um modo tal que perante circunstâncias determinadas não poderiam agir de outro modo que é, segundo Dennett, um componente essencial da pessoalidade e da responsabilidade. Assim, o sentido relevante do

'poder ou não poder fazer de outro modo' não aponta para a liberdade contra-causal mas sim para a possibilidade de ajustamento dos hábitos de pensamento e de acção. No outro sentido de 'poder fazer de outro modo' é razoável afirmar acerca de um agente artificial, também ele um deliberador determinista, que ele 'poderia ter feito de outro modo'. Ele pode inclusivamente ser redesenhado para fazer de outro modo. Mesmo o novo *design* não será infalível e uitlizará processos heurísticos: o deliberador determinista 1 poderia já estar a usar o melhor processo tendo encontrado imprevisibilidade no ambiente, ou tendo havido falha física no sistema. Assim, ele não poderia ter feito de outro modo.

O retrato do agente apresentado resulta numa visão naturalizada e realista da racionalidade e da responsabilidade. Na metáfora de Dennett em ER, a arbitrariedade e o risco (logo, a possibilidade de erros) que caracteriza qualquer sistema de controlo com sensibilidade e acesso limitados à informação de que idealmente necessitaria para agir é uma espécie de 'pecado original naturalizado'. No mundo dos deliberadores deterministas os eventos podem ser causalmente determinados não sendo inevitáveis, existem possibilidade epistémica oportunidades, controlo e auto-controlo. Como já se afirmou atrás, está assim constituído espaço de manobra suficiente para a acção livre. Se Fodor, em *The Language of Thought,* aponta como 'argumento' contra a ideia wittgensteiniana de impossibilidade de uma linguagem privada a existência das linguagens de computadores, poder-se-ia aqui apontar os usos das lógica epistémica e temporal na robótica como prova do espaço de manobra que se abre aos deliberadores deterministas. Repita-se: a possibilidade que importa para o deliberador determinista é compreendida quando se evoca uma geração sem padrão e não uma geração não-causada. Um agente moral que é um deliberador determinista capaz de auto-controlo meta-reflexivo e de avaliação forte é certamente capaz de acções livres embora não possa ser culpado no sentido kantiano ou sartriano.

4.5 Manual de primeiros socorros morais e ética da virtude.

Como se afirmou no início do presente capítulo, o manual de primeiros socorros morais constitui uma necessidade para agentes que agem em tempo real. A ideia não representa uma cedência na ambição do pensamento moral face aos detalhes imperfeitos da prática e sim uma tentativa de incorporação na teoria filosófica da racionalidade e da moralidade do conhecimento empírico acerca das imperfeições constitutivas da racionalidade de agentes reais. As ideias de prudência naturalizada e de manual de primeiros socorros morais nascem da constatação de que o processo de *satisficing* é fundamental em grande parte dos processos reais de escolha ou

decisão, desde as 'escolhas' da selecção natural que conduziram ao *design* de agentes reais até aos processos humanos conscientes de decisão. Dennett defende que o processo de *satisficing* «é a estrutura básica de toda a tomada de decisões, moral, prudencial, económica, evolutiva»[1272].

Agentes racionais resultantes de evolução por selecção natural não são agentes perfeitamente racionais, nem poderiam sê-lo, na medida em que o seu *design* resulta de um processo de *satisficing*, e na deliberação e decisão de que são capazes trata-se ainda de um processo de *satisficing*. Se a continuidade evolucionista que liga organismos e processos mentais é um sustentáculo do gradualismo da teoria da acção de Dennett, curiosamente, a atenção concedida às situações de deliberação e de decisão conduz Dennett do darwinismo às ética da virtude. Nas éticas da virtude[1273], ao contrário do que acontece nas éticas da maximização racional, as considerações acerca do carácter dos agentes morais são centrais, de certo modo substituindo o apelo ao cálculo racional. É o carácter do agente que determina o modo como este enfrenta situações particulares de deliberação. A referência à importância do carácter na deliberação e decisão morais opõe-se à desconexão das acções e decisões relativamente à vida do agente característica das éticas da maximização racional. Ora, por imperativos biológicos e por pressão temporal, sugere Dennett, somos constituídos de modo a agirmos de uma forma que se aproxima mais da situação caracterizada pelas éticas da virtude, i.e. somos regidos nas situações de ponderação prática sob pressão temporal por algo como o carácter e não por maximização racional. É preciso notar que a noção de carácter, que é obviamente uma noção de âmbito pessoal nas éticas da virtude[1274], é aqui de certo modo transposta para o âmbito sub-pessoal. É possível no entanto estabelecer uma ligação entre caracterizações sub-pessoais e teorização moral.

Se a visão naturalizada e realista da racionalidade e da responsabilidade de agentes morais num mundo determinista acentua a arbitrariedade, o risco e os erros de decisão em qualquer sistema de controlo com sensibilidade e acesso limitados a informação, ela fá-lo de um ponto de vista quase apenas descritivo, i.e. oferecendo uma teoria cognitiva sub-pessoal da deliberação. No entanto uma tal caracterização estrutural dos deliberadores reais tem um peso determinado na 'escolha' racional de uma filosofia moral. A consequência que Dennett aponta é precisamente um afastamento das atrás chamadas éticas da maximização racional, por falta de

---

[1272] DENNETT 1995: 504.
[1273] Cf. PENCE 1991.
[1274] Sendo constituído por uma ligação entre identidade pessoal escolhida (por hipótese no quadro daquilo a que Taylor chama avaliação forte) e deliberação conducente à acção. Aquilo que conduz a decisões

pertinência psicológica (segundo o princípio de B. Wiliams a que atrás se aludiu de acordo com o qual não deverá existir nunca um afstamento entre questões empíricas relevantes, como a questão do *design* do deliberador, e questões morais).

De modo a pôr em relevo as características do processo a que H. Simon chamou *satisficing* que já foi referido no Capítulo 2, e que se considera ser fundamental e característico de qualquer 'escolha' real, Dennett propõe o seguinte exemplo de deliberação seguida de decisão[1275]. Um departamento universitário pretende conceder uma bolsa ao melhor estudante que preencha determinadas condições e publicita essas condições Não se contava com 250 000 candidaturas, concretizadas em dossiers exaustivos, incluindo escritos dos candidatos, classificações, recomendações, etc. Perante o número das candidaturas e a quantidade de informação de cada uma, o que será razoável fazer de modo a escolher uma?

A primeira coisa a constatar é que é impossível considerar todos os factores relevantes no tempo disponível. Logo, será imprescindível o uso cego e impiedoso de regras grosseiras de selecção e de decisão (no caso, por exemplo, poderá ser utilizado um critério que não é absolutamente fiável mas não é irrelevante tal como as médias das classificações). Além disso, o decisor abdicará do controlo total processo, apoiando-se num processo aleatório (por exemplo um sorteio que reduza as candidaturas a cem ou duzentas). Após o uso dessas regras de modo a cercear as alternativas em consideração, procura-se salvar alguma coisa do processo selvagem anterior, nomeadamente procedendo a uma análise exaustiva e cuidadosa das candidaturas que ficaram, das quais se vem a escolher uma. Este ultimo processo é uma tentativa, resultante de auto-monitorização, de corrigir o resultado final. Evidentemente, qualquer decisão tomada nestas circunstância será enormemente vulnerável a um olhar retrospectivo. Não existe qualquer garantia de que a alternativa que acabou por ser seleccionada seja a melhor alternativa. É mesmo provável que os melhores candidatos tenham sido afastados. No entanto, o decisor pode ainda assim considerar que a sua decisão foi a melhor possível dadas as circunstâncias.

Dennett sugere que este processo retrata de forma bastante fiel, de uma forma que está de acordo com o MEM, as características dos processos de deliberação e escolha em deliberadores reais (por exemplo nos seres humanos, por exemplo – mas não apenas – nas suas decisões morais). Ora, estas características da deliberação e da decisão não são usualmente encaradas de forma séria na caracterização da deliberação e decisão moral feita

---

seria assim menos um cálculo racional do que aquilo que se é. Esta é uma maneira de contornar as i propostas idealizantes e irrealistas das éticas da maximização racional.

[1275] Cf. DENNETT 1988c.

pelas principais correntes da filosofia moral, i.e. quer por utilitaristas quer por kantianos (ou melhor, são afastadas com a consideração de que qualquer situação real está longe de ser aquilo que deveria ser por princípio). De acordo com o utilitarismo, o que é relevante na deliberação e decisão morais é maximizar a utilidade e felicidade do maior número, através da maximização da satisfação de preferências. Supostamente, ou pelo menos idealmente, deveria existir um algoritmo para a análise das utilidades esperadas que fosse utilizável em situações concretas. A deontologia por seu lado requer que o dever seja feito e portanto que uma regra racional determine o querer. O problema são evidentemente as considerações que conduzem à determinação de uma regra racional, excluindo outras regras candidatas. O utilitarismo e a deontologia concordam num ponto importante: ambos exigem, idealmente, que sejam consideradas todas as coisas anteriormente à decisão. Ora, de acordo com Dennett, «nenhum sistema de ética alguma vez foi tornado computacionalmente tratável, mesmo indirectamente, para problemas morais do mundo real. Por isso, mesmo se não tem havido falta de argumentos utilitaristas (e kantianos, e contratualistas, etc) a favor de particulares políticas, instituições, práticas e actos estes estiveram sempre pesadamente cercados por cláusulas *ceteris paribus* e por suposições de plausibilidade acerca das suas suposições idealizantes. Estas cercas estão feitas para ultrapassar a explosão combinatória de cálculo que ameaça se de facto se procurar – como a teoria afirma que se deve fazer – considerar todas as coisas»[1276]. Considerar todas as coisas é impossível para agentes reais, e Dennett pensa que é importante que a filosofia moral leve a sério uma tal impossibilidade, já que ela caracteriza a própria natureza dos agentes morais reais e não apenas limitações contingentes. Agentes morais são por natureza (e não por uma limitação circunstancial desprezável do ponto de vista teórico) objectivamente limitados. Este é um sentido em que os juízos 'uma vez considerados todos os factores' (*all things considered)*, referidos atrás como marca distintiva da existência de um ponto de vista racional que constitui o aspecto normativo da identidade pessoal, são *realmente* impossíveis. Por esta razão, Dennett sugere que é preferível conceber a deliberação moral como um exercício de disposições ('virtudes') do que como maximização racional. Entende-se por maximização racional a seguinte situação numa deliberação que conduz à acção:

Dado o desejo D e as crenças C1, C2, Cn...de um agente a coisa mais racional a fazer, considerados todos os factores, aparece ao agente como R. Logo, o agente decide por R *como qualquer agente racional faria.*

[1276] DENNETT 1995: 500.

Aparentemente, se se nega a maximização racional torna-se muito difícil continuar a defender a existência de decisões racionais e de acções guiadas por razões. Dennett defende no entanto que as pessoas não são agentes capazes de considerar todos os factores em jogo numa situação de decisão e que as decisões tomadas são descritas de forma mais realista como resultando de processos heurísticos. Poder-se-ia dizer que as pessoas deverão então ser guiadas por algo como um 'cuidado não maximizante' e não por maximização racional, fazendo a todo o momento escolhas não maximizantes. Essa estratégia não é irracional por várias várias razões, nomeadamente devido à insuficiência da informação e à pluralidade dos 'bens' em consideração.

Aquilo que Dennett caracteriza em termos de *design* do deliberador, e portanto ao nível sub-pessoal, é análogo ao que os filósofos morais caracterizam ao nível pessoal como carácter e como virtude. Dois tipos de considerações nascem da consideração realista da deliberação e decisão racionais. Um primeiro tipo, tratado em seguida, diz respeito à filosofia moral, à questão concreta de encontrar estratégias de melhoramento das decisões. Um segundo tipo diz respeito à natureza da racionalidade. A racionalidade é o ponto de apoio da TSI, a sustentação da teoria do mental explorada neste trabalho. Ora, a abordagem empírica revela a imperfeição constitutiva daquilo a que se chama racionalidade nos agentes reais. Racionalidade é a melhor adaptação possível do comportamento de agentes racionais ao seu ambiente, consideradas as suas crenças e desejos. Mas não existe nenhum ponto de vista exterior em função do qual se possa falar de Racionalidade *tout court,* de Racionalidade maiusculada. O erro comum às éticas da maximização racional é precisamente supor que «deve haver uma única (melhor ou mais alta) perspectiva a partir da qual é possível avaliar a racionalidade ideal»[1277].

É relativamente à questão do melhoramento das decisões morais, Dennett propõe o manual de primeiros socorros morais. O manual, que diria o que fazer imediatamente, e que teria como finalidade criar estados disposicionais dos agentes morais, que têm que decidir, sem tempo para calcular todas as implicações do acto, é necessário na medida em que as decisões éticas das pessoas, feitas sob pressão temporal e debaixo de um véu de ignorância, envolvem procedimentos heurísticos e não cálculo exaustivo de alternativas. O que poderia conter o manual? Considerando o exemplo acima, apesar dos constrangimentos objectivos às decisões, o deliberador pode discernir os meta-problemas do seu próprio processo de decisão e desenvolver hábitos de pensamento que lhe permitam lidar com esses problemas. Relativamente à proliferação das considerações geradas, o deliberador poderá por exemplo desenvolver interruptores da ponderação (*conversation stoppers*), que terminem arbitrariamente a geração

das considerações. Estes interruptores da ponderação são maneiras de lidar com a intratabilidade computacional e impedem de facto a consideração de todas as coisas. Um deliberador racional deve ser tal que envolva um impedimento estrutural de considerar todas as coisas. A natureza dos terminadores de considerações é obviamente uma questão problemática: eles podem ser de muitos tipos. A um nível ético, os terminadores das considerações podem ser por exemplo 'direitos' ou 'regras', noções que têm todas as vantagens do dogmatismo sobre a hiper-racionalidade, i.e. conduzem mais facilmente um agente à acção. Um outro conteúdo possível e bastante problemático do manual seria a ideia de que os manuais podem ser vários e alternativos (o que supõe, evidentemente, que noções como 'A audiência racional' ou 'A transparência ético-política das sociedades' são duvidosas).

Embora Dennett apresente as suas sugestões sob a forma de investigação do *design* de um deliberador, este deliberador pode obviamente ser um agente moral humano e de facto – embora Dennettt rejeite explicitamente a aproximação[1278] - muitas das estratégias para um certo controlo da deliberação apontadas no manual de primeiros socorros morais aproximam-se de características propostas nas éticas da virtude. Como se sabe, as éticas da virtudes opõem-se às éticas deontológicas e às éticas utilitaristas por considerarem que aquilo que deve ser procurado numa vida moral complexa é um *equilíbrio* e não uma maximização de valores e de escolhas e por considerarem que esse equilíbrio será em grande parte função das disposições do *carácter* do agente (e não da qualidade racional das regras ou das consequências da acção). O que Dennett sugere é que os problemas conceptuais com que a ideia de maximização racional se depara no domínio ético e que conduzem às propostas das éticas da virtude não são mais do que reflexos de características estruturais do deliberador real. Sendo esse o caso, será preferível que o pensamento moral parta de tais características estruturais em vez de pretender que elas são imperfeições desprezáveis da realidade. Nesse sentido, aquilo que começa por ser uma mera descrição das características sub-pessoais de deliberadores pode conduzir a propostas substantivas em filosofia moral ou pelo menos guiar a escolha e a rejeição de posições em filosofia moral. Por exemplo, pode-se imaginar uma situação em que além da sua utilidade estrutural os interruptores de considerações tivessem uma motivação moral. Por outro lado, a opção pelo abandono do ideal da maximixzação racional pode traduzir-se na proposta de uma concepção não racionalista de moralidade. De facto, o que seria um agente moral totalmente racional? É razoável pensar que um tal ser não gozaria sequer a vida própria nem gozaria da

[1277] DENNETT 1988c: 139.
[1278] DENNETT 2000f: 382-385.

existência de outros sujeitos[1279]. Uma última ideia moral, substantiva, possível seria a seguinte: se existe uma pluralidade de objectos de cuidado, um cuidado não maximizante é uma estratégia racionalmente sã, acompanhado da admissão de que comparações de valores plurais são intratáveis.

4. 6 Problemas de fundo.

O problema geral do presente capítulo consistiu em identificar e examinar as consequências da TSI e do MEM nas noções de pessoa e de acção e portanto na filosofia moral de modo a avaliar a consistência global da teoria da razão prática que nasce na confluência do tratamento das questões do conteúdo e da consciência. Foram escolhidos três pontos focais para a análise: liberdade e agência, unidade e identidade pessoal, deliberação e escolha. Do ponto de vista sub-pessoal e de acordo com caracterizações do âmbito do MEM caracterizou-se os fenómenos do controlo, do Eu, da deliberação e da escolha. Do ponto de vista pessoal, ou nele culminando, e com apoio na TSI, caracterizou-se as condições da pessoalidade bem como alguns aspectos da constituição da identidade pessoal. Em função desta dupla avaliação procurou-se explicar por que razão e até que ponto determinandos eventos podem constituir-se como acções pessoais.

A análise dennetiana tem várias imperfeições e pontos cegos. Por exemplo, notou-se desde logo, a partir de C. Rovane, que faltava algo à análise das condições da pessoalidade a partir da TSI que permitisse 'individuar' a aplicação dessas condições, i.e. conceber a sua aplicação a uma pessoa individual. Nesse sentido e de acordo com Rovane[1280] além da dimensão normativa das ideias de pessoa e acção Dennett deveria considerar, dentro do espírito da sua própria proposta acerca de condições de pessoalidade, que existe uma dimensão normativa da identidade pessoal ligada ao exercício da racionalidade pelo próprio sistema cognitivo em causa[1281]. Esta dimensão normativa da identidade pessoal traduz-se nomeadamente num compromisso com a vida racional própria (envolvendo resolução de conflitos entre crenças, aceitação das consequências das crenças próprias, ordenação de preferências, etc), compromisso esse que precisamente unifica a vida racional de um agente como *própria*. São essas características estruturais – ou uma tendência para elas, mesmo que

[1279] PENCE 1991. Estas duas críticas aplicam-se, note-se, quer à deontologia quer ao utilitarismo precisamente tanto quanto estas são éticas da maximização racional.
[1280] ROVANE 1994.

nenhuma seja perfeitamente alcançada – que constituem um ponto de vista racional, uma pessoa individual enquanto vida mental pessoal. Noutras palavras, a existência de uma pessoa supõe o um compromisso a partir de dentro, na interpretação de si, da vida mental própria, com normas de racionalidade (de acordo com Rovane um compromisso com a formulação de juízos acompanhados de uma cláusula 'uma vez considerados todos os factores' (*all things considered judgments*), juízos esses que guiarão a acção da pessoa). Só assim é possível definir aquilo em que consiste pensar a partir de um determinado ponto de vista. Sem uma tal caracterização não se poderá falar justificadamente de racionalidade reflexiva e de identidade pessoal. Na auto-avaliação não se trata assim apenas de responsabilidade por uma 'personalidade', pela criação e interpretação daquilo que se é, mas também de responsabilidade pela racionalidade da vida mental consciente própria. De um ponto de vista estrutural estrito é certo que as características mencionadas (a coerência total das crenças, a ordenação coerente das preferências) são impossíveis. Rovane nota no entanto que esse é o caso de todas as caracterizações normativas das condições de pessoalidade. Propõe-se portanto, aceitando a crítica de C. Rovane, que a caracterização da pessoalidade do mental não é apenas um a questão relativa às continuidades física e/ou fenomenológica mencionadas no início do capítulo. A caracterização será incompleta sem aquilo a que se poderia chamar um compromisso com a racionalidade da vida mental própria, importante para a identidade pessoal[1282]. Este é um factor de instituição da identidade pessoal que está para além de, não se identifica com, as continuidades usualmente criteriais da identidade pessoal. Estas podem estar 'no lugar', por hipótese, sem que no entanto exista uma pessoa.

Repare-se que este complemento à noção de identidade pessoal significa que a sexta condição de pessoalidade, a auto-consciência, envolve um outro uso da racionalidade sobre si próprio que não tem a ver apenas com a auto-avaliação mas com o apoderar-se dos processos de pensamento de uma vida mental consciente. Em ambos os casos se trata de voltar a EI sobre si, de se visar sob a perspectiva da EI de modo a controlar a acção própria e aquilo que se é. O primeiro tipo de auto-avaliação pode conduzir a uma mudança naquilo que se é, uma mudança a partir de dentro, nos casos em que aquilo que se é não se adequa àquilo que se quer ser. Esta é uma das razões pelas quais aquilo que se entende por auto-consciência não é simplesmente auto-apercebimento. O segundo tipo de auto-avaliação traduz-se no objectivo de uma certa

[1281] De acordo com C. Rovane, «Wherever there exists a commitment to satisfying the normative ideal of overall rational unity within a rational point of view, there too exists an individual person» (ROVANE 1994: 354).

[1282] Como já se afirmou, Dennett (DENNETT 1994f) não se limita a aceitar as sugestões de Carol Rovane: ele considera mesmo que Rovane aperfeiçoa as suas ideias.

completude ou unidade da racionalidade global do agente e é um compromisso com um ideal de racionalidade. Neste contexto, Rovane propõe mesmo que se deve considerar – apesar do gradualismo e do naturalismo da teoria dennetiana das pessoas e das acções, que ela subscreve – que existe uma divisão real entre as três primeiras condições de pessoalidade e as três últimas, sendo que as entidades que satisfaçam as condições 4 e 5 já são pessoas no sentido envolvido no compromisso de racionalidade. Em suma, segundo Rovane, as condições 4 e 5 não poderiam ser satisfeitas sem que a condição 6 estivesse já a ser satisfeita. A capacidade racional que envolve pensamento de ordem mais alta não pode ser separada da capacidade de avaliação crítica e da racionalidade reflexiva em geral. Assim, de acordo com a sua proposta, a que Rovane chama 'um critério ético de pessoalidade', alguma entidade é uma pessoa se e só se pode ser tratada como pessoa e pode tratar outros como pessoas[1283]. Obtém-se deste modo uma concepção qualificada daquilo que se entende por reciprocidade que afasta a possibilidade de existirem intenções comunicacionais griceanas – que fazem neceessariamente apelo ao ponto de vista da audiência – sem auto-consciência no sentido que importa. A reciprocidade só existe de facto se existirem conexões racionais 'a partir de dentro' do outro SI e nomeadamente susceptibilidade de persuasão racional, de ser movido por razões. Propõe-se que Rovane aponta correctamente uma deficiência no pensamento de Dennett acerca da pessoalidade e sugere-se aqui a adopção das correcções por ela propostas como última palavra acerca da pessoalidade dentro da TSI.

Sublinhe-se de novo e finalmente que tudo aquilo que foi aqui afirmado supõe que apenas é possível dizer o que é uma pessoa ou uma acção com apoio numa teoria normativa do conteúdo e perante sistemas cognitivos com uma estrutura determinada. Aquilo que é assim descrito é do ponto de vista cognitivo, sub-pessoal uma mecânica do controlo e da (auto) representação de uma unidade global de agentes especialistas, susceptível de abalo por factores completamente extrínsecos a toda a ordem normativa. O verdadeiro desafio colocado por esta convergência imperfeita da teoria do conteúdo e da teoria da consciência é a possibilidade de pessoas e acções não serem absolutamente determinadas, se nada no mundo descrito de forma mentalista o é. Se a descrição intencional à qual as razões pertencem é sempre aproximativa, poderá dar-se o caso de não haver resolução completa de movimentos em acções, de causação em razões.

[1283] Com o seu critério ético de pessoalidade Rovane pretende corrigir (e Dennett aceita a correcção) um preconceito universalista, kantiano-rawlsiano, implícito nas formulações de *Conditions of Personhood*, o qual poderia ter a consequência indesejável de negar pessoalidade aos humanos que demonstrassem más performances relativamente a tais ideais, por exemplo por subscreverem teorias morais afastadas da

Note-se para concluir que nesta caracterização radicalmente anti-essencialista de pessoa, a auto-consciência é aparentemente caracterizável como desprovida de conteúdo sentido ou sentimento de si. Este é um dos maiores defeitos da abordagem apresentada, um defeito que possivelmente não pode ser ultrapassado a partir do próprio Dennett.

linhagem kantiano-rawlsiano. Daí a grande insistência de Rovane em formular o critério ético de pessoalidade de modo a permitir a divergência de opiniões morais.

CAPÍTULO 5 – Questões aplicadas da TSI. Tipos de Mentes: mentes animais, artificiais e humanas.

«In fact there is an eerie resemblance between many of the discoveries of cognitive ethologists working with lower animals and the sort of prowess mixed with stupidity one encounters in the typical products of AI», Daniel Dennett[1284]

5.1 A horizontalidade da perspectiva da TSI sobre o mental. O natural e o artificial. Ciência cognitiva: engenharia invertida e/ou síntese. Cérebros, programas e robôs: da base para o topo ou do topo para a base. A IA e as experiências de pensamento reais. Tipologia (a partir de dentro e de baixo) das criaturas cognitivas.

É a concepção funcionalista do mental que permite a Dennett considerar que não existe nenhuma diferença essencial entre a inteligência dita natural, humana ou animal, e a inteligência artificial. Embora a indistinção entre o natural e o artificial esteja em jogo na própria constelação de disciplinas agrupadas sob o título de ciência cognitiva – aliás, no próprio facto de a IA ser para muitos autores a disciplina matricial da ciência cognitiva[1285] – a relação entre o natural e o artificial foi directamente teorizada em certos pontos focais na literatura. Um desses pontos é o livro *The Sciences of the Artificial*, de H. Simon[1286].

[1284] DENNETT 1983: 350.

[1285] Cf. por exemplo HAUGELAND 1997c:1 : «Mind design is the endeavor to understand mind (thinking, intellect) in terms of its design (how it is built, how it works) (...) the field of Artificial Intelligence, the attempt to construct intelligent artifacts, systems with minds of their own, lies at the heart of mind design».

[1286] SIMON 1969. Pode-se considerar como um outro ponto de referência, já tratado anteriormente neste trabalho, a experiência mental do Quarto Chinês, encarada como um teste intuitivo para discernir a diferença entre a mentalidade genuína (que seria por hipótese apenas a mentalidade natural, biologicamente realizada) e a mentalidade simulada e atribuída (que seria a artificial). Embora esta interpretação seja a fonte da adesão de muita gente à intuição convocada pela experiência, note-se que o próprio Searle não interpreta deste modo o Quarto Chinês. Mas muito antes do artigo de Searle teóricos da mente como A. Turing e H. Simon debatiam-se já com a questão do natural e do artificial. Turing apresentara inclusivamente, no artigo *Computing Machinery and Intelligence* (TURING 1950), no qual é proposto o Teste de Turing, uma cerrada argumentação contra possíveis objecções à ideia de uma Inteligência Artificial. Turing considerou nomeadamente a objecção teológica (de acordo com a qual o pensamento estaria ligado à alma, tendo Deus dado uma alma apenas aos humanos), a objecção cabeças-na-areia (segundo a qual seria terrível que artefactos pensassem, sendo por isso preferível acreditar que tal não acontecerá), a objecção ligada ao Teorema de Gödel (segundo a qual os humanos têm capacidades mentais que transcendem o que é computável), as objecções ligadas ao sentimento e à consciência (de acordo com as quais uma máquina não poderia ter estados como depressão, amor, emoção, etc), a objecção ligada às incapacidades (de acordo com a qual uma máquina nunca seria capaz de humor, aprendizagem, moralidade, paixão), a objecção ligada à impossibilidade de originação do novo por uma máquina programada, a objecção ligada à continuidade do sistema nervoso, etc. Se um dos primeiros contra-argumentos à artificialidade do artificial se baseia no facto de o artificial ser também natural, H. Simon (SIMON 1969) defenderá também que de alguma maneira certas organizações naturais são 'artificiais' no sentido analisado em *The Sciences of the Artificial*. Para os propósitos do presente trabalho

Neste livro, que reúne um conjunto de conferência sobre as ciências do artificial, H.Simon, um dos fundadores da IA, defende que as ciências do artificial não representam de modo algum um afastamento relativamente às ciências da natureza. O artificial e o natural não são, segundo Simon, dois reinos mas dois pontos de vista, que aliás não se opõem. Tudo o que é artificial (entenda-se, de acordo com H. Simon, tudo aquilo que é um artefacto adaptativo, avaliável segundo normas de funcionamento racional) é também natural (i.e. é susceptível em última análise de uma explicação física). Segundo H. Simon, aquilo que distingue o ponto de vista do artificial é, então, outra coisa que não a existência de um reino distinto de entidades. Aquilo que caracteriza o ponto de vista do artificial é o facto de ele visar sistemas no seu estatuto de *interfaces* entre um interior e um exterior, criando assim a (nova, no âmbito das ciências naturais) questão da racionalidade ou adaptação dos interfaces ao seu meio. Noutras palavras, segundo H. Simon uma ciência do artificial é uma ciência do artificial porque lida com teleologia, com o comportamento global de sistemas e com as finalidades desse comportamento. Essas finalidades ligam o interior ao exterior, independentemente da realização material dos sistemas. Quer o interior do sistema (ou meio interno) quer o seu exterior (ou meio externo) continuam a pertencer ao departamento das ciências da natureza. É o interface que é especificamente artificial. Por outro lado, a contingência do artificial ou artefactual assim delimitado opor-se-ia segundo Simon à necessidade do natural.

Ora, é óbvio que também um sistema natural (entenda-se biológico) pode ser analisado de acordo com estes parâmetros. De facto, em *The Sciences of the Artificial,* H. Simon inclui a psicologia (definida como ciência dos sistemas que se comportam, os *behaving systems*) nas ciências do artificial. O que Simon pretende sublinhar é que a psicologia de um sistema é uma ciência do artificial por contraste, por exemplo, com a neurofisiologia desse mesmo sistema, que visa exclusivamente o interior físico do sistema e não o interface interior-exterior e as finalidades do comportamento global[1287]. É evidente que o 'artificial' de Simon poderia ser chamado funcional no sentido de 'teleológico'. É evidente também que a classificação da psicologia como ciência do artificial feita por Simon só é possível a partir do momento em que Simon pressupõe

---

interessa notar que a simplicidade da diferença aristotélica entre o que é 'natural' e o que é (se assim se pode dizer...) *contra-natura* é de qualquer modo posta em causa quando a teoria da cognição se alarga até à Inteligência Artificial (cf. DESCOMBES 1995:194, *Le problème de l'artificialité*). Repita-se que apesar de se considerar neste trabalho o Quarto Chinês como um foco da crítica à artificialidade das simulações da cognição, não é no entanto justo considerar que existe uma sobreposição entre a dicotomia searliana intencionalidade intrínseca / intencionalidade atribuída e a dicotomia natural /artificial. J. Searle não é um crítico simplista da IA.

[1287] Vincent Descombes (cf. DESCOMBES 1995: 214) interpreta esta 'des-cerebralização' da mente, do pensamento e da racionalidade feita (conscientemente) por H. Simon na sua teorização das ciências do artificial como a afirmação de uma preponderância da natureza formal face à natureza material.

que as considerações teleológicas são estranhas às ciências naturais. Mas o que aqui interessa sublinhar é que o que torna o funcional 'funcional' não é, para Simon, o facto de ser uma característica de *artefactos* mas o facto de ser uma característica de *dispositivos adaptativos*. Ora, um dispositivo adaptativo pode ou não ser artificial no sentido vulgar de ser construído por humanos, de não 'brotar' da natureza. A propósito da irrelevância teórica da realização material dos sistemas visados como interfaces nas 'ciências do artificial', recorde-se que foi enquanto economista que H. Simon abordou inicialmente, de um ponto de vista abstracto e aplicando-a às organizações administrativas, a questão da racionalidade. Para além dos sistemas psicológicos e dos sistemas sociais, também as organizações são para Simon sistemas artificiais biologicamente implementados[1288]. Tanto as organizações administrativas como a cognição humana são aliás exemplos de um traço da racionalidade analisado por Simon: o *satisficing*, que se opõe à optimização e que é característico da racionalidade limitada (*bounded rationality*). Isto significa que uma outra maneira de abordar o ponto de vista do artificial é defini-lo pelos limites na construção de qualquer máquina: toda a racionalidade ou adaptabilidade de 'sistemas artificiais' é marcada pela rigidez e nunca será uma racionalidade prática perfeita[1289]. Esta é, como se sabe, uma ideia muito importante para a TSI, cujo fulcro é precisamente a impossibilidade de máquinas semânticas.

A TSI é assim, antes de mais, herdeira de uma certa indistinção, fundamentada, entre o natural e o artificial que se foi estabelecendo no seio da ciência cognitiva e da qual o livro de Simon é exemplar. É entre outras coisas a aceitação da indistinção entre o natural e o artificial que conduz Dennett a afirmar que as performances cognitivas das mentes biologicamente baseadas e actuais se situam, conjuntamente com outros tipos possíveis de mentes, num mesmo espaço do *design*, devendo todas as mentes ser horizontalmente analisadas no seio de uma mesma teoria do mental. É essa a justificação para o título ele próprio 'horizontal' do presente capítulo, no qual se tratará de mentes humanas, animais e artificiais. Aliás, de acordo com Dennett, não são apenas as performances cognitivas que se situam no mesmo espaço do *design*. Também os sistemas às quais elas se devem (por exemplo organismos) e os artefactos desses sistemas (por exemplo instrumentos humanos enquanto exteriorizações e *off-loads* dos sistemas cognitivos) se situam nesse mesmo espaço do *design*. Uma segunda consideração de horizontalidade configura-se portanto no âmbito da TSI, colocando a par não apenas mentes humanas, mentes animais e mentes artificiais mas também sistemas cognitivos, operações de

[1288] Para uma análise do pensamento de H. Simon, cf. MACHUCO ROSA, a publicar, *Dos Sistemas da Razão às Organizações Espontâneas*, Sistemas Centrados, 3. Génese das Estruturas Hierárquicas.
[1289] SIMON 1995: 23.

cognição e veículos ou instrumentos da cognição internos ou externos. É assim configurada uma concepção não derivativa, não autoral da relação entre o mental como funcionamento interior dos sistemas cognitivos e os dispositivos exteriores à delimitação física dos indivíduos que apoiam a prática cognitiva.

A defesa de uma tal consideração horizontal das mentes vem de longe na obra de Dennett. Enquanto meta-teoria da cognição a TSI assume que qualquer ciência da cognição é um campo de testes para a pertinência dos seus princípios, seja qual fôr a 'natureza' das entidades envolvidas. Apesar da consideração horizontal, existem no entanto, nos termos de Dennett, dois caminhos metodológicos distintos para as ciências da cognição: a engenharia invertida (*reverse engineering*[1290]) e a síntese. Esta distinção liga-se a uma diferença importante para Dennett, sobretudo quanto está em causa um certo estatuto impuro da mente humana que pode conduzir a uma perturbação do funcionalismo. Embora considerando que o espaço do *design* é um só para todas as arquitecturas cognitivas, para Dennett existe uma diferença importante entre o *design* para uma mente biológica e o *design* para uma mente artificial. A diferença é esta: as soluções de *design* biológico, na medida em que nelas se impõe o aproveitamento de material pré-existente, são por natureza imperfeitas e muito distantes do

[1290] A expressão 'engenharia invertida' tem a sua origem na prática industrial de 'inspecção-por-desmontagem' dos produtos de uma determinada empresa por uma empresa rival, de modo a obter uma cópia melhorada de um determinado produto. Qualquer ciência que analisa performances de sistemas já feitos, soluções de *design* já concretizadas, percorre o caminho inverso ao caminho do criador das entidades (por exemplo funcionais ou inteligentes) e pratica assim engenharia invertida. Dada a indistinção funcionalista mencionada no incío do capítulo, a própria biologia (ou melhor as suas sub-disciplinas em que se procede do topo para a base) é para Dennett um exemplo de 'engenharia invertida (cf. DENNETT 1995: 187, *Biology is Engineering*, que se inicia precisamente com uma alusão às 'ciências do artificial'). Em geral, Dennett atribui ao darwinismo a responsabilidade pelo emparelhamento da biologia com a engenharia. Outro aspecto da ideia segundo a qual a biologia é engenharia – uma ideia que põe a par as investigações biológicas e as investigações em IA – é a ideia do mental como 'híbrido deselegante'. Dennett pretende combater um defeito que considera ser característico de muitos filósofos e cientistas cognitivos: a tendência para considerar que as únicas alternativas sérias que se colocam ao estudo científico da mente (excluído o dualismo), são a física e a matemática, i.e. as abordagens puras. Esta opção oculta a perspectiva teoricamente menos pura segundo a qual o estudo da biologia como engenharia (e por isso parente da IA) seria por excelência o âmbito das ciências da cognição. Esta perspectiva impura é para Dennett uma fonte de importantíssimos *insights* quanto à natureza impura da mente e da racionalidade (cf. DENNETT 1995: 387, onde é relatada uma discussão acerca da natureza da IA entre N. Chomsky e J. Fodor por um lado e T. Winograd e R. Schank por outro). Chomsky declara que só existem duas possibilidades interessantes quanto à natureza da psicologia: ou esta vem a revelar ser como a física (i.e. uma ciência com leis profundas e inexoráveis) ou vem a revelar não ter quaisquer leis, caso em que a melhor maneira de estudar e expor psicologia será a maneira do romancista. É M. Minsky que comenta «I think only a humanities professor at MIT could be so oblivious to the third interesting possibility: psychology could turn out to be like engineering». O episódio, passado num encontro da Society for Philosophy and Psychology em 1978, é relatado em DENNETT 1995: 387. O caso de Chomsky, dada a enorme importância da obra deste na revolução cognitiva, é muito revelador para Dennett: existem a intuições profundas e incompatíveis em jogo no estudo da cognição. Uma dessas 'intuições' é uma esperança: a esperança de que o mental seja um tipo natural e não o efeito contingente de uma colecção de *gadgets*, e que portanto a perspectiva de engenharia sobre o mental não seja a boa perspectiva, a perspectiva central a adoptar na investigação do mental.

melhor *design* possível. Como diria H. Simon, a natureza faz o suficientemente bom (*satisfices*), não optimiza. Pelo contrário os sistemas cognitivos sintetizados são de alguma maneira mais puros, por serem desenhados do topo para a base. Não apenas são mais puros como, de novo comparados com as suas contrapartes biológicas, permitem saltar etapas na investigação da cognição. Deste modo, Dennett contrasta investigações da cognição 'abstémias e lentas' (como as investigações em neurociências) com as investigações da IA, considerando as segundas exemplares. As primeiras são abstémias na medida em a sua abordagem da base para o topo (*bottom-up*), as impede de chegar mais longe mais depressa (i.e. as preocupações propriamente biológicas e bioquímicas dos neurocientistas impedem-nos em geral de chegar rapidamente às macro-arquitecturas cognitivas ou de as visar directamente ou exclusivamente). O seu objecto de estudo prende as neurociências à 'base' embora obviamente o trabalho se faça tendo inevitavelmente como referência mentes completas, i.e. macro-arquitecturas, bem como a perspectiva do topo para a base, sendo esta referência frequentemente o caso humano e o conhecimento a partir de dentro de que o neurocientista dispõe. No entanto, de acordo com Dennett, perante um objecto de estudo como a cognição é mais simples deduzir competências comportamentais das arquitecturas que se desenhou, do que elaborar hipóteses, da base para o topo, acerca do interior de caixas negras naturais cujo comportamento se observa (esta é a 'lei' da *uphill analysis* e *downhill synthesis* que Dennett evoca a partir de V. Braitenberg e dos seus 'ensaios de psicologia sintética'[1291]) . A IA avança portanto, segundo Dennett, saltando etapas na medida em que as suas abordagens puras e feitas do topo para a base (*top-down*) fazem avançar mais rapidamente o estudo da cognição do que as descrições impuras (do mental biológico) feitas da base para o topo (*bottom-up*)[1292].

São considerações como estas que conduzem Dennett à apologia da IA como filosofia e como psicologia que acompanha toda a sua obra[1293]. Dennett defende que as questões da filosofia e da IA são questões identicamente abstractas e gerais acerca da cognição. Os cientistas que trabalham em IA assemelham-se a filósofos na medida em que procuram responder à 'questão kantiana', que seria a questão epistemológica geral acerca da possibilidade da cognição (i.e. a questão acerca da possibilidade de existência no mundo físico de percepção, agência inteligente, conhecimento e consciência). A tentativa de resposta à questão kantiana

[1291] Cf. BRAITENBERG 1984. A lei alude evidentemente ao facto de a síntese facilitar a investigação da cognição. A análise *uphill*, i.e. mais custosa, caracteriza as disciplinas da cognição que procedem, em geral, da base para o topo, tais como as neurociências.

[1292] De novo existe um diferendo entre Fodor e Dennett relativo à pertinência da IA no estudo da cognição. É Dennett, como já se percebeu, o apólogo da IA e o defensor da IA forte.

[1293] Cf. por exemplo DENNETT 1978h, *IA as Philosophy and as Psychology* e DENNETT 1998r, *When Philosophers Encounter AI*.

feita pela IA situa-se apenas alguns degraus mais abaixo, em termos de abstracção, relativamente às tentativas feitas pelos filósofos do conhecimento. Ela tem além no entanto a vantagem de resultar em experiências de pensamento que podem ser postas à prova da experiência e até mesmo refutadas. É nesse sentido que as experiências de pensamento da IA são experiências mentais *reais*, por oposição às experiências mentais imaginárias dos filósofos. As experiências de pensamento da IA são experiências *mentais* no duplo sentido de envolverem a imaginação do que poderia acontecer em determinadas circunstâncias e de serem explorações de arquitecturas cognitivas (i.e. de tipos possíveis de mentes). São experiências mentais *reais* na medida em que consistem em criação efectiva de sistemas, i.e. na engenharia de programas e de máquinas. Na medida em que as experiências mentais da IA são controladas por meio de 'próteses', i.e. dos próprios dispositivos construídos, que embora ideados existem e são postos à prova no mundo, alguma coisa pode correr mal (ao contrário do que se passa com as experiências mentais dos filósofos, onde o mundo vai sempre para onde o autor da experiência mental deseja[1294]).

Se é verdade que programas e robôs são para Dennett experiências puras sobre o mental possível, é importante notar que essas experiências não têm que ter como referência o mental natural (i.e. o mental biológico, humano ou animal). Pelo contrário, o estudo do mental num campo como a etologia cognitiva é um estudo do mental biologicamente baseado, conduzido – exactamente como acontece com a psicologia cognitiva humana por oposição às neurociências – também do topo para a base, i.e. do comportamento inteligente e da sua macro-arquitectura cognitiva para a implementação física. A etologia cognitiva é outra das disciplinas da cognição à qual Dennett reporta a TSI. Dennett acentuava já aliás, há mais de dez anos atrás, a pertinência teórica e metodológica que uma aproximação entre a etologia cognitiva e a IA poderia ter. Esta aproximação está hoje estabelecida[1295]. A ideia que preside à sugestão de aproximação entre a IA e a etologia cognitiva é a seguinte. A simulação de competências cognitivas *humanas* foi cronologicamente primeira na história da IA e pareceu atraente sobretudo devido à disponibilidade de dados introspectivos, i.e. devido à disponibilidade do conhecimento a partir de dentro do nosso tipo de mente e dos seus processos. No entanto, a simulação de mentes mais simples pode vir a revelar-se um caminho mais frutífero do que a simulação de

[1294] Como Dennett costuma acentuar, o problema das experiências mentais dos filósofos é o facto de a variável dependente ser, nestas experiências, a intuição...

[1295] Cf. para uma concretização de tal aproximação a revista *Adaptive Behavior*. O palavra de ordem do movimento gerado pela aproximação é 'From Animals to Animats' (cf. DENNETT 1998: 307).

mentes humanas, já que essa simulação pode visar 'mentes integrais'[1296], embora simples, e não sub-componentes (artificialmente) isolados de mente complexas como as mentes humanas. A restrição da investigação em IA a problemas circunscritos (*toy problems*), é em última análise uma forma de adiar o confronto com os problemas representados pelo tempo real e pelo mundo real no estudo da cognição. Dennett vê quer as criaturas sintéticas de V. Braitenberg (animais imaginários) quer os insectos de R. Brooks[1297] (robôs) como tentativas nesse sentido, i.e. como tentativas de conceber e simular mentes simples, é certo, mas completas[1298]. Precisamente por não ser possível o acesso introspectivo, ao contrário do que se passa com o caso humano, os trabalhos dos estudiosos do comportamento animal podem ser úteis à IA.

Apesar do interesse da aproximação, justificada pela simplicidade e completude, entre mentes animais e mentes artificiais, o facto é que a referência central da TSI são as mentes humanas. No entanto, a própria horizontalidade da perspectiva prepara o caminho para a análise das semelhanças e diferenças entre mentes animais e artificiais e mentes humanas. Isto significa por exemplo que a TSI aponta limiares da possibilidade de mentes humanas. Estes relacionam-se com as arquitecturas para a comunicação e para a linguagem, no seio das quais é possível o teor de acto de fala do pensamento humano superior. Esta característica faz com que as mentes humanas sejam de tal modo mais poderosas e sofisticadas do que as mentes animais conhecidas que frequentemente o trabalho do filósofo que se aproxima da etologia cognitiva consiste, como se verá no presente capítulo, em 'deflacionar' interpretações do comportamento animal, nomeadamente atribuições de comunicação e consciência a animais (o caso característico de atribuição extra-generosa de consciência às mentes animais na etologia cognitiva é o do etologista D. Griffin[1299]). Ao contrário do que defende um autor como Griffin, a TSI sustenta, assim, uma ideia deflacionista acerca de mentalidade animal. A distância entre as mentes humanas e as mentes das outras espécies, mesmo das espécies mais inteligentes é enorme, suficientemente grande para fazer toda a diferença em termos morais, por exemplo.

[1296] É o sentido da proposta de Dennett ilustrado pelo título de DENNETT 1978s, *Why Not The Whole Iguana?*

[1297] Para uma explicação dos princípios teóricos da robótica de R. Brooks, cf. MACHUCO ROSA, a publicar, 4. A Nova Robótica, 4.1. A arquitectura de subsunção de R. Brooks. Cf. também BROOKS 1997. Está aqui em causa o abandono da noção de representação, demasiado abstracta, e a sua substituição por comportamentos ou actividades que pressupõem acções reais no mundo e um nível fenomenológico de realidade.

[1298] De acordo com Dennett, o estudo comparativo de competências psicológicas deve ser feito exactamente do mesmo modo e pelas mesmas razões que se faz um estudo comparativo e evolutivo dos sistemas nervosos (DENNETT 1998u: 309).

[1299] A intenção do trabalho de Griffin (cf. GRIFFIN 1976, GRIFFIN 1992) é em grande parte inspirada pelas ideias de Nagel (cf. NAGEL 1974). Cf. também ALLEN&BEKOFF 1997.

Apesar disso, os princípios da TSI não permitem afirmar que se trata de uma diferença de natureza, mas apenas, de uma diferença de grau.

Porque a diferença entre as mentes não é uma diferença de natureza mas de grau, Dennett interessa-se pela gradação dos tipos de mentes e pela distância que as separa no espaço do *design*. Uma das estruturas organizadoras do livro *Kinds of Minds* (KM)[1300] é uma tipologia de criaturas cognitivas feita a partir de dentro e de baixo. Este 'dentro' não é o interior do sentir-se ser, relacionado com a consciência, mas o interior físico dos sistemas cognitivos e os processos de geração e teste que nele acontecem de modo a possibilitar o '*design*-para-uma-mente'[1301]. 'Baixo' significa aqui menos complexo do ponto de vista evolucionista. De acordo com a tipologia de Dennett as criaturas darwinianas iniciais, i.e. os primeiros exemplares de *design* biologicamente baseado, geradas por combinação e mutação de genes, eram testadas em campo. Nas criaturas skinnerianas posteriores existe já plasticidade fenotípica, i.e. o *design* nos / dos organismos não está completo desde o nascimento, existindo espaço para um ajustamento por meio de testes em campo de uma variedade de acções que 'confrontam' o ambiente até que algumas funcionem[1302]. Existe portanto *design* proto-mental. A distinção entre a moldagem por selecção natural de indivíduos e a moldagem do comportamento por condicionamento (a diferença entre criaturas darwinianas e criaturas skinnerianas, portanto) não é teoricamente muito importante (a não ser para o próprio indivíduo darwiniano, dir-se-ia, uma vez que este por definição dá-a-vida-como-hipótese em vez de experimentar hipóteses de acção, mas como de qualquer modo esse indivíduo não será uma arquitectura suficiente para se importar, não haverá lugar para a consideração). Superiores às criaturas skinnerianas são as criaturas popperianas, que, essas sim, produzem no seu interior hipóteses que morrem em vez de si (i.e. as propostas comportamentais alternativas que as criaturas skinnerianas apresentavam ao ambiente são feitas interiormente nas criaturas popperianas). Os sucessores mais sofisticados das criaturas popperianas são as criaturas em cujos cérebros está instalado *design* apoiado em porções do mundo exterior nas quais existe *design* (i.e. artefactos, inclusive a linguagem escrita). Estas são as criaturas gregoryanas[1303], capazes de pensar (fisicamente) dentro, virtualmente, com apoio em *design* 'exterior'. É evidentemente este o caso das mentes humanas.

[1300] DENNETT 1996.

[1301] Cf. DENNETT 1995: 571 e DENNETT 1996: 81.

[1302] Dennett chama 'aprendizagem ABC' a esta conjugação de associacionismo, behaviorismo e conexionismo. As criaturas capazes de aprendizagem ABC são capazes de redesenhar o seu comportamento como resultado de moldagem (*shaping*) pelo ambiente (cf. DENNETT, 1996: 81, *The Tower of Generate and Test)*.

5.2 Questões aplicadas da TSI: as mentes animais e o problema da interpretação, o problema do enquadramento (*frame problem*) na IA, o carácter incorporado das mentes.

Neste capítulo serão abordados alguns problemas específicos relativos aos vários tipos de mentes mencionados. Começar-se-á pelas mentes animais. Dennett procura utilizar a TSI de modo a fundamentar o trabalho dos etologistas cognitivos, defendendo nomeadamente que o problema teórico colocado pelo comportamento é idêntico no caso humano e no caso animal. Trata-se em ambos os casos de um problema da interpretação, que surge na continuidade do problema da adaptação em biologia. O caso específico analisado por Dennett é a (suposta) comunicação entre criaturas não linguísticas, cujas condições de possibilidade (e mesmo existência) constituem um problema na etologia. É importante notar que na análise das mentes animais fica uma porta aberta para a identificação da diferença específica das mentes já humanas, uma passagem precisamente estabelecida pela existência de comunicação. Sublinhe-se que além de nomear uma diferença específica entre mentes animais e humanas, a TSI permite defender que o facto de as mentes de todos os outros animais serem mais simples do que as mentes humanas faz toda a diferença não apenas quanto aos tipos de pensamentos que os animais podem albergar como também quanto às relações morais que os humanos podem e devem ter com animais.

As mentes animais são mais simples do que as mentes humanas desde logo porque, como se viu no Capítulo 3, a unificação virtual (que é, de acordo com Dennett, um requisito essencial para a existência de (auto)-consciência) não apenas é um acontecimento tardio da história evolutiva de uma única espécie, a humana, como os seres nos quais ela existe presentemente não tiveram desde logo uma tal unificação organizacional já instalada. Não é possível, assim, considerar a unificação da vida cognitiva, pelo menos tanto quanto esta envolve uma auto-representação razoavelmente explícita, como uma característica uniformemente distribuída por todas as mentes biológicas. A unificação resulta antes de uma instalação (devida à linguagem natural) responsável pela ilusão do utilizador ou Teatro Cartesiano que é constitutiva das mentes humanas e apenas das mentes humanas. Dennett defende que essa ilusão do utilizador não existe noutras espécies e nem mesmo nos recém nascidos humanos, sendo todas estas mentes muito mais descentralizadas do que as mentes humanas adultas. Como já se viu no Capítulo 3, é pelo facto de a consciência envolver, ou ser idêntica a, uma organização informacional como esta que ela não se identifica com a sensiência. Ora, é a algo

[1303] A origem do termo é o nome do psicólogo inglês Richard Gregory, teórico do papel na inteligência da informação corporizada em objectos.

como 'sensiência' que usualmente se apela para estabelecer a paridade entre mentes humanas e animais. Pelo contrário Dennett defende que «aquilo que tem que existir além da mera responsividade, mera discriminação, para contar (...) como consciência não é ubíquo entre os organismos sensientes»[1304]. Este tipo de posição opõe-se a determinadas convicções que estiveram na origem de desenvolvimentos recentes na etologia cognitiva. Nomeadamente, o etologista Donald Griffin, o responsável pela introdução da expressão 'etologia cognitiva' e pela apologia do estudo da vida mental e da consciência dos animais[1305], lançou um novo tipo de trabalho etológico quando se interessou explicitamente pela questão 'como é, para criaturas não humanas, subjectivamente, existir'. Griffin defende que a resposta envolve, para um grande número de espécies animais, a existência de consciência, expectativas, memória e pensamento sobre objectos não existentes[1306]. A consciência seria segundo Griffin uma propriedade emergente que «confere uma enorme vantagem permitindo aos animais seleccionarem as acções que mais provavelmente servirão para conseguirem aquilo que desejam e afastar aquilo que temem»[1307]. Griffin utiliza a palavra 'consciência' de forma ambígua – nomeadamente como sinónimo de apercebimento (*awareness*), mentalidade (*mentality*), cognição e consciência reflexiva – e estende essa 'consciência' a muitas espécies animais. O trabalho de Griffin foi muitas vezes acusado de falta de fundamentação teórica, precisamente por utilizar de forma liberal conceitos polémicos como consciência e racionalidade sem os definir. O tratamento do comportamento animal por Griffin foi também acusado de ser antropomorfista e de não passar de uma mera listagem de episódios. A justificação apresentada por Griffin, segundo a qual a comunicação entre animais seria uma 'janela' para as mentes destes, dando frequentemente informação suficiente sobre os seus pensamentos, sentimentos e emoções é usualmente vista como muito fraca[1308]. Em suma, embora D. Griffin lance a etologia cognitiva não a justifica teoricamente de forma satisfatória e é esse o ponto em que a TSI entra em cena (embora com pressupostos acerca da consciência radicalmente opostos aos de Griffin).

[1304] DENNETT 1998x: 347.

[1305] Para uma história da disciplina, cf. ALLEN & BEKOFF 1997: 21, *A Brief Historical Account of Classical Ethology and Cognitive Ethology*, e especialmente a p. 32 e seguintes para a avaliação da importância da obra de D. Griffin na instituição de um novo interesse pela vida interior dos animais após o domínio do behaviorismo. O trabalho de D. Griffin e de outros etologistas foi estimulado pelo célebre artigo de Nagel *What is It Like to Be a Bat?* (NAGEL 1974). Para todos esses etologistas tratava-se, no seu trabalho, de responder à questão de Nagel relativamente a diferentes espécies animais. Em ALLEN & BEKOFF 1997 é feita uma história breve das tendências metodológicas na etologia, radicando essas tendências no debate filosófico moderno entre empiristas e racionalistas. A história inclui ainda a recepção na etologia das ideias de filósofos como Nagel, Wittgenstein e Quine. Para a influência de Griffin, cf. ainda RISTAU 1991. Para um exemplo de proposta teórica contemporânea de etologia cognitiva cf. CHENEY & SEYFARTH 1990:1, Cap. 1, *What is it Like to Be a Monkey*.

[1306] Cf. GRIFFIN 1976 e GRIFFIN 1992: 10.

[1307] GRIFFIN 1992: 259.

Continuar-se-à a exploração dos problemas específicos dos vários tipos de mentes com um incursão pela filosofia da IA através da abordagem do *frame problem* (problema do enquadramento). O problema do enquadramento é um problema relativo à representação do conhecimento e tem sido objecto de discussão filosófica desde que foi identificado em 1969 por J. McCarthy e P. Hayes[1309]. O problema do enquadramento consiste no seguinte. Tomando um agente, as acções deste no mundo requerem representações internas, i.e. o agente, para agir no mundo, deve dispor de representações dos traços relevantes desse mesmo mundo. Para isso é necessário um quadro de referência (*frame of reference*). Ora, surgem inevitavelmente dificuldades do facto de as acções no mundo, inclusive as acções do próprio sistema, poderem alterar esse quadro de referência. O problema consiste em saber o que é necessário para actualizar o quadro de referência, nomeadamente o que é necessário para que o agente saiba que coisas permanecem inalteradas num mundo em alteração e que coisas são de facto alteradas e alteráveis. Na formulação de J. McCarthy e P. Hayes, o problema do enquadramento é um problema relativo a estratégias utilizadas por agentes que fazem planeamento em tempo real, estratégias que servem para lidar com os problemas surgidos no enquadramento do planeamento. Em termos concretos, as formas de lidar com o problema do enquadramento que têm sido sugeridas vão desde a utilização de sistemas de lógica não monotónica para formular as inferências do agente[1310] até à proposta de meios de representação analógicos que substituam vantajosamente as linguagens lógicas na representação da mudança, até novas ontologias e categorizações das propriedades do mundo[1311].

Recorde-se que algumas das mais antigas críticas à IA, nomeadamente as críticas de Hubert Dreyfus no relatório *Alchemy and IA* que veio a dar origem à conhecida obra *What Computers Can't Do*[1312], visavam já o problema da falta de contacto com a realidade dos sistemas simbólicos artificiais, falta de contacto esta de que o problema do enquadramento pode ser considerado um sintoma. Dreyfus considerava então, a partir da sua perspectiva inspirada pela fenomenologia europeia, que o processamento de dados utilizando operações lógicas não era suficiente para dar conta da natureza da cognição devido ao facto de no processamento de dados através de operações lógicas não existir significação, na medida em que aquilo a que chamamos 'significação' está ligado por um lado ao mundo e por outro ao corpo próprio

---

[1308] Cf. ALLEN & BEKOFF 1997.

[1309] Cf. McCARTHY & HAYES 1969, *Some philosophical problems from the Standpoint of Artificial Intelligence.*

[1310] Fala-se de inferência não monotónica quando a adição de premissas altera aquilo que pode ser provado a partir das premissas já presentes, ao contrário do que acontece na lógica clássica, dita mono tónica.

[1311] Para um panorama das diferentes formas de enfrentar o problema, cf. LOUI 1996.

enquanto experienciado[1313]. O problema do enquadramento seria assim apenas uma consequência particular, no âmbito do planeamento de acções, da má interpretação das relações de um sistema cognitivo com o seu ambiente que está implícita na ideia de sistemas guiados por representações simbólicas e descontínuas, quando as relações do sistema com o ambiente envolvem de facto, em sistemas cognitivos como humanos, «uma capacidade de transformar experiências passadas numa percepção contínua da relevância em constante mudança»[1314] . Como se verá, na interpretação que Dennett, por sua vez, faz do problema do enquadramento, o problema do enquadramento é um problema epistemológico novo revelado pela IA.

Dar-se-á finalmente atenção no presente capítulo a algumas características da mentalidade que não foi possível tratar directamente nos capítulos 2, 3 e 4. Far-se-á notar nomeadamente que a ideia de mente incorporada (*embodied mind*) envolvida na TSI não é apenas a negação do dualismo imaterialista. Ela envolve também – é o que Dennett defende em KM – uma incorporação generalizada do mental, nomeadamente a distribuição de várias 'mentes' pelo corpo de um sistema cognitivo, pelo menos no caso dos sistemas cognitivos biológicos. Embore se trate ainda da divisão do trabalho constitutiva do mental tal como o funcionalismo psicológico pretendeu e que foi exemplificada neste trabalho mais claramente pela análise dos modelo de BS e CE, trata-se agora de admitir agora que talvez essa divisão do trabalho não seja neutra relativamente à implementação física. Se o mental se de-compõe em mentes distribuídas por corpos, ele não poderá ser pensado sem se considerar a sua corporeidade ou incorporação. Este não é aliás o único sentido da mente incorporada. Um segundo sentido diz respeito ao facto de a corporeidade ser constitutiva do mental na medida em que existe um corpo no cérebro, i.e. uma representação do corpo próprio que acompanha o pensamento/cognição daquele indivíduo. Um terceiro sentido de mente incorporada visaria ainda o facto de o tipo específico de mente humana não ser concebível sem prolongamentos, exteriores às fronteiras biológicas do indivíduo humano e que representam *design*-para-pensar. É esse aspecto que está em causa por exemplo quando se fala das criaturas gregoryanas, cujo pensamento acontece no seu interior físico virtualmente, e com apoio em *design* exterior. Aquilo a que se poderia chamar um *off load* ou exteriorização do mental para o ambiente é assim característico das mentes humanas[1315] (senão, como saberia alguém por exemplo algo tão

---

[1312] DREYFUS 1972.

[1313] Nomeadamente, de acordo com Dreyfus, à experiência fenomenológica e à *fringe consciousness* a ela ligada.

[1314] LOUI 1996: 96.

[1315] Cf. DENNETT 1996: 134-135: «Our brains are modestly larger than the brains of our nearest relatives (...) but this is almost certainly not the source of our greater intelligence. The primary source, I want to suggest, is our habit of off-loading as much as possible of our cognitive tasks into the

simples como 'quanto é 234567. 234678?'). Como Dennett notará em KM, não é possível comparar o pensamento possível a partir de um cérebro humano nu com o pensamento possível com apoio em todo o *design* disponível no ambiente.

5.2.1 Mentes Animais[1316]: etologia cognitiva.

«I claim that other species simply aren't beset by the illusion of the Cartesian Theater», Daniel Dennett[1317]

Como ficou estabelecido através das análises da consciência e da acção nos capítulos anteriores, Dennett pensa que apenas a unificação virtual e a existência de protocolos públicos acerca de circunstâncias subjectivas, protocolos estes propiciados pela linguagem natural, possibilitam uma vida mental humana. A especificidade desta reside em grande medida na sua voluntariedade, que se encontra focalmente nos actos de fala constitutivos do pensamento. Esses actos de fala são (do ponto de vista teórico) juízos ou, na terminologia de Dennett, 'opiniões' (por oposição ao conceito geral de crença tal como este funciona na TSI) e (do ponto de vista prático) decisões. Todos os outros animais conhecidos são incapazes de juízos e decisões neste sentido, e portanto incapazes de pensamento por oposição a cognição e inteligência. Evidentemente, uma crítica possível a esta abordagem das mentes animais é o facto de ela representar um esquecimento da consciência enquanto sensiência, talvez identificável com aquilo a que no Capítulo 3 se chamava consciência fenomenal, e da presença desta em entidades biológicas mais simples do que os humanos. Mas, precisamente, a presença de consciência nos outros animais é apontada quando e se esta é identificada com a sensiência, por sua vez identificada com o sentir-se ser nageliano. No entanto, para Dennett, a sensiência não é idêntica à consciência nem suficiente para a consciência. Dennett defende uma posição de princípio muito definida perante o problema das mentes de criaturas não linguísticas. De acordo com essa posição, a linguagem e a comunicação estão ligadas à possibilidade de pensamento e

---

environment itself – extruding our minds (that is our mental projects and activities) into the surrounding world, where a host of peripheral devices we construct can store, process, and re-represent our meanings, streamlining, enhancing and protecting the processes of transformation that *are* our thinking. This widespread practice of off-loading releases us from the limitations of our animal brains».

[1316] A questão das mentes animais tem uma presença constante na obra de Dennett. Além do artigo da revista *Behavioral and Brain Sciences* (DENNETT 1987m) que esteve no centro de um prolongado debate, toda a parte III de BC (*Ethology, Animal Mind*) é dedicada ao problema das mentes animais. Para uma abordagem anterior do problema das mentes animais, cf. HOFSTADTER & DENNETT 1981: 100, *The Soul of Martha the Beast* (Texto 7, de Terrel Miedaner). Recorde-se que em *Conditions of Personhood*, a questão era também abordada. Em C&C o problema das mentes animais é evocado a propósito do erro que o excesso de especificidade na atribuição de conteúdo a mentes animais constitui.

[1317] DENNETT 1998x: 346.

'pensamento' não é sinónimo de cognição ou inteligência[1318]. Definitivamente, estas podem existir na ausência de pensamento. Assim, Dennett defende que o pensamento é uma especificidade humana, ao contrário da inteligência e da cognição (outros autores acrescentariam que a consciência também não é uma especificidade humana, mas não Dennett, que precisamente liga a consciência ao pensamento[1319]). Deste modo, são claramente diferentes entre si as questões seguintes: (1) será que o comportamento de criaturas não linguísticas é inteligente? (2) será legítimo supor que se captura a natureza do comportamento inteligente de criaturas não linguísticas através de pensamentos verbalizáveis? A resposta à primeira questão é indubitavelmente afirmativa, a resposta à segunda é negativa. Descrevendo linguisticamente como é para uma mente animal ser não se captura a natureza desta. Isto é assim, pelo menos para Dennett, não porque a natureza da mente animal exceda, pela sua subjectividade e sensiência, a formulação – esta seria uma posição nageliana – mas, pelo contrário, porque a formulação linguística excede a mente animal[1320]. Para Dennett, os animais têm crenças pela mesma razão não polémica que um termostato tem crenças: o seu comportamento é previsível a partir da EI. É certo que a conclusão é bem menos polémica quando é aplicada aos animais. No entanto, a questão importante diz respeito não a saber se os animais têm ou não têm crenças mas ao grau de sofisticação dessas crenças. De qualquer modo, de acordo com Dennett não se encontrará qualquer abismo entre seres sem mente que se comportam e agentes racionais humanos, mas antes uma gradação de tipos de mentes. Essa é de resto uma importante razão para o interesse teórico do estudo das mentes animais.

[1318] A comunicação por meio de linguagens naturais deverá assim ser considerada por oposição a comportamentos informativos que são bem sucedidos na 'comunicação' de alguma coisa em função exclusivamente do seu componente ostensivo. Um exemplo seriam as danças das abelhas, referidas por R. Millikan, mas não está excluída a possibilidade de casos muito mais complicados. Assim, criaturas que ostentam comportamento informativo não necessariamente comunicam, embora o tipo de comportamento exibido possa ser considerado como um antecedente evolutivo da comunicação. Para a distinção entre comportamento informativo ostensivo e comunicação cf. SPERBER & WILSON 1986. Para um tratamento do problema da origem evolutiva da linguagem (que foi um problema tabu, a certo momento, para os linguistas) cf. PINKER 1994.

[1319] Também M. Dummett, um filósofo que certamente não está tão envolvido em investigações cognitivas empíricas como Dennett mas que se tem ocupado das relações entre pensamento e linguagem, tende a defender que os pensamentos de crianças e animais são apenas proto-pensamentos. Isto significa que eles podem ser expressos em palavras apenas por uma aproximação grosseira, já que tal expressão será quase certamente demasiado precisa e rica para dar correctamente o conteúdo em causa.

[1320] Daí a peculiar interpretação que Dennett faz do *dictum* wittgensteiniano das *Investigações* segundo o qual 'Se um leão falasse nós não seríamos capazes de o compreender' (WITTGENSTEIN 1953, II[a] Parte, 220). Dennett considera que de facto o compreenderíamos. E das duas uma, ou o leão não teria nada para dizer ou seria (de alguma maneira) 'humano' (ou melhor auto-consciente) não podendo por isso dar qualquer informação sobre 'como é ser um leão' (cf. DENNETT 1996: 18 e DENNETT 1991: 447). Cf. também DENNETT 1998t: 306: «Wittgenstein once said if a lion could speak we could not understand him. I disagree. If a monkey could speak – really speak a language –we could understand him just fine because, if a monkey could speak his way of life his way of life would have to be very much more like ours than it is».

Em 1983, Dennett publicou na revista *Behavioral and Brain Sciences* um artigo que recebeu, como é usual na prática dessa revista, inúmeros comentários. Esse artigo, *Intentional Systems in Cognitive Ethology – The Panglossian Paradigm defended*[1321] representa uma primeira incursão mais elaborada nos problemas da etologia cognitiva, e portanto uma extensão explícita e cuidada dos princípios da TSI às mentes animais. O artigo veio a resultar em posterior cooperação com etologistas[1322] – nomeadamente Dorothy Cheney, Robert Seyfarth e Carolyn Ristau[1323] – e também numa controvérsia com S. J. Gould e R. Lewontin acerca do poder do adaptacionismo na teoria evolucionista. A proposta que Dennett dirige aos etologistas no artigo mencionado surgiu num momento em que o interesse pelo interior das mentes animais – por oposição ao interesse pelo comportamento animal – ressurgia[1324]. Essa proposta consiste no uso da TSI como método descritivo intermédio e como enquadramento justificativo do vocabulário teórico e do desenho de hipóteses da etologia. O método permitiria mesmo a geração de evidência episódica legítima, obviando aos problemas metodológicos sentidos pelos etologistas face ao carácter – precisamente episódico e por isso mesmo muitas vezes inutilizável – de grande parte do seu material. No entanto, a TSI está intimamente ligada com o adaptacionismo biológico e isto faz com que ela seja culpada por associação aos olhos daqueles

---

[1321] Cf. DENNETT 1987m, *Intentional Systems in Cognitive Ethology*. O artigo foi pela primeira vez publicado em 1983, acompanhado por comentários de Jonathan Bennett, Patricia Churchland, Arthur Danto, Richard Dawkins, Michael Ghiselin, George Graham, Donald Griffin, Gilbert Harman, Nicholas Humphrey, Richard Lewontin, Dan Lloyd, J. Maynard Smith, Ruth Millikan, Carolyn Ristau e B.F. Skinner entre outros, e posteriormente incluído em DENNETT 1987.

[1322] Cf. para a descrição das relações do autor com a etologia DENNETT 1998t, *Out of the Armchair and into the Field*. Segundo Dennett, a origem do seu interesse mais próximo pelos problemas da etologia teria sido o artigo *Does a Chimpanze Have a Theory of Mind?* (PREMACK & WOODRUFF 1978) que D. Premack e A. Woodruff publicaram na revista *Behavioral and Brain Sciences* em 1978. Dennett fez um comentário ao artigo (cf. DENNETT 1978t, *Beliefs about Beliefs*). Das discussões com etologistas assim iniciadas – nomeadamente discussões sobre crenças falsas e comportamentos de logro – resultou um convite para um congresso dedicado ao tema 'Animal Mind – Human Mind' (Berlim, 1981). Com a sua participação no congresso Dennett aceitou o desafio de mostrar aos estudiosos do comportamento animal a utilidade da adopção da EI para o desenho de situações experimentais e a interpretação de dados. Nessa conferência entrou em contacto com os cientistas envolvidos no projecto de uma etologia cognitiva. Os participantes na conferência pediram a Dennett uma introdução à EI dirigida a não-filósofos e foi desse pedido que resultou o artigo *Intentional Systems in Cognitive Ethology*. O estudo das mentes animais foi assim definitivamente 'incorporado' na TSI.

[1323] Cf. CHENEY & SEYFARTH 1990 e RISTAU 1991 para referências a essa colaboração.

[1324] Para dar apenas dois exemplos que fizeram história no início desse 'interesse pelo interior', refira-se os artigos *The social function of intellect* de N. Humphrey (HUMPHREY 1976) e *Does the Chimpanze have a Theory of Mind* de D. Premack e G. Woodruff (PREMACK & WOODRUFF 1978). No primeiro artigo mencionado, o psicólogo N. Humphrey elabora uma hipótese acerca da função social do intelecto, de acordo com a qual teria sido a manipulação do outro indivíduo mais do que propriamente a utilização de artefactos a grande impulsionadora da evolução da inteligência biológica. No segundo artigo, os psicólogos D. Premack e G. Woodruff especulam (com base na interpretação de experiências levadas a cabo com chimpanzés) acerca a existência de uma teoria da mente nos chimpanzés. O seu objectivo é descobrir se os chimpanzés pensam, como os humanos, no que os outros indivíduos pensam, podendo esse pensamento acerca do pensamento do outro indivíduo ser utilizado para explicar o seu

que consideram que as conhecidas críticas de S. J. Gould e R. Lewontin ao adaptacionismo[1325] teriam provado a falência deste, caricaturado como 'paradigma panglossiano'. Esta possibilidade de culpa por associação da TSI é encarada logo à partida no artigo *Intentional Systems in Cognitive Ethology* e Dennett pretende defender a TSI de tais acusações. Os propósitos do artigo *Intentional Systems in Cognitive Ethology* são resumidamente os seguintes:

(1) Propor a TSI como método descritivo intermédio aos etologistas. Uma teoria abstracta como a TSI (uma teoria da competência que caracteriza máquinas semânticas) pode ser útil aos etologistas cognitivos devido à grande distância existente entre o trabalho prático de observação do comportamento de animais e a validação de modelos neurofisiológicos de tal comportamento.

(2) Ilustrar a proposta com a análise de um particular comportamento animal, o comportamento supostamente evidenciador de linguagem e comunicação entre primatas não humanos[1326]. Os macacos que servem de exemplo a Dennett – os macacos testiverdes (*Cercopithecus aethiops*) – utilizam vocalizações diferenciadas, nomeadamente emitem diferentes gritos de alarme (aparentemente) associados a diferentes predadores. Eles parecem portanto adaptar o seu comportamento comunicacional às situações concretas de forma versátil. O que torna essas criaturas especialmente interessantes não apenas para os etologistas como também para os filósofos é obviamente o facto de elas terem os rudimentos de uma linguagem e de os utilizarem em circunstâncias que seriam por hipótese muito semelhantes àquelas em que os humanos começaram a utilizar a linguagem[1327].

(3) Explicitar a ligação entre a TSI e o adaptacionismo biológico, mostrando que os argumentos de S. J. Gould e R. Lewontin contra o adaptacionismo são análogos aos argumentos de B. F. Skinner contra o mentalismo em psicologia e não constituem problema para a adopção

---

comportamento. As investigações iniciadas sob a égide de D. Griffin partem de um pressuposto bastante mais ambicioso: elas visam chegar a descrever como é para vários animais ser.

[1325] Cf. sobretudo GOULD&LEWONTIN 1978, *The Spandrels of San Marco and the Panglossian Paradigm: A Critique of the Adaptacionist Program,* inicialmente publicado nos Proceedings of the Royal Society, B205 em 1978 (o artigo aparece também em SOBER 1997). A principal ideia defendida é que «não devemos confundir o facto de uma estrutura ser usada de alguma maneira (...) com a razão evolutiva primária para a sua existência e conformação» (GOULD & LEWONTIN 1978:79). Os autores exemplificam o preconceito contrário relativamente ao *design* biológico com o célebre exemplo dos *spandrels* (mucarnas) da Catedral de San Marco em Veneza. Estas estruturas, apesar da sua aparentemente perfeita apropriação para a função que servem, não são senão um produto lateral (*by product*) da utilização de arcos na construcção. Para um enquadramento histórico e filosófico dos problemas do evolucionismo biológico, cf. SOBER 1993, Capítulo 5, *Adaptacionism.*

[1326] Os *vervet monkeys* ou macacos testiverdes (*Cercopithecus aethiops*) estudados especialmente por D. Cheney e R. Seyfarth (cf. SEYFARTH, CHENEY & MARLER 1980, para o trabalho ao qual Dennett se referia no artigo *Intentional Systems in Cognitive Ethology*).

[1327] Cf. DENNETT 1998t: 290.

do método proposto[1328]. Quer as críticas skinnerianas ao mentalismo quer as críticas ao de S. J. Gould e R. Lewontin ao adaptacionismo apontam, é certo, perigos reais, tais como o excesso de facilidade na explicação permitindo ignorar os detalhes concretos, a intestabilidade e consequentemente a irrefutabilidade, e a incapacidade de distinguir entre a utilidade actual e as razões da origem de alguma coisa. Nenhuma destas críticas constitui no entanto uma objecção fundamental. Segundo Dennett nem os psicólogos conseguem trabalhar sem fazer a suposição de racionalidade associada à EI nem os biólogos podem passar sem suposições adaptacionistas de optimização, já que é o pensamento adaptacionista que permite a descoberta dos *free floating rationales* do *design* natural.

Antes de passar às propostas e análises do artigo *Intentional Systems in Cognitive Ethology* convém recordar que algumas considerações da teoria dennettiana do mental aplicáveis (mesmo que indirectamente) à cognição animal apareciam já no artigo *Conditions of Personhood,* analisado no capítulo 4. Nomeadamente, era aí proposta uma gradação de tipos de mentes de acordo com ordens de intencionalidade nos SI, que permitia entre outras coisas enquadrar o comportamento animal de logro. Assim, a diferença entre ordens de intencionalidade marcava já incipientemente a diferença crítica entre mentes humanas e mentes animais, então reportada aos critérios griceanos para a existência de comunicação. De novo em *Intentional Systems in Cognitive Ethology* Dennett dá como exemplo de comportamento de logro o pássaro que finge ter a asa partida para afastar o predador do ninho e evoca o solilóquio com o qual R. Dawkins[1329] explica as razões de tal comportamento. O solilóquio é evidentemente muito mais inteligente do que o pássaro que supostamente o 'implementa', mas isso não deve constituir um impedimento quando se trata de considerar o comportamento como um comportamento de logro. O reconhecimento de *free floating rationales* é indispensável na biologia evolucionista e estabelece o parentesco desta com a EI. Aquilo que une o adaptacionismo e a EI é o facto de ambos serem modelos de optimização O adaptacionismo é, na definição de S.J. Gould e R. Lewontin[1330] – e é precisamente esse o traço que eles não admitem – um programa baseado em fé na selecção natural como agente *optimizador.* É esta fé que é caricaturada por S. J. Gould e R. Lewontin como sendo panglossiana, excessivamente e injustificadamente optimista, nomeadamente por procurar razões de ser para todo e qualquer traço de *design* actual. Ora, de acordo com Dennett, quer o adaptacionismo quer a EI são estratégias para organizar dados e gerar questões e não teorias. No entanto eles são, enquanto

[1328] Cf. Capítulo 2 deste trabalho para as criticas ao behaviorismo skinneriano supostas na TSI.
[1329] Cf. DAWKINS 1976.
[1330] GOULD & LEWONTIN 1978.

estratégias, perfeitamente legítimos[1331]. O erro dos críticos do adaptacionismo é confundirem uma estratégia heurística com uma pretensão à explicação.

Em *Intentional Systems in Cognitive Ethology* Dennett retoma a ideia das ordens de intencionalidade, considerando nomeadamente que a grande diferença entre tipos de seres mentalmente interpretáveis se relaciona com a capacidade ou incapacidade de adoptar a EI em relação a outros seres[1332]. O limiar relevante é a existência um SI de 2ª ordem, ou psicólogo natural[1333]. Este não apenas é interpretável como tendo crenças e desejos como é interpretável como tendo crenças e desejos acerca das crenças e desejos de outro ser. Um psicólogo natural ou SI de 2ª ordem pode no entanto perfeitamente ser um psicólogo natural não pensante[1334], i.e. pode ser uma entidade incapaz de ter crenças acerca das crenças acerca de crenças que tem. Na terminologia utilizada por Dennett, um psicólogo natural não pensante não tem que ser um SI de 3ª ordem.

As diferenças relativas à ordem da intencionalidade dos SI são cruciais para o trabalho dos etologistas cognitivos, que definem o seu trabalho contra a tradição behaviorista, assumindo que os animais têm vidas mentais e pretendendo estudá-las. De acordo com Dennett os etologistas cognitivos necessitam de uma teoria e de uma linguagem descritiva neutras[1335] que lhes permitam apoiar observações e elaborar hipóteses e vir a decidir mais tarde, sem petições de princípio, por exemplo, se e em que sentido os animais têm crenças e crenças acerca das crenças de outros animais, se as aparentemente versáteis trocas comunicativas e vocalizações entre indivíduos correspondem a algo de próximo dos pensamentos conscientes humanos, etc. Dennett crê que a TSI é capaz de cumprir esta função. De facto, como Dennett recorda no artigo

---

[1331] Esta forma de escapar às críticas de S. J. Gould e R. Lewontin relaciona-se obviamente com a discussão acerca do estatuto do *design* apontada no Capítulo 2. Como então se afirmou, essa posição oscila entre um realismo e um interpretativismo. De qualquer modo, o estatuto do adaptacionismo é objecto de discussão entre os próprios biólogos, o que sobressai de forma bastante notória dos comentários dirigidos por biólogos ao artigo de Dennett. Os campos dividem-se, deixando de um lado nomes como J. Maynard Smith, M. Ghiselin e R. Dawkins e do outro N. Eldredge e R. Lewontin. R. Dawkins e J. Maynard Smith sublinham o quanto Gould e Lewontin são também, ainda, apesar de todas as críticas, adaptacionistas e nem poderiam deixar de sê-lo sendo biólogos.

[1332] Cf. DENNETT 1996: 121 «The big step (...) was the step from first-order to second-order, the higher orders were just a matter of how much an agent can keep in its head at one time, and this varies with the circunstances, even within a single agent».

[1333] Como já foi referido no Capítulo 4, Dennett vai buscar a expressão ao psicólogo Nicholas Humphrey, que sugeriu a hipótese segundo a qual teria sido um efeito de corrida (cognitiva) ao armamento o responsável, de um ponto de vista evolucionista, pelo surgimento da inteligência mais sofisticada, sendo mesmo a auto-consciência um estratagema para o desenvolvimento e teste de hipóteses sobre o que se passaria nas outras mentes (cf. DENNETT 1996: 120). O efeito é o seguinte: se surge um ser que pensa sobre o pensamento de outro, surgirá a necessidade de um ser que pense sobre o que o outro ser pensa que ele pensa, de modo a estar assim em vantagem, etc.

[1334] A expressão é um título de DENNETT 1996.

[1335] I.e. que não seja à partida nem behaviorista nem dogmaticamente 'cognitivista' (ou melhor subjectivista-interiorista) como é a linguagem preconizada por Griffin.

Do Animals Have Beliefs?[1336], os etologistas cognitivos partilham o problema básico dos filósofos da mente e a etologia cognitiva recapitula os problemas que a teoria da mente coloca a propósito dos humanos. Ela recapitula por exemplo a controvérsia delimitada no Capítulo 2 em torno da TRM de Fodor e da TSI de Dennett, tanto quanto esta diz respeito ao carácter sentencial ou simbólico da implementação física do mental, e também a controvérsia delimitada no Capítulo 3 acerca da importância do sentir-se ser na consciência. É aliás razoável supor que existe uma agenda oculta no interesse de Dennett pela etologia: o caso das mentes animais parece apropriado para reforçar o anti-sentencialismo e a secundaridade da linguagem preconizados na TSI, bem como a indispensabilidade da linguagem para a possibilidade de (auto-) consciência.

De acordo com Dennett, aquilo que se captura teoricamente acerca do comportamento animal através da linguagem não tem 'por essência' estrutura de linguagem nem é imediatamente revelador de consciência. No entanto, 'aquém' da específica discussão propriamente filosófica, é possível justificar o uso do vocabulário mentalista na descrição de comportamentos. O etologista cognitivo já adopta, é claro, o vocabulário mentalista no seu trabalho (é isso que o caracteriza como etologista *cognitivo*). Simplesmente adopta-o sem justificação. Dennett apresenta a TSI como a justificação que falta. As sugestões em que a sua incursão pela etologia culmina colocam Dennett em polémica com estudiosos do comportamento animal de orientações diametralmente opostas: por um lado Dennett será acusado de excesso de 'romantismo'[1337] por B. F. Skinner, por outro lado será acusado de excesso de cautela e timidez por D. Griffin, o etologista pioneiro dos estudos recentes da consciência animal[1338].

Para Dennett, o etologista cognitivo está na situação do tradutor radical quineano (está pior, aliás, pois não está entre os membros de uma tribo *humana*). Ele não deve no entanto ter, segundo Dennett e ao contrário do que Quine sugere, escrúpulos behavioristas. Ele verá então um animal como um SI, cujo comportamento é descritível através da atribuição de crenças e desejos e utilizará uma linguagem abstracta, mentalista, para descrever os comportamentos animais, elaborar hipóteses e testá-las. Poderá fazê-lo em virtude de uma suposição de racionalidade. O problema quanto à realidade daquilo que é atribuído só se coloca posteriormente, quando se trata de saber qual é o estatuto da mentalidade atribuída, independentemente da sua utilidade instrumental. Terão os animais *realmente* crenças e desejos? I.e. serão eles 'verdadeiros crentes'? Como se sabe, a questão dos verdadeiros crentes não pode ser posta em termos absolutos na TSI (recorde-se que um dos exemplos

---

[1336] DENNETT 1998v.
[1337] Cf. SKINNER 1983, *A Better Way to Deal with Selection.*
[1338] Cf. GRIFFIN 1983, *Thinking about Animal Thoughts.*

principais de *True Believers* é um termostato). Dennett sugere que a questão seja substituída pela atenção à diferença entre tipos de SI (SI de 1ª, 2ª, 3ª ordem, etc). A questão é pois saber, quanto a um animal específico e aos seus comportamentos, de que tipo de SI (de 1ª, 2ª, 3ª ordem) se trata. Apenas uma resposta a esta questão permitirá começar a esclaecer do que se fala quando se fala de crenças, comunicação e inteligência animais. Esta sugestão de análise das mentes animais em termos de ordens de intencionalidade obteve uma grande aceitação entre os etologistas[1339]. Ela não é no entanto o único elemento da proposta de Dennett.

Uma vez que Dennett defende, como se viu no Capítulo 4, que a existência de pelo menos uma terceira ordem da intencionalidade quer no falante quer na audiência é uma condição necessária para a existência de comunicação e de actos de fala, e que portanto a instanciação de espécimes linguísticos não é suficiente para a existência de comunicação se não estiverem presentes as condições griceanas[1340], pode-se desde logo supor que segundo Dennett a troca de vocalizações entre animais não deve ser imediatamente considerada como comunicação. Se os SI em causa não puderem ser justificadamente considerados como SI de 3ª ordem não se trata de comunicação. Se um animal é ou não um SI de 3ª ordem é uma questão que apenas pode ser abordada empiricamente. É no entanto a TSI que permite a sua formulação. Uma das mais úteis contribuições de *Intentional Systems in Cognitive Ethology* para os etologistas é assim uma proposta de classificação dos SI, que define uma escala de mentalidade que enquadra o significado da noção de 'comunicação'. Os SI a considerar são os seguintes: SI de 1ª ordem, que têm crenças e desejos, SI de 2ª ordem, que têm crenças e desejos acerca de crenças e desejos (próprios e de outrem), SI de 3ªordem, que têm crenças e desejos acerca de crenças e desejos acerca de crenças e desejos, etc.

O posterior trabalho de campo de Dennett com D. Cheney e R. Seyfarth no Quénia junto dos macacos testiverdes que supostamente exibem comportamentos de comunicação, confirmará dois pontos teóricos muito importantes, sugeridos já em *Intentional Systems in Cognitive Ethology*. Em primeiro lugar, esse trabalho confirma que os macacos estudados vivem num ambiente em que o segredo é impossível[1341], o que conduz Dennett a propor que a possibilidade de segredo é uma condição necessária para uma capacidade griceana, sofisticada, de comunicação. Ora, de acordo com Dennett, o comportamento de manter um segredo exige a seguintes condições, relativas ao ambiente e aos SI B e J quaisquer:

(1) B sabe que s

[1339] Cf. por exemplo CHENEY& SEYFARTH 1990.

[1340] Considerar-se-á que o critério segundo o qual a existência de três ordens de intencionalidade quer no falante quer na audiência é condição necessária da comunicação genuína provem de Grice.

[1341] I.e. é impossível a ocultação de outrém de informação que se possui.

(2) B crê que J não crê que s

(3) B deseja que J não venha a crer que s

(4) B acredita que pode fazer com que J não venha a crer que s

Apenas se essas condições forem satisfeitas se poderá falar de comunicação.

Em segundo lugar, o trabalho confirma que mesmo em comportamentos que parecem astuciosos e inteligentes, nomeadamente comportamentos de logro (comportamentos que constituem uma pedra de toque para o encaixe das ordens de intencionalidade, na medida em que neles é decididamente suposta a outra mente e a possibilidade de nela induzir crenças falsas, logo, implicitamente, a possibilidade de esta ter crenças falsas) aparecem 'brancos' e falhas. Isto acontece nomeadamente em casos em que a 'história astuciosa' não é sustentada até ao fim pelo próprio indivíduo que a inicia, o qual é por exemplo capaz de, perante o indivíduo que desejaria enganar, se comportar de forma inconsistente[1342] (por exemplo o indivíduo que emite o grito de alarme 'perigo de leopardo' desce em seguida da árvore à vista do outro indivíduo em cuja presença o grito foi emitido). Dar conta destas ausências ou falhas na inteligência ou na coerência esperadas é, de acordo com Dennett, muito importante na etologia (o artigo *Why Creative Intelligence is Hard to Find*[1343] explorará esta intuição). Em suma, um componente muito importante do estudo do comportamento animal é a tentativa de descobrir de que é que não são (surpreendemente) capazes certos animais inteligentes[1344].

Assim sendo, não é de todo óbvio que apenas porque determinados animais, por exemplo os macacos testiverdes estudados por Cheney e Seyfarth, emitem vocalizações diferenciadas e aparentemente apropriadas à situação, eles exibem comportamento linguístico e comunicacional. A conclusão de Dennett é que não se encontrará comunicação animal sem a seguinte escala: (1) complexidade do ambiente, (2) possibilidade de manter segredos, (3) linguagem, (4) pensamento. Do ponto de vista evolutivo isto significa que o pensamento esperou pela linguagem, a linguagem esperou pela possibilidade de segredo, a qual teve que esperar pela apropriada complexificação do ambiente dos indivíduos, a qual teve que esperar pela sofisticação da arquitectura física e cognitiva dos indivíduos. Todas estas conclusões, que são

---

[1342] Note-se a analogia desta situação com comportamentos frequentes em crianças.

[1343] DENNETT 1998w.

[1344] Alguns exemplos destas situações encontram-se em CHENEY&SEYFARTH 1990: 256, nomeadamente o seguinte caso. Leões tinham morto um búfalo há muito pouco tempo e a carcaça deste estava portanto fresca quando um grupo de babuínos chega. No entanto, estes só se apercebem do perigo representado pelos predadores quando os vêem. Não poderiam ter reconhecido a carcaça fresca como indicação de perigo, de possibilidade de presença dos predadores?

explicitadas em KM[1345], reiteram aquilo que era já sugerido em *Intentional Systems in Cognitive Ethology*.

Voltando ao material concreto discutido no artigo *Intentional Systems in Cognitive Ethology*, o trabalho inovador junto dos macacos testiverdes, o comportamento em causa eram os gritos de alarme emitidos por estes macacos, já que os gritos são aparentemente emitidos pelos macacos em correlação com a discriminação de diferentes predadores. Os predadores seriam assim classificados e a classificação de predadores melhoraria mesmo com o tempo nos indivíduos da espécie. Defendendo teses como esta, estudos como de D. Cheney e R. Seyfarth[1346] erguem-se contra a anteriormente estabelecida ortodoxia na interpretação comparativa das vocalizações dos humanos e de primatas não humanos[1347]. De acordo com essa ortodoxia as vocalizações de primatas humanos e não humanos seriam profundamente diferentes entre si, de acordo com os seguintes parâmetros.

Vocalizações Humanas	**Vocalizações de primatas não humanos**
Voluntárias	Involuntárias
Referenciais	Indexicais
Discretas	Graduadas
Aprendidas	Não modificáveis

Cheney e Seyfath pretendem contestar estes estereótipos[1348]. Pretendem nomeadamente mostrar que os gritos de alarme denotam diferentes referentes no mundo, e que portanto são 'referenciais', que os indivíduos jovens começam por cometer erros na 'aplicação' dos gritos e gradualmente melhoram, existindo portanto aprendizagem, que os indivíduos podem 'falsear' gritos de alarme, e que portanto estes são voluntários, etc. Apesar de todas essas características, que passariam certamente despercebidas a um olhar behaviorista, Dennett não crê que seja legítimo considerar que existe comunicação entre os indivíduos em causa. Daí a pertinência da comparação das interpretações do 'mesmo' comportamento em termos de SI de

[1345] DENNETT 1996: 124, onde a questão é retomada.
[1346] Continuados depois do trabalho no qual Dennett se baseia em 1983. A referência é o livro CHENEY & SEYFARTH 1990.
[1347] Cf. CHENEY & SEYFARTH 1990: 98-102.
[1348] Cf CHENEY&SEYFARTH 1990, Cap. 4, *Verbal Communication*, para os dados empíricos acerca deste comportamento. Para uma apresentação de estudos recentes (e dos equívocos nesses estudos) sobre linguagem animal, cf. PINKER 1994: 335.

ordens diferentes, até porque suposições diferentes quanto à profundidade das mentes em causa conduzem a desenhar experiências completamente diferentes.

Antes de mais é importante notar que noutros contextos, por exemplo em explicações sociobiológicas dos comportamentos de altruísmo[1349], ordens elevadas de intencionalidade são supostas sem que se suponha que as razões em causa são de algum modo reconhecidas pelos indivíduos que assim se comportam. Essas razões são *free floating rationales*. É necessário saber se o mesmo tipo de esquema – que evoca uma estratégia racional que supõe a presença de outros seres, outras mentes mas sem pressupor qualquer (auto) apercebimento ou apercebimento de razões pelas próprias entidades que se comportam de acordo com as razões – não será suficiente para dar conta de proto-linguagens como a dos macacos testiverdes. Nesse caso, as vocalizações não seriam sintoma de um aprofundamento mental nem da existência de uma interioridade que alberga intenções para si (não cumpririam os critérios da comunicação griceana, em suma), nem da presença de uma teoria da mente[1350]. A comunicação no sentido próprio (griceano) envolve o reconhecimento da mente do outro, e supõe portanto, por exemplo, que os indivíduos são capazes de aperceber discrepâncias entre a maneira como percebem o mundo e a maneira o outro percebe o mundo[1351]. É um problema prático saber se os variados comportamento animais de logro – que parecem por exemplo acompanhar a prática das vocalizações nos macacos testiverdes – justificam ser assim interpretados.

Em suma, o etologista cognitivo não pode 'ler' directamente a partir dos seus registos (relativos, no caso, às vocalizações) que eles significam o que quer que seja (que os macacos de facto 'querem-dizer' (*mean*) alguma coisa com as vocalizações) ou o que elas significam exactamente. Saber se as vocalizações significam alguma coisa e o que significam é um problema a ser pensado unicamente em relação com a ordem de intencionalidade dos SI presentes. Em *Intentional Systems in Cognitive Ethology,* Dennett toma como exemplo o caso de um macaco, Tom, que emite na presença de Sam, outro macaco, o grito considerado pelos

---

[1349] Cf. DAWKINS 1976. Cf. também SOBER 1993, Capítulo7, *Sociobiology and the Extension of Evolutionary Theory* para uma exposição das origens, problemas e modelos da sociobiologia, e ainda *The primacy of truth telling and the evolution of Lying,* in SOBER 1994: 71. E. Sober toma D. Davidson como referência e alvo de crítica. Como se sabe, Davidson estabelece um abismo entre linguagem e comunicação animais e humanas, o que não é o caso de Dennett, cujo pensamento mais facilmente se adapta à proposta de Sober e à possibilidade de uma história natural da 'verdade e da mentira'.

[1350] No sentido de PREMACK & WOODRUFF 1978.

[1351] O não apercebimento desta discrepância foi muito acentuado pelos psicólogos que estudaram o autismo dentro do quadro conceptual da teoria da mente. Cf. BARON-COHEN 1995, onde se afirma que o autista não teria uma teoria da mente 'automática', pelo menos não como acontece no caso dos humanos que não sofrem desse défice e que portanto um autista não perceberia sem esforço os outros seres humanos como imediatamente dotados de um interior mental.

etologistas como grito de alarme de leopardo[1352]. O problema consiste em saber se Tom deve ser interpretado como um SI de ordem elevada (caso em que o grito significaria por exemplo que 'Tom quer que Sam acredite que Tom quer que Sam corra para as árvores') ou como não sendo sequer um SI (o grito seria então uma simples reacção à 'ansiedade de leopardo'). Neste caso, o suposto grito de alarme pertenceria à mesma categoria que o comportamento involuntário de sobressalto gerado num humano pela aproximação de alguém pelas costas gritando: *Buhh*!!. Neste último caso, o efeito é conseguido sem qualquer reconhecimento pelo sujeito da intenção de quem pratica o comportamento. O comportamento é perfeitamente analisável pelo behaviorista[1353]: trata-se de intencionalidade de ordem zero, que requer uma interpretação *'killjoy'* (um termo favorito de Dennett, que se poderia traduzir por 'desmancha-prazeres', afirmação de que não existe mentalidade). Não haverá aí qualquer intenção consciente ou voluntária.

O problema metodológico consiste em saber o que permite decidir entre à atribuição de mentalidade sofisticada e a mera reacção, uma vez que à primeira vista comportamento é o 'mesmo'. O behaviorismo é, por opção, uma aposta na alternativa de ordem mais baixa, a ordem zero. No entanto também ele não é justificado por si (ser behaviorista em teoria da cognição seria equivalente a optar, por exemplo, por não utilizar o conceito de 'nutrição' em biologia, aceitando apenas uma análise físico-química daquilo que é ingerido). A TSI enquadra hipóteses acerca de 'mais mentalidade' e permite analisar as experiências no terreno de acordo com essa suposição. O ponto de Dennett é mostrar que é a suposição de racionalidade trabalhada pela TSI que permite avaliar as hipóteses concorrentes e sobretudo configurar situações novas que permitam testar hipóteses. Por exemplo, e ainda relativamente ao comportamento dos macacos testiverdes, seria possível criar em campo a situação do rapaz que grita 'Lobo! sem qualquer lobo à vista. Os etologistas gravam as vocalizações de um particular indivíduo e emitem-nas de acordo com os parâmetros dessa situação. Os outros macacos deveriam nesse caso deixar de acreditar no indivíduo em causa. O enquadramento da TSI permite ainda por exemplo analisar situações como a de um indivíduo que emite o grito de leopardo na ausência de leopardos de modo a assustar e afugentar indivíduos com quem se envolveu em luta.

Evidentemente, experimentações geradoras de episódios comportamentais tocam no calcanhar de Aquiles da etologia cognitiva, que é a evidência episódica, a evidência não repetida e não-repetível, e o estatuto desta, ou, melhor, a sua má reputação. Aqui entra aquilo a que Dennett chama o método Sherlock Holmes, que seria aliás inspirado pela maneira como os

[1352] DENNETT 1983: 346.
[1353] J. Bennett, em BENNETT 1983: 358, critica a exploração do exemplo.

humanos estabelecem o seu próprio estatuto de SI de ordem elevada. Os humanos estabelecem esse estatuto através de biografias episódicas. Ora o método proposto por Dennett aos etologistas consiste precisamente na tentativa de provocação do *tell-tale move*, i.e. do comportamento revelador. Trata-se portanto da geração de evidência episódica em circunstâncias controladas. A evidência episódica será de facto inútil a não ser que se mostre, construindo e controlando a situação experimental – que seria demasiado improvável que ela fosse outra coisa que não aquilo que é.

Diga-se de passagem que todos estes problemas metodólogicos acerca de significação e comportamento animal sublinham uma importantíssima diferença na situação do etologista cognitivo relativamente ao tradutor radical quineano. De facto, este último, quando procura os assentimentos e dissentimentos a 'estímulos' públicos que constituirão a base do manual de tradução, pressupõe já a natureza comunicacional dos nativos. Dennett defende que sem a construção de situações a acumulação quiniana, comparativa, de 'respostas a estímulos' numa situação de terreno nunca será suficiente para provar intenções comunicativas de animais (por exemplo, o behaviorista não consideraria sequer o macaco isolado que em presença do leopardo sobe à árvore sem emitir qualquer grito).

Dennett prevê desde logo uma consequência do método proposto: os excessos da atribuição de mentalidade a animais serão desmascarados, confirmando assim outra das suas intuições básicas relativamente ao estudo das mentes animais. Dennett defende que o estudo revelará sintomas misturados e confusos de intencionalidade mais e menos sofisticada, sem que seja possível uma conclusão clara e coerente quanto à ordem de intencionalidade presente num indivíduo (a situação é aliás de certo modo paralela à situação humana já que também a abordagem da vida mental humana gera a ilusão da existência de muito mais definição e precisão de conteúdo do que aquelas que legitimamente se pode supor – esta era, recorde-se, uma conclusão importante de *Brain Writing and Mind Reading*). Mesmo assim, Dennett defende que quer para humanos quer para animais, o traçado do perfil intencional de uma criatura (do seu mundo nocional) será ainda assim (apesar das zonas nebulosas e das falhas) valioso na medida em que é a caracterização de uma competência em termos daquilo que é representado e não em termos de dispositivos e implementação física.

Nas reflexões posteriores ao trabalho de campo, nomeadamente em *Interpreting Monkeys, Theorists and Genes*[1354], Dennett atenua de alguma maneira esta sua proposta inicial, sobretudo devido a uma impossibilidade fundamental. Esta está ligada ao facto de grande parte

[1354] Notas apostas ao artigo inicial de 1983 quando este é incluído em DENNETT 1987 (cf. DENNETT 1987:269).

das experiências psicológicas de laboratório com humanos envolverem instrucções verbais. Ora, as instrucções verbais são obviamente impossíveis no caso dos animais, o que de acordo com Dennett se traduz no facto de ser em última análise impossível ao experimentador controlar a informação possuída pelos sujeitos. É evidente, no entanto, que um tal controlo seria essencial para os procedimentos do método de provocação de evidência episódica esclarecedora proposto. Dennett acaba por concluir que «é quase impossível estabelecer no terreno que macacos particulares foram escudados de uma particular informação»[1355]. Isto torna a situação de laboratório mais atraente e portanto inclina a um recuo relativamente à etologia feita no terreno, devido a limitações inamovíveis.

Os artigos *Interpreting Monkeys Theorists and Genes, Out of the Armchair and into the Field*[1356] *e Cognitive Ethology Hunting for Bargains or a Wild Goose Chase*[1357], todos eles escritos posteriormente ao trabalho de campo com Cheney e Seyfarth no Quénia, constituem de certo modo a continuação da abordagem inicial à etologia em *Intentional Systems in Cognitive Ethology.* Nestes artigos está em foco uma nova vocalização dos macacos testiverdes, o 'MIO[1358] *grunt*' (que se pode traduzir por 'grunho de mover para espaço aberto'). Esta vocalização é emitida antes de o indivíduo se deslocar para um espaço aberto e repetida por outro indivíduo. Dennett elabora, em conjunto com Cheney e Seyfarth, várias interpretações das duas vocalizações de modo a verificar delas quais poderão ser eliminadas com base na evidência disponível[1359].

1) Estou a ir.

1') Ouvi-te. Estás a ir.

2) Posso ir, por favor?

2') Sim, tens permissão para ir.

3) Segue-me!

3') Sim senhor.

4) Estou cheio de medo.

[1355] DENNETT 1987: 275.
[1356] DENNETT 1998t.
[1357] DENNETT 1998u.
[1358] MIO é uma sigla para '*Move into the open*'.

4') Sim, eu também.

5) Tudo pronto para eu ir?

5') Tudo pronto quando estiveres pronto.

6) Nada à vista?

6') Nada á vista. Tudo sob controlo.

Embora Dennett defenda que é impossível em última análise decidir que uma destas interpretações é a interpretação correcta, ele pretende mostrar que é útil explicitar as interpretações possíveis. A explicitação permite testar e excluir hipóteses, uma vez tendo avaliado se as situações se passam por exemplo entre indivíduos dominantes e indivíduos dominados, entre machos e fêmeas, etc. Assim, de entre as hipóteses acima listadas, a sexta hipótese seria a melhor. Foram procuradas situações que a esclarecessem, e, nomeadamente, foi imaginado o caso em que a 'resposta' seria falsa (i.e. o emissor aperceberia perigo à vista mas ainda assim emitiria a vocalização). A situação imaginada envolvia uma cobra píton vista apenas por um dos dois macacos. No entanto o máximo que se pôde fazer foi concluir que a situação seria impossível de montar, devido à anteriomente mencionada impossibilidade de garantir o isolamento da informação numa situação de campo.

Em suma, e para além destas conclusões extremamente pessimistas ou pelo menos deflacionárias quanto ao trabalho em etologia cognitiva, aquilo que Dennett propõe aos etologistas cognitivos como fundamentação das suas práticas é a teoria exposta por exemplo em *Three Kinds of Intentional Psychology*[1360] e analisada no Capítulo 2 deste trabalho, com o respectivo esquema de relação entre máquinas semânticas e sistemas cognitivos físicos. No que respeita ao comportamento animal, «Uma explicação puramente causal do acto ao nível micro-físico, digamos, não está em competição com a explicação que dá os *rationales*», nomeadamente, acrescente-se, aquela que descreve os mundos nocionais[1361]. Considerando que um estudioso do comportamento animal lida com consequências da estrutura dos sistemas nervosos, da existência de informação da acção guiada por essa informação, um dos problema que se coloca do ponto de vista filosófico consiste em decidir acerca do realismo pressuposto no sucesso da descrição mentalista de comportamentos. Ora a posição defendida por Dennett em

---

[1359] Cf. DENNETT 1987:273-274, retomado em DENNETT 1998t: 301-302 e DENNETT 1998 u: 317-318.
[1360] DENNETT 1987h.
[1361] DENNETT 1987m: 268.

relação a animais, como em relação a humanos, é anti-sentencialista, realista moderada e interpretativista, como se viu no Capítulo 2.

A última palavra acerca da questão da comunicação animal é a declaração da impossibilidade de traduzir qualquer vocalização animal por meio de uma qualquer linguagem humana. Uma vocalização animal não será nunca por exemplo uma questão, uma ordem, um pedido ou uma exclamação puras: ela não faz parte de um sistema que permita a existência de tais distinções sofisticadas. As vocalizações alternadamente emitidas e com grande diferenciação de natureza entre os sujeitos de Cheney e Seyfarth, não se qualificam portanto como comunicação entre estes, mesmo que possam ser esclarecedoras acerca dos inícios evolutivos da linguagem humana. Intenções explícitas no comportamento e nomeadamente nos comportamentos de comunicação acerca do ambiente e de outros comportamentos são muito mais raras do que o que poderia pensar, mesmo em primatas (e mesmo em humanos, obviamente)

Dennett afirma, e Cheney e Seyfarth (que adoptam explicitamente a TSI de Dennett como meta-teoria) acompanham-no na afirmação, que quando se avalia «o nível de intencionalidade das vocalizações»[1362] estudadas no terreno não se encontra razões para considerar que existem intenções de ordem mais elevada. Mesmo se as vocalizações não são reflexos involuntários não é de todo claro que elas envolvam atribuições de estados mentais a outras criaturas. Assim, elas são basicamente desenhadas para modificar o *comportamento* do outro indivíduo muito mais do que para modificar o *pensamento* do outro indivíduo. Cheney e Seyfarth afirmam que se os macacos que estudam não são SI de ordem zero, no entanto eles não são mais do que SI de 1ª ordem. Eles «reconhecem a associação entre um som particular e um particular comportamento de fuga e fazem uso deste conhecimento para alterar o comportamento de outros indivíduos»[1363] e apenas isso[1364].

[1362] CHENEY &SEYFARTH: 140.

[1363] CHENEY &SEYFARTH 1990: 148. Cheney e Seyfarth interpretam a tipologia de Dennett de forma ligeiramente desviada (centram-na imediatamente no animal acerca de quem se quer verificar uma hipótese, enquanto Dennett define as ordens a partir do intérprete que assume a EI). Cf. DENNETT 1987: 271, onde Dennett nota que muitos daqueles que evocam a EI persistem em identificar a intencionalidade bretaniana com o sentido comum de intenção.

[1364] Em DENNETT 1998x, *Animal Consciousness: What Matters and why*, Dennett desenvolve uma posição geral acerca de consciência animal. Por acreditar que não existe uma linha de separação clara entre organismos conscientes e organismos não conscientes Dennett defende nomeadamente que a dor e o sofrimento não são o mesmo fenómeno. O sofrimento defende da sofisticação da organização cognitiva da entidade, enquanto a dor pode até existir sem sujeito, o que é por exemplo contrário ao que frequentemente os defensores dos direitos dos animais supõem sem mais problemas. Dennett defende ainda que nós não somos muito bons juízes na questão da dor e do sofrimento em outras mentes, pois somos aparentemente rigidamente determinados pelo nosso *design* biológico a empatizar com as entidades que exibam os comportamentos certos (cf. HOFSTDTER & DENNETT 1981: 109, *The Soul of Mark III Beast*, de Terry Miedaner). Definitivamente a exibição de certos tipos de comportamento pode

5.2.2 Mentes artificiais: o problema do enquadramento na IA[1365].

No artigo *Cognitive Wheels: The Frame Problem of AI*[1366] Dennett expõe o problema do enquadramento através da história de um robô, R1. R1 tem que ir buscar uma bateria a um quarto onde existe uma bomba prestes a explodir e falha sucessivamente. R1, que deve supostamente cuidar de si próprio, vem a saber que a preciosa bateria suplente está fechada num quarto onde existe uma bomba relógio prestes a explodir. R1 localiza o quarto, a chave do quarto e formula um plano para recuperar a bateria. Existe um carrinho dentro do quarto e a bateria está nesse carrinho. R1 pensa que uma acção a que chama PULLOUT (bateria, quarto) fará com que a bateria seja retirada do quarto. Leva a cabo a acção e retira a bateria do quarto antes da bomba explodir. Só que a bomba também estava no carrinho... e evidentemente explode. Aliás, R1 sabia que a bomba estava no carrinho, apenas não extraiu desse saber que a bomba estava no carrinho o saber de que ela 'viria' com o carrinho, uma vez sendo este puxado para fora do quarto. Este primeiro fracasso conduz os engenheiros a construir um novo robô, R1D1, capaz de deduzir as implicações das descrições utilizadas na formulação de planos de acção. Uma vez no terreno, também este robô inicia a acção PULLOUT (carrinho, quarto), mas estava ainda a deduzir se puxar o carrinho para fora do quarto mudaria ou não a cor das paredes do quarto quando a bomba explodiu. Os engenheiros decidem então que o robô deve saber distinguir entre as implicações relevantes e as implicações irrelevantes dos seus conhecimentos de modo a não perder tempo com a exploração de implicações irrelevantes dos conhecimentos que possui. Constroem então um novo robô. R2D1, esse robô, estava ocupado a ignorar as implicações irrelevantes quando a bomba explodiu. A moral da história é que todos estes robôs sofrem do problema do enquadramento.

O *frame problem* ou problema do enquadramento identificado por John McCarthy e Patrick Hayes[1367] diz respeito, como já foi referido, ao facto de as acções de um agente no mundo requererem algo como uma actualização constante das representações internas desse mundo, de modo a que as representações de alterações relevantes estejam disponíveis. No mundo algumas coisas permanecem inalteradas e algumas coisas mudam, inclusivamente devido às acções dos agentes. O planeamento das acções deve incluir previsões relativas a tal facto. Não existe no entanto acordo quanto à definição e ao âmbito do problema do

---

mesmo iludir-nos acerca da presença de consciência em criaturas. No entanto é necessário admitir – e até Peter Singer o admitiria – que pode haver sensibilidade e funcionamento de organismos sem sensiência.

[1365] As principais fontes de dados acerca do problema, que constituirão o contexto para a exposição da posição de Dennett são PYLYSHYN 1987 e FORD & PYLYSHYN 1996.

[1366] DENNETT 1998j.

[1367] McCARTHY & HAYES 1969.

enquadramento e a posição defendida por Dennett que a seguir se expõe é apenas uma particular interpretação do problema. Em *Cognitive Wheels: The Frame Problem of AI*, Dennett define nos seus próprios termos o problema do enquadramento. Defende que se trata de um problema epistemológico novo e de um problema que os humanos naturalmente resolvem[1368]. Quando Dennett defende que o problema do enquadramento é um problema epistemológico totalmente novo por cuja descoberta a IA é responsável, está nomeadamente a afirmar que o problema do enquadramento não é o problema humeano da indução sob disfarce. Esclarecer a diferença entre o problema humeano da indução e o problema do enquadramento é no entanto importante, pois existem semelhanças relevantes entre os dois problemas.

De acordo com Dennett, o problema do enquadramento é um problema mais geral do que aquilo que é suposto por McCarthy e Hayes quando afirmam que nele se trata apenas das estratégias utilizadas por sistemas que fazem planeamento em tempo real, estratégias para lidar com os problemas surgidos no enquadramento do planeamento. O problema tem antes a ver, segundo Dennett, com a relação da inteligência com o futuro, mais especificamente com as expectativas. O planeamento de alternativas de acção envolve cálculos acerca de futuro(s), que são naturalmente feitos antes de o agente avançar para a acção. Tal como está expresso no título do artigo *Producing Future by Telling Stories*[1369], Dennett reporta o problema do enquadramento à produção de futuro em tempo real, característica dos agentes que fazem planeamento. Assim, o problema do enquadramento consistiria em encontrar uma representação útil e compacta do mundo, que possibilitasse antecipações em tempo real para o planeamento e o controlo da acção de um sistema.

De acordo com Dennett, nós, os humanos possuímos já a solução do problema. Que possuímos algum tipo de solução do problema não é muito polémico, já que obviamente – pelo menos em geral[1370] - não nos comportaríamos como os robôs do exemplo numa situação

---

[1368] Ou melhor, resolvem não resolvendo...de um modo que é, na expressão de Dennett '*good enough for government work*'.

[1369] DENNETT 1981.

[1370] Cf. DAMÁSIO 1994 para situações (ligadas a lesões nos lobos frontais) em que humanos talvez se comportem de forma semelhante. A. Damásio descreve o caso de Elliot. Devido a um menigioma tinha sido retirado tecido do lobo frontal de Elliot. Damásio descreve do seguinte modo um dia da vida de Elliot: «para começar a manhã e preparar-se para um dia de trabalho, necessitava de incentivo. Uma vez no trabalho, era incapaz de utilizar o seu tempo adequadamente, e não era possível confiar que respeitasse os prazos prometidos. Quando o trabalho requeria a interrupção de uma actividade para passar a ocupar-se de outra, ele podia todavia persistir na primeira, perdendo aparentemente de vista o seu objectivo principal. Ou podia interromper a actividade com que estava ocupado para se dedicar a algo que o cativasse mais naquele preciso momento. Imagine, por exemplo, uma tarefa que envolva a leitura e a classificação de documentos de um determinado cliente. Elliot lê-los-ia, compreendendo inteiramente a importância do material, e saberia certamente como separar os documentos de acordo com a semelhança ou a disparidade do seu conteúdo. O problema consistia na possibilidade de abandonar subitamente a tarefa de classificação que tinha iniciado para se pôr a ler um desses papéis, de forma cuidadosa e

idêntica. O facto de o problema estar por natureza resolvido no tipo de ser que somos (i.e. o facto de a capacidade de resolvê-lo estar instalada no nosso *design* para a cognição) não significa evidentemente que a solução seja explicitamente possuída por nós, ou não existiriam diferentes interpretações daquilo em que o problema do enquadramento consiste. Para Dennett, essa solução, uma vez explicitada, revela ser o hábito humeano. Essa é de resto a semelhança entre o problema do enquadramento e o problema humeano da indução (ou melhor, a solução apresentada por Hume para o problema humeano da indução). De acordo com Dennett o problema do enquadramento coloca-se devido à ausência do hábito humeano nos agentes artificiais.

Os dados do problema, que têm a ver com aquilo a que se chamará o comportamento de planeamento de um agente e que se supõe agora serem comuns a qualquer criatura no mundo capaz de fazer planeamento, i.e. capaz de colocar o seu próprio futuro 'à sua frente' antes de este acontecer, são os seguintes:

(1) é necessário ao agente calcular as implicações dos seus actos, incluindo os efeitos laterais destes, a partir das descrições (representações de conhecimento, tenham a forma que tiverem) com as quais formula, à partida, os seus planos de acção no mundo.

(2) não é possível que o agente dedique demasiado tempo a calcular as implicações dos seus actos, i.e. não é possível que o cálculo das implicações dos actos seja um cálculo exaustivo de todas as implicações dos actos.

(3) é por conseguinte necessário distinguir de alguma maneira, no cálculo das implicações dos actos, as implicações relevantes e as implicações irrelevantes.

(4) não é possível 'perder demasiado tempo' a ignorar as implicações relevantes dos actos.

Se se afirmou que o problema está resolvido nos humanos através do bom funcionamento do hábito humeano é no entanto necessário especificar em que é que isso redunda para a própria criatura, i.e. o que é que ela 'sente' ou pensa tendo o problema naturalmente resolvido pelo facto de ser o tipo de criatura que é. Ora, para Dennett o problema do enquadramento específico da IA não diz respeito ao nível semântico ou fenomenológico que é considerado por Hume na sua teoria do hábito. É ao nível semântico ou fenomenológico que nós, humanos, 'naturalmente' resolvemos o problema do enquadramento. No entanto, isso nada

---

inteligente, durante todo o resto do dia. Elliot podia passar uma tarde inteira a ponderar sobre o critério de classificação que devia ser aplicado (...). O ritmo do trabalho era quebrado. Podia dizer-se que o passo específico do trabalho em que Elliot tinha encalhado estava na realidade a ser executado com demasiada perfeição, mas à custa do objectivo global. Podia dizer-se que Elliot se tinha tornado irracional em relação ao enquadramento necessário para a sua prioridade principal, enquanto dentro de enquadramentos menores, que diziam respeito a tarefas subsidiárias, as suas acções eram desnecessariamente pormenorizadas» (DAMÁSIO 1994: 56).

tem a ver com a *mecânica* da resolução do problema e o problema na IA é um problema de mecânica, i.e. um problema quanto ao que pode fazer funcionar o raciocínio do agente e não um problema quanto ao que o agente sente ou pensa[1371]. Noutras palavras, a própria criatura não tem qualquer ideia acerca do funcionamento do hábito em si própria, mesmo se este constitui a solução para o problema do enquadramento. Essa opacidade é perfeitamente enfatizada por Hume, que fala de um 'maravilhoso instinto' das nossas mentes quando se refere à razão-por-instinto em que o hábito consiste. É por esta razão que o problema do enquadramento é um problema novo, e não o problema da indução identificado por Hume: «Mesmo que o problema da indução estivesse resolvido, e o agente acreditasse tudo o que devia acreditar, não se saberia ainda como representar, de modo a poder ser utilizada, a informação empírica obtida»[1372]. O problema do enquadramento na IA é assim um problema acerca do modo como a informação empírica deve estar representada para estar disponível para o agente de modo a ser relevantemente utilizada na acção e não por exemplo um problema relativo a probabilidades e certeza subjectiva. Ele diz respeito a um nível que se situa 'abaixo' da estimativa subjectiva (o nível sub-pessoal, na terminologia que se tem vindo a utilizar neste trabalho). Aliás, o problema com o problema do enquadramento é precisamente o facto de ele não provir da superfície mas dos bastidores. Sabemos que o problema do enquadramento não se coloca ao nível semântico ou fenomenológico, porque a esse nível as coisas são individuadas (pelo agente e para o agente) pela significação. Isto não constitui problema para nós próprios que a partir de dentro nos apercebemos assim, como pensando categorias e propriedades individuadas pela significação, no nosso fluxo de consciência. O problema é que os significados na IA não são gratuitos, i.e. não podem ser pressupostos, não estão naturalmente dados.

Uma vez que para Dennett o problema do enquadramento se encontra naturalmente resolvido nos humanos devido ao hábito humeano, recapitular-se-á brevemente os pontos mais importantes da teoria humeana do hábito de modo a esclarecer em quê, exactamente, o hábito humeano permite aos humanos evitarem o problema do enquadramento. O hábito é introduzido por Hume no âmbito do problema da indução e enquadra-se num projecto geral de solução céptica das dúvidas cépticas. O problema da indução tal como Hume o configura é o problema da legitimidade das inferências que partem de *matters of fact* observados para *matters of fact* não observados (passados, futuros, presentes para além do âmbito do observado). Segundo Hume estas inferências convocam a causalidade e, no entanto, feito um inventário daquilo que está presente numa conjugação de eventos considerados como causa (C) e efeito (E), encontra-

[1371] Aliás, pelo menos por agora, os agentes artificiais em causa não sentem nem pensam nada.
[1372] DENNETT 1998j.

se contiguidade, conjunção constante, prioridade no tempo do evento C em relação ao evento E mas não se encontra mais nada, quer dizer, não se encontra 'causalidade'. Hume, como se sabe, atribui à própria mente, com o apoio na experiência, a conexão entre os fenómenos[1373]. Que para estabelecer a conexão dos fenómenos a mente se apoia na experiência e não na razão é o ponto da conhecida experiência imaginária de Adão, vindo ao mundo com toda a inteligência mas sem experiência. A conexão não é portanto uma questão de princípios últimos residindo no mundo exterior, antes reside na mente. Mas 'a conexão' reside na mente de que maneira? É neste ponto que entra a teoria do hábito e da crença. A crença humeana é um sentimento, um *feeling to the mind*, descritível apenas em termos metafóricos como força, firmeza, peso, influência nas paixões e pensamentos de uma pessoa. A crença não interfere com o conteúdo cognitivo daquilo que é acreditado (Hume afirma que a ideia 'não aumenta nem diminui'). Ela não depende da vontade nem pode ser manipulada arbitrariamente (i.e., não é o caso de podermos determinar-nos a 'não acredito que p' ou 'vou acreditar que q'). A crença parte sempre do presente e acompanha o nosso instinto de indução[1374].

A crença serve a Hume para dividir o concebível em duas categorias, aquilo que é acreditado e aquilo que não é acreditado. Aquilo que é acreditado não se distingue do seu contrário por este ser inconcebível já que por principio os contrários dos *matters of fact*, i.e. o caso em que algo determinado não é o caso, são concebíveis. Aquilo que é acreditado distingue-se do seu contrário unicamente por este não ser acreditado: afirmar que o sol não se levantará amanhã não é menos inteligível do que afirmar que ele se levantará amanhã. Ora esta crença é segundo Hume gerada pelo costume ou hábito, que é uma *gentleforce* actuando sobre as mentes humanas. Hume não expõe as características da crença de modo a contrastar esta com qualquer coisa que seria o conhecimento (o ponto da teoria do conhecimento de Hume é exactamente mostrar que mesmo enquanto *reasoning creatures* os humanos são *feeling creatures*) mas para afirmar que nunca daremos um passo para fora das nossas mentes e portanto para fora, precisamente, do funcionamento da crença. Hume pretende aliás defender que o funcionamento da crença é suficientemente confiável embora os conteúdos assim possuídos não sejam de modo algum categóricos, e não facultem uma posse de essências ou princípios ocultos da natureza. Como se sabe, não há, de acordo com Hume, escolha a não ser entre uma falsa razão (esta razão, em que tudo é crença) e nenhuma razão[1375]. Daí a sugestão do hábito como solução céptica das dúvidas cépticas: se «a razão parece incapaz de afastar

[1373] HUME .1739.: 314.
[1374] HUME .1739.: 142-147.
[1375] HUME .1739.: 315.

nuvens, a natureza será suficiente para tal propósito»[1376] precisamente devido à instalação do hábito no tipo de criaturas que são os humanos. É esta última posição que justifica as interpretações evolucionistas da filosofia humeana do hábito[1377]. Repare-se que o facto de não existir qualquer coisa como um fundamento lógico da indução não significa que esta tenha um fundamento meramente psicológico e como tal irrelevante. O fundamento psicológico do hábito, também chamado 'instinto' e considerado como implantado em nós pela natureza, aproxima-se antes de uma explicação naturalista e adaptacionista. O naturalismo de Hume é notório aliás não apenas na abordagem da adequação ao ambiente do funcionamento do hábito como também no espírito com que Hume aborda o funcionamento dos princípios que geram e preparam a crença na mente, i.e. os princípios de associação. O funcionamento destes é tão inacessível aos seres mentais como o funcionamento de qualquer outra parte da natureza. Desconhece-se tanto a essência da mente como se desconhece a essência do mundo externo e apenas por experiência e observação se pode ir constituindo a *science of human nature*, i.e. a ciência da mente. A última palavra de Hume é portanto que os seres com mente apenas experimentam em si 'efeitos', resultados, i.e. crenças que dão por si possuindo. Basicamente e para o que nos interessa o hábito humeano apesar de ser produzido pelo funcionamento de uma mente cuja natureza é de acordo com Hume imaginação[1378], não é uma propensão irregular. Hume declara-o aliás uma sabedoria da natureza essencial à sobrevivência, uma condição necessária da acção humana que assegura uma harmonia pré-estabelecida entre o pensamento da criatura e a natureza exterior (aquilo a que de um ponto de vista evolucionista se chamaria precisamente adaptação).

O facto de Hume afirmar que o pensamento se apoia no hábito e não na razão não é sintoma de um cepticismo irracionalista, ou de um pessimismo quanto à possibilidade de conhecimento. No entanto é certo que o hábito ou instinto não constitui um funcionamento que possibilite a fundamentação auto-controlada das crenças possuídas de modo a assegurar por exemplo a coerência destas crenças entre si. É precisamente esse aspecto que Dennett procura explorar com a aproximação do hábito humeano ao problema do enquadramento.

[1376] HUME [1739]: 316.

[1377] Cf. MONTEIRO 1984: 130, «A explicação humeana da nossa capacidade indutiva depende de uma estreita ligação entre a sua concepção da natureza humana e a sua visão do mundo, nos termos propostos por Flew, concebendo o homem como parte da natureza. Ao que devemos acrescentar produto da selecção natural». No texto citado, J. P. Monteiro relaciona ainda o estatuto do hábito como instinto resultando uma harmonia pré-estabelecida com as ideias que prefiguram o darwinismo e que são defendidas por Fílon nos *Diálogos sobre a Religião Natural* (cf. HUME [1779]).

[1378] Os principios de associação, que são os conteúdos positivos da teoria da imaginação, identificada com a natureza humana não produzem uma conexão inseparável daquilo que conectam. Embora seja regida por princípios universais que a tornam uniforme no seu funcionamento, a imaginação tem um poder de variação muito grande. Hume distingue a imaginação-*fancy* da imaginação-*imagination* precisamente pela regularidade ou irregularidade das produções de cada uma.

Hume baseia a sua descrição do hábito em dados fenomenológicos, i.e. descreve 'a partir de dentro', do pensamento tal como o sujeito o experiencia, os resultados do hábito. O auto-acesso consciente àquilo a que Hume chama hábito é superficial ou 'isolado' relativamente aos muitos níveis do processamento de informação que está a ocorrer no agente. Cada acção de um humano no mundo pressupõe (aparentemente) um conjunto imenso de factos banais, não considerados na introspecção, não explícitos ao auto-acesso consciente, mas sem os quais a acção do agente não seria a acção que é[1379]. O que acontece então é que, de algum modo, um humano está desde logo na posse de determinada informação que o adequa ao seu ambiente quando age. Pelo contrário na IA a tarefa de delimitação do planeamento começa do zero de pressuposições no agente. Noutras palavras, o problema do enquadramento resulta do facto de a IA lidar com a 'tábua rasa' que as mentes humanas nunca foram, tornando necessário explicitar a miríade de factos banais pressupostos na mais mínimas acções. É neste quadro que se torna problemática a capacidade de trazer conhecimento possuído e relevante para a janela de pensamento que estrutura uma acção. Considerando que o que importa é que aquilo que o agente tem que saber esteja instalado, i.e. considerando que a distinção entre inato e adquirido não é importante, o problema tem ainda assim dois aspectos diferentes: um aspecto sintáctico (no qual se trata do formato do sistema eficiente para representar e armazenar a informação em causa) e um aspecto semântico (que Dennett identifica com o *knowledge level* de A. Newell[1380], que por sua vez identifica com o objecto da EI). A controvérsia em torno do problema do enquadramento gira em torno destes seus dois aspectos.

A convicção de Dennett quanto ao aspecto sintáctico do problema é que um sistema eficaz para representar a miríade de factos banais terá as características seguintes:

(1) não será um sistema de axiomas e derivações de todos os factos

(2) terá que 'pôr muitos factos de uma só vez' no conhecimento do agente devido às limitações de espaço e sobretudo de tempo[1381]

Os constrangimentos que de acordo com Dennett necessariamente se impõem à consideração do aspecto semântico do problema do enquadramento, relativo a que informação deve ser instalada, são, por seu lado, os seguintes :

(1) Informação que não é acedida pelo agente quando é necessária, em tempo real, é como se não existisse

---

[1379] Que existe pressuposição de algo (acerca de como o mundo é e acerca de que coisa se é) existe. Quanto a esta pressuposição ter a forma de uma pressuposição *de factos* é uma questão diferente.

[1380] Cf. NEWELL 1990.

[1381] Para Dennett o parâmetro tempo é muito importante e nisso ele discorda por exemplo de P.Hayes para quem o *frame problem* nada tem a ver com a pressão temporal a que está sujeita a acção em tempo real.

(2) A inteligência não consiste na resolução de problemas dado todo o tempo do mundo mas na resolução de problemas sob pressão temporal. A inteligência do agente não consiste assim apenas em pensar e resolver problemas mas em pensar de forma suficientemente rápida.

É nestas condições que é preciso desenhar um sistema capaz de fazer planeamento a partir de elementos bem seleccionados do seu conhecimento. A introspecção humana mostra que o planeamento consciente se faz mediante passos determinados, esquematizáveis. Evidentemente listar esses passos não significa que se saiba como é que eles conduzem àquilo a que conduzem (a uma selecção correcta de conhecimentos pelo agente, a não considerar um excesso de possiblidades antes de agir).

Os passos do planeamento são:

(1) Esboço da situação

(2) O agente imagina-se a levar a cabo a acção

(3) O agente imagina o resultado da acção na situação

(4) O agente avalia o resultado da acção na situação

Mesmo em tarefas triviais (o exemplo de Dennett é a tarefa 'ir à cozinha buscar pão' executada por um humano) estes passos são cumpridos, ou melhor, devem estar a sê-lo, embora não o saibamos directamente pois precisamente a execução situa-se 'abaixo' do nível de acesso da introspecção. É no entanto simples comprovar que a informação deve estar a ser utilizada. Basta utilizar contrafactuais: se por exemplo o agente soubesse que o pedaço de pão para o qual estende a mão estava envenenado não agiria assim, se o agente soubesse que o degrau das escadas estava solto não se apoiaria nele ao descer até à cozinha para ir buscar pão, etc. O mais trivial comportamento humano de planeamento, como o referido, é constantemente sensível a informação de fundo, que deve estar a ser examinada mesmo que seja de forma inconsciente e rápida. Dennett faz ainda notar o seguinte acerca dos humanos enquanto agentes capazes de planeamento e criaturas humeanas:

(1) Os agentes erram e o seu planeamento não é infalível

(2) Os agentes deixam-se guiar por rotinas estereotipadas que são espantosamente insensíveis a mudanças no ambiente[1382]

Apesar disso, os agentes produzem constantemente expectativas confiáveis. Sabe-se que as expectativas estavam lá pelo espanto sentido quando não são satisfeitas: ora para existir surpresa na avaliação do resultado da acção na situação é precisa muita informação.

[1382] Imagine-se que alguém compra leite que se encontra sempre na mesma prateleira de um determinado supermercado. Essa pessoa pode dar por si a procurar afanosamente o leite na prateleira durante algum tempo só depois caindo em si para verificar que hoje a prateleira está vazia (e que ela aliás estava a ver isso desde que ali chegou).

Quando Dennett afirma que a abordagem dedutiva não é uma boa abordagem do pleaneamento, não está a condená-la por ela ser psicologicamente irrealista mas por apenas funcionar em casos muito triviais. Axiomas sobre 'não-mudança' em sistemas de representação do conhecimento do agente não são também a solução. Um sistema que opera sob a suposição tácita de que nada muda a não ser aquilo acerca de que se afirma explicitamente que muda tem como problema o facto de não existirem acções isoladas dos agentes. As acções envolvem efeitos laterais e se não se disser tudo explicitamente 'as coisas não se comportam'. Por outro lado se o sistema levar o agente a considerar todos os efeitos laterais, afundá-lo-á sem dúvida na irrelevância. A regra para um agente num ambiente complexo é ignorar muita coisa (de acordo com Dennett a exemplaridade das *frames* de M. Minsky e dos *scripts* de R. Schank[1383] na representação do conhecimento é precisamente essa: darem ao agente a possibilidade de ignorar o que não é relevante na situação, através da focalização estabelecida pelos cenários paradigmáticos). Como no mundo real, as soluções de acção de um agente podem ser invalidadas pela adição de novos elementos ao problema. É essa a razão por que sistemas capazes de inferências não monotónicas (em que a adição de premissas altera o que pode ser provado a partir das premissas iniciais) são propostos por alguns autores como solução para o problema do enquadramento. Dennett não considera que seja esta a solução certa: «de um certo ponto de vista .*tais sistemas, por exemplo sistemas de lógica não-monotónica e lógica temporal.* constituem um melhoramento radical relativamente à abordagem dedutiva, mas de uma perspectiva ligeiramente diferente eles são mais do mesmo»[1384]. A objecção que Dennett coloca à proposta tem a ver com a sua falta de relação com o que se passa nos bastidores do sistema. Segundo Dennett o defeito de muitas propostas actuais para lidar com o *frame problem* é o facto de elas serem 'rodas cognitivas'. Rodas cognitivas – a expressão que dá o título ao artigo *Cognitive Wheels* – são proposta de *design* de arquitecturas cognitivas (desde o nível semântico até ao nível dos neurónios) profundamente anti-biológicas, não importa quão elegantes sejam do ponto de vista tecnológico. O que Dennett pretende afirmar é que um modelo cognitivo pode descer directamente de um nível fenomenologicamente reconhecível para a implementação desse nível através de 'rodas cognitivas' sem lançar qualquer luz sobre o modo como os humanos conseguem ter aquela fenomenologia. Pelo que já se afirmou acerca da horizontalidade da consideração dos tipos de mentes na TSI isso não é especialmente problemático por si, mas certamente não permite uma solução do problema do enquandramento.

[1383] BODEN 1977.
[1384] DENNETT 1998j: 200.

Outra hipótese de solução do problema do enquadramento consiste em repensar totalmente o nível semântico, pôr de lado a representação do conhecimento através do cálculo de predicados e a ideia segundo a qual aquilo que é acreditado são proposições. A interpretação dessas fórmulas parte (*parses*) injustificadamente o mundo em objectos e predicados. Pelo que se viu no Capítulo 2, Dennett não pode colocar-se contra esta posição e ele admite mesmo que seria preferível modelizar a capacidade do agente para manter o rastro das coisas de uma forma mais directa do que através de nomes e predicados, deixando implícita a informação sobre o que é tomado como verdadeiro. Uma outra hipótese ainda seria considerar a arquitectura serial dos agentes artificiais como sendo a origem do problema do enquadramento. No entanto a opinião final de Dennett é que o problema do enquadramento se relaciona não com qualquer das situações apontadas mas sim com a ausência em agentes artificiais da forma como a mente humana permite a produção de futuro[1385].

É importante notar que apenas criaturas que produzem versões-de-futuro relevantes sofrem do problema do enquadramento. Estas versões do futuro relevante são extensões menos directas de algo que existe em criaturas mais simples: o facto de elas estarem instaladas para deixar que o mundo as avise. Toda a representação biológica do mundo é narcisista e é a representação narcisista que dá origem à imagem manifesta do mundo para a criatura. O problema original de qualquer agente, por exemplo de um animal, é 'O que é que eu hei-de fazer em seguida?' e as variações nas respostas dizem respeito à finura do grão da representação do mundo. Daqui segue-se uma alternativa: o agente pode agir ao acaso e esperar pelo melhor ou representar o mundo e utilizar representações para guiar o seu comportamento. Embora seja tentador identificar a imagem manifesta dos humanos com aquilo que a linguagem natural representa, embora seja tentador considerar que todo o pensamento se basearia nesses termos (que por exemplo robôs vivendo entre os humanos partilhariam a imagem manifesta dos humanos), esse é um passo injustificado. O passo seguinte de Dennett é mostrar como é que o hábito humeano se relaciona com a imagem manifesta de criaturas.

De um ponto de vista humeano, a nossa imagem manifesta é constituída por um conjunto de hábitos de expectativa próxima, hábitos derivados de experiência por condicionamento. Essas expectativas, retomando o termo utilizado por Z. Pylyshyn na discussão das imagens mentais, não são cognitivamente penetráveis. Por outro lado, nada na implementação dos hábitos (que são ideias práticas, razão por instinto, feixes de como-lidar) na criatura obriga a preservar a consistência do que eles instauram em termos de imagem manifesta. A questão que se coloca ao agente é saber explorar estes hábitos representacionais.

[1385] Cf. DENNETT 1998l, *Producing Future By Telling Stories.*

Ora, de acordo com Dennett, o agente explora os seus hábitos através de meta-estratégias, nomeadamente a atribuição às coisas salientes na imagem manifesta de hábitos humeanos para ver o que acontece, mapeando assim espaços abstractos em espaços comportamentais. Estes espaços são apenas análogos aos '*frame axioms*' e a tarefa de os aperfeiçoar é indefinidamente adiada: o sistema suporta perfeitamente tê-los mal ajustados e desembaraçar-se ainda assim o melhor possível. Agentes humanos (humeanos...) fazem as coisas relevantes na situação corrente e protegem, quando isso importa, as persistências que importam. Por exemplo, em situações complexas, as funções são fechadas numa caixa negra chamada 'agente', ao qual é deixada a decisão (i.e os agentes humanos e humeanos adoptam a EI relativamente a porções do mundo). Considerar alguma coisa no mundo do agente como outro agente serve para compartimentalizar a ignorância. A EI seria assim ela própria um particular hábito humeano instalado pela evolução nos humanos e noutros sistemas cognitivos. Nos agentes humanos os altos níveis de produção de versões de futuro são feitos através de histórias e narrativas, que andam sempre em busca dos seus conteúdos. É isto que faz, de acordo com Dennett, de forma rápida e barata um planeador central imune ao problema do enquadramento.

5.2.3 A incorporação das mentes: perturbações do funcionalismo.

«When you make a mind, the materials matter», Daniel Dennett[1386]

De acordo com N. Humphrey[1387], o aspecto mais interessante do livro que Dennett dedica aos vários tipos de mentes, *Kinds of Minds* (KM), é, para além dos aspectos já referidos, o quanto, em muitas das teses aí defendidas, Dennett se distancia do funcionalismo desincorporado e descerebralizado clássico que no início deste capítulo foi exemplificado através das ideias de H. Simon quanto ao artificial[1388]. O afastamento relativamente ao funcionalismo desincorporado e descerebralizado clássico, que é afinal uma aposta na maior importância da 'causa formal' do que da 'causa material' quando se trata de processadores de informação[1389], é notório numa das ideia organizadoras de KM, a ideia segundo a qual o corpo próprio deve ser considerado parte integrante da mente de uma pessoa, uma ideia que revela a influência de A.

[1386] DENNETT 1998b: 76.
[1387] HUMPHREY 1997.
[1388] Como seria de esperar de N. Humphrey, ele considera por outro lado que o aspecto mais fraco do livro é o tratamento da sensiência, embora o próprio Dennett avance algumas pistas que poderiam conduzir ao afastamento da sua posição intelectualista em teoria da mente.
[1389] A terminologia aristotélica é aplicada às ideias de H. Simon por V. Descombes (DESCOMBES 1995).

Damásio[1390]. Como se referiu no início do Capítulo 3 deste trabalho, a abordagem que A. Damásio faz do problema da consciência tem visado a questão da 'propriedade' do mental individual por via da representação da corporeidade própria em vários níveis de diversas formas no cérebro. Essa abordagem está nos antípodas do tratamento da mente, e nomeadamente do tratamento da questão do Eu-da-mente, que é característica do funcionalismo puro[1391]. Nestes tratamentos o Eu é apenas mais uma representação, um símbolo-do-Eu, enquanto que a hipótese de Damásio vai no sentido de considerar que a 'propriedade' é mais do que isso: os materiais que implementam a representação do Eu importam e estão de certo modo presentes eles próprios como 'conteúdo'.

O funcionalista clássico decompõe a mente em sub-mentes desincorporadas, cada uma correspondente a uma função e a uma caixa num fluxograma (recorde-se por exemplo o modelo de consciência de BS analisado no capítulo 3). Ora, em KM, Dennett, que sempre se declarou (e continua a declarar-se) funcionalista, vem a considerar que os homúnculos, i.e. as partes da decomposição funcional do mental, não são apenas sub-mentes, sub-funções desincorporadas, mas também sub-corpos: «Não é possível separar-me do meu corpo deixando um belo e limpo bordo, como os filósofos por vezes supuseram[1392]. O meu corpo contem tanto de mim, os valores, talentos, memórias e disposições que me fazem aquilo que sou, como o meu sistemas nervoso»[1393]. Em suma, a hipótese nova em KM, que se ergue de alguma forma contra o funcionalismo clássico, é que afinal pode ser importante num certo sentido aquilo que uma mente é feita. Os materiais de uma porção de matéria 'mentalizada' importam. Nomeadamente, o corpo biológico, ao contrário dos dispositivos periféricos de um computador clássico, não é um mero auxiliar para a recolha de informação do exterior, informação a fornecer, nesse caso, a um sistema nervoso, o qual poderia ser descrito como sistema de controlo desse corpo em termos totalmente funcionais, voltando depois o corpo em entrar em cena para possibilitar a execução de acções em resposta. Isto significa que embora sendo sustentável até certo ponto, o funcionalismo encontra problemas pelo facto de a realização física das funções mentais não ser

---

[1390] Cf. DENNETT 1996, 3, *The Body and Its Minds*, DAMÁSIO 1994 e DAMÁSIO 1999. Como já se afirmou, a grande crítica de Damásio ao MEM é que este seria a teoria de uma *selfless mind* (cf. DAMÁSIO 1992), uma teoria de apenas um dos dois aspectos envolvidos no problema da consciência, aquele a que Damásio chama o filme dentro da cabeça, i.e. o fluxo fenomenológico, deixando de fora o sentido de pertença do filme, a 'propriedade' da fenomenologia, que está de acordo com Damásio relacionada de várias maneiras com um corpo próprio particular.

[1391] Neste trabalho representado por exemplo pelas ideias de Dennett e Hofstadter acerca do *'Mind's I'* apresentadas nos Capítulos 3 e 4.

[1392] Incluindo o próprio Dennett. Cf. por exemplo as variações imaginárias em DENNETT 1978r, *Where am I?*

[1393] DENNETT 1998b: 77.

tão indiferente quanto seria teoricamente desejável. Como nota Humphrey[1394], sempre foi suficientemente claro que a ideia-chave do funcionalismo, a ideia de realizabilidade múltipla correspondente à separação entre 'natureza formal' e 'natureza material', fazia todo o sentido relativamente ao processamento central e à fixação de crenças complexas[1395], mas não fazia nem nunca fez sentido relativamente à recolha de informação sensorial e à implementação motora da acção[1396]. Noutras palavras, quando se trata das periferias, dos lugares de input e output dos sistemas cognitivos, a realizabilidade múltipla não faz sentido: a realização física importa muito pois «a composição física de transdutores e efectores é ditada pelo trabalho que eles têm que fazer»[1397]. O que Dennett vem afirmar em KM é que a realização física talvez importe não apenas nas periferias mas absolutamente em geral (*all the way in*), ao nível do próprio sistema nervoso na sua totalidade. Por um lado, os sistemas nervosos evoluíram como sistemas de controlo em organismo nos quais já existiam outros sistemas de controlo (nomeadamente hormonais) distribuídos, 'sobre' os quais os novos sistemas de controlo foram instalados[1398]. Por outro lado, transdutores e efectores, estruturas chave-fechadura químicas, são ubíquos no próprio sistema nervoso e essa é uma importante razão pela qual os materiais importam.

Nada disto impede que as mentes dos SI globais continuem, de acordo com o princípio funcionalista da divisão do trabalho, a ser constituídas por sub-sistemas. No entanto um certo dualismo entre o mental e o corpóreo que está apesar de tudo sempre latente nas teorias funcionalistas[1399] vê-se perturbado pela indistinção entre o-que-é-implementado e os materiais-da-implementação que a ideia das mentes do corpo traz consigo. Dennett não pretende concluir em KM que o funcionalismo está errado pela simples razão de que «Não há mais raiva ou medo na adrenalina do que há tolice numa garrafa de *whisky*. Estas substâncias, *per se*, são tão irrelevantes para o mental como a gasolina ou o dióxido de carbono. É apenas quando as suas capacidades para funcionarem como componentes de sistemas funcionais maiores depende da

---

[1394] HUMPHREY 1997. Dennett admite-o desde logo (DENNETT 1996:74).
[1395] Os processos centrais não modulares de FODOR 1983.
[1396] Nem os autores funcionalistas pretendem em geral defendê-la, o que mostra o quanto os estados mentais 'centrais' estão a ser tomados pelo todo da mente.
[1397] DENNETT 1996:75. Para alguma coisa, algum material, servir para detectar luz, por exemplo, tem que ser fotossensível.
[1398] DENNETT 1996:75.
[1399] Esse dualismo persiste mais ainda em teorias quinianas da interpretação, já que como nota J. Haugeland (HAUGELAND 1997b: 208) estas retêm uma distinção por princípio entre o mental e o corpóreo: o mental é uma interpretação de algo que é *realmente* físico. Se o solipsismo é inimaginável neste tipo de teorias holistas da interpretação, o mesmo não acontece com a separabilidade do mental, o que é notório nas discussões que podem persistir acerca de sintaxe e semântica, razões e causas, vocabulário intencional e vocabulário físico.

sua composição interna que a sua assim chamada 'natureza intrínseca' importa»[1400]. Essa é a intuição básica do funcionalismo e ela mantém-se. No entanto, o que se sugere em KM é que: (1) o funcionalismo é uma hipótese filosófica e não uma constatação sem problemas acerca da engenharia dos sistemas cognitivos e que (2) essa hipótese que diz respeito ao corpo total e não apenas ao cérebro.

A insuficiência desta correcção continua a ser, de acordo com Humphrey, o facto de Dennett não a relacionar com a consciência. De facto, Dennett simplesmente não quer admitir que da sua constatação de que os materiais importam é possível passar à hipótese de que o corpo faz mais diferença no que respeita à consciência[1401] do que aquilo que o Modelo dos Esboços Múltiplos admite.

[1400] DENNETT 1996: 76.

[1401] É, como se sabe, o que o próprio Humphrey defende nas suas bem pouco ortodoxas abordagens da questão dos *qualia* (HUMPHREY 1995). Segundo Humphrey, estar consciente (por contraste com ter intencionalidade, i.e. representar o mundo exterior) é sentir e a consciência sensorial é uma actividade que teria evoluído a partir das respostas de aceitação e de rejeição de organismos. Há portanto uma especificidade no modo de 'representação' ou de subjectividade auto-cêntrico, o qual não tem que envolver nenhuma referência ao exterior e diz respeito a uma agora-idade e a uma 'propriedade'. A função do sentir é prover o organismo de representações do que se está a passar agora consigo. Esse sentir é um modo de representar o que acontece na superfície do corpo que é totalmente distinto do modo envolvido na percepção ou representação do ambiente externo, que é alo-cêntrico e para a qual finalmente não importa 'quem' é informado mas apenas a própria informação relativa ao exterior. É o sentir, destacável do perceber, que se caracteriza pela privacidade, por estar localizado no espaço do corpo, por ser modalmente específico e por ser no tempo presente. Ora, de acordo com Humphrey essas são características de actividades corporais. O sentir seria então uma actividade do corpo próprio e a essência do ser consciente.

TERCEIRA PARTE: OS PROBLEMAS

CAPÍTULO 6 – Fisicalismo, Conteúdo e Consciência: da filosofia da mente à ontologia.

6.1 Primeiro e fundamental ponto crítico para a avaliação da TSI: o fisicalismo e a irredutibilidade da intencionalidade.

Afirmou-se na Introdução deste trabalho que a pertinência de uma teoria filosófica se avalia pelo esclarecimento que ela produz relativamente ao conhecimento e à compreensão previamente operantes, nomeadamente em áreas científicas. Admitiu-se que quando se trata da ciência cognitiva o objectivo é ambicioso: são muitas as disciplinas e muito grande a quantidade de investigação empírica a que se reporta uma meta-teoria da cognição. No entanto, o objectivo da filosofia de Dennett é precisamente acompanhar essa investigação e propor a TSI como meta-teoria ou filosofia da ciência cognitiva. Aquilo que é necessário para concluir o presente trabalho é, neste momento, avaliar em que medida um tal objectivo é alcançado com sucesso, i.e. avaliar em que medida a TSI, uma particular teoria fisicalista do conteúdo e da consciência pode pretender constituir a melhor abordagem filosófica da ciência cognitiva.

Uma abordagem filosófica fisicalista da ciência cognitiva é em grande medida uma teoria do interior mental de um mundo considerado como sendo de natureza fundamentalmente física. Sob o título de interior mental da natureza caem características como a intencionalidade, a consciência, a racionalidade bem como conformações mais sofisticadas, nomeadamente humanas, a que estas possam dar origem, como a pessoalidade e a acção livre. A TSI tem, como se viu, a pretensão de analisar a subjectividade de várias maneiras. Várias figuras do sujeito são propostas, que vão desde aquela que foi neste trabalho considerada fundamental, a figura do intérprete unificador (é ela que permite a abordagem da questão epistemológica da objectividade, nomeadamente da objectividade do conhecimento do mental), até à audiência de um Teatro Cartesiano, aos *qualia* da experiência, ao centro de controlo virtual num sistema de agentes relativamente independentes, ao agente livre, ao avaliador forte, responsável pela identidade pessoal e pela racionalidade da vida mental própria. Algumas dessas figuras são aceites e incorporadas na teoria, nomeadamente e com âmbitos diferentes (respectivamente epistemológico e metafísico, cognitivo e moral) o intérprete, o centro virtual de controlo e o avaliador forte. Outras aparecem para serem afastadas e desconstruídas: é o caso do eu naturalmente unificado, prévio à experiência e à identidade pessoal, de (uma certa noção de) Teatro Cartesiano e de (uma certa noção de) *qualia*. De uma tal selecção das figuras da subjectividade resulta uma nova teoria do sujeito. A coerência dessa teoria do sujeito constitui um problema.

Se se pretende fazer, a partir da TSI, afirmações importantes acerca da natureza da cognição e da subjectividade, torna-se necessário focar determinados pontos que não são suficientemente explícitos no pensamento de Dennett. Na medida em que se considera que as teses acerca da EI, que apontam a subjectividade como responsável por uma unificação constitutiva da objectividade, nomeadamente da objectividade do mental (sem que possa deixar de se considerar ao mesmo tempo o sistema caracterizado por tal subjectividade como sendo constituído[1402] tal como os modelos 'mecânicos' da cognição o descrevem), são as mais fundamentais de todo o edifício, propor-se-á que outras teses relativas à subjectividade, e muito especialmente o núcleo da posição deflacionária quanto à consciência (embora não necessariamente as particulares interpretações de problemas cognitivos que a acompanham), não fazem justiça a essas teses.

A ideia que se defende é, portanto, que algumas das caracterizações da subjectividade feitas no âmbito da TSI se sustentam enquanto outras têm necessidade de ser suplementadas ou mesmo corrigidas. Neste último capítulo haverá um afastamento relativamente aos textos de Dennett, que de facto orientaram o percurso até agora feito, de modo a avançar antes de mais uma sugestão relativa a um aprofundamento particularmente necessário à TSI, em termos de metafísica e de ontologia[1403]. A sugestão parte do problema que a irredutibilidade da intencionalidade, latente na figura do intérprete unificador (sempre presente, nunca 'reduzido'), coloca ao professado fisicalismo da TSI[1404] e conduz não apenas a uma reformulação do dito fisicalismo como também à recuperação de noções que Dennett afasta mas que não deveria afastar (nomeadamente as noções de intencionalidade intrínseca e de entendimento genuíno). O que em seguida se propõe pretende ser uma última palavra acerca do estatuto da intencionalidade, o problema mais fundamental deste trabalho. A proposta afasta-se da letra estritamente considerada da TSI e procura esclarecer de onde vem a EI, porque é que ela surge em alguns sistemas cognitivos como postura face a outros sistemas. Tudo isto fica inexplícito

[1402] No sentido de ser resultante de uma determinada organização de componentes.

[1403] Não se insistirá aqui demasiado na possível diferença entre metafísica e ontologia. Uma particular perspectiva dessa diferença será retomada mais à frente através de B. Cantwell Smith. No entanto, em geral, utiliza-se o termo metafísica para nomear uma teoria da natureza da realidade, do mundo no sentido regulador e totalizante, e o termo 'ontologia' para nomear respostas particulares à questão 'o que é que há?'.

[1404] Chamar-se-á aqui fisicalismo à ideia segundo a qual aquilo que fundamentalmente existe corresponde àquilo com que a física, enquanto ciência básica, se compromete nas suas teorizações. Estará inevitavelmente em causa na discussão acerca do fisicalismo a pretensão de que existiria uma correspondência entre o mundo-em-si, a 'realidade realmente real', e uma teoria científica disciplinar.

quando a noção de intérprete é simplesmente assumida[1405]. O esclarecimento que se propõe conduz à incorporação do entendimento genuíno na TSI.

Uma vez que se vai pôr em causa o fisicalismo, convem notar que embora Dennett declare que a TSI é uma teoria *fisicalista* do mental, a TSI não é uma exploração metafísica do fisicalismo como aquela que se encontra em autores como F. Jackson, D. Chalmers ou J. Kim[1406]. O fisicalismo da TSI é uma declaração de princípios e pouco mais. Aliás, a TSI pretende ser ao mesmo tempo uma teoria fisicalista e uma teoria quineana da interpretação. Ora, um certo dualismo persiste sempre nas teorias quineanas da interpretação. A partir do momento em que estas propõem que o mental é *apenas uma interpretação* de algo que é *realmente físico*, elas retêm uma distinção por princípio entre o mental e o resto. É certo que não se trata de um dualismo imaterialista ou solipsista mas trata-se ainda assim de um dualismo, de resto perfeitamente notório nas discussões acerca de sintaxe e semântica, razões e causas, vocabulário intencional e vocabulário físico que povoam a filosofia da mente.

Assim sendo, é razoável questionar a pertinência e a coerência do fisicalismo assumido, nomeadamente argumentando que o realismo moderado acerca da representação, baseado numa teoria evolucionista da cognição, em que a posição de Dennett acerca do conteúdo se estabiliza representa de facto uma subversão da posição básica e da última palavra atribuída no seio do fisicalismo à física e àquilo que de acordo com a física existe. A explicitação desta posição mostrará que a subjectividade é afinal irredutível na TSI e que é especialmente no âmbito da teoria deflacionária da consciência e portanto do MEM que se encontram, sob a forma de um absolutismo da terceira pessoa[1407], os traços de cientismo e de psicologismo de que M. Dummett acusava a filosofia da mente[1408]. Com as interpretações globais da TSI trabalhadas no presente capítulo pretender-se-á mostrar de que modo é possível objectar a um tal absolutismo da terceira pessoa e às acusões de cientismo e de psicologismo endereçadas à filosofia da mente enquanto filosofia da ciência cognitiva que lhe estão ligadas. Pretende-se mostrar ao mesmo tempo que se a filosofia da ciência cognitiva pretende oferecer uma teoria do lugar da mente na natureza ela se vê obrigada a encarar a questão da constituição da objectividade. Ora, a subjectividade que está em jogo na constituição da objectividade é uma questão mais

[1405] É claro que o que é simplesmente assumido é a noção de interpretação e não tão abertamente a noção de intérprete. Não se vê no entanto como é que uma poderia deixar de presssupor a outra.
[1406] Cf. por exemplo JACKSON 1997b, CHALMERS 1996, KIM 1998. Note-se de resto que a rejeição da especificidade da consciência fenomenal no MEM simplesmente afasta o principal problema que a natureza do mental coloca a uma metafísica fisicalista.
[1407] Cf. SIEWERT 1993 e CHALMERS 1997.
[1408] Cf. Introdução deste trabalho. Por cientismo entende-se em geral a assimilação da filosofia a inquéritos empíricos.

abstracta e mais geral do que a questão do sujeito psicológico individual e dos mecanismos cognitivos sub-pessoais que garantem a unificação deste. Ela não é abordável através de modelos cognitivos particulares, tais como os propostos na psicologia e na IA, mas unicamente por meio de uma teoria (do estatuto) da representação e do entendimento no seio daquilo que existe.

Aquilo que é afirmado neste capítulo pressupõe que é necessário deixar para trás os problemas específicos da filosofia da mente, a filosofia de uma ciência específica, a psicologia ou ciência cognitiva, de modo a poder responder às questões freganas com que Dennett se debate em *Beyond Belief*[1409], as questões da verdade, da capturabilidade da verdade por mentes e da relação dessas verdades mentais com o(s) mundo(s). De facto, essas questões são questões gerais relativas à subjectividade, à objectividade e à representação. Em *Beyond Belief* Dennett acaba por enfrentá-las através de uma noção muito fraca, uma noção precisamente psicologista e cientista[1410], a noção de mundo nocional ou heterofenomenológico, considerado como o conjunto dos relatos do sujeito (do sujeito entendido no sentido psicológico, i.e. o indivíduo em situação experimental) sobre aquilo em que acredita, relatos que poderiam depois ser tomados e comparados por alguém (o intérprete, o cientista) com aquilo que se passa no cérebro do sujeito. Aquilo que se passa no cérebro seria então a realidade real, aquela que importa do ponto de vista ontológico, e que estaria (aparentemente) simplesmente lá. No entanto, de acordo com a própria TSI, o cérebro não se identifica com o pensamento, a representação ou o entendimento. Se há coisa que o funcionalismo (ou mesmo, mais em geral, a investigação científica da cognição) sugere é que o pensamento poderia não ser implementado ou realizado por cérebros e que 'o representado na representação' não é uma realidade do mesmo nível que os mecanismos da cognição. A questão da representação e da verdade na representação não é idêntica à questão da constituição física de entidades que são sistemas cognitivos. Procurar-se-á por isso defender que não é o indivíduo, o sujeito do psicólogo, que interessa para uma teoria da representação e sim a relação entre o registo[1411] e o mundo. Noutras palavras, o que está em causa é o sujeito do filósofo, que é na TSI o intérprete.

[1409] Cf. Capítulo 2 do presente trabalho.

[1410] Não se pretende afirmar que a noção de mundo heterofenomenológico seja metodologicamente inútil quando se trata do estudo científico da cognição, mas apenas que a sua utilidade se restringe a um âmbito muito específico, a que se poderia chamar metodologia da psicologia, considerada esta ou não como um trabalho filosófico.

[1411] A noção será introduzida através de B. Cantwell Smith (CANTWELL SMITH 1996) e traduz uma apreensão de qualquer género, não apenas conceptual, entre duas partes no/do mundo, uma das quais toma-outra-como-sendo-x.

6.2 A natureza e o seu interior I. Será a TSI necessariamente fisicalista?[1412] O realismo moderado, a teoria evolucionista da cognição e o estatuto dos interfaces. A (in)justificação do fisicalismo

Foi exposta desde o início deste trabalho uma teoria da mente fisicalista e anti-reducionista, nos seus aperfeiçoamentos e especificações ao longo das últimas décadas. A TSI é fisicalista na medida em que das três estratégias que prevê (a EI, a ED e a EF) a EF é considerada a mais geral e com maior poder de previsão. Embora Dennett afirme por vezes que as noções de SI e de EI são neutras em relação ao fisicalismo e portanto apenas compatíveis com ele e que o poder de previsão da EF é na prática e na maioria dos casos inacessível aos humanos, de qualquer modo admite que apenas a existência e a natureza das entidades e leis da física não depende nunca de adscrição ou de interpretação, por oposição às entidades categorizadas como funcionais ou como intencionais (por exemplo entidades biológicas como espécies e entidades psicológicas como estados mentais). Além do mais, apenas as teorias físicas são absolutamente gerais: elas aplicam-se a tudo aquilo que existe, enquanto que o âmbito de teorias funcionais ou intencionais é mais reduzido. A TSI é anti-reducionista na medida em que nega que o intencional (e aliás também o funcional) possa ser reduzido – no sentido que este termo tem em filosofia da ciência – a entidades situadas abaixo da descrição intencional numa concepção a que se pode chamar uma 'concepção hierárquica de natureza' e das teorias da natureza.

Ora, um tal fisicalismo anti-reducionista pressupõe, para se opôr a ela e não a discutindo, uma determinada concepção de natureza e por conseguinte da relação das teorias científicas entre si. De acordo com esta concepção, a que acima se chamou uma concepção hierárquica de natureza, existem níveis mais básicos e mais gerais (de entidades, de leis) na natureza que de algum modo sustentam níveis mais altos. Os níveis mais básicos e mais gerais são considerados fundamentais. Se o não-reducionismo configura uma posição em filosofia da ciência, trata-se de uma posição identificada pelo facto de constituir uma alternativa à ideia de 'ciência unificada', de acordo com a qual (e em correspondência com a dita concepção hierárquica de natureza) a relação entre teorias é de uma eventual redução. A TSI sai fora desse

[1412] A resposta (negativa) a esta questão que em seguida se propõe foi concebida em grande parte tendo em mente a ideia de T. Nagel segundo a qual o fisicalismo é um mau tipo de idealismo, um idealismo da objectividade restrita. Para Nagel, «Objectivity of whatever kind is not the test of reality. It just one way of understanding reality» (NAGEL 1986: 20). A grande crítica de Nagel às tendências fisicalistas em filosofia da mente é, assim, a obsessão destas por aquilo a que Nagel chama um critério epistemológico de realidade (NAGEL 1986:15), de acordo com o qual só o que pode ser compreendido de uma certa

quadro ao afirmar que as entidades e as teorias de nível mais alto não podem ser reduzidas às entidades e teorias de nível mais baixo. O anti-reducionismo opõe-se portanto à ideia de ciência unificada. No entanto, o compromisso de Dennett com aquilo a que chama por vezes 'Epistemologia e metafísica científicas *standard*'[1413] e que identifica globalmente com o materialismo ou fisicalismo, parece obrigá-lo de novo, ao contrário do que o professado anti-reducionismo parecia prometer, a uma defesa da concepção hierárquica de natureza e da correlativa ideia de ciência unificada.

A TSI, uma teoria interpretativista, não é obviamente a única posição anti-reducionista possível acerca da intencionalidade. De entre os vários autores analisados neste trabalho, recorde-se por exemplo que também J. Fodor[1414] defende uma posição anti-reducionista ao argumentar que as ciências especiais (no caso que interessa, a psicologia) não podem ser reduzidas à física. Fodor pensa no entanto, ao contrário de Dennett, que é possivel formular leis das ciências especiais (embora estas sejam *leis ceteris paribus* e não leis sem excepção ou leis estritas) e portanto pensar causalmente acerca do nível intencional da realidade. As categorias correspondentes a este nível seriam categorias de géneros naturais. Fodor defende assim aquilo a que se chamou um funcionalismo forte. Note-se que, enquanto o anti-reducionismo de Dennett se deve pelo menos à partida ao interpretativismo quineano, o anti-reducionismo de Fodor se explica pelo *realismo* intencional. Esta oposição foi especialmente analisada no Capítulo 2 do presente trabalho. É aliás precisamente por essa razão, i.e. por não ser uma posição realista quanto à intencionalidade, que a posição de Dennett (a posição não reducionista *interpretativista*) tem mais problemas com o fisicalismo do que a posição de Fodor. De facto, o realismo intencional permite a Fodor defender determinadas posições que estão definitivamente fechadas à TSI – nomeadamente defender que a explicação psicológica é nomológica (e que ela é portanto propriamente uma *explicação* e não apenas uma descrição), que as generalizações psicológicas exprimem relações *causais* entre estados mentais intencionalmente caracterizados cujas realizações físicas não são o mais importante, que as leis intencionais explicitam aquilo sobre o qual a psicologia de senso comum se apoia já e que a racionalidade de sistemas cognitivos físicos é possibilitada pela computação de *representações reais*. A estas ideias a TSI contrapropõe uma diferente relação entre a psicologia de senso comum, a psicologia cognitiva sub-pessoal e a própria TSI (considerada como teoria psicológica abstracta), de acordo com a

---

maneira existe. Como se verá, embora os argumentos a seguir apresentados representem uma certa contestação ao fisicalismo, eles não redundam no realismo nageliano (cf. NAGEL 1986).

[1413] Cf. DENNETT 1993: 234: «I'm actually quite conservative in my adoption of Standard Epistemology and Metaphysics».

qual a psicologia de senso comum consiste em descrições semânticas não explicativas e a questão da redução se coloca apenas entre a TSI (como descrição de competências) e a psicologia cognitiva sub-pessoal (como teoria da implementação). Quando considera a relação entre uma caracterização abstracta de sistemas intencionais e os mecanismos sub-pessoais Dennett não apenas pensa que não há razões para defender o reducionismo, como defende que as próprias categorias da psicologia cognitiva sub-pessoal dependem de interpretação, não correspondendo de forma alguma a géneros naturais.

O anti-intelectualismo de Ryle está bem presente na oposição de Dennett ao realismo intencional fodoriano: ao contrário de Fodor, Dennett pensa que representações reais e regras explícitas não são o bom modelo do comportamento inteligente já que entidades semelhantes não se encontram nos sistemas cognitivos independentemente da interpretação exterior. Mais: a Hipótese da Linguagem do Pensamento é uma hipótese acerca de um *design* comum dos sistemas cognitivos e Dennett pensa que nada permite supor uma tal comunidade e que não há razão para supor correspondências entre atribuições intencionais e traços mecânicos sub-pessoais salientes em sistemas cognitivos. A disputa entre Dennett e Fodor é, repita-se, uma disputa acerca do estatuto da explicação psicológica e dos objectos da psicologia científica (em última análise trata-se de saber se estes são géneros naturais ou não). De acordo com Dennett, a psicologia científica (a que Dennett chamará psicologia cognitiva sub-pessoal) tem um estatuto menos glorioso do que aquele que Fodor – com as ideias de ciência especial e de leis intencionais – pretende atribuir-lhe. Para Dennett a psicologia cognitiva sub-pessoal é apenas uma teoria da implementação daquilo que (intencionalmente interpretado) serão representações e computações. Ela não tem como objecto géneros naturais. Daí que o veredicto final de Dennett acerca da Hipótese da Linguagem do Pensamento seja que com ela Fodor comete o pecado ryleano de confundir uma resposta conceptual com uma resposta causal. A Hipótese da Linguagem do Pensamento é precisamente uma resposta erroneamente causal a um problema conceptual, o problema da natureza do mental. Este é para Dennett um problema conceptual na medida em que é relativo à interpretação e não à descoberta de um nível intrinsecamente representacional de sistemas. O núcleo da crítica à Hipótese da Linguagem do Pensamento e ao representacionismo em geral é portanto que os princípios do psicologia fodoriana são impraticáveis na medida em que apenas a EI pode guiar a descoberta do *design*. Na verdade, aquilo que a psicologia fodoriana propõe é uma separação entre a 'psicologia sintáctica' e a 'psicologia semântica' que parece a Dennett simplesmente impossível: «ter o texto

[1414] Cf. Cap. 2 deste trabalho e também o Cap. 2 de FODOR 1998 b, *Special Sciences: Still Autonomous After All These Years*.

independentemente da interpretação deste não é uma verdadeira possibilidade da psicologia»[1415]. Noutras palavras, nada é intrinsecamente (i.e. sem interpretação) representacional ou computacional. R. Millikan, recorde-se, partilhava dessa crítica ao realismo intencional fodoriano: em última análise, de acordo com os seus princípios, a TRM teria que admitir representações (estados internos intrinsecamente representacionais) que não representam o que quer que seja.

A TSI recua portanto perante o rebatimento da EI sobre a ED, i.e. perante o realismo intencional, perante representações reais independentes de interpretação, considerando antes que é a própria ED, virada sobre a cognição, falando de representações e computações, que é interpretativa. É certo que isto acontece porque, como se viu no capítulo 2, a TSI alberga uma ambiguidade quanto ao estatuto do *design* ou das funções, inclinando-se ao mesmo tempo a considerar que as funções de dispositivos são relativas (a uma interpretação) e que elas são reais. É a ambiguidade quanto ao problema do *design* que explica que Dennett não defenda uma posição tão realista como os outros autores considerados, teleofuncionalistas ou defensores de uma teoria nómico-informacional, embora seja ao mesmo tempo uma convicção teleofuncionalista, inclinada para a radição do significado nas funções biológicas, que o afasta do sentencialismo característico da TRM. É também por estas razões interpretativistas quanto à psicologia de senso comum e quanto à psicologia cognitiva sub-pessoal que Dennett defenderá, ao contrário de J. Fodor, que a racionalidade não tem verdadeira natureza, o que significará depois que a psicologia não tem verdadeira natureza, i.e. que uma teoria das representações e da cognição não é a teoria de um nível autónomo de realidade. Esta afirmação é nuclear na oposição ao representacionismo ou sentencialismo. A TSI não admite géneros naturais representacionais. É preciso não esquecer, no entanto, e é importante sublinhar este ponto, o diferendo entre a TRM e a TSI acerca da natureza das representações diz respeito ao estatuto de processos mecânicos, causais, sub-pessoais, descritos nas ciências da cognição e não a alguma coisa de que os sujeitos podem estar conscientes.

Ora, ao mesmo tempo que se opõe deste modo à TRM e ao realismo intencional, realismo intencional esse que permitiria configurar uma autonomia e uma irredutibilidade do nível representacional da realidade, Dennett continua comprometido com a ligação da mentalidade (da psicologia, da racionalidade, das representações em geral) a uma interpretação, e com a afirmação de que a EF é a estratégia mais geral devido ao seu poder preditivo. Ao fazê-lo está aliás a repetir e a assumir uma posição quineana (uma posição que, de resto, por exemplo por

[1415] DENNETT 1987 j: 146.

H. Putnam[1416] critica, argumentando que existem muitos outros interesses cognitivos além da previsão, pedra de toque última da avaliação de teorias para Quine). Resta no entanto saber se no caso de Dennett, é possível defender simultâneamente e de forma coerente uma metafísica e uma epistemologia científicas *standard,* que aparentemente corresponderiam à predominância da EF, e a irredutibilidade do intencional por razões de interpretação. Mais especificamente, é preciso saber se a 'perspectiva evolucionista sobre a ontologia e a metafísica' a que o interpretativismo eventualmente conduz é coerente com o fisicalismo.

Esta última expressão, 'perspectiva evolucionista sobre a ontologia e a metafísica', é utilizada por Dennett em *Kinds of Minds*[1417] para se referir às consequências da sua própria abordagem da cognição. De facto, de acordo com a perspectiva evolucionista sobre a ontologia e a metafísica correspondente ao realismo moderado, a existência de 'representações'[1418] em sistemas cognitivos físicos, i.e. a intencionalidade, está ligada ao envolvimento desses sistemas no ambiente. É aliás devido ao reconhecimento deste facto no seio da TSI que o interpretativismo inicialmente instrumentalista vem a ser o realismo moderado de *Real Patterns*[1419]. De acordo com o realismo moderado, um intérprete não cria arbitrariamente interpretações intencionais: as interpretações intencionais resultam do reconhecimento de representações reais 'embebidas' (*embedded*) no ambiente. Coloca-se então o seguinte problema: será que o realismo (moderado) da representação, que reconhece a existência objectiva de padrões relacionais, de nível elevado, não entra em contradição com o fisicalismo, entendido como prioridade absoluta concedida à EF para se pronunciar quanto ao que existe?

Não conceder prioridade absoluta à EF seria perfeitamente coerente com o anti-reducionismo proclamado por Dennettt desde C&C bem como com a pluralidade das estratégias que é parte integrante da TSI. É óbvio para todos os leitores de Dennett que existe uma semente relativista ou pluralista na sua filosofia, mais precisamente na própria noção de estratégias. Se todas as estratégias (*stances*) são 'estratégias' (i.e. posturas, abordagens, pontos de vista) é possível argumentar que Dennett deveria deixar de considerar a forma de existência ligada à EF como uma forma de existência mais básica e tornar-se um pluralista, colocando em paralelo a existência das entidades que as várias estratégias constituem. Dir-se-ia que é apenas uma

---

[1416] PUTNAM 1999: 347.

[1417] «We tend to forget that our ways of thinking about the world are not the only ways, and in particular are not prerequisites for engaging the world successfully. It probably seems obvious, at first, that since they are so manifestly intelligent, dogs and dolphins and bats must have concepts more or less like ours, but on reflection it shouldn't seem obvious at all. Most of the questions we've raised from our evolutionary perspective about the ontology and epistemology of other creatures have not been answered, and the answers will no doubt be surprising» (DENNETT 1996: 146).

[1418] Ou do que quer que seja que possa ser tomado por nós como representações.

[1419] Cf. Capítulo 2 do presente trabalho.

espécie de puritanismo cientista que impede Dennett de ser o pós-modernista pluralista que por exemplo R. Rorty nele vê. Se seguisse essa linha, Dennett seria levado a afirmar, como Ryle afirmava[1420], que há várias formas de existir, sem que umas sejam mais básicas do que outras, deixando de se ocupar da questão metafísica do fisicalismo, que é afinal uma questão (ligada a uma preocupação epistemológica, ou melhor à necessidade de fazer decorrer uma teoria acerca da natureza da realidade daquilo que se conhece) acerca daquilo que é mais básico na realidade.

De facto, o fisicalismo enquanto posição metafísica, tal como é defendido por exemplo por F. Jackson, exclui o pluralismo, ao assumir como tarefa da metafísica a oposição às 'grandes listas' de existentes e a procura aquilo que *fundamentalmente* existe. No entanto, como já se afirmou, o fisicalismo de Dennett é mais propriamente uma expressão de compromisso do que um desenvolvimento filosófico como aquele que é levado a cabo por autores como F. Jackson, D. Chalmers ou J. Kim. Recorde-se que, como se viu no Capítulo 1, foi a adopção de uma postura quineana, precisamente centrada na epistemologia, apostando na continuidade entre filosofia e ciência, em desfavor de uma posição ryleana[1421], que obrigou Dennett a optar por dar prioridade à linguagem das ciências naturais – em detrimento da linguagem mentalista, evitando a linguagem dúplice – que lançou todo o seu trajecto como filósofo da mente. É preciso reconhecer que Dennett pretende manter-se fiel a essa opção inicial, precisamente por entender a sua filosofia como sobretudo, ou centralmente, epistemológica.

A sugestão de um pluralismo mais assumido feita a Dennett não é novidade. R. Rorty é um dos leitores de Dennett que faz essa sugestão[1422]. Apresenta-a aliás em conjunto uma outra sugestão. Rorty sugere que Dennett deixe de se preocupar com a questão do realismo. Só o abandono do realismo tornaria a filosofia de Dennett coerente. Para Rorty, «é tolice perguntar se alguma coisa é real – por oposição a perguntar se é útil falar dessa coisa, se ela é espacialmente localizável, espacialmente divisível, tangível, visível, facilmente identificada, constituída por átomos, boa para comer, etc. A realidade é uma roda que não tem papel em nenhum mecanismo, uma vez adoptada a atitude ontológica natural. O mesmo digo da decisão acerca de ser ou não ser realista acerca de alguma coisa»[1423]. O abandono do realismo conduziria naturalmente ao abandono da questão em torno do fisicalismo e da realidade dos padrões intencionais. Rorty considera portanto que Dennett é demasiado realista, concede demasiado

[1420] Cf. Capítulo 1 do presente trabalho.
[1421] Uma posição ryleana desligaria, na prática, as investigações conceptuais do mental das ciências da cognição.
[1422] RORTY 1993.
[1423] RORTY 1993: 197-198.

aos debates em torno do gradiente de realismo que um teórico de mente deve assumir, exactamente porque é demasiado 'cientista', i.e. preocupa-se demasiado com ciência da cognição e com epistemologia. No entanto, a sugestão de Rorty é rejeitada por Dennett[1424], precisamente devido ao acima citado compromisso com a ontologia e a metafísica científicas *standard*. Noutras palavras, Dennett não está disposto a deixar de ser aquilo que Rorty, enquanto filósofo, deixou de ser (e que considera um erro ser): um epistemólogo.

Ora, se Dennett não admite a sugestão de subverter a posição da EF no seu pensamento quando esta sugestão é feita a partir 'de fora'[1425], como no caso de Rorty, procurar-se-á apresentar a mesma sugestão a partir de dentro, i.e. fazendo apelo a teóricos que estão tão preocupados com a epistemologia das ciências da cognição como o próprio Dennett. Tomou-se como índicio para a proposta em seguida apresentada o louvor que Dennett faz de determinadas teorias da representação, considerando-se implícito que tais teorias corporizam a posição realista moderada e anti-sentencialista que a TSI propõe. Note-se que é muito mais compreensível o peso que Dennett concede à sua defesa do realismo moderado se se considerar que essa defesa representa uma laternativa a: (1) deixar pura e simplesmente cair a questão do realismo e do anti-realismo como Rorty sugere, (2) admitir que é afinal um eliminativista como os Churchland desde sempre lhe sugerem, (3) ser um realista intencional fodoriano[1426].

As mais elaboradas de entre as teorias cognitivas que correspondem ao realismo moderado defendido por Dennett são as sugeridas nas obras do psicólogo J. Gibson[1427] e dos filósofos A. Clark[1428] e R. Millikan[1429]. Estas teorias sempre mereceram o seu louvor[1430]. No entanto, não há como ocultar o facto de o estatuto concedido à cognição por tais teorias subverter aquilo a que se poderia chamar a 'neutralidade da representação' bem como a autonomia de um nível representacional da realidade. Uma ideia central comum a teóricos evolucionistas da cognição como J. Gibson, A. Clark ou R. Millikan é que as representações mais básicas que existem em sistemas cognitivos físicos são 'representações'-orientadas-para-a-acção'. Noutras palavras, as representações mais básicas são acerca daquilo que, no

---

[1424] DENNETT 1993.
[1425] I.e. por alguém para quem a filosofia de vocação epistemológica é uma caminho sem saída.
[1426] Entenda-se: alguém para quem a ideia de representação é de certo modo última ao não depender de qualquer interpretação ou adscrição, i.e. de subjectividade, seja esta interpretada como for, e alguém que fala causalmente do nível representacional.
[1427] Cf. GIBSON 1979, *The Senses Considered as Perceptual Systems*. O trabalho de Gibson é a origem da chamada 'psicologia ecológica'.
[1428] Cf. CLARK 1997.
[1429] Cf. MILLIKAN 1984 e MILLIKAN 1992.
[1430] Cf. nomeadamente DENNETT 1996.

ambiente, importa ao sistema considerar. Para capturar essa característica os gibsonianos puseram a correr o expressivo termo *affordances*, R. Millikan fala de *pushmi-pullyu representations*[1431] e A. Clark[1432] fala precisamente de *action-oriented representations*. Comum a todos este teóricos é o facto de pensarem que as representações orientadas para a acção, pelo facto de serem acerca daquilo que é relevante para o sistema no ambiente, não são de modo algum neutras, num sentido a seguir especificado. Se as representações orientadas para a acção são o tipo básico de representações, o mundo representado por sistemas cognitivos físicos, por exemplo sistemas biológicos, muito diferentes dos humanos, é muito diferente do mundo representado pelos humanos. Ao longo da evolução biológica dos animais, por exemplo, estes desenvolveram sistemas perceptivos prontos a responder às oportunidades que o ambiente 'providencia' (a palavra *affordances* poderia ser traduzida por providenciamentos[1433], oportunidades para o comportamento apresentadas pelo ambiente) para a satisfação das suas necessidades específicas. Estas necessidades diferem entre si, e portanto os sistemas perceptivos, e logo os animais, constituirão os seus mundos de formas muito diferentes (retomando alguns exemplos já dados neste trabalho, num mundo serão especialmente salientes flores-que-providenciam-néctar-que-deve-ser-colhido, noutro mundo a nutrição-possível-que-passa-rapidamente-pelo-campo-visual-e-deve-ser-capturada, noutro mundo a toxicidade-da-água-à-superfície-que-deve-ser-evitada, etc). Pelo que foi dito nos capítulos anteriores acerca do *design* natural e do processo de *satisficing* que preside à criação deste, é além do mais claro que nenhum desses sistemas perceptivos biológicos é uma solução ideal para os 'problemas' colocados pelo ambiente ao organismo[1434]. O problema resolvido de forma suficientemente satisfatória pelos sistemas cognitivos não é o problema que consiste em capturar o mundo com exactidão mas apenas o problema que consiste em capturá-lo suficientemente bem de modo a que o sistema global sobreviva. Igualmente, nada existe de absoluto, do ponto de vista cognitivo, na forma como os humanos resolvem (ou vão resolvendo) o problema de capturar o mundo suficientemente bem[1435]. Os mundos nocionais traduzem aliás uma tal ideia (a noção dennettiana, recorde-se, não se aplica nem a veículos da representação, i.e. ao interior físico do sistema, nem directamente ao mundo exterior ao sistema, mas sim ao que é representado na representação).

[1431] A expressão é um titulo de Millikan (MILLIKAN 1996). Já em MILLIKAN 1984 era desenvolvida a ideia de Ícones Intencionais com função 'imperativa/informativa', i.e de 'representações' ou proto-representações que não podem ser pensadas como puramente descritivas porque são também directivas.
[1432] CLARK 1997, *Being There.*
[1433] Cf. ROWLANDS 1997, para uma comparação do pensamento de psicólogos gibsonianos com o pensamento de R. Millikan.
[1434] É a ideia de H. Simon, a ideia de *satisficing* (cf. SIMON 1969).

Alguém que aceite os pressupostos de uma teoria evolucionista da cognição não pode admitir que o 'mundo em si' ou o 'mundo descrito de uma forma neutra' corresponde de alguma maneira às categorias humanas comuns (i.e. à imagem manifesta de uma particular espécie animal, a espécie humana). É precisamente este aspecto que Dennett pretende acentuar com a ideia de perspectiva evolucionista sobre a ontologia e a metafísica explorada em KM. A ideia central de KM é a ideia de uma *pluralidade* de mentes. Mas se é assim, é muito contestável que se possa considerar que o mundo em si corresponde ao que a física – a imagem científica de uma particular espécie – afirmar (fôr afirmando) mais do que ao que outras 'estratégias' forem afirmando. Consequentemente, o fisicalismo, com a sua referência constitutiva à física, à qual é concedido o 'lugar de honra' na hierarquia da natureza[1436], terá que ser posto em causa. Esta constatação não tem por que conduzir ao abandono da metodologia e da convicção naturalistas e nem sequer necessariamente ao abandono do realismo científico. O que está em causa é apenas a interpretação filosófica do estatuto da cognição e o enquadramento do pluralismo dos 'mundos'. A perspectiva evolucionista 'acerca de ontologia e de metafísica' sugere que de algum modo existem mundos representados diferentes e mesmo incompatíveis entre si não havendo razão suficiente para afirmar desde logo que uns são simplesmente mais reais do que os outros.

Começar-se-á por deixar nas mãos de John Haugeland[1437] uma interpretação do realismo moderado da TSI que torna este mais coerente com as perspectivas evolucionistas acerca da cognição ao conceder um privilégio maior à EI por entre as estratégias. Como se viu no Capítulo 2, o choque entre o interpretativismo e a perspectiva evolucionista constitui um problema para o realismo moderado, um problema que se torna mais óbvio na ambiguidade da posição quanto ao *design*[1438]. Outro problema para a TSI é o choque entre o privilégio concedido à EF e a perspectiva evolucionista assumida, já que esta última não pode senão conduzir à distinção entre os modos de fazer mundos e à percepção das diferenças entre as ontologias de diferentes criaturas, pondo assim em causa o lugar de privilégio da EF como última palavra acerca daquilo que o mundo realmente é.

Como se afirmou, de modo a fazer sentido da perspectiva ontológica acerca do estatuto da representação implícita na TSI, J. Haugeland coloca a EI numa posição de privilégio em relação às outras estratégias, uma posição que a EI não tem no pensamento do próprio Dennett. Uma vez que a interpretação de Haugeland vai no sentido de incorporar a TSI na sua própria

---

[1435] Cf. Capítulo 5 do presente trabalho.
[1436] As formulações são de Cantwell Smith, em CANTWELL SMITH 1996.
[1437] A referência será HAUGELAND 1997, *Having Thought*, obra na qual estão reunidos vários ensaios de John Haugeland sobre Mente, Matéria, Significação e Verdade.
[1438] Cf. Capítulo 2 do presente trabalho, ponto 2.3.

metafísica da mente convém notar o que Dennett pensa acerca desta. Ora, Dennett pensa que o facto de Haugeland acompanhar a sua defesa de que a cognição é constituição com a constante demonstração da dificuldade de constituir um mundo é suficiente para afastar qualquer relativismo (por contraste, por exemplo, com a sugestão de Rorty)[1439]. Isto é assim mesmo se a explicação que Haugeland dá daquilo em que consiste a constituição de um mundo não permite afirmar que o relativismo deve ser eliminado porque existe uma maneira privilegiada de constituir o mundo[1440]. De facto, Haugeland salienta a ausência de necessidade na constituição humana do mundo através da representação, acentuando no entanto a ideia de *constituição*.

6.2.1 J.Haugeland e a teoria do entendimento (ou como reconciliar a Estratégia Intencional com a Intencionalidade Intrínseca de Searle).

John Haugeland será o primeiro guia na tentativa de encontrar um aprofundamento metafísico e ontológico coerente para a TSI. Haugeland, discípulo de H. Dreyfus, um célebre crítico das primeiras tentativas da IA, cita Dreyfus para explicitar a posição acerca do significado e da representação que defende em *Having Thought*: «Quando estamos em casa no mundo (*at home in the world*), os objectos significativos embebidos[1441] (*embedded*) nos seu contexto de referências (...) não são um modelo do mundo armazenado na nossa mente: eles são o mundo ele próprio»[1442]. Entenda-se: esta é uma afirmação acerca do 'lugar do significativo' (o significativo não é qualquer coisa de 'interior'), acerca do carácter do significativo (o significativo não é primeiramente 'representacional', não é um modelo do mundo na mente), e acerca da nossa posição em relação ao significativo (nós lidamos com isso).

Ao desenvolver a sua tese daquilo que é significativo sob a forma de uma teoria do entendimento (*understanding*) Haugeland reconcilia, *en passant*, e é esse o facto que particularmente convém salientar aqui, duas das mais aparentemente irreconciliáveis posições quanto à intencionalidade da filosofia da mente contemporânea, as posições de D. Dennett e de J. Searle[1443]. De facto, como se viu no Capítulo 2, a ideia de intencionalidade intrínseca ou genuína, defendida por Searle, entre outros, é um dos principais alvos da TSI, até porque a ideia de intencionalidade intrínseca significa, para Searle, que há qualquer coisa que distingue os

---

[1439] Dennett refere-se concretamente ao trabalho prático de Haugeland com modelos de cognição, ao que se poderia acrescentar a proximidade relativamente à IA. Como afirma Dennett (DENNETT1999a: 434) «he has plenty of hands-on acquaintance with the relation between mechanisms and codes».

[1440] É o comentário de Dennett em DENNETT 1999: 433.

[1441] Adopta-se a tradução portuguesa corrente na IA.

[1442] Hubert DREYFUS 1972, *What Computers Can't Do*, Capítulo *The role of the body in intelligent behavior*. Cf. comentário em HAUGELAND 1997 b: 231.

sistemas cognitivos que são *realmente* verdadeiros crentes daqueles que são meramente previsíveis como SI. Ora, através da interpretação que faz do confronto entre Dennett e Searle quanto à natureza da intencionalidade, nomeadamente tomando de Dennett a noção de EI e de Searle a noção de intencionalidade intrínseca, Haugeland propõe um quadro acerca da possibilidade de objectividade e da verdade (que relaciona estas com a subjectividade[1444]) que ultrapassa as dificuldades que quer Dennett quer Searle encontram no desenvolvimento das respectivas propostas quanto à intencionalidade.

Como se afirmou, para Haugeland, a fundamentação das teorias cognitivas requer uma teoria da *constituição* (da objectividade pela subjectividade). Na tentativa que faz no sentido de fundamentar as teorias cognitivas, Haugeland coloca explicitamente o problema da correcção objectiva no seio do naturalismo, enfrentando directamente o problema da normatividade na cognição e no pensamento. Não o faz apenas do ponto de vista da filosofia da mente enfrentando o problema semântico (como é o caso das teorias teleossemânticas e causais do conteúdo de F. Dretske, R. Millikan, D. Dennett e J. Fodor analisadas no Capítulo 2[1445]) mas de um ponto de vista epistemológico e ontológico mais amplo, visando o estatuto ontológico da representação. De acordo com Haugeland, constituir «é trazer a ser»[1446] e simultaneamente «deixar ser» de um modo tal que «as normas da razão e da verdade objectiva são em última análise as mesmas»[1447]. Para explicar esse facto é necessário dispôr de uma teoria da *unidade* que está em causa na normatividade, até porque esta será não apenas a unidade do sujeito mas também a unidade da 'objectividade' por este constituída.

Note-se que ao longo deste trabalho a unidade em causa na subjectividade foi tratada por Dennett de modo muito diferente na teoria do conteúdo e na teoria da consciência. Na teoria do conteúdo, a unidade é a unidade do intérprete e daquilo que este mentalmente visa, nomeadamente aquilo que é mental (noutras partes do mundo, nomeadamente nos SI). Na teoria da consciência a unidade foi sobretudo tratada como a realidade virtual de um Eu, uma auto-representação de unidade num sistema de agentes múltiplos. Com esta maneira dupla de tratar a unidade da subjectividade, e embora declare sempre que a teoria da consciência pressupõe a teoria do conteúdo, Dennett parece esquecer-se totalmente, na abordagem do problema da consciência por meio do MEM, da ligação entre o sujeito, a normatividade e a objectividade que era clara na TSI. De facto, o MEM trata a unidade do 'sujeito' como sendo

---

[1443] Cf. HAUGELAND 1997 a, *Understanding: Dennett and Searle.*
[1444] John Haugeland assume plenamente a influência kantiana.
[1445] Cf. 2.2.3.
[1446] «To constitute is to bring into being (...) constituting is letting be» (HAUGELAND 1997 c: 325).
[1447] HAUGELAND 1997 c: 317.

apenas uma unidade constituída, uma unidade constituída que é além do mais um centro virtual, esquecendo a responsabilidade da unidade pela constituição de qualquer intencionalidade ou conteúdo (de modo a que os conteúdos vêm a ser ditos serem simplesmente fixados no cérebro, sem mais). É como se se tratasse de duas unidades diferentes, a unidade envolvida na intencionalidade, ligada à interpretação supondo a racionalidade a a unidade virtual de controlo num sistema de agentes múltiplos que possibilita a auto-consciência. A situação torna aliás um pouco estranha à TSI qualquer questão acerca da (auto)-consciência do intérprete, o que é no mínimo bizarro.

Esta duplicidade relaciona-se com o facto de ser a teoria da consciência, o MEM, e não a TSI, o verdadeiro absolutismo da terceira pessoa na teoria dennettiana do mental. Ora, surpreendentemente, e de acordo com as relações de precedência e de dependência na ordem da teoria e da realidade que Dennett sugere existirem entre a TSI e o MEM, o absolutismo da terceira pessoa é dito depender de uma teoria, a TSI, na qual o intérprete é irredutível e na qual, portanto, a terceira pessoa não é de modo algum absoluta. Se é possível uma teoria do Eu feita pelo menos em parte a partir de fora não existe uma teoria do intérprete a partir de fora. Recorde-se também que o grande obstáculo na teoria da consciência, aquilo que o MEM pretende criticar, parece ser aos olhos de Dennett a identificação da consciência com um ponto ou com um lugar (ou com algum 'um' centrado por pessoa, a não ser um 'um' virtual, resultante do funcionamento descrito pelo próprio modelo). No entanto, a unidade em causa na normatividade que interessa Haugeland, uma normatividade que ele considera explorada pela TSI, não tem de modo algum que ser um ponto ou um lugar ou um Teatro Cartesiano. A unidade em causa na normatividade é a unidade de um intérprete, ligada à constituição (de objectos) através da EI. Recorde-se[1448] que já R. Rorty apelidava (pejorativamente) de cartesiana a forma como Dennett colocava a questão da consciência em C&C, precisamente devido ao esquecimento do aspecto normativo da intencionalidade (que Rorty ligava então à linguagem, e como tal à exterioridade, o que de resto impedia a 'interiorização' funcionalista da incorrigibilidade pretendida por Dennett em C&C[1449]) e à obsessão com o centro, considerado como a unidade da auto-referência. Em suma, quer Haugeland quer Rorty chamam a atenção para o facto de uma teoria (neurobiológica, psicológica, etc) da consciência não constituir só por si uma teoria epistemológica e ontológica da subjectividade enquanto foco de normatividade e unidade. É aliás essa a razão pela qual uma explicação científica da consciência, um modelo da

[1448] Cf. Capítulo 1, Ponto 1.3.1.

[1449] E na medida em que a incorrigibilidade explicava a consciência, uma tal proposta pura e simplesmente impediria a consciência-segundo-Dennett...A incorrigibilidade deveria antes ser explicada segundo Rorty (cf. RORTY 1972 a e RORTY 1972 b) por uma teoria social da significação.

consciência, não é desde logo ou só por si uma teoria do pensamento ou da subjectividade. No entanto, nas suas exposições do MEM, Dennett parece por vezes esquecer este facto.

Uma teoria da consciência não é por si uma teoria da subjectividade na medida em que parte do que é preciso explicar acerca da subjectividade é a responsabilidade na constituição da 'objectividade'. Ora uma teoria por exemplo neurobiológica da consciência não o faz nem tem por que o fazer. Dennett tem a intuição correcta quando considera a teoria do conteúdo, a TSI, como mais fundamental do que a teoria da consciência, não necessariamente porque se possa ou deva afirmar que a intencionalidade é mais fundamental do ponto de vista ontológico do que por exemplo a consciência fenomenal, mas porque essa ordem de precedência sublinha a unidade envolvida na representação, uma unidade que é alguma forma de subjectividade ou de visar e não um ponto ou lugar num sistema físico, e que é o que importa esclarecer quando se considera o estatuto da representação.

É bastante duvidoso que a questão da objectividade não tenha ligações mais profundas com a consciência, pelo menos com a consciência humana, do que aquilo que o MEM como teoria da consciência permite considerar, ao limitar a teoria da consciência à explicação da auto-consciência pela instituição de um centro virtual e da representação de um Eu para si por um sistema. No entanto, o que aqui interessa sublinhar é que num tal quadro falta não apenas, por hipótese, considerar a consciência fenomenal mas sobretudo falta considerar explicitamente a unidade envolvida na unificação por um visar. Ora, o interesse da interpretação que Haugeland faz da TSI reside precisamente no facto de ele tomar a EI como um primeiro passo para uma teoria da normatividade do pensamento, uma teoria da objectividade e da subjectividade, que explicita essa ligação com a consciência.

É no âmbito de tal problema que Haugeland considera exemplar o prolongado confronto entre Searle e Dennett em torno da natureza da intencionalidade[1450]. Note-se antes de mais que apesar de tudo Dennett e Searle estão de acordo quanto à abordagem metodológica apropriada para a teoria da mente: ambos se declaram naturalistas (e aliás, ambos se declaram também anti-reducionistas[1451]). É possível reconduzir a discordância entre Dennett e Searle ao momento em que se trata de decidir exactamente que sistemas são intencionais. Para Searle, a intencionalidade é uma característica subjectiva e intrínseca de sistemas, uma característica que envolve a consciência. Nenhum sistema incapaz de consciência poderia alguma vez ser

[1450] Se relativamente ao problema da intencionalidade Fodor e Dennett exemplificam o choque entre o representacionismo e o anti-representacionismo, entre o realismo intencional (no sentido de autonomia de um nível autónomo de realidade intrinsecamente representacional) e a recusa desse realismo intencional, quando se trata de discutir a pertinência da noção de intencionalidade intrínseca por oposição a intencionalidade (interpretativamente) atribuída Searle e Dennnett exemplificam o choque de intuições.

(genuinamente) intencional. Para Dennett, a intencionalidade é ao mesmo tempo relativa a um intérprete e objectiva (i.e. pode ser tomada, imputada, atribuída, reconhecida a partir de fora: os padrões da mentalidade sobressaem ao olhar de um intérprete sem que por isso sejam arbitrários ou ficcionais – ao contrário da narrativa do Eu, aliás, que é uma questão muito mais 'superficial'). Cada uma destas posições deixa alguma coisa por explicar. No caso de Searle, falta saber em que consistiria a intencionalidade intrínseca ou genuína por oposição à 'intencionalidade' que não é intrínseca ou genuína mas apenas atribuída. No caso de Dennett fica pelo menos um intérprete como resto.

Haugeland pensa que a descrição que Searle faz da natureza da intencionalidade[1452] é mais acertada, na medida em que relaciona a intencionalidade intrínseca com a subjectividade (e para Haugeland a subjectividade que importa, nomeadamente numa teoria do pensamento, é a intencionalidade intrínseca e não a intencionalidade atribuída). Existe uma diferença importante entre cada um de nós, seres conscientes capazes de ler estas linhas, e determinados SI previstos com sucesso através da EI, como um computador pessoal ou o termostato de *True Believers*. Haugeland crê no entanto que a noção searleana de intencionalidade ganha ao ser esclarecida através da noção dennetiana de *stance* (bem como através de outros pontos da teoria searliana da mente, nomeadamente o compromisso holista e as teses acerca do 'fundo' (*background)*[1453]).

Quer Dennett quer Searle admitem que a intencionalidade é normativa, i.e. que a *aboutness* da mentalidade é um ser-suposto-ser. Para Dennett isso significa, como se sabe, que a mentalidade está ligada a um intérprete e que a racionalidade é um critério da interpretação do observador, o qual aborda um SI submetendo-o a um standard normativo. Para Searle, a normatividade significa que existem condições para que um estado seja um estado intencional. Esta normatividade é aliás capturada por Searle com o conceito de forma aspectual[1454]: o mental tem forma aspectual, i.e. toma aquilo que visa sob determinados aspectos e não sob outros (é por isso, de resto, que é possível distinguir como mental algo de actualmente inconsciente, por oposição a algo que também é inconsciente mas que não é mental, mesmo que seja por exemplo cerebral, como a mielinização dos axónios). Searle não tem no entanto como explicar a forma aspectual da intencionalidade. Ora, a TSI tem indubitavelmente recursos para isso. A TSI pode explicar porque é que uma 'história causal' acerca de estados físicos de sistemas, admitida que seja toda a sua relevância, não justifica a intencionalidade. Uma história causal não justifica

---

[1451] Quanto a Searle, cf. nomeadamente SEARLE 1992.
[1452] Cf. SEARLE 1992.
[1453] Cf. SEARLE 1992, Capítulo VIII.
[1454] Cf. SEARLE 1992.

nomeadamente a razão por que um particular estádio da história causal numa região de espaço-tempo, a região que engloba os particulares relacionados como representando e representado, é mais importante do que outros estádios e do que tudo aquilo que fisicamente medeia essa 'relação', ou, para colocar a questão como um psicólogo gibsoniano, a história causal não explica porque é que um sistema cognitivo, por exemplo um animal, vê uma árvore e não tudo o que fisicamente medeia o ver de uma árvore e o ser-visto de um particular no mundo por outro particular no mundo.

Para explicar como é possível que configurações de um cérebro físico resultante da evolução sejam 'intrínsecamente normativas' Haugeland retoma o exemplo do jogo de xadrez a que já se fez alusão no Capítulo 2, a propósito precisamente da interpretação que Haugeland faz da realidade dos padrões do artigo *Real Patterns*. Como é que um jogador de xadrez vê, por exemplo, num jogo de xadrez, que 'um cavalo' 'ameaça' 'um peão'? De acordo com Haugeland, não é uma história causal que explica essa 'percepção' mas sim um compromisso constitutivo, do qual depende a própria realidade do xadrez. Fenómenos-de-xadrez não são identificáveis com formas ou cores de peças (as peças de xadrez nem sequer têm que ser de madeira ou de marfim, podem ser por exemplo peças num écran de computador ou letras dispostas numa folha branca). Haugeland defende que os fenómenos-de-xadrez são constituídos por standards e que o 'jogador' (o sujeito, o intérprete) não é um factor indiferente no que respeita ao facto de os standards estarem ou não a ser cumpridos. É neste ponto que reside, segundo Haugeland, a importância da EI de Dennett: o papel constitutivo-de-realidade das regras do xadrez relativamente aos fenómenos-de-xadrez é análogo ao papel constitutivo (de mentalidade) que Dennett atribui à interpretação-supondo-a-racionalidade na TSI. O facto de existir um compromisso constitutivo significa que: (1) se alguma coisa não estiver de acordo com os standards, dever-se-á verificar se existe um erro, (2) se a anomalia persistir e se não forem encontrados erros, ou se modifica os standards ou se desiste deles (desce-se por exemplo à ED ou à EF, na terminologia de Dennett).

No entanto, modificar os standards ou desistir deles não é uma decisão indiferente, já que se trata de modificar ou fazer desaparecer mundos e entidades nesses mundos. A constituição de um domínio de fenómenos de acordo com standards não é um resultado trivial. Afirmar que a objectividade é, assim, constituída, é afirmar que ela é resultado do visar a partir de uma (nos termos de Dennett) estratégia (*stance*). Este estatuto é bem patente no caso do jogo de xadrez pelo facto de as questões de correcção se porem quanto a saber que peças são 'cavalos', e não quanto ao embate de fotões na retina do observador visual do sistema.

É evidente que a ideia de constituição por meio da qual Haugeland interpreta a TSI é uma ideia kantiana. Haugeland pensa que Dennett, com a EI, explora a importância da constituição na cognição, o facto de os objectos da percepção, da acção e do pensamento apenas serem inteligíveis como os objectos mentais que são nos termos de algum compromisso prévio (um compromisso de alguma subjectividade-*qua*-unidade, i.e. do intérprete) quanto àquilo que eles podem ser. Ora, precisamente, os objectos constituídos pelo compromisso da EI terão a 'forma aspectual'[1455] searliana, que os distingue como intencionais.

Por sua vez, o problema da posição de Searle quanto à intencionalidade intrínseca arduamente defendida nomeadamente, e emblematicamente, através do Quarto Chinês, é o facto de Searle não explicar como é possível que algo (o mental, o intencional) que por outro lado se distingue, se caracteriza, pela forma *aspectual* seja *intrínseco*. Searle propõe uma caracterização de intencionalidade genuína na qual enumera tudo aquilo que a intencionalidade não é: ela não é derivada, atribuída, etc. É certo que com a sua experiência de pensamento Searle subestima a potência de uma teoria mecânica do mental, mas o que há de definitivamente apelativo no Quarto Chinês é o facto de este sublinhar a diferença entre entendimento genuíno e entendimento atribuído. No entanto, Searle não explica como é que a intencionalidade intrínseca – aquela que Searle manipulando símbolos incompreensíveis dentro do quarto teria, ao contrário do próprio Quarto Chinês globalmente considerado – é possível.

Ora, Haugeland defende a intencionalidade intrínseca de alguns sistemas, aquela que o Quarto Chinês precisamente põe em relevo, consiste no acima descrito compromisso com normas. Usando da conveniente justiça interpretativa para com Searle, é preciso notar que Searle não afirma nunca que a intencionalidade de uma particular crença é intrínseca: Searle não fala jamais de intencionalidade intrínseca relativamente a estados mentais individuais, isolados, mas apenas relativamente a sistemas cognitivos globais. Afirmar que um estado mental isolado teria intencionalidade intrínseca seria aliás incompatível com outro tema caro a Searle e

[1455] De acordo com Searle (SEARLE 1992, Capítulo VII, *The Unconscious and Its Relation to Consciousness*) a *forma aspectual* é a pedra de toque que distingue o mental do não mental, mesmo se o mental é actualmente inconsciente. Searle considera que a forma aspectual dos estados intencionais, aquilo pelo qual uma crença minha na qual não penso no instante t e os axónios dos neurónios do meu cérebro diferem, consiste no facto de os estados intencionais apenas representarem as suas 'condições de satisfação' sob determinados aspectos (e não sob outros), aspectos estes que devem ser importantes para o agente (logo, a forma aspectual não poderá ser caracterizada em terceira pessoa – o que é exactamente o que a componente interpretativista da ideia de mundo nocional determina na TSI). Para Searle as representações mentais ditas sintácticas de cognitivistas como Fodor não têm forma aspectual e por isso não devem ser consideradas como mentais. É esta convicção que justifica a ideia de Searle quanto ao que está em causa na filosofia da mente: está em causa a consciência, o cérebro e nada mais, i.e. não existe um nível cognitivo intermédio, sintacticamente estruturado e real entre consciência e cérebro. Tudo aquilo que é mental está ligado actualmente ou possivelmente com a consciência (este é o princípio a que Searle chama *princípio da conexão*).

que é central na sua teoria da mente, o tema do holismo da intencionalidade e da dependência desta em relação ao fundo (*background*)[1456]. Se Searle apenas fala de intencionalidade intrínseca relativamente ao sistema, a todos os estados mentais do sistema, o que intencionalidade *intrínseca* significa é intencionalidade-intrínseca-de-um-particular-sistema, i.e. independência da intencionalidade desse sistema relativamente à intencionalidade de qualquer outro sistema que não ele próprio e que lhe atribuiria algo. Ora é precisamente aqui que Searle tem mais razão do que Dennett quanto à intencionalidade. A noção de estratégia (*stance*) é boa tanto quanto evidencia a importância do ponto de vista, da unidade-que-unifica, e portanto de um compromisso, na cognição, mas ela não é boa na medida em que implica que a intencionalidade depende de uma estratégia que é primeiramente uma estratégia de um intérprete face a outro sistema. De acordo com Haugeland, pelo contrário, a intencionalidade (genuína) só pode ser entendida a partir da estratégia adoptada pelo próprio sistema. Simplesmente, essa estratégia poderá ser uma qualquer (seja, nos termos da TSI, a EI, a ED ou a EF).

Fica-se com a ideia que, de acordo com Haugeland, é o compromisso com normas constitutivas de objectividade (e portanto a ideia de *stance*) que justifica a existência de intencionalidade intrínseca. É precisamente a unidade desse compromisso, a unidade que está em causa na objectividade, que é na TSI 'o intérprete'[1457]. No entanto essa unidade não é dada desde sempre ou desde logo, i.e. fora do envolvimento na representação: a unidade de um sujeito, ou de um sistema-sujeito, só é concebível em virtude de normatividade constitutiva de objectividade. Nas palavras de Haugeland, «A unidade do sistema é a unidade de um único compromisso consistente, nos termos do qual uma pluralidade de estados intencionais pode ser normativamente considerada em relação com as suas condições de satisfação constituídas, e que é base da necessária subjectividade dos estados intencionais»[1458]. Assim, Haugeland defende que é o compromisso, de cada sistema, de tomar os seus próprios estados intencionais correctamente que faz da intencionalidade desses estados a intencionalidade do sistema, i.e. a *intencionalidade intrínseca* de um sistema cognitivo A ideia supõe que a mentalidade de percepções, pensamentos e acções requer aquilo a que Haugeland chama um 'eu sempre em guarda', mesmo que não explicitamente, i.e. não necessariamente de forma reflexiva (será a

---

[1456] SEARLE 1992.

[1457] Saber exactamente de que unidade se está a falar quando se fala de *um* sistema cognitivo é, note-se, desde logo problemático. Searle, por exemplo, quando fala de intencionalidade intrínseca de um sistema está frequentemente a referir-se ao cérebro. Mas neste trabalho já foram analisados vários e diferentes sentidos da unidade, nomeadamente quando se tratou as questões da intencionalidade, do eu, da identidade pessoal e da auto-consciência. Há no entanto um sentido em que a própria individuação e distinção entre sistemas cognitivos vários se relaciona com a unidade da/na representação de que Haugeland fala.

[1458] HAUGELAND 1997 a: 299.

estrututura de um si formal, mais do que um Eu no sentido ficcional da identidade pessoal). A unidade do sistema que adopta as 'estratégias' é a base da subjectividade dos seus estados intencionais. Uma *stance*, e portanto uma normatividade, é o fundamento transcendental da objectividade e da subjectividade. Sem a consideração deste aspecto, a intencionalidade não pode ser compreendida. Esta interpretação da TSI retoma afinal a ideia segundo a qual (nos termos de D. Hofstadter[1459]) o mental consiste em padrões percebidos por uma mente, aplicando-a à mentalidade do próprio sistema e não de outros sistemas.

É esta, em suma, a sugestão aparentemente bizarra que Haugeland faz: juntar à intencionalidade intrínseca de Searle a noção dennetiana de *stance* de modo a explicar aquilo que Searle só por si não pode explicar e apenas afirma, i.e. que existe intencionalidade intrínseca em certos sistemas e que ela é diferente de uma forma importante da intencionalidade atribuída. Searle tem razão contra o liberalismo excessivo da TSI, que se traduz na total indistinção entre intencionalidade genuína e intencionalidade atribuída, ao defender que podem existir sistemas aparentemente intencionais, que são previsíveis como intencionais e racionais, mas que não têm entendimento nem subjectividade e tem também razão na simplicidade com que afirma em relação a certos produtos da IA que é importante poder defender que esses sistemas não possuem entendimento genuíno. Falta-lhe no entanto notar que isso é assim apenas porque sem o compromisso da estratégia pelo (ou no) próprio sistema, o qual estabelece uma unidade, não existirá entendimento num sistema

Não esquecendo a variedade de mentes consideradas no Capítulo 5, é preciso notar que Haugeland não defende, com esta proposta, que o entendimento (ou intencionalidade intrínseca) não humano é impossível. Defende somente que pelo menos por enquanto subsiste uma diferença importante entre o uso de 'representações' em sistemas artificiais, até mesmo em sistemas sofisticados como por exemplo robôs (cuja relação com essas 'representações' é aliás, Haugeland admite-o, muito diferente da relação de uma folha de papel com a escrita nela inscrita), e o pensamento humano[1460]. O que acontece é que, no caso do robô, ao contrário do que se passa com os humanos, os standards são impostos a partir de fora, não existindo compromissos constitutivos no/do próprio sistema (não existe o *do-it-yourself understanding* ao qual alguém como Dretske, por exemplo, se atém). Nada exclui no entanto essa possibilidade para sistemas 'artificiais'. É no entanto óbvio que também os animais de algum modo não têm compromissos constitutivos semelhantes aos dos humanos. É por essa razão que segundo Haugeland (e de uma forma que indignaria muitos dos etologistas cognitivos referidos no

[1459] Cf. por exemplo HOFSTADTER 1980, HOFSTADTER 1981 b, HOFSTADTER & DENNETT 1981.
[1460] HAUGELAND 1997 a: 302.

Capítulo 5) os animais não têm senão intencionalidade-*ersatz*[1461]. Haugeland pensa aliás que toda a mentalidade animal (memórias, percepções, desejos, etc, que os animais possam ter) embora exista é *ersatz*, um sucedâneo. Para Haugeland a mentalidade animal é análoga à teleologia biológica: só aparece em função de standards humanos. É importante notar que esta mentalidade-*ersatz* dos animais representa uma classificação intermédia entre as categorias searleanas de intencionalidade genuína e intencionalidade atribuída, e, ao aplicar-se a SI naturais, mostra que aquilo que a abordagem que Haugeland faz da intencionalidade não traduz uma distinção apriorista injustificada entre natural e artificial. No entanto, ela constitui uma defesa fundamentada da intencionalidade genuína de certos sistemas e a partir dos pressupostos da própria TSI. Por vezes Searle afirma que se a distinção entre intencionalidade intrínseca e intencionalidade atribuída fosse totalmente abolida, tal como Dennett pretende, tudo no mundo seria susceptível de ter intencionalidade. Aquilo que Haugeland faz é mostrar que Dennett não deveria ser tão taxativo na eliminação da distinção entre intencionalidade intrínseca e intencionalidade atribuída. Mesmo se à partida a intencionalidade intrínseca não tem que coincidir com a consciência, ela é pelo menos uma explicitação daquilo que constitui um intérprete e esta é, sem qualquer dúvida, uma noção sem a qual a TSI não se sustenta.

A interpretação que Haugeland faz da TSI e que nivela as estratégias, subvertendo a posição básica da EF, não é, como se disse atrás, a posição do próprio Dennett. Na TSI, de acordo com as formulações de Dennett, a EI é apenas uma particular estratégia entre outras. Mas, precisamente, isso só acontece devido a uma certa cegueira da TSI perante a necessidade de explicar o intérprete que assegura as estratégias. É para oferecer uma tal explicação que Haugeland estende a noção de estratégia a qualquer estratégia de pensamento, obtendo assim os princípios de uma teoria do entendimento e da objectividade. A sugestão de Haugeland, de tomar todas as estratégias como estratégias é, como já se fez notar, semelhante à sugestão de Rorty. As duas sugestões enfrentam um mesmo problema que deve ser colocado à TSI. O problema é o seguinte: que razões tem Dennett para considera a EF como fundamental, quase como uma não-estratégia, fazendo assim como se a física, enquanto ciência, não fosse intencional e como se os existentes com os quais a teorização física se compromete constituíssem a única realidade real, independente de ser-pensada? A ideia comum a Rorty e a Haugeland é que Dennett não tem nada a não ser um preconceito. Haugeland vai mais longe e sugere que primeira no sentido próprio (no sentido de constitutiva, em relação a qualquer nível e forma de realidade, e relativamente à mentalidade do próprio sistema) é a EI. Sem uma hipótese semelhante não há qualquer hipótese de dizer como surge a EI.

[1461] HAUGELAND 1997 a: 303.

6. 2. 2 Pós-antropologismo: B. Cantwell Smith e a origem dos objectos.

Uma crítica possível à teoria do entendimento apresentada por Haugeland e que funda a interpretação ontológica das teorias da cognição na noção dennettiana de EI, é o facto de ela ser 'antropologista'. De facto, Haugeland considera o entendimento ligado à intencionalidade genuína como um apanágio (se não exclusivamente e definitivamente pelo menos centralmente e por enquanto) humano. Haugeland distingue a mentalidade humana por entre a mentalidade possível ao considerar explicitamente que o compromisso constituinte é marca do humano e que a mentalidade de animais e de sistemas de IA (pelo menos até ao momento presente) não é intrínseca. Haugeland contraria assim abertamente a posição ecuménica característica da TSI. Mas esse ecumenismo, ou pelos menos a consideração horizontal das mentes de que se tratou no Capítulo 5, não é um exclusivo da TSI. Mesmo filósofos que são apologistas da intencionalidade intrínseca como J. Fodor e F. Dretske não a restringem aos humanos.

A teoria apresentada pelo cientista de computadores e metafísico B. Cantwell Smith na sua obra *The Origin of Objects*[1462] permitir-nos-á então investigar a possibilidade de evitar o antropologismo de Haugeland continuando a explorar a intuição dos críticos de Dennett que têm dúvidas acerca da pertinência da defesa do fisicalismo da TSI dada a 'perspectiva evolucionista acerca de ontologia e de metafísica', que conduz naturalmente a um pluralismo. A teoria ontológica da cognição que B. Cantwell Smith apresenta em *The Origin of Objects* é precisamente uma teoria anti-fisicalista, no sentido em que se opõe à ideia segundo a qual o mundo-em-si corresponde ao modo como a física, a ciência básica, o teoriza. Nos termos de Dennett, Cantwell Smith não concede nenhuma posição privilegiada à EF na sua teoria dos objectos. Ele pretende antes fazer justiça ao pluralismo 'a partir de dentro' construindo aquilo a que chama uma teoria não-reducionista mas fundacional da origem dos objectos, pela qual pretende recuperar as noções de objecto, objectivo, verdadeiro, formal, lógico, físico, etc, num novo quadro que não o da concepção hierárquica de natureza. Em *The Origin of Objects* Cantwell Smith procura precisamente estabelecer os princípios daquilo a que chama uma metafísica sucessora da tradição moderna da hierarquia da natureza. De acordo com a ideia de hierarquia da natureza, tudo aquilo que existe seria constituído a partir dos ingredientes postos pela física, ao que se acrescenta, para completar a ontologia, a lógica matemática e a teoria dos conjuntos. Ora, segundo Cantwell Smith, de acordo com essa perspectiva nem sequer se poderia falar de *objectos*, com a individuação e a discretização implicadas no termo. A questão da origem dos objectos coloca-se na medida em que nenhuma teoria naturalista da

intencionalidade (incluindo, de acordo com Cantwell Smith teorias da computação, da semântica, ontologias, etc) pode presumir ou pressupor a identidade ou existência de um único objecto intencional que seja. Objectos não existem a não ser em determinadas circunstâncias e para determinadas entidades. Não há indivíduos para a física, apenas particularidade e localidade. Ser um objecto supõe sustentar-se de algum modo como unidade, o que supõe uma reunião e um transporte efectuados ao longo do tempo, e portanto uma história, dimensão esta que não é introduzida pela física. Este facto permite prever desde logo que a noção de objecto não será causal. Esta é, nos termos de Dennett, a questão da EI, a questão do intérprete, afinal, que origina ou constitui, através de uma estratégia, a realidade intencional, aqui chamada a realidade (intermédia, do nível do interface) dos objectos, sendo no entanto que não existe uma *explicação* psicológica correspondente. Cantwell Smith chama-lhe a questão do registo (que poderá ser representação), noção cuja metafísica procura elaborar em *The Origin of Objects*. Afirmar que objectos não estão aí por si, que a sua realidade é intermédia e não 'fundamental' é, antes de mais, constatar que objectos não são de modo algum constituintes últimos numa hierarquia da natureza. Cantwell Smith defende que a realidade dos objectos é intermédia entre conexão e desconexão, o que significa que existe, na origem dos objectos, uma forma de separação intransponível, uma separação que subjaz à abstracção. Tudo isto deveria ser afirmado explicitamente por Dennett para justificar o estatuto da EI.

A estratégia de Cantwell Smith na sua investigação acerca da origem dos objectos é aceitar provisoriamente a física como caracterização básica do mundo natural e perguntar depois que mais é necessário para existir intencionalidade, semântica e ontologia e portanto objectos. A questão da origem dos objectos também poderia, assim, ser formulada perguntando como podem surgir indivíduos, objectos, num substracto de particularidade não delimitada. De qualquer modo, a necessidade de formular a questão pressupõe que não será possível, de acordo com Cantwell Smith, falar de representações e computações sem explicitar uma teoria ontológica, uma teoria dos objectos. Em suma, não é possível, apesar da natural tendência dos teóricos da cognição, tomar simplesmente as noções de representação e computação como se elas não fossem problemáticas do ponto de vista naturalista que se assume.

Especificamente, e de forma central para a tese anti-fisicalista acerca da ontologia da cognição que defenderá, Cantwell Smith nota, como se disse, que a física não afirma o que quer que seja acerca da individualidade de objectos, embora sustente sem dúvida noções de particularidade e localidade. As questões da individualidade e da individuação não lhe

[1462] CANTWELL SMITH 1996.

pertencem[1463]. Precisamente, elas são do âmbito da representação. Este facto não torna as questões da inidividualidade e individuação de objectos menos importantes na teoria da cognição, pelo contrário mostra que elas são questões especificamente cognitivas. O que acontece é que o facto de as questões da individualidade e da individuação não pertencerem à física abala o fisicalismo da teoria da cognição. Cantwell Smith considera também, por esta razão (contra Fodor, por exemplo) que uma teoria de objectos intencionais, de representações, nunca poderá ser inteiramente causal[1464]. Como se disse, o mero facto de 'objecto' ser uma noção histórica faz com que ela não possa ser uma noção físicamente efectiva. Ser-um-objecto não é uma propriedade local de uma região espaço-temporal.

Cantwell Smith baptiza a sua teoria metafísica com o nome de realismo simétrico. O realismo simétrico supõe que o mundo é Um, e esta suposição é propriamente *metafísica*. Embora a *Oneness* de particulares seja uma característica de indivíduos e não do mundo, afirmar que o mundo é Um é afirmar que ele inclui sujeito e objecto. É ao nível dos interfaces sujeito/objecto no seio de um mundo que é metafisicamente Um que se definirão *ontologias*, mundos de objectos. Ao nível mais básico, aquilo que existe é particularidade inefável, ou, nos termos de Cantwell Smith, um 'fluxo deíctico que tudo envolve inclusive o registo'. O registo é aliás definível como uma forma de interacção subsumindo *representação* e *ontologia*, «uma forma de interacção (...) pela qual 'regiões-s' ou sujeitos estabilizam amostras (*patches*) do fluxo, em parte através de processos de intervenção (...) e também através de padrões de desconexão e de coordenação à distância, necessários para tomar a amostra como um objecto, ou, mais em geral, como alguma coisa no e do mundo»[1465]. Embora os padrões de conexão parcial e de desconexão parcial sejam em detalhe «tão variados que desafiam a descrição»[1466], isso não é importante porque eles são precisamente regularidades. Os padrões do realismo moderado da TSI, noção em que desagua a teoria da intencionalidade, são nos termos de Cantwell Smith regularidades no ('no' no duplo sentido de em e de pelo) registo. Do mesmo modo que Dennett, Cantwell Smith considera essas estabilidades ou padrões como (1) não sendo em primeira instância clara e distintamente definidas, (2) disrompendo-se em estrutura fina. Este é exactamente o estatuto dos padrões reais da TSI, por oposição às representações sentenciais da TRM.

[1463] Cf. CANTWELL SMITH 1996, onde Cantwell Smith lança o seguinte repto: retire-se os animais, os artefactos, e talvez as árvores e tente-se individuar aquilo que fica.
[1464] De facto, Cantwell Smith defende mais especificamente que nenhuma *teoria* poderá ser inteiramente *causal*.
[1465] CANTWELL SMITH 1996: 347.
[1466] CANTWELL SMITH 1996: 348.

Na definição de registo afirmou-se que este subsumia 'representação' e 'ontologia'. Os termos são tomados do seguinte modo por Cantwell Smith: «a ontologia [*i.e. aquilo que há considerado em termos de objectos*] é a projecção do registo no mundo. A representação é a projecção do registo no sujeito»[1467]. Sendo projecções, nenhuma delas pode em última análise manter-se, o que significa que a representação não poderá ser uma categoria explicativa última (não poderá por exemplo ser um título geral para a intencionalidade, como a TRM de Fodor pretende), desligada de compromissos constitutivos de ontologia de algum sistema no mundo. É impossível separar representação e ontologia, elas são as duas faces do registo, que é mais primitivo. Alguma forma de gradualismo deverá portanto ser aperfeiçoada, sob a forma de uma teoria de uma independência parcial conseguida entre partes do mundo que representam e os seus representados.

A noção de registo mantém uma importante característica que os filósofos da psicologia – Cantwell Smith nomeia precisamente Dennett e Fodor e poder-se-ia acrescentar os restantes dois autores analisados no Capítulo 2, Dretske e Millikan – atribuíram à percepção: o registo vai ao mundo e é 'por defeito' (*by default*) verídico. A noção de registo tem portanto o sentido de alinhamento com a situação exterior, ou mesmo de calibração activa (Cantwell Smith virá a afirmar que o registo é assimétrico e normativo). Registar é registar-como. Reencontra-se aqui a forma aspectual de J. Searle (embora talvez excedendo o âmbito que o próprio Searle lhe atribuiria). No entanto, o registo não extrai desde logo 'objectos'. A noção de registo atenua o excesso envolvido na menção a objectos, no que esta supõe já de individuação, desde o início numa teoria da representação. Nomeadamente, processos naturais comuns como aquele a que Cantwell Smith chama seguir-efectivo (*effective tracking)* [1468] não são ainda representação. Nem toda a coordenação entre particulares no mundo supõe individuação abstracta. Seguir alguma coisa é o comportamento percursor da semântica mas não é desde logo e sempre representação num sentido mais específico, sentido esse que envolverá aquilo a que Cantwell Smith chama 'responsabilidade da região-s'. Cantwell Smith retoma o exemplo já aqui várias vezes discutido da rã-que-segue-a-mosca defendendo que aí não existe ainda representação mas pura conexão, descritível em termos físicos. Trata-se de um acoplamento, sem qualquer distinção clara, ainda, entre sujeito e objecto. Este acoplamento é comparado por Cantwell Smith com a relação existente entre uma pessoa e uma peça de roupa que esta tenha vestida: neste caso não se pensaria em dizer que a peça de roupa detecta e segue a pessoa, no entanto a coordenação

[1467] CANTWELL SMITH 1996: 349.

com e o acompanhamento do movimento da pessoa existem. Retomando o muito discutido caso da rã e da mosca, Cantwell Smith considera que ontologicamente o proto-sujeito e o proto-objecto são aí ainda insuficientemente distintos para que se possa falar de representação, e que fisicamente são ainda insuficientemente separados. Na situação referida existem alterações físicas numa região de espaço-tempo que envolve aquilo que está a ser nomeado como constituindo dois intervenientes, um proto-sujeito, um proto-objecto. Como diz Cantwell Smith «tendemos a ver o ar que medeia como conceptualmente além de opticamente transparente (...) mas a transparência do ar não é evidentemente ainda um facto para a emergente cena participatória. De facto, os padrões de radiação electromagnética no ar são tão (...) reais como os sinais eléctricos saindo da retina – e ainda não obviamente distintos deles (...). De facto (...) saber como é possível que nós e talvez as rãs vejamos moscas é o núcleo do problema do registo. Por isso mesmo é vital não colocar aquilo que é conseguido pelo registo na nossa concepção da situação inicial»[1469].

O registo supõe o envolvimento de um sistema no mundo (admitindo-se que o mundo possa ser 'lidado' através de modalidades diferentes de registo) e é, para Cantwell Smith, o acto intencional original, o processo pelo qual o mundo se apresenta imediatamente, um processo que depende da presença localizada de região-s e região-o (é aliás a partir desta presença indissolúvel que esta metafísica é baptizada como 'filosofia da presença'[1470]). É muito importante para Cantwell Smith, como se viu pelo exemplo anterior, estabelecer que uma tal apresentação não é necessariamente conceptual e que ela acontece em vários tipos de sofisticação, não apenas o humano. A representação propriamente dita será apresentação de novo, em contexto de uma muito maior *desconexão* do que aquela que existe nos dois exemplos acima referidos e no contexto daquilo a que Cantwell Smith chama 'a responsabilidade da região-s pela estabilização de uma região-o'. Apenas nessa situação poderão vir a existir indivíduos. Na natureza de indivíduos está assim envolvido algo que falta aos fenómenos físicos (abstracção), e na origem da sua possibilidade está a assimetria entre região-s e região-o referida. Esse é o caso mesmo ao nível da percepção visual de objectos: de acordo com Cantwell Smith, as propriedades normalmente associadas à individuação visual de objectos, tais como limites ou bordos, são propriedades da interacção sujeito/objecto. É por esta razão que Cantwell Smith

---

[1468] Como por exemplo (num exemplo já várias vezes aqui utilizado) o seguir-da-mosca-que-voa pela rã. Para Cantwell Smith não se trata ainda propriamente de registo na medida em que não está presente a desconexão criterial.

[1469] CANTWELL SMITH 1996: 217.

[1470] O que sem dúvida soará estranhamente a ouvido heideggerianos-derridianos, já que se trata da posição defendida e não da posição criticada. Esta presença é o interface, e o interface é o âmbito da existência de objectos.

defende que não há indivíduos puramente físicos, i.e. que a individualidade não é feita apenas de 'material' físico (*physical stuff*), já que supõe a responsabilidade pela estabilização e a capacidade de manter uma relação com a região estabilizada mesmo se o acoplamento for quebrado.

É o facto de não ser usualmente considerada, no estudo da cognição, a natureza primitiva de *registo* da realidade de dupla face constituída por representação e ontologia que conduz ao erro que, de acordo com Cantwell Smith, mais frequentemente impede a compreensão da natureza da cognição, e que é um erro de inscrição. O erro de inscrição é a tendência que o teórico da cognição tem para projectar suposições ontológicas num sistema, 'lendo-as' em seguida de volta como se isso constituísse uma descoberta empírica independente ou um resultado. O realismo intencional seria um exemplo, e a TSI assume-se desde sempre como crítica de tal erro.

Em suma, o caso de Cantwell Smith contra o fisicalismo em teoria da cognição prende-se com o facto de a física não ter nada a dizer directamente sobre as questões da objectividade, universalidade ou verdade. Cantwell Smith considera este problema através de uma esquematização das relações entre aqueles a que chama os 3 reinos (uma separação provisória e em última análise insustentável, é claro, dado o monismo metafísico subjacente), sendo o primeiro reino o âmbito do *particular* (o âmbito de forças, campos, posição espaço-temporal – nele não existem nele indivíduos), o segundo reino o âmbito do *material* (o âmbito dos físicos, dos documentos, das experiências) e o terceiro reino o âmbito do *Universal*, (o âmbito dos tipos, dos conjuntos e das leis da matemática onde existe individuação abstracta). Uma outra maneira de formular o problema da origem dos objectos que Cantwell Smith pretende enfrentar é notar que as relações entre os sujeitos (do segundo reino) e o *plenum* físico (do primeiro reino) não são assunto da física.

Como se vê, a distinção entre particularidade e indivíduo é essencial a uma teoria da cognição entendida como teoria da origem dos objectos. É importante porque é essencial separar o sentido de local associado à ideia de particularidade do sentido de discreto, ou partilhável em unidades ou todos, associado à ideia de individualidade. A teoria da cognição deve começar por constatar que a particularidade e a individualidade são noções com fontes muito diferentes. A particularidade será o pedaço localizado do fluxo, ocorrente, local, que existe aí, em especificidade inexorável. A individualidade de um indivíduo é o que quer que seja acerca do ocorrente que sustenta critérios de individuação, fazendo os objectos discretos, unidades coerentes separadas do fundo. É o que nos permite dizer de um objecto que ele é um, ou de dois objectos que são dois. Apenas indivíduos possuem a propriedade da *oneness* vulgar que

'falta' ao mundo como um todo. Ora, isso mostra que um essencial acto de abstracção subjaz a todo o indivíduo, a todo o objecto. Essa é de resto a razão pela qual existe realmente, como Dennett pretende, um elemento de interpretação na caracterização de qualquer mundo nocional, que não é como se viu no Capítulo 2, nem interior nem exterior, tem precisamente uma realidade intermédia, de interface.

Retomando a ideia de Millikan acerca de identidade segundo a qual o que importa na identidade biopsiocologicamente importante é ser capaz de identificar *more mama, more milk, more mouse...*, admite-se que é a capacidade de reidentificar o mesmo como mesmo, e não uma suposta identidade prévia, pura de acordo com Cantwell Smith o que importa na identidade. Esta identidade é identificabilidade. Ora a identificabilidade é identificabilidade-*por* (um sujeito de cognição). As formulações de acordo com as quais a identidade é uma propriedade de um indivíduo (a propriedade possuída pelo indivíduo de ser esse indivíduo, a única propriedade que se afirma desse objecto e não de outro, a relação binária de uma coisa consigo própria) são, para Cantwell Smith, pós-ontológicas, *after the fact*. Elas pressupõem uma distinção entre indivíduos e propriedades, que não se sustenta sem referência a indivíduos, que não é simplesmente dada. Precisamente, os indivíduos ou objectos têm que ser *originados* e a história desse originar é uma história acerca de *abstracção*, num contexto de *conexão/desconexão* entre *regiões locais* no/do mundo. Se há uma história a contar é uma história acerca da origem de objectos. A identidade como identicalidade, a identidade puramente extensional, não é de modo algum primitiva.

Cantwell Smith considera que o registo é assimétrico e normativo e que a origem da assimetria é precisamente a responsabilidade de manter a coordenação, a qual cabe à região-s. Neste contexto de assimetria, nenhum objecto para um sujeito dado estará totalmente lá, no sentido de ser perfeitamente acessível de forma efectiva: a presença de um objecto envolve de forma constitutiva a sua ausência. Mais do que a não localidade, é o facto de a noção de objecto ser, repita-se, uma noção histórica que mostra que ela não pode ser uma noção de algo fisicamente efectivo. Estes são para Cantwell Smith princípios ontológicos gerais, princípios da constituição de mundos.

Se a origem dos objectos acontece nas condições descritas, os mundos com os quais as mentes estão relacionadas (enquanto representando esses mundos[1471]) não podem ser pura e simplesmente identificados ou directamente relacionados com o mundo-tal-como-vai-sendo-descrito pela física. Noções como 'objecto' e 'propriedade' são inseparáveis do registo, uma noção como 'verdade' é inseparável da assimetria e da normatividade do registo e só pode ser

pensada ser pensada em função da natureza participatória e de interface deste. Todas as ontologias serão assim reconduzidas a práticas de registo das quais objectos, propriedades e verdade surgirão. Ser um objecto, ser uma propriedade, ser verdadeiro são questões concebíveis apenas no contexto do registo de alguma parte do mundo por alguma outra parte do mundo envolvida em cognição.

Afirmou-se que a teoria da origem dos objectos de Cantwell Smith permitiria evitar o antropologismo da teoria do entendimento de Haugeland. Constata-se agora que ela permite fazê-lo distinguindo o monismo metafísico, a ideia segundo a qual o mundo (num sentido regulador, totalizante) é Um, de um pluralismo ontológico, a ideia segundo a qual os mundos constituídos por objectos (que nunca são inteiramente físicos nem inteiramente locais nem inteiramente presentes) são vários. Ao contrário da imagem associada à concepção hierárquica de natureza, na metafísica do registo apresentada por Cantwell Smith «começa-se com o mundo como um todo (...) que é (...) dividido em objectos (...). As partes são (parcialmente) (...) extraídas do todo; não é o todo que é constituído a partir das partes»[1472]; «O registo é inexoravelmente plural (...) embora não discreto, (...) o fluxo do qual ele surge é inexoravelmente singular»[1473].

A partir de Haugeland e de Cantwell Smith, torna-se claro que aquilo que falta à TSI para que nela não permaneça um inexplicado intérprete como resto é um aprofundamento ontológico e metafísico que aqui se sugeriu consistir numa análise da responsabilidade da subjectividade (ou região-s, de forma menos antropologista) na constituição da objectividade, nomeadamente na constituição da objectividade do mental. No entanto, a partir do momento em que essa análise aparece, a fundamentalidade da posição da EF na teoria é inevitavelmente posta em causa.

Tudo o que até aqui se afirmou vai no sentido de confirmar as intuições de Dennett quanto ao estuto de representações, i.e. no sentido de confirmar a dependência dos padrões da mentalidade relativamente a um intérprete e portanto o anti-representacionismo, concebido como oposição à existência de um nível de realidade intrínsecamente representacional. Nada vai no entanto, note-se, no sentido de qualquer eliminação da fenomenologia nos SI. Pelo contrário, recuperou-se a noção de intencionalidade intrínseca – que poderia ser captada através da noção 'como é para o sistema intencional ser um um sistema intencional' – e essa noção poderia vir a aproximar-se do que se entende por fenomenologia. O que é certo é que a constituição de

---

[1471] Nada impede que os mecanismos cognitivos sejam totalmente físicos, naturais.
[1472] CANTWELL SMITH 1996: 270.
[1473] CANTWELL SMITH 1996: 374-375.

sistemas como intencionais a partir de uma estratégia, tese que é o teor central da TSI, não pode excluir uma certa unificação pela subjectividade, ligada ou não a uma consciência fenomenal, mas pelo menos geradora em determinadas condições daquilo a que se chamou intencionalidade genuína do próprio intérprete. A teoria da subjectividade inscrita na EI distingue-se assim do absolutismo da terceira pessoa que rege a teoria dennetiana da consciência e constitui base suficiente para discernir e corrigir os defeitos cientistas do tratamento da consciência no MEM.

6.3 A natureza e o seu interior II. Racionalidade: a impossibilidade de irracionalidade e a racionalidade mínima.

Não se retomou até aqui explicitamente a questão da racionalidade, embora ela estivesse suposta de cada vez que, considerando a questão da intencionalidade, se evocou o intérprete. Sem suposição de racionalidade não existe intérprete e sem intérprete não existem Sistemas Intencionais. A questão da racionalidade é nuclear para a TSI por várias razões. Por um lado, num sentido simples e imediato, ela diz respeito ao problema de Hume[1474], o problema das transições cognitivas, dos movimentos de pensamento e da fixação das crenças num SI particular, uma vez que os movimentos de pensamento não são, de acordo com a TSI, acções de um autor nem consistem em computações de representações. Esta última proposta seria evidentemente a proposta da TRM quanto à natureza dos processos cognitivos 'que não resultam da irrupção bruta do nível fisiológico'[1475]. Tendo abdicado da ideia segundo a qual os processos mentais racionais consistem em computações de representações a TSI arrisca-se a não dispôr de qualquer teoria dos mecanismos da racionalidade[1476]. Mas para Dennett, como se viu ao longo deste trabalho, a particular resposta da TRM ao problema da racionalidade é apenas uma forma de aparecimento subreptício da testemunha a eliminar[1477], um erro de inscrição.

[1474] Cf. Capítulo 1.

[1475] É nestes termos que Fodor coloca a questão em FODOR 1975 para referir por exemplo estados e processos dos quais não existe descrição útil em termos de representações e computações (por exemplo sensações).

[1476] Pensa-se aqui em racionalidade no sentido de 'inferência'.

[1477] Dever-se-ia aqui perguntar qual é afinal diferença entre a testemunha – cuja eliminação impede a TRM – e o intérprete, que a TSI preserva. De acordo com o espírito da TSI tal como este é analisado no primeiro ponto do presente capítulo trata-se uma diferença entre o caso em que se crê reificadamente no estatuto daquilo que é 'imputado' e a admissão da impossibilidade de uma '*view from nowhere*' quando se considera a intencionalidade.

O que está em causa, entre a TRM e a TSI, é uma decisão quanto ao que é mais fundamental, a intencionalidade ou a racionalidade[1478]. As opções da TSI e da TRM a esse respeito vão em sentidos opostos. Para a TSI a racionalidade é mais fundamental (é em função dela que podem ser *atribuídos* estados intencionais a sistemas físicos) enquanto que para a TRM apenas é possível falar de racionalidade enquanto transformação, preservando a verdade, de representações se existem representações, i.e. estados intencionais *reais* e não apenas atribuídos. Evidentemente se não existem *realmente* representações, os processos mentais racionais não podem ser processos causais internos de transformação de representações e a racionalidade terá que ser qualquer outra coisa que não esse mecanismo.

Mas o problema da natureza das transições cognitivas ou inferências num particular sistema cognitivo é apenas um dos aspectos em que a questão da racionalidade é importante. O sentido em que a questão da racionalidade mais sobressai na TSI é o sentido em que esta pode ser considerada como envolvendo um argumento a favor da *impossibilidade* de irracionalidade (tem aliás sido acusada disso[1479]). De facto, a TSI apresenta um argumento duplo a favor da impossibilidade de irracionalidade: um argumento a favor da impossibilidade conceptual de irracionalidade de Sistemas Intencionais, cuja raíz é quiniana[1480], e um argumento a favor da impossibilidade empírica de irracionalidade, dada a submissão dos sistemas cognitivos à

[1478] Cf. Capítulo 2, ponto 2.2.1.1.

[1479] STICH 1993, Capítulo 2, *Good Reasoning and Intentional Content: How Irrational Can We Be?* Se se pode afirmar que no núcleo dos argumentos do MEM está a proposta de uma 'relação conceptual' entre experiência e memória (isso é claro desde a análise das teses de Malcolm acerca dos sonhos descrita no Capítulo 3), a relação conceptual correspondente aqui em jogo é uma 'relação conceptual' entre intencionalidade e racionalidade.

[1480] Recapitulando, o princípio que rege a TSI é o princípio segundo o qual nada pode ser interpretado como intencional se não fôr suficientemente racional. Recorde-se o caso de Fido, que aparece em C&C e que foi analisado no Capítulo 1 (ponto 1.2.3), e o caso do vendedor de limonada, que aparece no artigo *Making Sense of Ourselves* e que foi analisado no Capítulo 2 (cf. ponto 2.1.1.7.2, onde foram aliás expostos os princípios explicitamente subscritos por Dennett quanto à racionalidade, retomando o que ficara consignado no ponto 2.1.1.5). Este princípio afirma a existência de uma conexão incontornável entre intencionalidade e racionalidade: a atribuição de crenças a um sistema pressupõe a racionalidade desse sistema, a qual é comportamentalmente (e portanto instrumentalmente) avaliada. Já em C&C Dennett afirmava que o carácter adaptativo do comportamento é uma condição necessária da inteligência, o que se traduz no facto de a racionalidade ser uma condição necessária da atribuição de intencionalidade a sistemas. De resto, o aludido princípio provem de Quine e acompanha a ideia de teoria da mente como teoria da interpretação desde as suas primeiras formulações (cf. QUINE 1960: 58-59). A proposta de Quine – que pode ser considerada como o princípio acerca de racionalidade que rege todas as teorias quinianas da interpretação, nomeadamente as de Dennett e de Davidson– é a seguinte: para além de um certo ponto, a (suposta) irracionalidade do indivíduo sob interpretação deve fazer com que o intérprete duvide das suas próprias hipóteses de tradução. É mais provável que estas hipóteses estejam mal formuladas do que que o indivíduo a ser interpretado seja desse modo irracional. Esta é obviamente a raíz do princípio da caridade interpretativa, comum a Quine, Davidson e Dennett. O exemplo de irracionalidade improvável do sistema sob interpretação que Quine dá em *Word and Object* é o exemplo de uma crença contraditória, a crença de um indivíduo em p e ~p.

selecção natural[1481]. Que o argumento seja duplo revela, de resto, a ambiguidade relativa à natureza da racionalidade que a TSI alberga. Mais especificamente, não fica totalmente claro a partir da TSI tal como Dennett a formula se é ou não possível uma teoria naturalista da racionalidade. A racionalidade é simultaneamente considerada como uma noção normativa, com apoio na qual sistemas físicos são interpretados como mentais (enquanto teoria quineana da interpretação a TSI propõe limites ou constrangimentos a priori quanto à racionalidade), e como algo que comportamentos adequados de sistemas físicos resultantes de selecção natural realizam no seu ambiente (por contraste com, repita-se, um mecanismo de representações e computações *à la* Fodor, que seria uma caracterização puramente interna aos sistemas cognitivos daquilo que se entende por racionalidade).

Tudo na TSI conduz à conclusão, não perfeitamente explicitada por Dennett mas natural, segundo a qual a racionalidade não é nem uma noção muito profunda (caso em que 'racionalidade' seria o nome para qualquer coisa como 'valor cognitivo intrínseco') nem uma noção unificada. Isto é assim não apenas no sentido em que a racionalidade é uma noção do nível do agente, i.e. do nível de sistemas cognitivos físicos que se comportam adequadamente, do ponto de vista instrumental, nos seus mundos (nocionais), e não uma noção apoiada na existência de géneros naturais representacionais, mas também porque a racionalidade é por princípio insusceptível de uma caracterização *precisa* (e de *uma só* caracterização). É neste sentido, o sentido em que ela só pode ser identificada e avaliada instrumentalmente, que a racionalidade não tem 'valor intrínseco'. Este último ponto é muito importante quando se colocam questões como a caracterização 'psicologicamente realista' da racionalidade de sujeitos ou a comprovação empírica da irracionalidade desses sujeitos. Estas questões são por exemplo colocadas, como foi referido no Capítulo 2, no âmbito de estudos psicológicos que teriam supostamente implicações 'negras', pessimistas, no que respeita à racionalidade de agentes reais (i.e. esses estudos provariam que agentes reais são bastante irracionais na maior parte das circunstâncias de inferência e decisão[1482]).

[1481] Como se viu no Capítulo 2, a TSI considera a racionalidade como uma função de que a evolução dotou certos agentes: organismos resultantes de selecção natural têm crenças que são na sua maioria verdadeiras e fazem inferências que são na maior parte racionais. Pensar o contrário seria incompatível com os princípios que regem a evolução por selecção natural (são por isso frequentes neste contexto as referências a criaturas que por serem ilógicas ou irracionais rapidamente se extinguem).

[1482] Cf. Capítulo 2, ponto 2.1.1.3. Nos aludidos estudos chama-se irracionalidade por exemplo à existência de tendências ou inclinações prévias (*bias*) que determinam o enquadramento (*framing*) das escolhas (supostamente racionais) de agentes, às más estimativas de probabilidades, à intransitividade (ou mesmo inversão) das preferências dos agentes, ao facto de os agentes incorrerem sistematicamente em falácias (cf. por exemplo a falácia dos *sunk costs),* etc. Em suma, chama-se irracionais a (1) processos pelos quais agentes chegam a conclusões que não podem ser justificadas a partir do seu próprio conhecimento e a (2) processos que conduzem a uma conclusão ou decisão que não é a melhor que poderia ter sido alcançada à

Do ponto de vista biológico e considerando a evolução por selecção natural de sistemas inteligentes, a racionalidade é uma adaptação evolutiva com propósitos determinados. A acepção mínima e incontornável de racionalidade de que se trata aqui é a racionalidade instrumental, a adaptação suficientemente boa ao ambiente do comportamento guiado por 'representações' de agentes dotados de 'estruturas de finalidades', a correcta gestão de meios em ordem aos fins. Uma tal caracterização de racionalidade vale para qualquer sistema cognitivo, consciente ou não, pois diz respeito à adequação do *design*-para-agir[1483]. Não é apenas a TSI que reporta a racionalidade à evolução por selecção natural de sistemas cognitivos físicos que agem de forma adaptada ao seu ambiente. Essa é uma suposição comum em teorias psicológicas e filosóficas da natureza da racionalidade. No entanto, desde logo, considerar a racionalidade a partir da perspectiva da selecção natural como uma adaptação com um propósito determinado conduz à constatação de que o *design* desta não é óptimo mas apenas satisfatório, suficientemente bom[1484]. Esse é o estatuto geral dos produtos da selecção natural. Ora, considerando a racionalidade no sentido já mais específico de 'seguir-regras para produzir inferências', isso significa no limite, como R. Nozick sublinha[1485], que se o facto de a produção de inferências (em alguns agentes, nomeadamente humanos) ser confiada a regras cumpre uma função biológica interessante para os seres em quem tal funcionamento está instalado, não se deve esquecer que as regras são seleccionadas pelo êxito obtido na acção pelos agentes que as seguem e que esse êxito não depende de modo algum da perfeição das regras mas sim do facto de elas conseguirem o máximo possível na negociação (*trade-off*) entre as capacidades cognitivas do agentes (limitadas), o tempo de resposta e a quantidade de informação obtida. A reportação da racionalidade à selecção natural é assim uma reportação ao êxito no comportamento do agente e apenas isso e é portanto também, inevitavelmente, um passo no sentido de duvidar da qualidade intrínseca dos produtos e resultados da racionalidade.

---

luz da evidência disponível e com os recursos temporais disponíveis. São assim possíveis situações em que agentes acreditam em contradições, não acreditam nas consequências daquilo em que acreditam, incorrem em fraqueza da vontade e em auto-engano, etc. Em todos estes exemplos trata-se de irracionalidade na gestão dos meios, e portanto de algo relativo ao núcleo da noção de racionalidade que é a racionalidade instrumental (este aspecto foi também sublinhado, recorde-se, no Capítulo 2). Não se trata da racionalidade dos fins.

[1483] Agir de acordo com 'razões', é evidentemente um funcionamento que pode ter bases diversas nos sistemas cognitivos, desde a pura e simples instalação (*wiring*) que propicia a adaptação das funções do sistema ao seu ambiente, até ao condicionamento, até ao reconhecimento consciente de conexões entre conteúdos. Este último, embora possa parecer destacar-se relativamente às 'bases' anteriores pode igualmente ter sido seleccionado (cf. NOZICK 1993: 108).

[1484] Cf. Capítulo 2, a referência à noção de racionalidade limitada e ao processso de *satisficing* teorizados por H. Simon.

[1485] NOZICK 1993, Capítulo 4, *Evolutionary Reasons.*

Se a abordagem a partir da selecção natural, apesar de oferecer um argumento a favor da impossibilidade de irracionalidade, coloca, assim, em relevo a ausência de qualquer constrangimento de 'qualidade' intrínseca sobre os processos e produtos da racionalidade – para serem seleccionados os mecanismos da racionalidade devem apenas ser satisfatoriamente bons mas não necessariamente perfeitos – a abordagem a partir da teoria da interpretação coloca a questão dos constrangimentos de forma bem diferente. O princípio da caridade interpretativa comum aos quineanos conduz a uma dada perspectiva da impossibilidade de irracionalidade em Sistemas Intencionais[1486]. Os quineanos podem, é certo, ter posições diferentes quanto ao estatuto da racionalidade suposta na interpetação, como é claro olhando por exemplo para os casos de Dennett e de Davidson. Se Davidson sugere que a verdadeira natureza da racionalidade suposta na interpetação é claramente exposta pela teoria da decisão[1487], a TSI conduz a pensar, como se afirmou no Capítulo 2, que a racionalidade não tem verdadeira natureza, sendo um conceito sistematicamente pré-teórico. O estatuto das caracterizações de uma teoria explícita da racionalidade seria, assim, sempre condicional e provisório (uma imagem possível deste estatuto é o equilíbrio reflectido entre práticas e intuições de racionalidade[1488]). Ora se a racionalidade é considerada um conceito sistematicamente pré-teórico a TSI não é obrigada a definir Racionalidade (entendida essa definição como capturando Uma só e verdadeira natureza da Racionalidade). Mas o que é certo é que quer Davidson quer Dennett consideram que a interpretação supondo a racionalidade (a caridade, na terminologia difundida por Davidson) não é uma opção mas uma condição para se ter uma teoria do mental. Isto significa que a caridade não pode deixar de ser a postura do mental perante o mental.

[1486] O lugar originário do princípio da caridade é o pensamento de Quine (cf. o parágrafo 13 do Capítulo 2 de *Word and Object*, capítulo no qual se trata de tradução e significado, sobre a tradução dos conectivos lógicos). O princípio da caridade acompanha assim desde logo aquele que no Capítulo 1 do presente trabalho (cf. 1.1) foi considerado como sendo o ponto matricial da filosofia da mente contemporânea, a observação de Quine acerca da tese de Brentano (§45 de *Word and Object*) que gera as teorias do mental que são teorias da interpretação, nomeadamente a tradução radical do próprio Quine, a TSI de Dennett e a interpretação radical de Davidson. Quine afirma aí o seguinte: «To accept the extreme case, let us suppose that certain natives are said to accept as true certain sentences translatable in the form 'p and not p'. Now this claim is absurd under our criteria *.para traduzir conectivos lógicos.*. And, not to be dogmatic about them, what criteria might one prefer? Wanton translation can make natives sound as queer as one pleases. Better translation imposes our logic upon them, and would beg the question of prelogicality, if there were a question to beg (...) The maxim of translation underlying all of this is that assertions stratingly false on the face of them are likely to turn on hidden differences in language (...) The common sense behind the maxim is that one's interlocutor silliness, beyond a certain point, is less likely than bad translation-or, in the domestic case, linguistic divergence» (QUINE 1960: 58-59). O núcleo de qualquer princípio de caridade, incluindo o da TSI é portanto, repita-se, a suposição de que os agentes racionais têm crenças que são na sua maioria verdadeiras e fazem inferências que são na sua maioria racionais.

[1487] Cf. DAVIDSON 1980 c, *Hempel on Explaining Action*.

[1488] Cf. Capítulo 2 (ponto 2.1.1.7.2).

É um facto que a conexão entre racionalidade e atribuição intencional pela qual somos forçados à caridade interpretativa deixa em aberto saber que racionalidade é essa que é assim inapelavelmente suposta e quanta racionalidade tem que ser suposta. Estes problemas foram nomeados, recorde-se, nos Capítulos 1 e 2 do presente trabalho (nomeadamente na sequência dos já aludidos exemplos de Fido e do vendedor de limonada). O problema aqui é saber se se poderá ou deverá supor, por razões de caridade interpretativa, uma racionalidade perfeita, apesar do que as abordagens a partir da selecção natural e os estudos psicológicos têm a dizer.

O que as teorias quinianas da interpretação normalmente fazem é apelar a intuições acerca de irracionalidade (pense-se no exemplo de irracionalidade improvável do próprio Quine, o indivíduo que crê p e ~p). Mas onde se vai buscar os standards de racionalidade quando se apela a intuições de irracionalidade? E sobretudo, que standards de racionalidade mantém ainda alguém que afirma, como se viu Dennett fazer no Capítulo 2 deste trabalho[1489], que a racionalidade não consiste na consistência das crenças, nem em fechamento dedutivo nem na capacidade inferencial perfeita de um agente? Recorde-se que, no que toca à racionalidade, ao longo das exposições da teoria dennetiana do mental se passou por situações em que se afirmou, verificado o choque entre a racionalidade e a incorrigibilidade dos SI, que a atribuição de racionalidade era sempre global ou holista e assim de certo modo 'permissiva' (no sentido em que se admite alguma inconsistência)[1490], por situações em que a insuficiência computacional, a incapacidade de inferências perfeitas considerando todos os factores, foi evocada como razão suficiente para a oposição às éticas da maximização racional[1491], por situações em que se afirmou que a solução para (aquilo a que na IA se chama) o problema do enquadramento passava, nos humanos, por uma não obrigação à coerência das crenças do sistema[1492]. A racionalidade em causa foi , assim, sempre, de algum modo e desde logo, limitada.

Não se chega, seguramente, aos evocados standards de racionalidade a partir de evidência indutiva (se há evidência indutiva de alguma coisa é de irracionalidade e de insuficiência cognitiva dos SI[1493]). O caminho para a racionalidade tem portanto que passar por qualquer coisa como um constrangimento conceptual: há condições conceptualmente necessárias para estados intencionais serem atribuídos e a racionalidade determina tais condições. De facto, defender que se um agente é insuficientemente racional ele não terá

[1489] Ponto 2.1.1.7.2.
[1490] Cf. Capítulo 2 (ponto 2.1.1.6).
[1491] Cf. Capítulo 4 (ponto 4.5).
[1492] Cf. Capítulo 5 (5.2.2). Recorde-se que se afirmou então que «Nada na implementação dos hábitos (que são ideias práticas, razão por instinto, feixes de como-lidar) na criatura obriga a preservar a consistência do que eles instauram em termos de imagem manifesta» (p.480).

estados cognitivos intencionalmente descritíveis é (apesar de ser um ponto de análise conceptual) um ponto do próprio Quine e um princípio adoptado por Dennet. Mas, de novo, mesmo admitindo que existe uma tal conexão 'conceptual' entre racionalidade e intencionalidade, quanta racionalidade é necessário supor quando se interpreta um SI? Um ponto de acordo não muito promissor, aparentemente, é o facto de, se nos usamos a nós próprios como modelo, se somos a medida de todas as coisas no que diz respeito a intencionalidade e racionalidade, ser consensual que a nossa racionalidade não é muita ou muito perfeita[1494].

Ao contrário do que alguns críticos de Dennett afirmam[1495], a TSI não supõe uma racionalidade perfeita. Torna-se então necessário avançar alguma proposta quanto à 'quantidade' de racionalidade necessária à suposição de racionalidade da TSI. A melhor sugestão é a de uma racionalidade mínima. Na proposta de C. Cherniak[1496] a expressão 'racionalidade mínima' significa que não há um conjunto específico de inferências que os estados mentais de um agente tenham que manifestar para o agente ser candidato à descrição intencional. O agente deve menifestar apenas um conjunto razoavelmente subtancial das inferências que seriam requeridas a um agente racional perfeito. O que é importante na noção é o facto de ela se opôr a um apriorismo definitivo: simplesmente não é possível enumerar a priori um núcleo de crenças verdadeiras e de princípios racionais sem os quais não existem agentes racionais. Dada a ligação entre racionalidade e intencionalidade e esta vagueza da racionalidade é claro que uma caracterização intencional não poderá também ser uma questão de tudo ou nada. Mas essa ideia está, precisamente, de acordo com a TSI e o seu anti-representacionismo.

No que diz respeito à evolução dos mecanismos, os núcleos da racionalidade sem os quais a TSI não funciona, a racionalidade instrumental e algo como uma racionalidade mínima, dão-se tão bem com o conceito de *satisficing* como com o conceito de optimização. Nenhum requer (pelo contrário parecem permitir excluir) uma racionalidade óptima ou perfeita. Evidentemente, o que acontece é que nenhuma qualidade intrínseca dos produtos e processos de uma racionalidade que não é óptima nem perfeita fica garantida. Mas nada comprometia à

[1493] É isso que os estudos empíricos aparentemente mostram, mas é claro que tal avaliação 'supõe a racionalidade'...

[1494] Partindo do constrangimento ou obrigação de nos supormos a nós póprios como modelo, S. Stich (STICH 1993: 50) fala de um 'princípio de chauvinismo intencional'. Ser intencionalmente descritível requer a presença uma dinâmica cognitiva semelhante à nossa e criaturas muito diferentes de nós não serão, assim, intencionalmente descritíveis. No entanto, um tal limite imposto à (ir)racionalidade tem razões (relativas ao observador) que são perfeitamente desinteressantes. A in-descritibilidade intencional não assinala, nestas condições, nenhuma fronteira natural. Em STICH 1993 Stich procura extrair as consequências (curiosas) deste chauvinismo intencional.

[1495] Cf. por exemplo STICH 1993.

[1496] CHERNIAK 1986.

partida a TSI com semelhante ideia. Tudo o que há na proposta da TSI como teoria da interpretação supondo a racionalidade é a afirmação de que a racionalidade é uma condição da caracterização intencional. Nada na TSI obriga a que a racionalidade *perfeita* seja uma condição *necessária* da caracterização intencional.

É evidente que a suposição de racionalidade das teorias quineanas do mental pode ser problemática quando considerada conjuntamente com os estudos empíricos da racionalidade e levando em conta as implicações negras e pessimistas destes. Pior: na medida em que as teorias quineanas do mental representam um argumento a favor da impossibilidade de racionalidade de todo o sistema intencionalmente interpretável, parece desaparecer qualquer espaço para uma epistemologia correctiva, para a legitimidade da mera afirmação de que um sujeito está a raciocinar mal. Quanto à primeira questão, ela é, como Davidson viu claramente, recondutível ao que se entende por comprovação ou informação empírica da racionalidade. A comprovação seria supostamente obtida através dos estudos acerca de racionalidade feitos por exemplo por psicólogos[1497]. No entanto, não é razoável admitir que estudos do género provam que as pessoas são irracionais num sentido importante para a questão em causa (da ligação conceptual entre intencionalidade e racionalidade). Davidson, enfrentando a questão, considera que experiências empíricas acerca de racionalidade não podem infirmar as caracterizações que a teoria da racionalidade que ele toma como definindo a verdadeira natureza da racionalidade (a teoria da decisão) faz da estrutura do agente racional. Davidson alega que não saberíamos imaginar o que é para um agente ser racional (ou irracional) sem o quadro teórico da teoria da decisão. Noutras palavras, para Davidson a caracterização do agente (no caso feita pela teoria da decisão) é constitutiva daquilo que é ser racional e agir racionalmente.

É óbvio que há uma espécie de circularidade na posição de Davidson: sendo a racionalidade constitutiva do agente, ela é encontrada porque é 'lá posta'. Na terminologia de A.Zilhão[1498] e forçando um pouco os termos do próprio Davidson[1499], isto significa que os axiomas da teoria da decisão são verdades sintéticas a priori acerca de seres racionais quaisquer. Essa é a razão pela qual Davidson pensa que os elementos da teoria da decisão (por exemplo as considerações acerca da transitividade das preferências do agente) têm que ser preservados face a resultados como os de Tversky e Kahneman que mostram como é comum a inversão de preferências em agentes reais, bastando que existam variações do enquadramento

---

[1497] Cf. TVERSKY & KAHNEMAN 1981, TVERSKY & KAHNEMAN 1982, TVERSKY & KAHNEMAN 1993, SUTHERLAND 1992. Mesmo que se trate de sujeitos academicamente treinados em lógica ou teoria das probabilidades há certas irracionalidades recorrentes, dominantes (dir-se-ia na terminologia da teoria dos jogos que as estratégias dominantes são irracionais...).

[1498] ZILHÃO 1998/1999.

da decisão em causa[1500]. A teoria tem que ser preservada porque é tudo o que temos, caracteriza tudo o que somos tanto quanto chegamos a ser racionais. Davidson conhece os trabalhos de A. Tversky e dos seus colaboradores e esteve ele próprio envolvido em investigações experimentais acerca de racionalidade. Simplesmente, ele pensa que é ilegítimo supor que se confirma ou infirma empiricamente a racionalidade através de tais investigações. Quando se enfrenta o problema da adequação empírica de caracterizações idealizantes do agente racional (essenciais em propostas como a interpretação radical de Davidson ou a TSI) é preciso levar em conta que nenhuma interpretação de factos experimentalmente obtidos pode ser feita sem utilizar as próprias propostas da caracterização daquilo que é um agente racional. Pura e simplesmente não sabemos nem podemos pensar de outra maneira, não podemos deixar de pensar que, se pensamos, pensamos (ou qualquer outra pessoa pensa) geralmente de forma racional (a não ser deixando de pensar que pensamos, por exemplo atribuindo erros a irrupções de distúrbios ao nível do *hardware* cognitivo[1501]). Substitua-se a teoria da decisão por uma caracterização sistematicamente pré-teórica da racionalidade e obtém-se uma posição análoga – a que se poderia chamar uma obrigação à idealização mas agora sem obrigação a uma teoria da verdadeira natureza do objecto idealizado – na TSI.

Não há como negar que se está perante uma circularidade na tentativa de justificar ou fundamentar a racionalidade de agentes. Mas esta é uma situação incontornável em teorias da racionalidade de qualquer género, provavelmente relacionada com o tipo de seres que as fazem, seres instrumentalmente e minimamente racionais, e também com a mera inexistência de alternativa. De facto, como senão através de actividade cognitiva se avaliaria a actividade cognitiva?

É evidentemente também um problema, dada uma tal circularidade, o facto de a racionalidade ser a chave para a psicologia e, do ponto de vista ético, para a pessoalidade. Se a dimensão moral e metafísica da pessoalidade, analisada no Capítulo 4, não parece possível a não ser com apoio numa mecânica do controlo, da centralidade e da auto-representação, relativamente à qual o MEM apresenta uma proposta, ela depende em última análise de uma teoria normativa que precisamente supõe a racionalidade. A situação é agravada pelo facto de Dennett, ao contrário de Davidson, pensar que essa chave, a racionalidade, não tem uma verdadeira natureza. Repare-se que Davidson não apenas pensa que a verdadeira natureza da racionalidade é dada por uma teoria formal, a teoria da decisão, como também pensa que

---

[1499] DAVIDSON 1980 c: 261, *Hempel on Explaining Action.*
[1500] TVERSKY & KAHNEMAN 1981.
[1501] Cf. a discussão de Dennett com Stich a propósito do vendedor de limonada referida no Capítulo 2 do presente trabalho.

apenas os humanos são verdadeiramente racionais. A TSI não tem que fazer restrições idênticas.

Poder-se-ia sugerir que a resposta ao problema da circularidade já está dada através da análise do estatuto da EI feita nos pontos 6.1 e 6.2 do presente capítulo. Se é certo que em termos de racionalidade se encontra apenas aquilo que se coloca a partir do ponto de vista do intérprete, é certo também que o ponto de vista do intérprete é auto-constitutivo. Por trivial que pareça esta observação ela significa por exemplo que a racionalidade não é uma característica do funcionamento neurofisiológico dos neurónios ou de outro *hardware* qualquer do agente, nem de processos computacionais definidos sobre entidades intrinsecamente representacionais. O seu estatuto é o do artificial de H. Simon, o interface, a adaptação, no caso na relação do pensamento ao próprio pensamento. A racionalidade supõe um ponto de vista psicológico, um intérprete que o reconheça: esse é o lugar da psicologia e o lugar da pessoalidade possível.

Em suma, a introdução de uma suposição de racionalidade na teoria do mental, comum às teorias quineanas, não é necessariamente acompanhada pela convicção de que teorias formais da 'racionalidade' (como a teoria da decisão ou mesmo a lógica) eventualmente exibirão a verdadeira natureza da racionalidade. É possível manter coerentemente a ideia para a qual a TSI aponta, segundo a qual a racionalidade não tem uma verdadeira natureza (não consiste num fechamento dedutivo[1502], nem numa capacidade inferencial perfeita, nem numa coerência total no corpo das crenças). De facto, o ponto de referência da racionalidade é apenas a adaptação suficientemente boa ao ambiente do comportamento, guiado por representações, de agentes cognitivos físicos dotados de uma estrutura de finalidades. Evidentemente, nestas condições, parte do trabalho de uma teoria filosófica da racionalidade consiste em justificar o seu próprio estatuto de equilíbrio reflectido entre práticas de racionalidade, formalizadas e comuns, e respectivas intuições, por um lado e formalização de princípios e regras por outro.

O mínimo que se pode concluir de um tal estatuto de imperfeição constitutiva é que não é permitido falar de Uma Racionalidade. Assim, por exemplo a possibilidade de a força das nossas intuições a favor de certos 'princípios de racionalidade' (por exemplo princípios lógicos) não ser prova definitiva nada deve ser encarada. A aparente auto-evidência de conexões de conteúdos pensados, a força do 'segue-se de..', não será, em tais circunstâncias, garantia alguma de que uma Conexão se sustente. Evidentemente, a inexistência de qualquer ponto de apoio exterior ao funcionamento desses mesmos princípios justifica por exemplo o facto de a

[1502] Só este, note-se, implicaria a capacidade de fazer todas as inferências logicamente válidas a partir das nossas crenças. Ora isso não nos acontece e nem é possível. Se somos racionais, a nossa racionalidade não é desse tipo.

investigação de leis mais profundas da racionalidade (por exemplo leis mais profundas da lógica) não continuar do mesmo modo que continua a investigação de leis mais profundas da física[1503].

Há uma conclusão de tudo isto, bem mais alargada do que qualquer conclusão que Dennett arrisca extrair da suposição de racionalidade envolvida na TSI, e que por exemplo S. Stich formula em *The Fragmentation of Reason*[1504]. A ideia é que não existe qualquer possibilidade de formular constrangimentos a priori para todos os agentes racionais possíveis. Não existe A Racionalidade, o Agente Racional. Dennett não extrai uma tal conclusão. No entanto, a sua ideia de uma caracterização sistematicamente pré-teórica de racionalidade na TSI bem como a pluralidade dos mundos nocionais aos quais o comportamento dos agentes se adequa aponta uma direcção idêntica (i.e. aponta para aquilo a que Stich chama a fragmentação da razão[1505]).

Apesar da conclusão a que o argumento quineano da impossibilidade de irracionalidade acaba por conduzir, a fiabilidade do desenho desenvolvido nas condições evolutivas referidas, poderia, como por exemplo F. Broncano[1506] sugere, mantê-lo e garanti-lo no presente: «mentes mal desenhadas (...) mas com plasticidade suficiente para se auto-corrigirem podem gerar pontos de equilibrio no controlo da informação, que identificamos precisamente com a racionalidade»[1507]. Esta situação pode perfeitamente conviver com o já aludido equilíbrio reflectido como hipótese acerca do estatuto de uma teoria explícita da racionalidade. Recorde-se que a aplicação do equilíbrio reflexivo às teorias explícitas da racionalidade produz o seguinte: aceita-se uma dada norma de inferência porque ela produz inferências que consideramos intuitivamente válidas e por outro lado considera-se válidas as inferências que sejam produto das regras que tiverem sido aceites. Um equilíbrio não definitivo entre intuição e regras é a única alternativa de justificação da racionalidade numa situação como aquela que é caracterizada pela TSI em que existem mentes 'mal desenhadas' e não existem fundamentos únicos e reais nem natureza profunda da racionalidade.

[1503] Ideia explorada (ou melhor, problema caracterizado) em NOZICK 1993.
[1504] STICH 1993.
[1505] Que de resto Stich pensa poder ser acompanhada por um pluralismo cognitivo normativo, o que significa que embora não exista uma relação entre O bom raciocínio e a Verdade, existem relações entre bom pensamento e verdade. Não se abdica da avaliação de estratégias cognitivas, mas não se ignora a sua dimensão de estratégia (é isto o pragmatismo). Apenas uma posição semelhante leva a sério, de resto, o facto de o núcleo mínimo de racionalidade ser um núcleo *instrumental*. Uma teoria do mental como interpretação não pode deixar de considerar esse núcleo instrumental, o que significa que ela pressupõe uma avaliação consequencialista dos sistemas cognitivos. Ora a questão seguinte é saber o que importa aos agentes conseguirem ou atingirem (e porque é que haveria de ser a Verdade? Porque é que crenças verdadeiras seriam preferidas relativamente a processos pragmaticamente sancionados, com uma conexão óbvia com aquilo que o agente deseja?). Esta situação é o princípio do aludido pragmatismo e é desenvolvida em STICH 1993.
[1506] BRONCANO 1995 a.

Isso não impede que se continue a afirmar que estudos empíricos não podem provar que as pessoas são irracionais na grande maioria dos casos ou sempre. Sem racionalidade nenhumas entidades são concebíveis como irracionais ou como agindo ou sequer como pessoas, i.e. seres mentais. Nada disso obriga no entanto a afirmar que existe Uma só racionalidade definidora do próprio conceito de agência, definidora daquilo que se entende por agente, por intencionalidade, por psicologia. Não há como negar que A racionalidade suposta é uma (particular) idealização, uma idealização de alguma forma reportada aos funcionamentos imperfeitos que são os funcionamentos reais dos agentes que nós somos.

A relação da racionalidade com a pessoalidade foi considerada no Capítulo 4 nos seus dois aspectos de auto-avaliação e de compromisso com a racionalidade própria (i.e. com juízos formulados uma vez considerados todos os factores (*all things considered*)). Foi assim definido um espaço de manobra para o controlo e representação de si e para o controlo e a representação do pensamento próprio possibilitando a ligação entre auto-consciência e auto-agenciamento e consequentemente um novo âmbito para o pensamento racional voluntário. Note-se que é aqui que nasce não apenas a questão moral, a possibilidade de pessoas e acções e a constituição de pessoas através de acções, pelo auto-controlo meta-reflexivo e pela avaliação forte, como também o problema filosófico da natureza e alcance do pensamento racional e não apenas da cognição. Tudo o que até aqui se explicitou acerca de racionalidade vai no sentido de mostrar por que razões todos os processos que supõem a racionalidade acontecem sempre incompletamente, constituindo mais uma razão por que as noções de pessoa e acção, noções do nivel pessoal, relativas a seres capazes de pensamento voluntário e não apenas de cognição, não são noções absolutas. Como diria R. Nozick, a história natural da racionalidade mostra um trajecto que vai desde os *free floating rationales*, as razões para funcionamentos e comportamentos totalmente inapercebidas pelos 'agentes' que são tão importantes para a TSI, até uma preocupação com razões, um cuidado com o raciocínio e a qualidade deste, que «*now floats free*»[1508], existe livremente, sem qualquer propósito instrumental imediato, e que é até agora característica dos humanos e que os configura como entidades racionais conscientes e pessoais. É apenas relativamente a este adquirido tardio na história da espécie que a pertinência de uma teoria da racionalidade de alguma forma se descole do núcleo instrumentalista da noção pode ser posta em dúvida.

[1507] BRONCANO 1995 a: 327.
[1508] NOZICK 1993: 114.

6.4 A natureza e o seu interior III. Consciência fenomenal ou ilusão do utilizador de uma Máquina Virtual. Epifenomenismo.

A dependência da mentalidade relativamente a uma abordagem, que é o núcleo da TSI, tem aspectos aceitáveis e aspectos inaceitáveis. Os aspectos aceitáveis foram aprofundados nos pontos anteriores do presente capítulo com as sugestões relativas à ontologia e à racionalidade. No entanto, quando se trata de consciência não parece possível falar apenas de atribuição ou interpretação (mesmo que seja auto-interpretação) de sistemas cognitivos, devendo pelo menos ser considerada a hipótese de um facto bruto no sistema e para o sistema a que se tem chamado 'sentir-se ser'. Neste caso, e apesar da plausibilidade da hipótese de continuidade entre conteúdo e consciência decorrente do MEM, a dependência da mentalidade relativamente a uma abordagem seria em alguns aspectos inaceitável. Na avaliação final da teoria dennettiana da consciência procurar-se-á mostrar que o é de facto e porquê.

Recorde-se que a TSI como meta-teoria da cognição tem como objectivo ao mesmo tempo estabelecer a dependência da mentalidade (no sentido mais fundamental de intencionalidade, ligado com a racionalidade) relativamente a uma interpretação e eliminar o observador na teoria da cognição (substituído por agentes, estes seriam eventualmente 'dispensados' – é esse o propósito dos modelos funcionalistas). A grande justificação para eliminar o observador é o facto de não haver mais ninguém uma vez deixado para trás o agente cognitivo global (apenas este tem um 'ponto de vista'). Se a observação colhe enquanto observação epistemológica relativa à teoria cognitiva sub-pessoal não é no entanto 'humanamente possível', como T. Nagel tem insistido[1509], deixar totalmente para trás o ponto de vista, fazê-lo de forma absoluta, quando se trata de uma teoria geral da mente (nomeadamente quando se trata de epistemologia e de metafísica). Já se viu porquê, num primeiro sentido relativo a intencionalidade e racionalidade. Há um segundo sentido em que o ponto de vista não pode ser deixado para trás e que diz respeito a acepções de 'consciência' que não ficam cobertas com aquilo que é possível afirmar acerca de intencionalidade e racionalidade. Mesmo que todos os estados conscientes fossem representacionais, daí não decorreria imediatamente a legitimidade da identificação pura e simples de 'ser consciente' com 'ser representacional', i.e. da consciência com o conteúdo.

Acontece que as motivações de Dennett como teórico da cognição (ser anti-representacionista, ser quineano, eliminar o observador) por vezes se misturam e o ponto em que se misturam pior é o ponto em que uma teoria tão propositadamente anti-cartesiana do

[1509] NAGEL 1986.

mental (uma teoria não apenas anti-dualista mas que inclusivamente rejeita a 'diferença de género' entre consciência e não-consciência) rejeita, por motivos que são precisamente (e erroneamente) cartesianos, certas teses que deveria incluir. Assiste-se portanto, na teoria dennettiana da consciência, a um retorno do 'recalcado', o cartesianismo, e com maus resultados. Observou-se no Capítulo 2 e no presente capítulo que se Dennett, ao contrário de por exemplo J. Fodor e F. Dretske, se atem ao interpretativismo quando considera a intencionalidade é em grande medida porque se recusa a admitir um certo entendimento genuíno (ou, melhor, recusa-se a admitir uma diferença entre mentalidade genuína e mentalidade atribuída) sendo esta recusa função de um preconceito cartesiano inexplicitado que persiste no seu pensamento de acordo com o qual ou a mente está ligada a um centro ou unidade naturais, dados, ou então não será mente. De facto, se, segundo Dennett, não existe entendimento genuíno por oposição a mentalidade atribuída, é unicamente porque não existe um lugar funcional central (no sistema cognitivo) onde tudo se põe conjuntamente para o entendedor entender pois o processamento de informação no sistema é paralelo e distribuído. Viu-se no ponto 6.1 que o argumento não colhe, na medida em que não é uma unidade desse tipo que está em causa na intencionalidade: o *quê* do nível pessoal (a unidade) não tem por que ser confundido com o *como* do nível sub-pessoal, i.e. o nível dos veículos, que o assegura (o processamento paralelo e distribuído). De resto e ao nível da explicação do *como*, o próprio MEM é uma teoria da unidade constituída. Ora, é apenas de um argumento semelhante, que parte da inexistência de um lugar funcional central e único, ao qual se junta uma crítica linguística de propriedades criadas pelo próprio Dennett, os *qualia*-segundo-Dennett, bem como o pressuposto de uma 'ligação conceptual' entre consciência e memória, que depende a rasura da noção de consciência da acepção de 'sentir-se ser'. Mas do mesmo modo que uma tal argumentação não é suficiente para afastar o entendimento genuíno ('interpretar' o intérprete conduz a aceitar de novo o entendimento genuíno) ela não é suficiente para afastar a possibilidade de um sentir-se ser (não identificável com características da posse epistémica dos conteúdos apercebidos nem com um lugar de unidade funcional) nos próprios sistemas cognitivos teorizados pelo MEM.

Recapitular-se-á em seguida brevemente o que foi estebelecido neste trabalho acerca da consciência pretendendo mostrar que a teoria da mente elaborada por Dennett nas últimas décadas é uma melhor teoria da intencionalidade do que da consciência, é uma teoria do conteúdo com muito de acertado a propor (nomeadamente quanto àquilo que se entende por consciência) e não apenas apenas uma negação verificacionista ou eliminativista da consciência

sob a capa de explicação. Esta teoria da consciência envolve no entanto alguns equívocos importantes quanto àquilo de que se fala.

É verdade que a teoria dennettiana da consciência faz colapsar a consciência sobre o conteúdo. Mas o continuismo assim traduzido não é o principal factor de perturbação e Dennett avança boas razões para o sustentar: grande parte do que se entende por consciência é auto-apercebimento conteúdado. O principal factor de perturbação é a negação da importância e da especificidade do 'sentir-se ser' do próprio sistema consciente exclusivamente por razões intelectualistas, confundindo uma questão ontológica com uma questão epistemológica. Ora sentir-se ser não é uma característica tal que qualquer entidade com essa característica deva provar a si própria que é assim consigo. Noutras palavras, a questão acerca da consciência própria não é uma questão acerca da justificação de um saber. Algo estará mal formulado se a questão 'Como é que eu sei que eu sou consciente?' (admitindo que eu sei) for concebida como uma questão acerca de justificação. Não há razão para excluir uma aportação do sentido interno ou um tipo de saber introspectivo que não permita justificação, que seja algo como uma percepção não epistémica. Quando uma entidade sabe que é consciente trata-se mais propriamente de ter a certeza do que de saber algo de específico. Nos termos utilizados na listagem de argumentos (apresentada no ponto 3.1.3 do presente trabalho) que sustentam o caso oposto ao de Dennett, trata-se de admitir a *assimetria epistémica* entre o conhecimento do facto de se ser consciente e o conhecimento de todos os outros factos e de admitir a *impossibilidade de uma análise não circular* daquilo que é 'experiência'. Ao que se acrescenta o facto, justificado aliás pelo próprio Dennett (e inclusivamente utilizado para atacar a noção de *qualia*) de o sentimento de si, o sentir-se ser, ser naturalmente *inarticulado*. De facto, o principal erro de Dennett na sua teoria da consciência não é a defesa de uma continuidade entre conteúdo e consciência mas a admissão implícita de que a questão 'como é que eu sei que sou consciente?' é uma questão de conhecimento e justificação.

Procurar-se-á recapitular brevemente o percurso que o conduziu a tal dificuldade ou ponto cego. Recorde-se antes de mais que a passagem da teorização dos SI a partir da EI para uma teoria do interior dos sistemas cognitivos é, na obra de Dennett, justificada pelo seguinte. Ao pressupor a racionalidade a EI (ou interpretação) pressupõe a *unidade* do agente, globalmente considerado. Há aí no entanto alguma coisa que é tomada como dada – que sistemas cognitivos são *unidades* -- que terá que ser 'explicada' e toda a teoria dennettiana da consciência consiste desde sempre numa oposição à ideia de unidade-ou-centro do sistema cognitivo consciente como sendo um dado. A maneira de conceber o mental depende portanto, na obra de Dennett, repita-se, do ponto de referência escolhido: ou bem se visa entidades

globais comportando-se no ambiente de forma adaptada e aí tem-se a intencionalidade e a racionalidade, constantemente reportadas a um macro-nível, ou bem se visa o interior de sistemas, e aí tem-se a desunidade, a multiplicidade, a competição ao nível sub-pessoal e unidade e centralidade constituídas. É este último domínio o âmbito do problema da consciência tal como Dennett o concebe.

Assim, sob o título de consciência entendeu-se neste trabalho, olhando para a obra de Dennett na sua totalidade, um conjunto de problemas que engloba nomeadamente os relatos que sistemas cognitivos fazem acerca de estados próprios e o estatuto epistémico destes, a unificação do fluxo da consciência a partir das produções múltiplas de agentes e a virtualidade da centralidade, do controlo e da presencialidade do mental. As soluções propostas foram referidas no Capítulo 3 sob os títulos, respectivamente, de (sentimento de) incorrigibilidade por razões funcionalistas[1510], ilusão do utilizador de uma Máquina Virtual serial[1511], virtualidade da centralidade e do controlo[1512], ilusão da imanência[1513] e princípio da presença virtual[1514]. Todas estas sugestões são pertinentes na descrição e explicação da vida mental de sistemas conscientes. É no entanto duvidoso que elas constituam razão suficiente para negar que tais sistemas se sintam ser a partir do interior. Os modelos funcionalistas da ciência cognitiva não costumam de resto negar tal coisa, apenas as preocupações filosóficas de Dennett e as suas opções epistemológicas o conduzem por esse caminho.

Uma vez que o problema da consciência é decomposto nos problemas referidos, é inegável que toda a teoria dennetiana da consciência é, desde C&C, sobretudo uma teoria dos conteúdo, dos conteúdos fenomenológicos expostos, reportados, exprimíveis pelos sistemas cognitivos. Até aqui, nada a objectar quanto aos particulares pontos cognitivos e epistemológicos estabelecidos. Em grande medida é isso que a nossa consciência é, consciência de conteúdos, nomeadamente toda a nossa vida mental perceptiva e inferencial e grande parte do que diz respeito à Identidade Pessoal. O problema é a utilização destes pontos cognitivos e epistemológicos como dispositivo de eliminação da fenomenologia. De facto, a razão para a forma lateral ou desviada que Dennett escolhe para colocar o problema da consciência é exclusivamente epistemológica. Para o próprio Dennett a questão da consciência só se coloca da forma como se coloca devido ao intelectualismo (uma confusão entre perceber e perceber-

[1510] Cf.Capítulo 3, especialmente 3.3.3, 3.3.5 e 3.3.6.2.
[1511] Cf. Capítulo3, especialmente 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 e 3.3.5.
[1512] Cf. Capítulo 3, especialmente 3.3.5.1, 3.3.5.2 e 3.3.6.
[1513] Cf. Capítulo 3, especialmente 3.3.6.4.
[1514] Cf. Capítulo 3, especialmente 3.3.6.4 e 3.3.6.5.

que, nos termos de Dretske[1515]), que se associa ao verificacionismo (deslocado do âmbito em que faz ainda algum sentido, ou mais sentido, o conhecimento do exterior) e a um estranho cartesianismo obsessivo. São estes os responsáveis pela petição de princípio relativa ao sentir-se ser que está na origem da teoria dennettiana da consciência.

J. Searle[1516] faz uma observação especialmente certeira quando nota que a posição verificacionista da qual Dennett nunca abdica a partir do momento em que faz surgir a teoria da consciência na continuidade da teoria do conteúdo é um erro grave sobretudo na medida em que o conduz a confundir o sentido epistemológico de subjectividade com o sentido ontológico. Quando se trata de consciência ou 'sentir-se ser' trata-se de qualquer coisa de ontologicamente subjectivo, mesmo que na continuidade de apercebimentos não centrados ou unificados, e essa é uma questão diferente da questão relativa ao conhecimento mais ou menos objectivo que dessa coisa se pode ter. Toda a parte desconstrutiva da teoria dennettiana da consciência ao longo do período analisado neste trabalho assenta na confusão localizada por Searle entre subjectividade no sentido epistemológico e subjectividade no sentido ontológico. Só assim, sendo o auto-apercebimento concebido como uma questão de conhecimento e de justificação, o verificacionismo, entendido como o princípio segundo o qual onde não existe *evidência* que permita decidir uma questão, não existe questão, pode operar. O que se pretende aqui defender é que Dennett pode perfeitamente estar certo quando defende que não existe aparição pura, a-conceptual, nem momento absoluto nem lugar único da consciência no cérebro, nem distinção nítida entre consciência e não-consciência, entre estar ou não estar no palco do Teatro Cartesiano, ser ou não conteúdo 'aparecido' sem que daí decorra a inexistência de algo de ontológicamente subjectivo e de entidades que se sentem ser.

Voltando à história da teoria dennettiana da consciência e recordando a orientação da abordagem de C&C, o primeiro ganho que a atenção (anti-witttgensteiniana e anti-ryleana) às teorias cognitivas sub-pessoais permite é verificar que aquilo que se evoca sob o nome de 'consciência' não é um único traço do mental mas vários traços, ligados nomeadamente ao controlo do comportamento e à reportabilidade. Recorde-se aliás que em C&C, embora se admitisse a variedade dos traços da consciência, se admitia ainda algo que a teoria subsequente vem a mostrar ser uma má ideia, a ideia de uma linha divisória entre consciência e não-consciência. Dennett proporá mais tarde que quando se trata dos conteúdos conscientes essa linha não existe. Mas o que interessa é verificar que a agenda da colocação do problema da consciência em termos de vários traços sub-pessoais era chegar a afirmar que além do

[1515] DRETSKE 1994 a.
[1516] SEARLE 1992.

apercebimento ligado ao controlo e do apercebimento ligado à reportabilidade não havia uma coisa a mais, um apercebimento que fosse sentido, fenomenal. Toda a problemática da consciência era assim transposta para o âmbito do conteúdo, aí incluindo questões de controlo, reportabilidade e incorrigibilidade e também – e esse é o ponto que verdadeiramente importa – para um âmbito epistemológico.

Em C&C, 'centro da fala' era o nome proposto para uma estrutura cognitiva que permitiria ao sistema fazer relatos linguísticos. O postulado deste (muito polémico) centro de fala, funcionalmente caracterizado e não fisiologicamente localizável, era essencial na teoria da consciência. O centro de fala era essencial pela ligação da unidade à linguagem e portanto da consciência à reportabilidade incorrigível. Embora a linha do apercebimento, a cisão entre consciência e não-consciência, venha a ser afastada e substituída pelos esboços múltiplos, como se viu no Capítulo 3, Dennett continua a necessitar desse centro e a sua lamentação pelo centro que não está lá naturalmente mantém-se e continua a permitir eliminar aquilo a que muitos chamam consciência fenomenal.

Evidentemente, tanto na teoria da consciência como na teoria do conteúdo aquilo que está finalmente em causa é a eliminabilidade ou não eliminabilidade do subjectivo ou ponto de vista. Enquanto teórico do conteúdo o próprio Dennett aproxima-se muitas vezes do reconhecimento explícito da ineliminabilidade do subjectivo, nomeadamente nas críticas que endereça a outros autores. Fá-lo por exemplo quando considera o que está certo e o que está errado no materialismo eliminativo, a posição (certamente distinta da EI) defendida não apenas pelos Churchland mas também em tempos por um autor cujas ideias acerca de incorrigibilidade, como Dennett reconhece hoje[1517], tiveram uma grande influência no seu pensamento acerca da consciência, Richard Rorty. Como se referiu no Capítulo 1, Rorty defendeu num conjunto de artigos dos anos 70 que o que torna uma entidade mental não é o facto de ela ser explicativa do comportamento nem o facto de ser ou não ser propriedade de uma entidade física mas apenas o facto de certos relatos acerca da sua existência terem um determinado estatuto, um estatuto de incorrigibilidade. Rorty notava ao mesmo tempo que essa incorrigibilidade não era infalibilidade, que os relatos acerca do que se passa consigo de um dado sistema cognitivo podem perfeitamente estar errados, simplesmente as pretensões ao conhecimento é que não podem ser superadas, ultrapassadas (*overridden*). Ora, Rorty passa desta caracterização da incorrigibilidade para um tipo de materialismo eliminativo acerca do mental de acordo com o qual o conhecimento em terceira pessoa pode sobrepôr-se ou ser melhor do que o conhecimento em primeira pessoa dos estados mentais próprios. É precisamente uma tal posição, a que chama

'the Churchlandish alternative'[1518], que Dennett não aceita. Pensar que as pessoas poderiam explicar-se e ao seu comportamento referindo apenas estados cerebrais permitiria que a linguagem mental caisse em desuso e isso é inconcebível para Dennett, que pensa que não poderá haver pessoas (com toda a abertura do conceito quanto aos 'materiais' físicos subjacentes) tais que tenham deixado de utilizar linguagem mentalista[1519]. Precisamente, e esse é o ponto indefensável do materialismo eliminativo, o materialismo eliminativo não deixa nenhum ponto de ancoragem subjectiva do mental, elimina totalmente a subjectividade. Ora, Dennett recusa-se a admitir que considerações acerca de incorrigibilidade possam conduzir a uma tal eliminação. Paradoxalmente, é de considerações acerca de incorrigibilidade e apenas delas, conjuntamente com a 'ligação conceptual' consciência-memória, que Dennett se servirá para eliminar os *qualia*[1520].

É certo que ao longo do tratamento da consciência exposto neste trabalho Dennett faz mais do que argumentar acerca de incorrigibilidade e reportabilidade. Ele apresenta modelos funcionalistas sub-pessoais que dão corpo aos princípios mais gerais da teoria da consciência, a que se chamou fisicalismo funcionalista e superveniência lógica, e que acompanham o ponto epistemológico acerca de incorrigibilidade. Mas o problema do movimento estratégico da teoria da consciência que consiste no estabelecimento de uma relação entre os argumentos acerca de incorrigibilidade e reportabilidade com os modelos funcionalistas da cognição não é por exemplo a ligação do intelectualismo (a ideia de que o apercebimento consiste num saber-que) à presença virtual nos modelos da cognição. Essa ligação é pertinente e provavelmente Dennett aponta os princípios responsáveis pelo mascarar das faltas e interrupções que 'deveriam' caracterizar a existência dos conteúdos em vidas mentais baseadas em suportes físicos como cérebros. O problema é o alargamento geral desse intelectualismo à totalidade da vida mental e do auto-apercebimento.

O principal elo de que Dennett se serve para estabelecer a correspondência entre a incorrigibilidade e a análise filosófica dos modelos funcionalistas é (recordando o vocabulário do wittgenteiniano Malcolm) a 'relação conceptual' entre experiência e memória. Embora não se permita, como é óbvio, evocar explicitamente uma relação conceptual, devido ao anti-apriorismo que sempre proclamou e que acompanha a epistemologia naturalizada, de facto Dennett

---

[1517] DENNETT 2000.
[1518] DENNETT 2000.
[1519] Para o desenvolvimento desta ideia sob a forma de uma história de seres que são em tudo semelhantes aos humanos mas que não sabem, ou melhor, que não pensam, que têm mentes, cf. RORTY 1988, Capítulo 2, Pessoas sem Mentes.
[1520] «La critique épistémologique du cogito ne s'étend pas à la conscience phénoménologique de soi» (GIL 2000: 33). Pensar que sim é precisamente o erro de Dennett na sua teoria dos *qualia*.

pressupõe a existência de uma relação conceptual entre a experiência e a memória (e não entre a experiência e a convicção subjectiva) e é isso que rege todas as suas análises da consciência. Isso é perfeitamente visível nos modelos de BS e CE.

Recapitulando brevemente os princípios subjacentes ao modelo de BS obtem-se fundamentalmente as seguintes ideias: o apercebimento de um sistema cognitivo é mais alargado do que a 'experiência consciente' do sistema e a existência de apercebimento é simplesmente identificável com disponibilidade na *memória* do sistema de um saber-que. A expressão ou 'publicação' de qualquer conteúdo, identificada com a consciência, envolve um acesso sub-pessoal entre memória e mecanismos cognitivos para a reportabilidade. Sendo o conteúdo do apercebimento tudo aquilo que é registado na memória, esse conteúdo pode degradar-se ou sofrer interferências antes de ser recuperado para acesso público, de ser expresso, mesmo de si para si no sistema (e só a esse nível se poria a questão da convicção subjectiva). É por contraste com os acessos sub-pessoais, mas sem 'quebra', que o acesso pessoal ou reportabilidade de si para si (acontecendo evidentemente sem qualquer observação interna) é identificado com a *consciência*. Nestas circunstâncias, a autoridade introspectiva (um outro aspecto da 'consciência') é apenas um sentimento (e não uma garantia) que advém da forma como se dão as intenções semânticas (que têm como base uma ligação entre controlo e reportabilidade), sendo a explicação de toda a situação relativa a mecanismos cognitivos sub-pessoais. Repita-se que neste quadro o apercebimento tem um âmbito muito maior do que a consciência (considerada como reportabilidade dos conteúdos para um Eu, i.e. acesso pessoal), um âmbito a ser determinado pela investigação empírica e que a 'autoridade' subjectiva, a consciência-de-acordo-com-Dennett, assinala apenas um certo tipo de acesso, e não a presença de um género natural. Os géneros naturais são da competência da investigação empírica, nada garantindo a priori que a consciência seja um. Não há autoridade subjectiva quanto a géneros naturais nomeadamente quanto ao que seria 'a consciência'. A parte da teoria do mental que é teoria da consciência é, assim, uma *teoria do apercebimento-memória*, da forma como os *conteúdos* estão presentes, se dão unificadamente no acesso de si a si de um sistema cognitivo e são *expressos*.

A agenda subjacente ao modelo de CE é evidentemente idêntica à que subjaz ao modelo de BS: a apresentação do modelo desde logo se ergue como um caso contra a categoria, considerada bizarra, de 'objectivamente subjectivo' – que seria a subjectividade ontológica no sentido de Searle – que faria parte da experiência do sujeito mesmo que este não apercebesse-que (uma maneira oblíqua de aludir à consciência fenomenal, identificando sub-repticiamente 'aperceber' com 'aperceber-que').

Estabelecido o princípio intelectualista, são apresentadas, através da interpretação dos casos de anomalias temporais, novas razões para o verificacionismo defendido a propósito das fenomenologias[1521] em causa em BS (os sonhos, as imagens, a dor). Recorde-se que segundo os princípios intelectualistas e verificacionistas claramente enunciados pela primeira vez a propósito da análise dos sonhos em BS[1522] a consciência de um estímulo na ausência de crença nessa consciência é impossível por princípio, sendo também impossível por princípio, para o sujeito, decidir, relativamente à sua consciência de x, entre aparência e realidade. A pertinência do verificacionismo ou operacionalismo em primeira pessoa relativamente à experiência interior é assim justificada pelo facto de o em-si da experiência, a existência de experiência, só poder ser acedido como um para-mim e pelo facto de só a própria entidade que se sente ser poder *saber* e *exprimir* como é para si ser (daí a consciência-ou-autoridade do sujeito). Não se poderia exigir pressupostos mais cartesianos, i.e. preconceituosamente centralistas e intelectualistas, para a captura daquilo em que consiste a consciência e são estes pressupostos que esgotam o tratamento da consciência nas questões relativas ao conteúdo. Afirmou-se no capítulo 3 que estes princípios, válidos quanto aos sonhos, valiam para a teoria da experiência em geral e que eles se estenderam ao modelo de CE. Só assim se concebe que ao contrário do que Malcolm propunha[1523] nada nesta consciência-ou-autoridade seja epistémicamente valioso.

É bastante claro que quando Dennett pensa na consciência, aquilo que considera é um sistema cognitivo em que tudo vai ter a um centro (da auto-consciência) e ao que o centro sabe e exprime. O problema é saber se é apenas isso que está em causa. Está sem dúvida em causa, a certo ponto, quando se trata de consciência, a *unidade* de uma mente, e essa questão é tratada no âmbito do MEM como relativa à instauração de uma Máquina Virtual como centro de controlo num dado *hardware* físico. A natureza de tal unidade não é, no entanto, sequer estritamente identificável com a unificação pela intencionalidade de que a TSI trata. A unidade de que o MEM trata mais legitimamente é, relativamente aos humanos e aos cérebros destes, a unidade do sujeito psicológico, a unidade do eu pessoal, empírico, possibilitada pelo funcionamento dos mecanismos sub-pessoais da cognição. Ora, parte dos equívocos que acompanham o MEM dependem da suposição de Dennett de que o que está em causa com as questões do Eu, do centro, da unificação, é algo mais do que apenas essa unidade. De qualquer modo, o MEM *reconstitui* a unidade da consciência, não a elimina de forma alguma. Mais: o MEM torna óbvio que a teoria dennetiana da consciência é, apesar de toda a oposição ao Teatro

[1521] O termo significa apenas, obviamente, conteúdos de experiências.
[1522] Cf. Capítulo 3, 3.2.1.
[1523] Cf. Capítulo 3, 3.2.1.

Cartesiano, uma teoria da percepção interior. Em CE, o MEM é ele próprio justificado pelas características próprias do processamento cognitivo (o processamento paralelo e distribuído, a fixação de conteúdos, os processos editoriais, as sondas, o observador como compositor de narrativas), pela abordagem das anomalias temporais que ele permite compreender (o fenómeno phi, o meta-contraste, o coelho cutâneo, a referência para trás no tempo, o atraso da consciência de intenção) e pela consideração da evolução no cérebro (a produção de futuro, o efeito Baldwin, as ligações virtuais), permitindo assim definir uma posição face aos argumentos 'ortodoxos' dos filósofos acerca da consciência a partir daquilo que é, finalmente, uma teoria da percepção interior. Esta teoria da percepção interior dá mais atenção do que aquilo que é habitual nas teorias da percepção interior estritamente filosóficas a características mecânicas sub-pessoais, nomeadamente põe em relevo a ilusão do utilizador de uma Máquina Virtual, cuja operação explicaria as características da fenomenologia, pretendendo assim preencher o abismo nageliano entre fisiologia e fenomenologia. Em concreto, o estatuto de ilusão do utilizador de uma Máquina Virtual instalada num *hardware* de processamento paralelo é o estatuto do *controlo* e da *serialidade* e portanto da *unificação* de um decurso de conteúdos no tempo no tempo, características de forma associadas à consciência nos humanos. Para além da percepção interior e da ilusão do utilizador, o modelo prevê ainda, recorde-se, a ficcionalidade da atribuição de características ao Eu, considerado como o centro de gravidade de uma representação narrativa de si feita pelo sistema. Esse Eu é associado quer à unificação e centralização do controlo e da intenção, quer à autoria da fenomenologia. Todos os 'efeitos' mencionados – centro, controlo, serialidade, autoria, representação narrativa de si – são resultado da competição entre agentes que caracteriza o nível sub-pessoal do sistema e é precisamente a caracterização do interior do sistema cognitivo, a que se chamou no Capítulo 3 um *close up* do observador, que mostra que é impossível que a unidade do 'autor' de uma vida mental, a unificação do fluxo fenomenológico e a diferença entre consciência e não-consciência, sejam consideradas como dadas. O facto de qualquer conteúdo, inclusive conteúdos relativos ao Eu, vir a ser parte de um fluxo fenomenológico unificado resulta de vitória numa competição entre esboços (múltiplos) constantemente produzidos pelos agentes. Nestas circunstâncias, a consciência de conteúdos não pode, por princípio, ser considerada como sendo de uma natureza diferente relativamente ao processamento da informação pelos vários agentes. Ser consciente é apenas uma espécie de celebridade cerebral de um *conteúdo* que persevera de modo a ter efeitos, nomeadamente efeitos na memória, podendo assim vir a ser reportado.

Note-se que tudo nesta descrição diz respeito à consciência de *conteúdos*, a características de forma, àquilo a que através de A. Damásio no início do Capítulo 3[1524] se chamava o problema do filme dentro da cabeça, do decorrer temporal da consciência e seus conteúdos, inclusive o particular conteúdo que é a auto-representação narrada da 'vida do Eu'. Os esboços múltiplos produzidos pelos agentes são constantemente referidos como eventos de fixação de *conteúdo* e mesmo metaforicamente considerados como *actos de fala* de um Intencionador Central (evidentemente, esse Intencionador Central não existe a não ser como ilusão do utilizador e os seus supostos 'actos' resultam de produção por pandemónio e de uma espécie de vitória numa competição). É também em termos de conteúdo que se coloca a pretensão acerca da não existência uma correspondência natural entre tempo fenomenológico e tempo físico do processamento. De acordo com Dennett, só existiria uma tal correspondência se houvesse um lugar no sistema que fosse uma meta – este é o obsessivo centro cartesiano, em cuja falta se insiste, como se ele tivesse que ser criticado por não estar lá. Dada a indiferenciação por princípio do estatuto do processamento e do estatuto dos conteúdos conscientes, resta defender que aquilo a que usualmente se chama consciência fenomenal é percepção interior conteúdada, que Dennett concebe de forma intelectualista. É no âmbito de uma teoria da percepção interior que a compreensão do estatuto dos relatos introspectivos de conteúdo – o núcleo da teoria – envolverá a distinção entre reportar e exprimir proposta por D. Rosenthal e a ideia segundo a qual pensamentos de ordem elevada (*higher-order thoughts*) acerca de outros estados mentais podem ser inconscientes[1525]. Conjuntamente com a interpretação da visão cega em termos de maior ou menor riqueza informacional[1526], este passo constitui, como se viu no Capítulo 3, a última machadada no conceito de *zombie*, o conceito que precisamente exponencia a (atacada) especificidade da consciência fenomenal.

Já se afirmou que o que leva Dennett a negar a existência de experiência fenomenal é apenas o intelectualismo na consideração da vida mental. É apenas esse factor que conduz Dennett a encurralar-se numa eliminação da fenomenologia enquanto sentir-se ser que é impossível de defender e a considerar que um eliminativismo quanto aos *qualia* e a elaboração de modelos funcionalistas prova o que quer que seja quanto à experiência do sistema. Ora, pelo contrário, e uma vez que o MEM prevê mesmo a percepção interior, nada nele afasta sequer a possibilidade de um Teatro Cartesiano impreciso, de um apercebimento de si certamente não incorrigível nem claro e distinto mas real e sentido.

[1524] Cf. Capítulo 3, 3.1.1.
[1525] Cf. Capítulo 3, 3.3.6.2.
[1526] Cf. Capítulo 3, 3.3.6.3.

Recordando as origens da teoria dennettiana do interior, não deixa de ser irónico que, apesar do professado wittgensteinianismo, para eliminar a consciência fenomenal Dennett precisamente *reifique* os *qualia*, supostos objectos do reportar interior. De facto, o que haveria de reificante no reconhecimento da realidade de alguma coisa (o sentir-se ser)? Pelo contrário a definição dennettiana de *qualia* é ela sim reifiante e uma noção que só tem cabimento no contexto da agenda de afastamento do apercebimento sentido. São, em suma, exclusivamente considerações epistemológicas acerca de incorrigibilidade que regem a doutrina dennettiana dos *qualia* e a eliminação dos *qualia*. A noção dennettiana de *qualia* não é uma boa noção, nem o ponto mais interessante da teoria da consciência apresentada em CE, antes não passa uma invenção do próprio Dennett, contra todos os seus professados princípios wittgensteinianos, criada para ser destruída. Como I. Fox afirma[1527], o mundo fenomenal é o 'fim da linha', não requer observador ou conhecimento alguns, e só se os requeresse é que os *qualia* poderiam ser considerados com uma questão relativa a incorrigibilidade. Diga-se aliás que é exactamente devido a este tipo de posições que se constata que Dennett não é o wittgensteiniano que pretende ser, ao ser ele próprio culpado de reificação de objectos mentais, os *qualia* (ainda que seja para os eliminar), e ao negar algo que Wittgenstein não nega necessariamente, apesar das considerações acerca de privacidade e de expressão, nomeadamente a existência de experiência interior.

Uma avaliação final do tratamento da consciência como percepção interior no MEM coloca a questão da seguinte maneira. Nada daquilo que é aceitável no MEM obriga a considerar que o sentir-se ser, como acontecia já com a experiência do entendimento (o entendimento genuíno), é uma ilusão do utilizador (entendida como irrealidade-a-eliminar), mesmo se o Eu e o Controlo têm esse estatuto. O sentir-se ser e a ilusão do utilizador são questões de âmbito diferente: a ilusão do utilizador e a virtualidade são princípios de teoria da cognição, justificados por uma teoria-sub-pessoal, mecânica, i.e. são hipóteses acerca do *como* acontece a vida mental unificada num sistema consciente e não hipóteses acerca do *que* ela é. Quanto ao *que* ela é, nada obriga a considerar ilusória a experiência de sentir-se ser, pensar e sentir. A única ilusão seria supor que o eu adstrito ao entendimento e à consciência fenomenal é substancial e separado, estando a sua experiência fora do mundo. No entanto, nada de semelhante decorre do que no início do presente capítulo se afirma acerca de intencionalidade intrínseca e nada de semelhante decorre da realidade do sentimento de si. No Capítulo 3 procurou-se sublinhar quão heterodoxa e em alguns aspectos insustentável devido ao seu intelectualismo é a posição de

[1527] FOX 1994.

Dennett relativamente à consciência [1528]. Admitiu-se desde logo que críticos de Dennett como Searle, Nagel, Jackson ou Chalmers estão de alguma forma certos quando declaram que por mais pertinente que o MEM seja do ponto de vista cognitivo, ele não começa sequer a tratar a questão ontológica da consciência, na medida em que não reconhece aquilo que é capturado pela noção de 'sentir-se ser' e que não é eliminado com a desqualificação dos *qualia* definidos como propriedades de segunda ordem da experiência consciente. A esse algo específico tais filósofos chamam a consciência fenomenal. O grande desafio da colocação do problema da consciência a partir daquilo que está correcto nas análises de Dennett (as ideias acerca da 'continuidade' entre conteúdo e consciência, da forma da unidade e da centralidade, o estatuto do apercebimento dessa forma) é não negar o sentir-se ser.

De facto, se os *qualia*–segundo-Dennett são eliminados o mesmo não se pode dizer do sentir-se ser. Os argumentos que conduzem à eliminação dos *qualia*, à declaração da impossibilidade de *zombies* e de inversão de *qualia*, a declarar que o caso de Mary é inimaginável, que a visão cega diz respeito à riqueza da informação disponível, e portanto finalmente ao encerramento do Teatro Cartesiano, de modo algum fazem desaparecer um interior de si dos sistemas conscientes. No estrito âmbito do MEM, tais argumentos não afastam sequer um Teatro Cartesiano impreciso uma vez que o próprio MEM prevê um sentido interno nos sistemas cognitivos conscientes. A verdadeira questão é saber se esse interior pode legitimamente ser concebido da forma totalmente intelectualista que Dennett propõe, ou se pelo contrário se deve começar por admitir (utilizando os termos de Dretske) uma distinção entre percepção epistémica e não epistémica para conceber o estatuto do sentido interno.

Que imagem da interioridade se obtem neste ponto? O que o MEM faz é argumentar que a unificação e a centralidade são virtuais nos sistemas cognitivos conscientes, que a identidade pessoal é ficcional e erguida em torno da unidade virtual do Eu (o 'delegado' dos agentes que possibilita a auto-referência unificada e o sentido de agência global e de controlo centrado em sistemas cognitivos onde, ao nível sub-pessoal, existem processamento paralelo e distribuído de informação e agentes especializados), que não existe nenhum tempo ou lugar onde tudo se põe conjuntamente (i.e. não existe um centro físico ou funcional real do sistema cognitivo), que o facto de um particular conteúdo ser consciente é apenas o resultado de uma vitória numa competição entre agentes da qual resulta uma celebridade cerebral breve, o que impossibilita uma diferença abissal de natureza entre consciência e não-consciência. A tese

[1528] Ou melhor, a posição que permite que Dennett defenda que simplesmente não existe consciência fenomenal por oposição a, ou além de, as características de forma descritas pelo MEM, sem dúvida importantes para ponderar o estatuto dos conteúdos da consciência

segundo a qual a consciência é uma ilusão do utilizador da Máquina Virtual (joyceana) instalada no cérebro é apenas relativa à instituição de um tal funcionamento. O centro e o controlo associados à consciência são o teor preciso de tal ilusão. Assim, repita-se, aquilo que é argumentavelmente 'ilusório' e virtual são o sentido e a forma do controlo centrado e não a aparição. A desaparição (ou eliminação) da aparição, deve-se apenas um equívoco acerca do termo 'parecer', entre parecer como aparecer e parecer judicativo, parecer-que. Na globalidade, são essas as razões pelas quais se supõe que a interioridade consciente é concebível como não apenas não sendo essencialmente sentida (embora o afastamento de tal possibilidade seja totalmente arbitrário, behaviorista no sentido de 'fingimento de anestesia') mas também como sendo essencialmente virtual nas suas características de 'forma'.

Então o que substitui, na imagem dennettiana da interioridade, aquilo a que usualmente se chama fenomenologia ou sentir-se ser? Aquilo que substitui na interioridade tal como Dennett a caracteriza a apresentação ou aparição usualmente correspondente à consciência fenomenal e aos *qualia* é a memória de conteúdos, a auto-referência e os relatos acerca do funcionamento cognitivo próprio. De acordo com o MEM, é essa e apenas essa a natureza da nossa interioridade. O apercebimento da interioridade própria em cada entidade consciente seria assim uma questão imediatamente cognitiva e conceptual. Como se viu no Capítulo 1, já R. Rorty criticava à primeira abordagem da consciência feita por Dennett em C&C o facto de esta amalgamar a capacidade, que é pelo menos humana, de aperceber linguisticamente com a capacidade de fazer auto-relatos incorrigíveis, afirmando em seguida que assim se explicava a consciência. Não há dúvida de que o MEM identifica a consciência com a introspecção (nomeadamente linguística) de um sistema, produzindo relatos ou expressões do seu mundo nocional. No entanto, tudo o que é acertadamente afirmado acerca de conteúdo através da ideia de mundo nocional (a oposição à ideia de Racionalismo do Significado, ao sentencialismo fodoriano, à possibilidade de medidas proposicionais reais e determinadas de conteúdo, à distinção entre crenças *de re* e *de dicto*[1529]) é enganosamente transposto para a teoria da consciência sob a forma de uma espécie de intelectualismo cientista.

Muitas dos pontos da teoria dennetiana da consciência até aqui resumidos são contribuições importantes para compreeder a forma como conteúdos mentais existem em sistemas cognitivos. Mas eles não constituem razão para pensar que tudo o que ocorre quando um sistema cognitivo é consciente ocorre como parte de um relato linguístico de si decorrente de introspecção do sistema. Ora, é esta a situação de referência para o MEM. É o rebatimento do problema da consciência sobre o problema do *conteúdo* e do acesso que converte o MEM num

injustificado absolutismo da terceira pessoa, que se restringe aos problemas simples da consciência, na terminologia de Chalmers, à consciência de acesso na terminologia de Block. Este rebatimento dá-se não no sentido em que o MEM pressupõe a TSI, o que é perfeitamente admissível, mas no sentido em que a totalidade do objecto da teoria da consciência pertence à teoria do conteúdo. Isto é de resto visível pela coincidência entre os conceitos de mundo nocional da TSI e de mundo heterofenomenológico do MEM. Ora, o conceito está no seu lugar na TSI mas não na teoria da consciência. Ao contrário do que o MEM pressupõe, não é o mundo nocional ou heterofenomenológico, cujas propriedades são constituídas pelas crenças do sistema, que é o *explanandum* de uma teoria da consciência. Não há razão para negar o acesso privilegiado a si e o facto de ele resultar de uma percepção interior e é certo que o acesso privilegiado não é garantia de infalibilidade. No entanto a 'deficiência' epistemológica das aportações do acesso privilegiado é perfeitamente indiferente, ela não anula a possibilidade de a percepção interior 'dar' uma percepção não epistémica, um sentir-se ser .

As ideias funcionalistas, o princípio do virtual e a ilusão da imanência aplicados ao estatuto da interioridade que orientam o MEM não são, repita-se, de todo impertinentes, pelo contrário. Simplesmente, são ideias acerca de centralidade, de controlo e de saber acerca-de, i.e. ideias acerca da forma especificamente humana da experiência mental. São certamente ideias deflacionárias, mas que nada obriga que sejam acompanhadas por um desaparecimento da experiência interior sentida. Uma outra questão é o facto de a virtualidade da 'forma da consciência' ser perfeitamente compatível com (e até apoiar) uma posição epifenomenista. De facto, o que separa a teoria da consciência de Dennett do epifenomenismo a não ser um rápido afastamento devido ao absurdo da posição[1530]? A deflação do papel da consciência no controlo da acção está já presente no modelo de BS, no qual a consciência, o componente responsável pela 'publicitação', não passa de um 'porta-voz', fora do 'círculo de decisão'[1531]. No MEM este estatuto é ainda mais claro. Não se entrará no entanto aqui numa discussão acerca de epifenomenismo uma vez que não estão em jogo elementos suficientes. Se no entanto se retiver um sentido mínimo de epifenomenismo como não 'intervenção' causal da consciência na efectuação do controlo por um centro unificado num sistema cognitivo, o MEM tem qualquer coisa a dizer, e aquilo que o MEM tem a dizer vai no sentido do epifenomenismo.

Sublinhe-se de novo, para finalizar, que as contribuições mais importantes do MEM para a teoria da subjectividade são ideias do âmbito da teoria da cognição, ideias acerca de agência,

---

[1529] Cf. Capítulo 2, 2.2.2.
[1530] De facto, em CE Dennett não argumenta contra o epifenomenismo, apenas o considera uma espécie de dualismo imaterialista intestável, insuficientemente sério de um ponto de vista naturalista.
[1531] Cf. Capítulo 3.

de intenção, de unificação, de auto-referência e auto-apercebimento, de realidade e presença virtual de conteúdos mentais no contexto do processamento paralelo e distribuído. Procurar-se-á listar esquematicamente essas contribuições:

(1) Uma ideia acerca das condições preparatórias da criação de uma unidade representada explícita num sistema cognitivo físico: elas correspondem à necessidade de uma melhor comunicação interna de informação, a qual conduz à criação de hábitos de auto-manipulação e auto-exortação no sistema. Estes processos são os substitutos mecânicos do olhar interno e constituem o pano de fundo para a instituição de um Eu.

(2) Uma ideia acerca do que cria, em parte, o sentido de posse da fenomenologia pelo Eu: a existência de uma arena centralizada virtual e temporária para o controlo unificado do comportamento de um sistema 'naturalmente' múltiplo ao nível sub-pessoal.

(3) Uma ideia acerca do estuto da unificação do fluxo fenomenológico: o fluxo fenomenológico poderá consistir numa ilusão do utilizador de uma Máquina Virtual instalada num cérebro, o cérebro do corpo a que o sistema cognitivo 'chama' seu. Não é o facto de o sistema ser consciente que é ilusório (os próprios princípios verificacionistas confirmam que há consciência) mas a forma do fluxo, nomeadamente a sua unificação, que é virtual.

(4) Uma ideia acerca carácter ilusório da intenção e da iniciação unificadas: o Componente Controlo, central no modelo de consciência de BS é substituído no MEM por agenciamentos mecânicos semi-independentes e semi-inteligentes que poderão depois ser dispensados. Assim, apenas o apoio na unidade virtual e ficcional do Eu possibilita a existência no sistema cognitivo de um sentido de controlo, autoria, produção.

(5) Uma ideia acerca da ficcionalidade da Identidade Pessoal e da des-unidade sempre subjacente à representação de unidade instituída que é o Eu. As várias desunificações do Eu que foram sendo exploradas pelos teóricos da mente (desde o cérebro dividido até à Desordem de Personalidade Múltipla, para não mencionar os casos mais clássicos de esquizofrenias, paranóias, etc) deixam evidentemente em aberto o problema das funções morais e metafísicas associadas ao conceito tradicional de um Eu unificado prévio, uma vez que elas parecem ficar de algum modo estilhaçadas e impedidas por considerações funcionais.

(6) Uma ideia acerca de experiência e negligência, da importância do mascarar informacional de interrupções. O princípio geral é que quando não existem 'agentes ansiosos por informação' embora a informação não chegue não há 'reclamação'. Se, como dizia Dennett[1532], o ponto cego, na visão, é um caso de negligência sem problemas, um caso em que todas as pessoas com visão normal sofrem de anosognosia, i.e. não se apercebem do seu próprio défice,

o princípios da presença virtual e do intelectualismo generalizam uma tal 'negligência' ou anosognosia à forma como os conteúdos mentais são conscientes. O MEM tem, sublinhe-se, absoluta necessidade desta ideia de negligência que acompanha a substituição da Testemunha ou Observador pelos especialistas ou agentes que procuram apenas o seu próprio objecto e nada mais. Evidentemente isto parece estar a deixar de fora (relegando-as por exemplo para estados mentais imateriais) as Marilyns do papel de parede que são vistas mas que não existem no cérebro[1533]. Elas realmente (a) parecem e não parece ser possível negá-las a não ser que esteja a ser negando, contra todas as evidências aquilo que existe. Para Dennett, no entanto, trata-se de presença virtual, de um 'saber' que está disponível, armazenado em memória, não necesssariamente já de forma determinada, no caso de alguma 'pergunta' ser feita. É esta presença virtual que faz com que não seja verdade, ao contrário do que objecta Otto, que o que não está lá no cérebro (um determinado pormenor, como todas as Marylins que são vistas) tenha que estar lá, algures, quiçá imaterialmente, numa mente consciente.

(7) Uma ideia acerca do estatuto da introspecção de que somos capazes: a Ilusão da imanência. Nós, os 'utilizadores' dos nossos próprios cérebros, não somos capazes de distinguir por introspecção entre 'o que sempre esteve lá' (presencialidade preenchida dos conteúdos 'actualmente' conscientes, memórias estabelecidas e preenchidas quando são 'chamadas') e 'o que é preciso ir buscar' quando uma 'pergunta' é feita aos agentes. Pensar que seríamos capazes de tal distinção é aquilo a que M. Minsky chama a ilusão da imanência. Dennett generaliza este estatuto à consciência de conteúdos.

Se estas são contribuições importantes, no entanto e como acontece com a maioria dos modelos em ciência cognitiva, o MEM não inclui uma explicação das razões por que os processos descritos deveriam originar subjectividade nem uma análise da natureza especial dessa subjectividade nem do seu lugar no mundo, além de que pressupõe simplesmente que a única teoria possível do auto-apercebimento é intelectualista[1534]. O autor do MEM consideraria obviamente que uma tais objecções incorrem numa petição de princípio. Sugeriu-se aliás que a uma questão colocada nesses termos Dennett deveria responder com a caracterização da sua posição como um fisicalismo funcionalista acompnhado da defesa da superveniência lógica. De novo, no entanto, nada disso exclui a realidade da subjectividade sentida para o sistema cognitivo consciente.

[1532] Cf. 3.3.6.4.

[1533] Cf. 3.3.6.4.

[1534] Não se pretende de modo algum afirmar que tais ausências constituem uma deficiência dos modelos cognitivos da consciência. Apenas se admite que existe um problema para além da elaboração dos modelos cognitivos que é aquele a que se tem chamado o problema metafísico da consciência.

Ao criticar alguns aspectos do rebatimento da teoria da consciência num modelo cognitivo e numa teoria do conteúdo não se pretende negar que inevitavelmente qualquer teoria da consciência encontre as questões do conteúdo. É certo, no entanto, que na obra de Dennett esse encontro foi exagerado nas suas dimensões, de uma forma que, ironicamente, quase faz recair a teoria dennettiana do conteúdo na teoria fodoriana. De facto, se o mundo heterofenomenológico do MEM é o mundo nocional da TSI, no âmbito do MEM prevê-se algo de muito estranho no quadro da TSI: a possibilidade de um teste do mundo heterofenomenológico por mapeamento cerebral (*brain mapping*) e a possibilidade de que pareça existir fenomenologia sem que exista fenomenologia alguma, por uma falta de correspondência de elementos do mundo heterofenomenológico com eventos no cérebro. Esta ideia parece totalmente estranha à teorização do conteúdo feita a partir da EI, a qual culmina em princípios a que se só pode chamar fenomenológicos e que distinguem de forma clara os veículos da representação dos 'representados'.

Tornou-se claro que mais do que uma teoria da consciência como sentimento de si ou experiência de ser, o MEM é uma teoria da consciência como unificação e controlo e também do saber acerca disso (do saber negligenciado, iludido que é o saber dos conteúdos na consciência). É por essa razão que a teoria do Eu deve ser considerada central no MEM. O Eu resulta da passagem dos agentes especialistas que comunicam entre si para uma entidade que fala consigo própria e se toma assim como unificada do ponto de vista global. Este Eu, posterior ao *self* ou proto-auto-representação, é um *abstractum* relativamente indeterminado, uma ficção útil, um produto da narrativa produzida automaticamente (i.e. sem controlo executivo e sem observação) em sistemas cognitivos conscientes como os humanos. Este Eu é no entanto uma noção muito menos fundamental do que as noções de intencionalidade e de intérprete com que o presente capítulo se inicia.

Uma outra conclusão quanto à consciência: o sentido em que a teoria da consciência de Dennett pressupõe a teoria do conteúdo[1535] é o sentido em que a ela é uma teoria dos conteúdos conscientes, da fixação de eventos com conteúdo no cérebro, do relato e expressão de (heterofenomenologias) ou mundo nocionais. Enquanto tal, ela é certamente importante e cobre grande parte das tarefas de uma teoria da vida mental. Mas nada prova que é tudo. Se a experiência subjectiva for um facto bruto físico-biológico, um género natural, ao contrário do que de acordo com a TSI se passa com as representações, se for algo de ontologicamente subjectivo, essa experiência subjectiva será num certo sentido mais fundamental (pelo menos de acordo com o posicionamento das estratégias na TSI) do que propriedades dependentes da

interpretação como o conteúdo. Esta observação abala os pressupostos das relações entre teoria do conteúdo e da consciência e chama a atenção para o facto de as noções do MEM (noções como agentes, edições, revisões, fixações de conteúdo) dependerem da EI exactamente como as representações e computações de que se falava no Capítulo 2. Em última análise todo o funcionalismo depende da EI e portanto do intérprete e portanto da subjectividade, no sentido explorado no primeiro ponto do presente capítulo.

Uma vez que apesar de tudo os modelos dennetianos de consciência são, tal como outros modelos psicológicos, modelos funcionalistas, terminar-se-á apontando duas salvaguardas quanto ao funcionalismo que Dennett não deixa de considerar. Por um lado, e embora continue a considerar a caixologia (*boxology*) funcionalista (i.e. a decomposição por funções independentemente do significado anatómico ou físico destas) como uma boa táctica por princípio para a teoria da cognição, Dennett nomeia o perigo dessa 'caixologia funcionalista'. Ela arrisca-se a ocultar decomposições alternativas de funções bem como a existência de funções múltiplas sobrepostas. Por outro lado, a possibilidade de os materiais importarem para a consciência de um sistema põe em causa a 'pureza' do funcionalismo[1536]. E para Dennett é claro que não há mente cognitivista pura tal que receba input do corpo e forneça output para o corpo preservando a independência e a separação de uma natureza simbólica, sintática. De resto o próprio anti-representacionismo da TSI aponta no sentido da incorporação (*embodiment*) e do embebimento (*embeddedness*), por oposição a um nível simbólico autónomo: um sistema é inteligente como um todo, incluindo o corpo e não como manipulação simbólica interna. Quer o anti-representacionismo quer a continuidade entre *design* e representação que é o núcleo do teleofuncionalismo considerado no Capítulo 2 deste trabalho conduzem a uma ideia de inteligência ou mentalidade incorporada. Será de resto porque a inteligência está incorporada no desenho das partes de sistemas (globalmente) inteligentes que não tem que haver um centro no qual a iniciação da inteligência ocorra. A inteligência está no (ou é igual ao) *design* incorporado e embebido de sistemas físicos, não consiste em manipulção formal. É certo que com este tipo de afirmações, notórias por exemplo em *Kinds of Minds*, Dennett parece estar a concordar com a grande crítica que A. Damásio faz ao MEM, segundo a qual este seria a teoria de uma *selfless mind*[1537] sendo uma teoria de apenas um dos dois aspectos envolvidos no problema da consciência, aquele a que Damásio chama o problema do filme dentro da cabeça, i.e. o fluxo fenomenológico, deixando de fora o sentido de pertença do filme, a 'propriedade' da

---

[1535] Este foi o pressuposto de todo o Capítulo 3.
[1536] Cf. Capítulo 5.
[1537] DAMÁSIO 1992.

fenomenologia, que seria relativa à posse de si mental por um corpo particular no mundo. Fica em aberto a possibilidade de a teoria de uma *selfless mind* ser tudo o que princípos funcionalistas (em última análise dualistas, recorde-se...) alguma vez poderão atingir.

Uma observação quanto às diferenças entre a consciência humana e a mentalidade animal impõe-se: não restam dúvidas de que os funcionamentos específicos ligados à consciência descritos no MEM dizem respeito apenas aos humanos (ou ao que quer que seja de identicamente sofisticado do ponto de vista funcional). Como diz Dennett, os outros animais não estão sujeitos à ilusão do Teatro Cartesiano[1538]. A ilusão do utilizador não existe noutras espécies e nem mesmo nos recém-nascidos humanos. Sendo todas estas mentes muito mais descentralizadas do que as mentes humanas adultas, elas não são (auto-)conscientes no sentido do MEM. Como já se viu no Capítulo 3, é pelo facto de a consciência envolver, ou ser idêntica a, uma organização funcional e informacional de determinados sistemas cognitivos que ela não se identifica com a sensiência. Ora, é precisamente a algo como 'sensiência' que usualmente se apela para estabelecer a paridade entre mentes humanas e animais. Pelo contrário Dennett defende que aquilo que tem que existir para além da mera discriminação para contar como consciência não é ubíquo nos organismos usualmente contados como `sensientes´. É claro que existe uma agenda oculta na aproximação de Dennett ao problema das mentes animais e nomeadamente à etologia cognitiva: o caso das mentes animais reforça não apenas o anti-sentencialismo e a secundaridade da linguagem preconizados na TSI quanto à implementação física do mental como também a indispensabilidade da linguagem à possibilidade de consciência. Assim, aquilo a que o MEM chama consciência é apenas humano, linguisticamente possibilitado e explicitamente auto-referencial.

Uma última observação quanto a dois sentidos de interface que foram utilizados no presente capítulo e na exposição da teoria da consciência no Capítulo 3. Falou-se de interface por um lado quando se problematizou a ontologia associada à TSI e por outro lado quando se considerou o apercebimento de si por si (a auto-monitorização, a auto-estimulação, o auto-apercebimento) de um sistema físico no qual está instalada uma Máquina Virtual. O primeiro sentido é ontológico, o segundo é estritamente cognitivo, comum em teorias e tecnologias da informação. Fica em aberto saber que relação existe (ou não existe) entre esses sentidos.

[1538] Capítulo 5, ponto 5.2.1.

CONCLUSÃO

CONCLUSÃO – Vale a pena fazer filosofia da mente? Um retorno às origens.

Terminar-se-á este trabalho retomando a questão das origens e procurando explicitá-la.

O retorno às origens tem vários sentidos. Um primeiro sentido é o retorno às questões históricas e sociológicas relativas a uma ciência do mental, aí incluindo o problema do posicionamento da filosofia da mente no seio da filosofia e da filosofia analítica no seio da filosofia contemporânea. Um segundo sentido é o retorno às origens da TSI, entendidas agora de forma lata, cobrindo o campo da filosofia em geral, embora seleccionando os dois filósofos, Quine e Putnam, cujo pensamento mais directamente influenciou a teoria da mente proposta por Dennett para a partir deles constatar a relação directa da filosofia da mente com certos problemas clássicos da filosofia. É esta a altura de verificar, nomeadamente, em que sentido se pode afirmar, como fez na Introdução, que a filosofia da mente traz consigo uma renovação de problemas clássicos quanto à natureza do mundo e quanto ao lugar do espírito[1539] no mundo. Tais problemas concretizam-se em questões quanto à forma como o espírito conhece, quanto à forma de conhecer (abordar cognitivamente) o próprio espírito, quanto à individuação do(s) espírito(s) e quanto à posição do espírito como fonte da acção e foram extremamente prementes na filosofia moderna, num período delimitado por Descartes e Kant, tendo sido objecto de discussão acesa sob a forma de procura de alternativas para o imaterialismo cartesiano. Tratava-se então não apenas de problemas ontológicos e gnoseológicos como também de problemas metodológicos (pense-se na alternativa quanto à forma de conhecer o mental que as propostas de Descartes e de Hume quanto à teoria da mente representaram: de um lado a intuição, o acesso directo e a incorrigibilidade, do outro o experimentalismo, o rumo naturalista). Nesta altura não restam dúvidas quanto à dominância do rumo naturalista em grande parte da filosofia da mente contemporânea. A naturalização da epistemologia foi um pressuposto constante neste trabalho. No entanto, muitas das discussões dos filósofos modernos persistem no interior do próprio rumo naturalista e especificamente nas teorias do conteúdo e da consciência. São disso exemplo o confronto entre 'racionalismo' e 'empirismo' na discussão acerca da origem dos conteúdos do espírito e da capacidade do espírito humano formar universais ou ideias, o confronto entre aqueles que defendem que a actividade mental é intrínsecamente consciente de si mesma, ligando todo o mental à auto-consciência (como fazia Descartes, como faz hoje por exemplo J. Searle) e aqueles que não estabelecem um corte absoluto entre a auto-consciência e outros tipos de apercebimento (era por exemplo o caso de

Leibniz, é hoje o caso de Dennett). Outros exemplos da persistência dos problemas clássicos são a questão da intervenção do espírito na matéria nomeadamente na acção livre, a diferença (kantiana) entre sujeito transcendental e sujeito empírico, a diferença entre a unidade pela intencionalidade e a intuição do sujeito enquanto objecto, a questão, também ela por exemplo kantiana, da realidade de funções ou finalidades na natureza, concretizada nos problemas relativos a totalidades-unidades naturais como organismos e aos juízos teleológicos que se lhes referem, ou a questão do sentido totalizante da ideia de mundo (nomeadamente quando se discute posições metafísicas acerca da natureza do mundo). De facto, e não olhando às naturais diferenças terminológicas, todos os problemas mencionados foram abordados no presente trabalho.

Um terceiro sentido do retorno às origens é o retorno à nossa própria vida mental. Neste momento será claro que a filosofia da mente visa questões elementares acerca da vida mental de cada um de nós, muito embora, na medida em que ela tem a pretensão de ser filosofia da ciência, meta-teoria das explicações sub-pessoais (neurobiológicas, psicológicas, etc), as suas respostas não devam ser consideradas como sendo 'apenas análises conceptuais'. Essas perguntas elementares são por exemplo: o que é pensar, recordar, desejar, sentir-se ser? O que é experimentar emoções, ser activo e passivo? O que é agir, decidir, ser uma pessoa? O que é continuar a ser uma mesma pessoa e como se sabe que se continua a sê-lo? Como é possível pensar que se quer fazer alguma coisa e não a fazer? O que é fazer aquilo que se quer? O que é ser racional? Nem todas estas questões foram tratadas no presente trabalho mas todas são tratadas na filosofia da mente. O retorno às origens significa assim um retorno ao interesse que temos por aquilo que somos enquanto seres mentais e obriga-nos nomeadamente a encarar a possível existência de limites à revisão da nossa auto-concepção enquanto seres mentais com determinadas características (seres com uma vida mental que é própria, centrada, e sentida como presencial, contínua e determinada). Está em causa saber se alguma vez será possível combinar a perspectiva a partir de dentro que cada um de nós tem de si próprio, com o sentimento e a compreensão inerentes a essa perspectiva, com uma perspectiva exteriorista, susceptível de nos afirmar 'tu és isto', por exemplo numa situação em que olhamos para um écran de computador e vemos uma imagem do nosso próprio cérebro. Em última análise está em causa saber se, quando se trata da nossa natureza mental, alguma vez poderemos conhecer tudo o que é 'real'.

[1539] Utilizar-se-á a partir deste momento o termo 'espírito' nos contextos em que se tem utilizado os termos 'mente' e 'mental' de modo a mais facilmente pôr em relevo a semelhança dos problemas contemporâneos com os problemas clássicos.

A partir da exploração destes pontos procurar-se-á sugerir que são várias as razões por que vale a pena fazer filosofia da mente.

Contexto histórico e sociológico da filosofia da mente e da ciência cognitiva.

Olhando para o contexto histórico e sociológico das relações da filosofia da mente com a ciência cognitiva nos últimos trinta e cinco anos e tomando as discussões apresentadas neste trabalho como um sintoma, verifica-se que a filosofia da mente representa um retorno da filosofia epistemologicamente vocacionada e ontológica por contraste com percursos culturalistas mais ou menos relativistas, niilistas e estetizantes, que pelo menos na filosofia a que os filósofos analíticos chamam 'continental' tiveram uma enorme importância no mesmo período. No espaço filosófico americano ao qual este trabalho em grande medida se reporta tais discursos parecem ter encontrado hoje o seu lugar académico nos departamentos de estudos culturais e literários mais do que na filosofia. Por outro lado, no interior da própria filosofia analítica, o campo tratado neste trabalho é ele mesmo sintoma de uma viragem, mais especificamente uma viragem da filosofia da linguagem para a filosofia da mente[1540]. As razões para essa viragem foram várias, mas não foi certamente indiferente (terá mesmo sido esse o principal factor) a ascensão académica da ciência cognitiva e a relevância teórica dos seus progressos. Ora, curiosamente, dada a aversão à metafísica de tanta filosofia analítica nas primeiras décadas do século vinte, continuada em muitas das práticas da filosofia da linguagem mais próximas no tempo, a filosofia da mente trouxe consigo questões ontológicas e metafísicas relativas à posição do espírito na natureza e um grande debate em torno de alternativas de resposta a essas questões. Os problemas da filosofia da mente não são em primeira ou em última análise problemas verbais, problemas de linguagem, terapeuticamente sanáveis, mas essencialmente problemas acerca do posicionamento do espírito no mundo, tratados a partir da ideia mínima da metafísica materialista, a ideia da superveniência do mental ao físico, segundo a qual não há diferenças mentais sem diferenças físicas[1541]. Esta ideia é precisamente metafísica e pode ser desenvolvida de muitas maneiras. A TSI é apenas uma delas, o que mostra ainda que embora

[1540] «Gradually but unmistakably in the latter part of the 1970s the philosophy of language lost its place as the dominant starting point for philosophical activity. No other area of philosophy assumed quite the status that the philosophy of language had had since the 1950s. But the degree of interest in relatively pure philosophy of language has certainly diminished. Moreover, there has been a perceptible shift of ferment toward issues in the philosophy of mind» (BURGE 1992: 27).

[1541] Cf. PINTO 1999: 59 para a defesa da ideia segundo a qual é a utilização da superveniência para a especificação do materialismo que o torna uma tese de natureza *lógica*, não pelo facto de ser uma tese deduzida mas pelo facto de não recorrer a leis ou entidades específicas de uma particular ciência.

frequentemente, a partir de fora, o fisicalismo ou materialismo predominante na filosofia da mente seja considerado sinónimo da teoria da identidade, isso não é de todo verdadeiro.

Como se afirmou na Introdução, as aportações a este trabalho provêm quase integralmente da filosofia americana pós-quineana, na qual o imperativo da naturalização da epistemologia, entendido antes de mais como o preconizar de uma continuidade científico-filosófica do inquérito e como oposição ao apriorismo, se generalizou. Ora, a naturalização da epistemologia conduz a um tipo de filosofia que não pode ser estritamente *analítica*: o primeiro sentido, metodológico, de 'analítico' diz respeito ao esclarecimento conceptual apriorista do uso de linguagem, pressupondo que uma estrutura profunda e verdadeira da linguagem e da realidade seriam alcançadas mediante tal análise ou então tomando o uso comum como referência e solo último. A naturalização da epistemologia opõe-se a este tipo de metodologia conceptual, com o compromisso apriorista que ela envolve, prolongado de resto na intocabilidade de certos domínios, nomeadamente os formais, relativamente à revisão por progresso do inquérito empírico. De acordo com uma leitura possível da epistemologia naturalizada nem o uso comum da linguagem é uma referência importante do inquérito nem existem dominios teóricos imunes à revisão. Ora, são muitos os filósofos analíticos que vêem que num certo sentido isso representa um fim da filosofia estritamente analítica. Do ponto de vista de um defensor da epistemologia naturalizada, a análise, que chegou a poder ser concebida como uma procura de critérios para conceitos comuns impõe, de forma estéril, fronteiras artificiais ao inquérito. Por outro lado e ainda relativamente à naturalização da epistemologia, no caso da TSI e de um modo não muito quineano, ela conduz à conclusão segundo a qual é impossível uma teoria exclusivamente naturalista, causal, não histórica, da subjectividade e da representação, devido à presença de uma dimensão ontológica de constituição. Esta conclusão não pretende ser de modo nenhum o princípio de um argumento no sentido de afastar ou considerar insignificante na abordagem da cognição o naturalismo metodológico proposto por Quine. Na Introdução afirmava-se que o naturalismo metodológico acompanhava naturalmente a nova inocência ganha após um período de divórcio entre a filosofia e as ciências naturais. Mas talvez ele seja mais do que isso: talvez seja um dos responsáveis por essa nova inocência bem como por uma grande difusão de um (bom) espírito científico em filosofia, entendido como prática do inquérito racional em comunidade, tornando as discussões obviamente técnicas mas também controladas.

Apesar de tudo, por várias razões, e mesmo após os enormes progressos recentes da ciência cognitiva, uma explicação científica da subjectividade continua a parecer impossível. A questão da 'explicação científica da subjectividade' tem aliás todo o aspecto de estar mal

colocada, antes de mais porque acarreta a colocação da subjectividade cognoscente numa posição a que esta precisamente não tem direito, uma posição de domínio e de supervisão (neste caso, de si própria). É certo que a explicação, qualquer explicação, passa pela subjectividade. Na ciência da cognição a subjectividade explica e eventualmente explica-se a si própria sem no entanto se erguer em supra-subjectividade. Por isso mesmo, o mínimo que se pode dizer acerca do temor 'humanista' da explicação da subjectividade é que há nele uma ilusão de poder.

Se por explicação científica da subjectividade se entende a ciência natural dos suportes físicos da cognição (da racionalidade, da consciência, etc) esta já está em marcha há muito tempo e conduzirá certamente à possibilidade de controlo, ao poder sobre aspectos de seres mentais e de vidas mentais. Em função de quê se negaria isso? Pensando no suporte físico da cognição humana, o sistema nervoso, este não é diferente de outras partes do mundo natural e conhecer é poder controlar (além de ser, em última análise, poder de reconstruir um domínio de objectos). De resto, a própria possibilidade de ser pessoal e moral foi neste trabalho relacionada com o exercício de acção controladora sobre si de determinados sistemas cognitivos físicos. De facto, isso a que se chama subjectividade não está nem nunca esteve fora do alcance do controlo ou desligado da questão do controlo, pelo contrário sempre esteve ligado ao controlo de si e às variações de actividade e passividade aí envolvidas. Por outro lado, por tudo o que se afirmou acerca das características do mental e nomeadamente acerca da ligação da intencionalidade à interpretação holista de sistemas, não há razões para esperar que ciências mentais e sociais se desenvolvam de modo exactamente paralelo às ciências físicas ou, mais especificamente, que um género idêntico de previsão venha alguma vez a ser possível[1542].

Afirmou-se na Introdução que a questão da explicação científica da subjectividade, a questão de uma ciência do mental, passava pelas relações da filosofia com a psicologia e pelo esclarecimento da importância da psicologia para a filosofia. A avaliação final possível é a seguinte. Em primeiro lugar, em todo este trabalho se tratou de psicologia especulativa no sentido de Fodor (recorde-se que Fodor definia a psicologia especulativa do seguinte modo: «'Queremos dizer que se a nossa psicologia está em geral correcta, então, a natureza da mente deve ser aproximadamente esta....' e preencher o espaço»[1543]) e não de psicologia dos indíviduos ou de terapia. Ora, a mera decisão de entender como 'psicologia' o que todas as

[1542] No artigo *Psychology as Philosophy* D. Davidson defende essa ideia: «This does not mean that there are any events that are in themselves undetermined or unpredictable; it is only events described in the vocabulary of thought and action that resist incorporation in a closely deterministic system. These same events, described in appropriate physical terms, are as amenable to prediction and explanation as any» (DAVIDSON 1980 e: 231).

disciplinas da cognição fazem é uma decisão filosófica e como se dizia na Introdução, uma tentativa de resposta à necessidade de esclarecimento conceptual que a convergência de áreas de estudo muito díspares gera, entendendo-as como contribuições para uma teoria da subjectividade, que pelo menos em parte consiste numa análise das condições para atribuir mentalidade a sistemas físicos. De facto, embora se considere frequentemente que o funcionalismo cognitivista elimina a subjectividade do domínio mental, ou pelo menos elimina aspectos essenciais da subjectividade, tais como os *qualia* da experiência – fazer uma ciência do mental seria afugentar o sujeito da sua própria casa – assistiu-se neste trabalho ao desenvolvimento de uma teoria da subjectividade e nesse sentido a uma reinstauração da subjectividade. Esta reinstauração fez-se, é certo, a partir de uma distinção de dimensões e nomeadamente de uma distinção entre grupos de questões – questões relativas à relação da interpretação com a intencionalidade e com a racionalidade, questões relativas à fenomenalidade, à apresentação e à unificação e questões relativas ao *self*, ao controlo, à identidade pessoal e à voluntariedade – deixando aparentemente o sujeito partido (teoricamente) em pedaços. Mas o sujeito desconstruído nunca desapareceu.

Voltando à questão da ciência do mental, sob a forma das relações entre filosofia e psicologia, o quadro traçado foi o seguinte. Se a filosofia for concebida como envolvendo centralmente uma teoria da subjectividade e da objectividade, ou de modo mais neutro, como tendo como uma das suas tarefas uma metafísica da representação, e se se considerar que a implementação material dos interfaces da representação é de certo modo desprezável na tarefa descritiva dessa metafísica da representação, a psicologia, considerada como engenharia cognitiva, não é demasiado importante para a filosofia. Se a questão for reformulada de modo a considerar as várias dimensões da subjectividade exploradas neste trabalho e nomeadamente a relação entre a intencionalidade e o intérprete concluir-se-á que defender a realidade do mental de um ponto de vista ontológico e analisar o estatuto do mental no mundo não é o mesmo que remeter a filosofia à engenharia dos sistemas cognitivos. Assim, a psicologia, e, recorde-se, tratou-se neste trabalho de filosofia da psicologia, não é demasiado importante para a filosofia, ou pelo menos não o é mais do que outros inquéritos científicos disciplinares, pelo mero facto de a investigação de modelos de mecanismos e veículos da cognição não ser necessariamente o melhor caminho para a investigação da natureza do mundo, da possibilidade de verdade no pensamento e do lugar da (por exemplo nossa) natureza mental no mundo, com as implicações morais e metafísicas inerentes.

[1543] FODOR 1975: ix.

Segundo a TSI, não ser cientista e psicologista ao fazer filosofia da psicologia traduz-se em encarar a questão da constituição da objectividade para tratar o lugar do mental na natureza, a natureza de interface da representação, por oposição a lidar com categorias como representações e computações como referindo géneros naturais. Este trabalho pretendeu assim ser acerca de psicologia sem ser psicologista. Não se tratou de modelos nem de terapia de indivíduos mas sobretudo de uma investigação acerca daquilo que faz de um sistema físico 'psicológico', ou, melhor, mental, e das implicações ontológicas e metafísicas e morais de uma tal natureza. Concluiu-se, é certo, a partir da TSI e do seu anti-representacionismo, que não há géneros naturais específicos que seriam o objecto de uma ciência que seria a psicologia. É evidente, no entanto, que a divisão académica do trabalho continuará sem problemas, bem como a nossa natureza impura, porque psicológica.

A tradição filosófica.

Viu-se no Capítulo 1 que nas origens próximas da TSI na filosofia estão o funcionalismo teorizado por Putnam e o fisicalismo e o naturalismo de Quine. De facto, curiosamente, foi a partir das posições exterioristas e de certo modo objectivistas sobre o mental defendidas por ambos os autores nos anos 60 que surgiu uma teoria, a TSI, cuja interpretação ontológica se distancia bastante de tais pressupostos. Muito embora no Capítulo 1 tenham sido apontados outros autores (Wittgenstein, Ryle, Anscombe e Taylor, nomeadamente) como estando nas origens da TSI, são de facto Putnam e Quine os mais directos inspiradores do teor epistemológico e ontológico da TSI. Isto deve-se simplesmente ao facto de ambos colocarem a questão do mental no contexto da teoria da ciência.

Se é em parte por influência do fisicalismo professado por Quine que Dennett se declara desde o início fisicalista, o que caracteriza o fisicalismo de Quine e o que o distingue do fisicalismo da TSI? Antes de mais, é preciso não esquecer que o fisicalismo de Quine é algo que parece estar 'em erosão' nos escritos mais recentes. Isso acontece precisamente devido a problemas com o lugar privilegiado concedido às entidades postas pela física, uma vez considerada a linguagem matemática imprescindível a esta. Segundo B. Stroud[1544], do fisicalismo de Quine só restariam hoje em última análise classes...e nada de material. É o próprio Quine no entanto que considera que quando evoca o fisicalismo o faz apenas como modo de se dissociar de algo cuja entrada não permite na sua filosofia: o dualismo e a semântica mentalista. De facto, em concreto, o ponto fixo da epistemologia quiniana é o naturalismo, e é o naturalismo

que faz com que «mesmo essa dissociação .o afastamento do dualismo e da semântica mentalista. seja uma questão de ciência falível e não um dogma a priori»[1545]. De resto as mais recentes afirmações quinianas acerca do estatuto do mental numa posição fisicalista vão no sentido de defender o monismo anómalo de Davidson[1546] e de manter a ideia de *double standard* proposta em *Word and Object*, a ideia que, como se viu no Capítulo 1, precisamente gerou a TSI. Putnam diria que se trata aqui de mais um sintoma do esquecimento do transcendental na filosofia analítica[1547] (entendendo por transcendental a concepção da subjectividade como função de unificação explorada no início do Capítulo 6), da esperança de que seja possível afastar indefinidamente a questão da subjectividade. Mas, curiosamente, esta relação constitutiva entrou de outro modo na TSI e através do próprio Quine. De facto, observou-se neste trabalho que foi a partir da ideia quineana segundo a qual uma teoria da mente só pode ser uma teoria da interpretação que Dennett construiu a TSI acabando por se ver confrontado com o problema a que Putnam chama o problema do transcendental e que o funcionalismo supostamente afasta[1548].

Note-se ainda que, voltando à questão do fisicalismo de Quine, nada nesse fisicalismo garante algo como uma fundamentalidade concedida a algum tipo específico de entidades colocadas pela física. De resto, é preciso reconhecer que foi fundamentalmente o estatuto das *previsões* possibilitadas pelo ponto de vista da física, o alcance geral destas, que conduziu Dennett a conceder uma posição de privilégio à EF na TSI. Se no caso de Quine o que perturba uma possível situação de entidades físicas como 'primeiros conceptuais' é o estatuto da matemática, um certo afastamento da referência exclusiva ao conteúdo de teorias físicas

---

[1544] STROUD 1990.
[1545] QUINE 1990: 334.
[1546] QUINE 1990: 87. De acordo com um curtíssimo texto relativamente recente sobre estados mentais, o dualismo é obviamente uma «idle redundancy» (QUINE 1985: 5), os estados mentais devem ser adscritos ao corpo, e «the mind goes by the board; it will not be missed» (QUINE 1960: 5). Segundo Quine, não se deve utilizar uma linguagem de acompanhamento dos estados mentais por estados físicos, antes os termos mentalistas devem ser concebidos (*construed*) como referindo estados corporais. No caso de este fisicalismo pouco esforçado ou sem esforço (*effortless physicalism*) parecer demasiado simples e por isso pecaminoso, Quine sugere que convém recordar que os termos mentalistas foram aprendidos pressupondo a referência externa e sintomas publicamente observáveis (embora seja claro que nem todos os estados mentais se manifestam no comportamento, sendo por isso realmente conveniente afirmar que eles são estados nervosos (*states of the nerves*)). No entanto, não faz nenhuma diferença especial identificar estados mentais e estados dos nervos ou simplesmente repudiar estados mentais. De qualquer modo trata-se de conceber o mental como neuronal. Claro que nada do que foi dito pressupõe que seja possível a tradução dos idiomas mentalistas em terminologia neurológica, nomeadamente porque a terminologia mentalista continua a ser «disarmingly uniform» (QUINE 1960: 7) quando comparada com a extrema heterogeneidade dos mecanismos fisiológicos e com o conteúdo empírico. Por todas estas razões, Quine recomenda que se faça o melhor uso possível do monismo anómalo davidsoniano.
[1547] PUTNAM 1983: 226.

específicas na elaboração de posições fisicalistas é visível em vários outros autores que exploram o problema metafísico do fisicalismo, e nomeadamente nos autores a cujas posições se aludiu no Capítulo 3. De facto, a metafísica fisicalista ou materialista[1549] não envolve o compromisso com a ideia de que qualquer explicação possível deva ser dada no vocabulário da física[1550]. Se a física é considerada fundamental é por «aí ocorrer um determinado encerramento explicativo»[1551], i.e. por se encontrarem sempre como antecedentes de fenómenos físicos outros fenómenos físicos, não se podendo afirmar o mesmo acerca de fenómenos metereológicos ou, no caso que aqui importa, psicológicos. Se na formulação de uma metafísica fisicalista não se trata de «uma particularmente moderna concepção de matéria, proveniente da investigação mais actualizada em Física Fundamental»[1552] é precisamente porque se considera que o problema para a metafísica fisicalista é o problema da superveniência (lógica, natural) dos outros aspectos do mundo sobre aquilo cuja natureza se supõe ser uma e fundamentalmente física. Sem prolongamentos por esta discussão que não constitui o âmbito do presente trabalho, diga-se pelo menos que não é verdade que a única forma de defender uma posição fisicalista acerca do mental corresponda a afirmar que o que existe basicamente é o que a física diz que existe (muito menos objectos materiais resistentes de tamanho médio) ou que todos os posicionamentos no mundo de aspectos do mundo têm que ser convertidos no vocabulário da física. O núcleo mínimo do fisicalismo é constituído apenas por monismo e fechamento explicativo[1553] e praticamente todos os autores aqui tratados, maugrado a diferença das suas posições, o aceitariam. A formulação da superveniência como indiscernibilidade, formulação de acordo com a qual a indiscernibilidade física acarreta indiscernibilidade mental, é compatível com várias posições metafísicas, idênticamente anti-cartesianas[1554]. Foi ainda visível neste trabalho que o naturalismo como princípio epistemológico-metodológico é perfeitamente compatível com formulações bastantes diferentes do fisicalismo.

[1548] Putnam interroga-se a propósito: «Why should we expend our mental energy in convincing ourselves that we aren't thinkers (...) that there is no sense in which thought is right or wrong?» (PUTNAM 1983: 246).

[1549] Não se considera útil distinguir os dois termos. Cf. PINTO 1999: 35.

[1550] Cf. PINTO 1999: 36 e, em geral, o Capítulo 2, Materialismo e Superveniência I: listas, reduções e emergências (O materialismo, a Física e o físico, Das reduções à superveniência mereológica, Superveniência e Emergência, Primeira aproximação à conjugação entre o materialismo e a superveniência) e o Capítulo 4, Materialismo e Superveniência III: a variedade global.

[1551] PINTO 1999: 38.

[1552] PINTO 1999: 35.

[1553] Este último será a contraparte do 'fechamento causal do mundo', pelo qual se excluem entidades não-físicas dotadas de poderes causais. Cf. PINTO 1999: 39. Cf. KIM 1996: 12, para o fisicalismo mínimo.

[1554] KIM 1996: 10. Cabe notar que a formulação conversa da formulação da superveniência ('não há diferenças mentais sem diferenças físicas') é falsa: criaturas psicologicamente idênticas não têm que ser fisicamente idênticas, com a superveniência apenas se afirma que criaturas não podem ser psicologicamente diferentes e fisicamente idênticas.

Passando agora a H. Putnam, cuja formulação do funcionalismo foi uma contribuição essencial para a TSI, convém relembrar o que levou Putnam a abandonar e criticar o funcionalismo que ele próprio tinha proposto nos anos 60. Para Putnam a resposta à questão 'será que o funcionalismo se sustenta?' depende em grande parte da resposta à questão quiniana 'será que a epistemologia pode ser naturalizada?'[1555]. É por pensar que a epistemologia não pode ser naturalizada que Putnam considera que o funcionalismo não se sustenta. Isto não significa que as ideias de realizabilidade múltipla e de uma certa independência do nível cognitivo relativamente ao substracto sejam renegadas por Putnam[1556] mas apenas que não é razoável pretender uma teoria do mental feita exclusivamente em terceira pessoa se se pretende que essa teoria seja abarcante (*comprehensive*) e nomeadamente que ela envolva uma descrição daquilo em que consistem crenças justificáveis e razoáveis acerca do mundo. Em suma para Putnam, as perturbações mais importantes do funcionalismo são as «texturas abertas»[1557] das noções de objectos, referência, significado, verdade, justificação e a impossibilidade de conceber essas noções a partir de fora, numa *view from nowhere,* utilizando a expressão nageliana[1558]. O problema do funcionalismo filosófico inicial, segundo o próprio Putnam, foi o facto de este ter sido uma tentativa quase-científica de conceber os fenómenos da intencionalidade, quando esse fenómenos não são causais e dependem da interpretação. Note-se no entanto que a interpretação da TSI feita no Capítulo 6 do presente trabalho[1559] se sustenta perante as críticas de Putnam[1560], que apontam sobretudo a impossibilidade de uma *God's Eyeview* sobre os fenómenos da intencionalidade (mesmo uma *God's Eyeview* aparentemente tão neutra como a envolvida na TRM de Fodor). Inclusive responde-lhes admitindo que parte de uma teoria da cognição será uma teoria da constituição da objectividade pela subjectividade e esse é obviamente o contexto em que as noções-problema de Putnam devem ser retomadas.

A importância das interpretações da TSI com que se iniciou o Capítulo 6 reside no facto de elas justificarem, de um modo mais profundo do que Dennett, ele próprio, o faz, a in-eliminabilidade das descrições intencionais. Em última análise, mais do que uma questão acerca do estatuto das representações mentais no interior dos sistemas cognitivos trata-se, na discussão de tal in-eliminabilidade, da nossa própria realidade enquanto sujeitos e objectos de

---

[1555] PUTNAM 1983 a, *Why Reason Can't Be Naturalized.*

[1556] «This much» diz Putnam «still seems to me to be as true and as important as it ever did» (PUTNAM 1988: xii). Como Putnam recorda, tratava-se, na formulação do funcionalismo, de «a reaction against the idea that our matter is more important than our function, than our what is more important than our how» (PUTNAM 1988: xii).

[1557] PUTNAM 1988:120.

[1558] *A View From Nowhere* (NAGEL 1986) é uma obra totalmente dedicada à defesa desta posição.

[1559] Cf. 6.1 a 6.2.2.

[1560] PUTNAM 1988.

descrições intencionais. Como diria Nagel, é impossível deixarmos totalmente para trás o nosso ponto de vista sem que deixemos de existir[1561]. Se esta é uma observação epistemológica geral, mesmo acerca das áreas que mais se distanciam do prendimento a 'si' subjectivo com que todo o pensamento começa, ela torna-se ainda mais óbvia como afirmação epistemológica acerca do estatuto da cognição, observação que de resto a TSI assimila correctamente.

Aliás, Putnam retoma nas suas críticas actuais aos programas funcionalistas muitos dos pontos defendidos por Dennett desde os anos 60, nomeadamente a ideia segundo a qual o único modo de capturar a noção de 'mesma crença' é a prática interpretativa[1562] – que é afinal aquilo a que neste trabalho se chamou um funcionalismo enfraquecido por oposição ao funcionalismo fodoriano – devido ao facto de os 'estados computacionais' serem tão susceptíveis à objecção da realizabilidade múltipla[1563] como os estados mentais semanticamente caracterizados (esta foi como se sabe a objecção que conduziu o próprio Putnam a propor o funcionalismo como alternativa à teoria da identidade psicofísica).

A partir de Quine e de Putnam chegou-se portanto a uma teoria da mente, a de Dennett, a que se pode chamar uma teoria transcendental e que é ao mesmo tempo um auto-professado 'empirismo'. Como é isto possível? De facto, sendo acompanhado por um transcendentalismo, o empirismo da TSI é em certa medida 'idealista'. O que se procurou esclarecer no Capítulo 6 e especificamente nas conclusões acerca de intencionalidade e de racionalidade foi a forma deste 'idealismo' a que se chega por um imperativo de naturalização da epistemologia e com um compromisso empirista na teoria da mente. Se o idealismo presume a primazia do espírito e toma o resto como objecto do espírito – como se o espírito 'jorrasse' imaterial – não é decididamente disso que se trata. Mas existe outra forma de admitir que o espírito é incontornável, sem lhe conceder tal primazia, uma forma que merece o nome de 'fenomenológica'.

Se de acordo com o 'idealismo' da TSI a mentalidade de sistemas físicos depende de interpretação, onde está o espírito necessário para uma tal interpretação? Em nós? Se se pensar duas vezes, a resposta a esta questão que a TSI possibilita é um monismo anómalo reinventado[1564]. O monismo é evidentemente uma aposta metafísica na unidade daquilo que

---

[1561] NAGEL 1986.

[1562] «The only handle we actually have on the notion of same belief is interpretative practice» (PUTNAM 1988: 104).

[1563] «What about physical states? The reason for introducing functionalism in the first place was precisely the realization that we are not going to find any physical state (...) that all physically possible believers have to be in to have a given belief, or whatever. But now it emerges that the same is true of computational states. (...) Physically possible sensient beings just come in too many designs» (PUTNAM 1988: 84).

[1564] Cf. DAVIDSON 1980 para as várias faces do monismo anómalo.

existe: não há em última análise senão acontecimentos físicos. A anomalia diz respeito à explicação, à inexistência de leis e causação psicológicas. Acontecimentos sob descrições semânticas e mentalistas não caem sob leis físicas. Sem presunção de originalidades[1565], as concordâncias entre a TSI de Dennett e o monismo anómalo de Davidson (bem como a recomendação deste por Quine) no que respeita à locação do mental no mundo acentuam da importância do *als ob*, do como se, na teoria da mente feita por seres do nosso tipo. É assim perfeitamente possível defender uma posição fisicalista acerca do mental e do significado não olhando para algo como um nível último e fundamental de realidade e sim para uma 'macro-física qualitativa' cuja linguagem será a EI, a interpretação. As únicas *explicações* possíveis são causais. No entanto, perante algumas manifestações complexas da causalidade natural, nomeadamente perante 'formas aspectuais' como as mentes, são inevitáveis juízos teleológicos, que são obviamente heurísticos, não explicativos, anómalos, interpretativos. Dir-se-ia que para seres do nosso tipo o dualismo permanece na prática inultrapassável.

Mas, pelo menos, ser mental não é uma diferença específica dos humanos relativamente ao resto do mundo natural. Não há um corte entre a 'alma' e o 'corpo'. Não se trata de duas substâncias de natureza essencialmente diferente. Não é por sermos uma alma simples e imaterial distinta deste mundo que cada um de nós é inteligente, consciente, racional. O problema é que se a única concepção clara e distinta possível da nossa natureza era a concepção de uma natureza pensante, a partir do momento em que se admite que essa natureza pensante não é essencialmente separável deve igualmente admitir-se que não temos

---

[1565] Que estariam muito mais do lado de Davidson do que do lado de Dennett. De facto, do mesmo modo que para explicar as origens da TSI Quine e Putnam se impuseram como os dois autores incontornáveis, à medida que este trabalho progredia a pura necessidade dos temas da filosofia de Davidson impôs-se. Na obra de Davidson aparecem a nu, em grande parte pela pureza e ascetismo de estilo que a caracteriza, os temas filosóficos que o presente trabalho visa através de Dennett e das questões mais práticas que ocupam este, nomeadamente as relações entre a filosofia da mente, a ontologia e a teoria da acção. Davidson nomeia claramente os problemas relativos às articulações dos temas dessas áreas, por exemplo o problema colocado pela tradução radical – a chave da teoria da mente – à ontologia. O monismo anómalo, ao contrário da TSI, visa directamente esse problema, em termos de explicação, de superveniência e de ausência de eco na física do holismo que permite o acesso ao mental, indo assim ao âmago da questão que de facto também subjaz à TSI. Os temas 'práticos' são igualmente comuns a Davidson e a Dennett, nomeadamente a questão da acção como parte do problema do mental, o estuto das razões como 'causas', as relações da filosofia e da psicologia. A vantagem de Dennett é, em contrapartida, a sua maior ligação à ciência cognitiva propriamente dita, em concreto a autores como D. Hofstadter, M. Minsky ou A. Newell, que são uma real inspiração do seu trabalho. Quando comparada com a obra de Davidson, é notório, por isso, que a obra de Dennett visa mais a filosofia da ciência cognitiva do que a filosofia da linguagem e a ontologia, mais a cognição em geral do que a especificidade do pensamento humano, para além de prestar mais atenção às imperfeições não cognitivas da fenomenologia humana. Deste modo, ao longo da elaboração do presente trabalho, Davidson foi aparecendo como uma espécie de *alter ego* de Dennett, mais estritamente filósofo, menos cientista cognitivo. Não convem esquecer no entanto que uma das coisas que se joga no presente trabalho são as razões de uma passagem disciplinar de temas que foram/são filosóficos para a ciência cognitiva, e essa perspectiva lança uma outra luz sobre as vantagens relativas das obras de Davidson e de Dennett.

qualquer concepção clara e distinta da nossa natureza. Imediatamente, o 'idealismo' suposto pela interpretação fica desligado de todas as conotações aprioristas e do conhecimento incorrigível e intuitivo do espírito pelo espírito.

É claro que negar que mentes sejam substâncias simples e imateriais não é negar que sejamos – nós e muitas outras entidades – mentais. O monismo fisicalista e a atitude ontológica natural conduzem apenas a crer que não existem abismos metafísicos entre consciência e não-consciência, entre intencional e não intencional: mesmo numa disputa como a disputa de Dennett com Fodor acerca da existência ou não existência de géneros naturais intencionais, uma disputa acerca da natureza intrinsecamente representacional de alguma coisa, se está dentro da atitude ontológica natural, do fisicalismo[1566]. O clássico problema mente-corpo volta a colocar-se de forma interesssante precisamente neste ponto, quando se pergunta qual é o lugar do mental num mundo que é essencialmente *físico*[1567] (esta última qualificação é metafísica).

Cabe aqui uma outra constatação histórica. Tudo aquilo de que os anti-cartesianos modernos puderam ser acusados (por exemplo de necessitarismo e pampsiquismo, recordando o caso de Espinosa, que tem em comum com grande parte da filosofia da mente contemporânea o seu fundamental monismo) espreita o horizonte do tratamento contemporâneo do problema mente-corpo. É também neste quadro que a oposição também ela moderna entre racionalismo e empirismo ganha uma nova pertinência: por exemplo as conclusões estáveis a que a TSI permite chegar posicionam-na como uma justificação filosófica da corrente anti-representacionista, e portanto 'empirista', em ciência cognitiva. O 'movimento' ou corrente anti-representacionista em teoria da cognição – que tem como exemplos a abordagem da cognição através de modelos conexionistas, da teoria dos sistemas dinâmicos, ou a robótica de Brooks[1568] – opõe-se ao cognitivismo simbólico clássico, cujos princípios foram exemplificados neste trabalho pelo

---

[1566] Cf. Capítulo 2. É evidente que no seio desta atitude ontológica natural a questão do 'abismo metafísico' se colocará de novo, nomeadamente se há uma especificidade da consciência fenomenal. Pense-se por exemplo na posição dualista defendida por D. Chalmers (CHALMERS 1996).

[1567] J. Kim coloca a questão de forma especialmente clara.

[1568] Cf. BROOKS 1997: 419: «It is not feasible to identify the seat of intelligence within any system, since intelligence is produced by the interactions of many components. Intelligence can only be determined by the total behavior of the system and how that behavior appears in relation to the environment». Rodney Brooks termina este texto, *Inteligence Without Representation*, um manifesto anti-GOFAI (Good Old Fashioned Artificial Intelligence) e portanto um manifesto da oposição ao cognitivismo simbólico clássico, com uma moral que poderia ser a de Dennett com a TSI: «Intelligence is in the eye of the observer». Se é assim, o que é que está no próprio sistema? Cf. MACHUCO ROSA, a publicar, para a proposta segundo a qual os sistemas cognitivos são sistemas dinâmicos que podem ser *interpretados* em termos cognitivos. Esta forma de colocar a questão tem consequências práticas directas, relativas nomeadamente aos formalismos matemáticos requeridos pela teoria da cognição. A. Machuco opõe o paradigma simbólico ao conexionismo em função dos seguintes parâmetros: (1) formalismos (equações diferenciais versus estruturas lógico-simbólicas), (2) caracterização da transição entre estados (estatística versus inferência lógica), (3) 'situação' das representações no sistema (localização modular versus propriedades distribuídas), etc.

realismo intencional sentencial da TRM. A ideia nuclear do anti-representacionismo é, sublinhe-se de novo, que a cognição não envolve representações e computações explícitas, que não há um nível autónomo intrinsecamente representacional nos sistemas físicos.

Vale ou não vale a pena? A nossa natureza mental.

Assim sendo, e verificada a renovação de tantas questões clássicas, talvez demasiado clássicas, tão clássicas que pareceriam ultrapassadas, vale ou não vale a pena fazer filosofia da mente? A primeira resposta é que sim, que vale a pena fazer teoria da mente mas ela será em grande parte e indistintamente ciência, ciência cognitiva. A teoria do mental deixou em grande medida de ser filosofia e se se pretender abordar as questões da cognição por meio de um inquérito exclusivamente conceptual corre-se o risco de negar factos. Fazer filosofia da mente é passar pela ciência cognitiva e Dennett – o autor escolhido para guiar o presente trabalho – é o exemplo disso. Nesse sentido, a regra de ouro ryleana 'Não fazer hipóteses mecânicas sobre o mental' (pelo menos se se é filósofo) caducou. Futuros filósofos ou teóricos do mental trabalharão nas disciplinas da cognição (talvez mesmo exclusivamente, sendo filósofos 'ao fim do dia' como os filósofos-cientistas do séculos XVII e XVIII). Há no entanto um certo tipo de trabalho teórico, a que se pode chamar fenomenológico, no sentido atrás nomeado, cuja necessidade na teoria do mental Dennett não deixou de reconhecer e do qual considerou ter encontrado um exemplo em Wittgenstein e em Ryle (mas os exemplos poderiam bem ter sido outros). Um trabalho fenomenológico não consiste em hipóteses mecânicas sobre os veículos do mental mas sim na descrição de 'efeitos', i.e. da subjectividade sentida, na descrição, feita a partir de dentro, de como é ter entendimento, compreensão, pensamento, numa postura 'recolhedora' ou experimental perante o acontecer do espírito, não visando de resto exclusivamente apenas os aspectos cognitivos deste mas também os aspectos volitivos e afectivos e procurando analisar as relações entre todos eles.

Chama-se a esse tipo de trabalho teórico acerca do mental um trabalho fenomenológico na medida em que (1) se visa o mental como dando-se, acontecendo, (2) se visa o mental como não explicitável intelectualmente de forma exaustiva, (3) se visa o mental como sentido (experienciado), emocional, desejante e não apenas cognitivo. O termo é justificado ainda no sentido científico mais elementar de recolha do ainda não tratado, do que não se deixa à partida reconduzir a ou explicar por outra coisa, devendo ser apenas descrito. Este trabalho é anti-cartesiano na medida em que assume que o mental não apenas não é imaterial como não se dá clara e distintamente e quando é levado a cabo na filosofia da mente poderá distanciar-se não

apenas do idealismo como da fenomenologia no sentido mais tradicional e escolar do termo, já que grande parte dos filósofos da mente contemporâneos procuram conceber o mental como uma característica geral do mundo, a par de leis e entidades físicas. Perante este tipo de posicionamento, idealismos e fenomenologia clássicos estariam demasiado presos à forma humana do mental.

Uma segunda razão por que vale a pena fazer filosofia da mente é a verificação de que não convém utilizar em vão os termos 'subjectividade', 'racionalidade', 'consciência' ou 'acção', presumindo saber do que se fala. Chega-se a essa conclusão modesta pelo estrito cumprimento do imperativo quineano da naturalização da epistemologia. Na verdade, este trabalho foi iniciado com a intenção de verificar se a TSI era uma teoria coerente da subjectividade. O mínimo que se pode concluir após o trajecto é que não é legítimo presumir a priori que se possui A noção de Subjectividade. Ser subjectivo não é condição suficiente para o (auto) conhecimento de algo que se declina de tantas maneiras[1569]. Assim como não é legítimo presumir a priori que se possui uma noção precisa de racionalidade (espera-se que tal conclusão decorra do ponto 6.3 do capítulo 6) não é legítimo presumir que possuimos 'O conceito de subjectividade' unicamente por sermos de natureza subjectiva. Por tudo o que foi dito acerca da locação da mente no mundo físico, conclui-se que não é por sermos mentais que conhecemos as marcas do mental.

Uma terceira razão pela qual a filosofia da mente vale a pena, ou é reveladora, retomando de novo a questão da tradição filosófica e do contexto histórico e sociológico da filosofia da mente e da ciência cognitiva, é o facto de, como já se referiu, ela retomar certos problemas clássicos da filosofia, problemas relativos ao lugar do espírito na natureza, que aparecem agora em grande parte sob a forma de problemas de ciência cognitiva (é o caso de problemas como a natureza da racionalidade, da consciência, das imagens mentais, dos conceitos, etc). A filosofia da mente mostra assim que uma determinada concepção aparentemente desactualizada de filosofia, que continuava a incluir esses problemas e a tratar a muito desconstruída subjectividade, não era assim tão extraviada. De facto, ao recusar o tratamento directo de tais problemas, nomeadamente a partir da prática científica, admite-se implicitamente uma solução imaterialista para o problema do espírito, ou pelo menos torna-se menos problemática a aceitação desta, além de se correr o risco de fazer proliferar entidades cuja existência é exaurida pelo aparecimento, entidades ou acontecimentos acerca das quais é impossível afirmar ou saber o que quer que seja, realidades precisamente inefáveis. Repare-se que a época tratada neste trabalho foi uma época em que grande parte da filosofia europeia continental se definia como fraca ou débil, como crítica cultural e civilizacional mais ou menos

estetizante, enquanto a filosofia analítica continuou a tratar, por estrita necessidade gerada pelo trabalho em campos científiicos (e por um certo alheamento socio-histórico-cultural que não é de resto sequer raro nas práticas científicas), de questões epistemológicas, ontológicas e morais fortes. Não é possível sequer afirmar que o fizesse ingenuamente, na ignorância do 'fim do homem' e da 'consumação da metafísica'. Afinal, os tempos continuaram e há aí sociedades cuja especificidade histórica está ligada à informação, ao conhecimento, à realidade virtual, fenómenos que através das ciências cognitivas a filosofia da mente precisamente visa. Essa realidade não desaparece nem as suas especificidades são capturadas com veredictos intelectuais de consumação da metafísica. Nesse sentido poder-se-á perguntar de que lado está o alheamento sócio-histórico-cultural, na filosofia concebida como consistindo quase exclusivamente em crítica cultural e civilizacional, e passando talvez daí a uma ontologia, ou no tipo de filosofia de que se tratou neste trabalho. Precisamente, apenas a falta de atenção da filosofia ao que é conhecido cientificamente sobre a natureza permite considerar esta como pura objectividade, *en soi* massivo, o outro da consciência. Uma tal ideia ilusoriamente objectivista da natureza que seria tratada pelas ciências naturais torna-se especialmente estranha perante a ciência cognitiva contemporânea.

Apesar de tudo, algumas das conclusões da filosofia da mente e da filosofia europeia continental recente coincidem, nomeadamente 'conclusões quanto à desconstrução da subjectividade', para utilizar a expressão de J.P. Dupuy[1570]. Sem a roda livre intelectual frequente na filosofia a que os filósofos analíticos chamam 'continental' as ciências cognitivas participam numa destituição ou desconstrução ou fragmentação do sujeito, na medida em que propõem modelos dos mecanismos físicos que manifestam propriedades de subjectividade, mostrando assim que não há fantasma na máquina, 'centro de subjectividade' ou observador desligado, que a singularidade e o controlo centrado do Eu são em grande medida virtuais, ilusórios, efeitos. Quando algum Eu pensa não há aí um sujeito homuncular visionando, controlando e iniciando, mas um isso regulado por leis físicas, processos sem sujeito, funcionamentos que têm como um dos seus efeitos esse Eu e os seus pensamentos. A diferença é que a desconstrução aqui em causa foi acompanhada de uma reconstituição mostrando que provavelmente não nos livraremos do sujeito, o que certamente evita as aporias em que os diagnósticos da morte deste normalmente redundam.

Os perigos do cientismo, psicologismo e esterilidade na interpretação filosófica do trabalho científico sobre o mental, nomeados na Introdução deste trabalho, evidentemente

---

[1569] Cf. GIL 2000, 1 (*Être un sujet*).
[1570] DUPUY 1994 e DUPUY 2000.

existem, inclusive nas respostas prontas e nas etiquetas de escola da filosofia americana. Mas também estão lá análises que conduzem a novos problemas específicos que não são de todo estéreis. Poder-se-ia continuar este trabalho (é de regra referi-lo...) retomando e aprofundando as diferenciações que foram feitas no seio do problema da subjectividade. De facto, elas permitem inúmeras questões intersticiais, questões precisas e de minúcia, prolongando o inquérito acerca do sentimento de si e de saber, considerados no sentido fenomenológico referido, e nomeadamente, repita-se, incluindo domínios mais emocionais e afectivos do que aqueles que foram considerados neste trabalho e que de resto a filosofia da mente contemporânea não ignora. Exemplos de tarefas que ficam delineadas e abertas na continuação deste trabalho dizem respeito a questões como a categorização[1571], a racionalidade[1572], a fenomenologia da agência, do querer, da auto-consciência. Fica aberta a possibilidade de distinguir componentes da subjectividade e da cognição que não 'são como nada' a partir de dentro (talvez questões como 'como é um estado mental ter conteúdo?', 'como é ter o conceito de x?' não tenham resposta ao nível pessoal) dos componentes mais ou menos explicitamente sentidos e reflectidos da subjectividade. Por outro lado, levanta-se a questão das relações entre 'componentes' cognitivos, afectivos e volitivos na subjectividade, considerada incontornável, de modo a elaborar uma teoria da vida mental e do pensamento[1573] mais complexa do que aquela, sobretudo cognitiva, visada neste trabalho.

Apesar das semelhanças apontadas entre os problemas da filosofia da mente e certos problemas clássicos da filosofia, a verdade é que a estranha configuração da filosofia da mente é bastante amnésica relativamente à história da filosofia. No entanto o risco não é grande. A agenda da filosofia da mente é preenchida e específica e, por isso, ou ela revisita a história da filosofia ou a refaz, não por razões de historiografia erudita mas por necessidade do inquérito racional em curso. De qualquer modo mostra que os temas desta não se tornaram proíbidos por razões epocais de fim da filosofia epistemológica.

[1571] De facto, a questão ficou em suspenso no Capítulo 2, ponto 2.2.3.3. O problema consiste em saber que teoria dos conceitos fará sentido no seio do anti-representacionismo proposto, aceitando as intuições anti-descritivistas acerca da capacidade do espírito humano para formar universais ou ideias. Essas intuições são enquadradas por Fodor na Teoria Representacional da Mente em *Concepts*. É preciso portanto uma obra análoga a *Concepts*, produzida pela corrente anti-representacionista.

[1572] Os prolongamentos do 'chauvinismo da intencionalidade e da racionalidade' numa teoria do pensamento são tentados por Stich em STICH 1993 (*The Fragmentation of Reason*) e STICH 1996 (*Deconstructing the Mind*).

[1573] É isto em grande medida que F. Gil entende como uma teoria da compreensão. A necessidade desta surge quando se admite que o entendimento da inteligibilidade, da posse de qualquer conhecimento ou explicação, passa por um inquérito fenomenológico sobre a subjectividade que deve incluir todas as dimensões referidas – cognitivas, volitivas, afectivas – e respectivas relações (cf. GIL 2000, *La Conviction*).

Uma quarta e última razão por que vale a pena a filosofia da mente tem simplesmente a ver com o facto de ser importante para nós sabermos de que natureza somos. Nesse sentido, a filosofia da mente traz consigo um renovado interesse pela questão acerca do que é distintamente humano, ao mesmo tempo que estilhaça essa questão. A questão é estilhaçada por um lado porque, como afirma T. Nagel, «Mesmo que as manifestações do mental evidentes para nós sejam locais – elas dependem dos nossos cérebros e de estruturas orgânicas similares – a base geral deste aspecto da realidade não é local, mas deve ser suposta como sendo inerente aos constituintes gerais do universos e às leis que os governam»[1574]. Mas as questões analisadas e os critérios analisados e propostos nos Capítulos 4 e 5 deste trabalho dizem respeito ao que torna o humano humano. A partir das diferenciações sugeridas é possível avançar propostas específicas quanto a algumas diferenças existentes por exemplo entre pessoas, cadáveres humanos, animais e robôs, imaginar o que é sobreviver como uma mesma pessoa ou que espécies de continuidade com aquilo que somos nos satisfariam. Mas o aspecto mais importante das questões abordadas nos Capítulos 4 e 5 é a queda das dicotomias estritas entre natural e artificial[1575], pessoas e não-pessoa, acção e não-acção. Questões aparentemente conceptuais como as questões relativas à natureza da subjectividade, da racionalidade e da pessoalidade dependem de descobertas empíricas e de avanços tecnológicos (o que mais uma vez confirma o ponto metodológico segundo o qual nenhuma análise de conceitos é auto-subsistente, e que não há filosofia estritamente analítica de conceitos semelhantes, cuja recolha é antes de mais fenomenológica). Localizou-se, é certo, um limite da particular teoria apresentada sobre o que torna o humano humano, a ausência de tratamento do sentido *sentido* de si e de saber (a que se poderia acrescentar e sentido de querer, de desejar).

Ainda relativamente à especificidade do humano, ou, na terminologia adoptada no presente trabalho, relativamente aos sistemas cognitivos susceptíveis de pessoalidade e de Identidade Pessoal, convém recordar que foi proposto, a partir da TSI, que a pessoalidade do mental não é apenas uma questão relativa às continuidades física e/ou fenomenológica. A caracterização da Identidade Pessoal será incompleta sem aquilo a que se poderia chamar um compromisso com a vida mental própria[1576], sem auto-avaliação e sem avaliação da racionalidade própria. Este factor está para além de, não se identifica com, as continuidades

---

[1574] NAGEL 1986: 8.

[1575] E a pergunta será então 'Alguma coisa poderá alguma vez ser *contra natura*?'. Na discussão deste tema é a própria noção de antropologia que é posta em causa (por ser paroquial, talvez). De facto, faz toda a diferença para aquilo que se entende por psicologia e antropologia a possibilidade de existir cognição artificial.

física e psicológica usualmente criteriais da Identidade Pessoal, que poderiam por hipótese estar 'no lugar' sem que no entanto existisse uma pessoa.

Neste trabalho, e ainda relativamente às aplicações morais da teoria do mental, uma outra questão clássica da filosofia, a questão da vontade livre, foi afastada do âmbito de uma discussão acerca do determinismo físico para o âmbito da interpretação intencional. Este não é evidentemente um movimento novo ou original na história da filosofia: pense-se no atrás referido monismo espinosista, e na ideia de Espinosa segundo a qual conceber a liberdade como ausência de determinação é apenas ignorância. Foi de resto a impossibilidade de explicar a causação mental o maior inimigo da divisão substancial cartesiana e do imaterialismo. Mas o problema da causação mental não desaparece com o desaparecimento do dualismo cartesiano. No caso de Dennett a estratégia adoptada relativamente à vontade livre foi idêntica à estratégia adoptada relativamente à consciência (e poder-se-ia dizer que também à racionalidade): fragmentação. Dennett defende que a vontade livre não é *um* problema, mas vários problemas (problemas relativos ao controlo, ao Eu, à decisão, às razões na acção, ao 'poder ter feito de outra maneira', às atribuições de culpa), que aliás se interpenetram com os problemas da consciência e da racionalidade. A vontade livre, aquilo que somos tanto quanto formos o mais que podemos ser, é auto-controlo meta-reflexivo – controlo do comportamento próprio e da identidade própria por meios racionais, conseguido por alguns sistemas cognitivos físicos resultantes da evolução existentes num mundo determinista – e avaliação forte. Noutras palavras, a liberdade não consiste em 'razões' absolutamente determinadas nem explicativas já que nada no mundo descrito de forma mentalista tem essas características. Razões de um agente para a acção são selecções em sistemas cuja complexidade escapa em grande medida ao próprio agente. As questões da liberdade (e consequentemente da responsabilidade, da distribuição nomeadamente legal da culpa da punição do elogio, dos direitos e das obrigações de humanos) são questões de macro-nível, dizem respeito a um particular entendimento ou interpretação de eventos físicos como acções. Não são questões relativas ao *micro-nível* do sistema, explicado pela teoria física. Essa é a 'solução' da TSI para a parte do problema do mental que é o problema da agência.

Muito do que é caracteristicamente humano é mentalista e tudo o que é mentalista é de macro-nível e de interface, superficial relativamente áquilo que seria por exemplo um conhecimento da estrutura micro-física e insusceptível de mudar de estatuto com o avanço do

---

[1576] Dennett (DENNETT 1994f) aceita as sugestões de Carol Rovane quanto a auto-avaliação e avaliação da racionalidade própria. Aliás, como já foi sublinhado anteriormente, ele considera mesmo que Rovane aperfeiçoa as suas ideias acerca de pessoalidade.

conhecimento de tal estrutura. A questão da acção coloca-se precisamente tanto quanto nunca poderemos sair completamente para fora de nós próprios, da nossa natureza mentalista. Que importância moral, metafísica, pode ter então o esclarecimento das condições do agir? Se, ao contrário de tudo o que foi até aqui afirmado, existisse um eu naturalmente e essencialmente uno ou uma pessoa 'absoluta', o auto-controlo meta-reflexivo através de razões seria redundante. Mas, precisamente, nenhum eu uno pode ser dado como garantia a priori, pois o Eu é ele próprio um efeito do funcionamento sub-pessoal do sistema e as 'pessoas' pressupõem sistemas constituídos por um tal processo de centralização virtual apoiado numa auto-representação global. De acordo com Dennett, apenas o auto-controlo meta-reflexivo representa auto-consciência genuína. A auto-consciência fica assim indiscernivelmente ligada com a agência racional. Claro que esta caracterização de pessoa é radicalmente anti-essencialista e anti-imediatista. O problema é que a auto-consciência (considerada não apenas como auto-avaliação mas também como compromisso com a racionalidade própria) é assim aparentemente caracterizável como desprovida de conteúdo sentido, de sentimento de si ou de desejo (outra coisa não seria de esperar, depois da teoria da consciência apresentada no Capítulo 3 acerca da consciência fenomenal e do sentimento de si, sendo a pessoalidade de sistemas cognitivos aparentemente analisável de forma exaustiva como uma questão relativa a conhecimento e controlo). Ironicamente, também este hiper-racionalismo é uma posição clássica na teorização da liberdade da vontade, simplesmente desligado agora da pureza cartesiana do espírito.

De modo algum se exclui, pelo facto de a teoria apresentada poder fornecer, a partir de uma filosofia da ciência do mental, critérios de orientação na resposta às questões clássicas enunciadas acerca do que torna o humano humano e acerca da vontade livre, questões tantas vezes chamadas antropológicas, a possibilidade, sublinhada por T. Nagel[1577], de haver boas razões para se ser pessimista relativamente ao entendimento de nós mesmos que uma ciência da mente poderá vir a possibilitar. De facto, é mais do que razoável supor que existem limites à forma como podemos pensar em nós próprios. Por exemplo, cada um de nós pensa em si próprio como uma pessoa Una, Única e Singular e esse não é um traço trivial ou periférico da nossa auto-concepção mas o próprio núcleo daquilo que pensamos que somos e não pode ser posto de lado como puramente fenomenal. Assim sendo, «Pode ser que seja impossível para nós abandonarmos certas maneiras de nos concebermos a nós próprios por mais insustentáveis que elas sejam do ponto de vista científico»[1578]. Uma das coisas que não podemos abandonar é a unidade da pessoa que pensamos que somos. No entanto essa unidade nada tem de absoluto.

[1577] NAGEL 1979d, *Brain Bissection and the Unity of Consciousness*.
[1578] NAGEL 1979d: 39.

Poder-se-ia sugerir o mesmo quanto ao sentido de completude e de determinação dos conteúdos da vida mental, maugrado as afirmações de um modelo como o MEM acerca da negligência normal e da indeterminação: não podemos abandoná-los, a virtualidade e a ilusão de imanência são parte integrante da nossa natureza mental, do nosso conceito mentalista de nós próprios, mesmo se de alguma forma 'desaparecem' na caracterização dos sistemas físicos que nós também somos. O desafio colocado pela dobra entre o subjectivo e o objectivo trazida para dentro de nós pelas ciências do mental é precisamente saber em que medida somos ou não somos aquilo que nos apercebemos como sendo, saber que intervalo, que grau de ilusoriedade existe entre isso que apercebemos como a nossa interioridade mental e pessoal e o que quer que na ordem objectiva subjaz às «continuidades subjectivas da vida mental a que chamamos nossa»[1579] e que é objecto de ciências de cognição. A desmontagem de testes da mentalidade genuína como o Quarto Chinês de J. Searle mostra que não podemos confiar na nossa intuição e muito daquilo que ficou dito no presente trabalho indica pontos de integração insatisfatória entre o subjectivo e o objectivo, colocando a reintegração moral e intelectual que a cada um cabe numa posição complicada.

Uma última palavra acerca da dimensão moral da questão da mente. Quando se trata do mental como auto-consciência e auto-agenciamento, da maior ou menor voluntariedade possível do pensamento, trata-se daquilo que nós somos e portanto a questão importa-nos, o que talvez justifique de resto um certo sortilégio da dimensão psicológica[1580] quando pensamos sobre o pensamento. É verdade que de acordo com muitas das ideias analisadas neste trabalho somos enquanto seres mentais e pessoais, enquanto agentes individuais centralizados e auto-conscientes, com uma vida mental presencial e preenchida, de uma natureza bastante superficial, muito menos fundamentais e simples do que aquilo que uma concepção imaterialista de mente como alma e pensamento fortemente individuais nos permitiria supor. No entanto o risco, referido por C. Taylor[1581], de não ficar assim ninguém para ser responsável por nada não é o diagnóstico correcto da situação em que uma ciência do mental nos coloca. Identidade Pessoal responsabilidade e acção são noções inauguradas num mesmo movimento: não seria possível por exemplo manter a noção de responsabilidade e perder o eu. Não é por outro lado insignificante o facto de essa natureza mental nos permitir conceber a nossa própria natureza, estruturada em torno de um eu, suposto autor de uma vida mental racional e consciente, e

[1579] NAGEL 1979 d: 39.
[1580] Não no sentido ainda agora referido de mecanismos sub-pessoais da cognição mas no sentido de vida sensorial, emocional, sentimental, etc, que é própria, individual.
[1581] Cf. Capítulo 4, 4.4.4.

portanto o nível ao qual a nossa realidade pessoal se situa, bem como aquilo que provavelmente é mais fundamental do que nós.

BIBLIOGRAFIA

Nesta bibliografia, tal como nas notas ao texto principal, utiliza-se o sistema autor (nome maiusculado) / data. Quando existe uma divergência entre a data do primeiro aparecimento de uma obra ou de um artigo e a data da edição efectivamente utilizada, aquela data aparece entre parênteses rectos a seguir à data da edição utilizada. Sempre que se considera ser de interesse histórico tal procedimento, a referência no corpo do texto é feita à data da primeira publicação. A referência completa que aparece na presente bibliografia é no entanto a da edição utilizada.

Para além de uma listagem tanto quanto possível completa dos escritos de D. Dennett, a presente bibliografia inclui ainda um número considerável de referências a determinados autores sem os quais a intenção mais alargada do trabalho não seria concebível, com especial relevo para W. V. Quine, H. Putnam, D. Davidson e J. Fodor. Devido à intenção em parte histórica da dissertação, certas referências que estiveram na origem do interesse pelas relações entre a filosofia e a ciência cognitiva aparecem aqui incluídas, mesmo não sendo directamente citadas no corpo do trabalho.

I – Obras de D. Dennett[1]:

I.I Livros:

DENNETT, Daniel, 1986 [1969], *Content and Consciousness*, London, Routledge and Kegan Paul (2ªedição). Tradução italiana: *Contenuto e concienza*, Bologna, Il Mulino, 1992. Tradução espanhola: *Contenido y conciencia*, Barcelona, Gedisa, 1995.

DENNETT, Daniel, 1981 [1978], *Brainstorms – Philosophical Essays on Mind and Psychology,* Cambridge MA, MIT Press (edição original: Montgomery VT, Bradford Books). Tradução italiana: *Brainstorms. Saggi filosofici sulla mente e la psicologia*, Milano, Adelphi, 1988.

DENNETT, Daniel, 1983, *Elbow Room – Varieties of Free Will Worth Wanting,* Cambridge MA, MIT Press. Tradução alemã: *Ellenbogenfreiheit: die wunschwerten Formen von freiem Willen*, Frankfurt, Hain bei Athenäum, 1986. Tradução espanhola: *La libertad de acción: un análisis de la exigencia de libre albedrío*, Barcelona, Gedisa, 1992.

DENNETT, Daniel, 1987, *The Intentional Stance,* Cambridge MA, MIT Press. Tradução francesa: *La stratégie de l'interprète*, Paris, Gallimard, 1990. Tradução italiana: *L'atteggiamento intenzionale*, Bologna, Il Mulino, 1993. Tradução espanhola: *L'actitud intencional*, Barcelona, Gedisa, 1991.

DENNETT, Daniel, 1991, *Consciousness Explained*, Boston, Little Brown. Tradução francesa: *La conscience expliquée*, Paris, O. Jacob, 1993. Tradução italiana: *Che cosa è conscienza*,

[1] Uma bibliografia actualizada (até 2000) e bastante completa de D. Dennett – que inclui ainda referências a escritos dedicados ao pensamento do autor (números de revistas, obras colectivas, artigos, recensões) — pode ser encontrada em http://sun3.lib.uci.edu/indiv/scctr/philosophy/dennett, um *site* mantido por Eddie Yeghian, Bibiotecário de Filosofia da Universidade da California – Irvine (UCI). Essa bibliografia foi de grande utilidade para o presente trabalho. Optou-se ainda por referir nesta bibliografia algumas traduções dos livros do autor. Para além da versão publicada, muitos dos artigos referidos estão disponíveis *on-line* na página mantida pelo autor em http://ase.tufts.ed/cogstud/pubpage.htm.

Milano, Rizzoli, 1993. Tradução espanhola: *La conciencia explicada: una teoría interdisciplinar*, Barcelona, Paidos, 1995.

DENNETT, Daniel, 1995, *Darwin's Dangerous Idea – Evolution and The Meanings of Life,* New York, Touchstone. Tradução francesa: *Darwin est-il dangereux?*, Paris, Jacob, 1999. Tradução alemã: *Darwins gefährliche Erbe. Die Evolution und der Sinne des Lebens*, Heidelberg, Hoffman, 1997. Tradução espanhola: *La peligrosa idea de Darwin: evolución y significados de la vida*, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2000. Tradução portuguesa: *A Ideia Perigosa de Darwin,* Lisboa, Círculo de Leitores, 2000.

DENNETT, Daniel, 1996, *Kinds of Minds, Toward an Understanding of Consciousness,* New York, Basic Books. Tradução italiana: *La mente e le menti*, Milano, Rizzoli, 1997. Tradução alemã: *Spielarten des Geistes*, M., Bertelsmann Verlag, 1999. Tradução francesa: *La diversité des esprits*, Paris, Hachette, 1999. Tradução espanhola: *Tipos de mente: hacia una comprensión de la conciencia*, Madrid, Ed. Debate.

DENNETT, Daniel, 1998, *Brainchildren – Essays on Designing Minds,* London, Penguin.

HOFSTADTER, Douglas & DENNETT, Daniel, 1981, *The Mind's I – Fantasies and Reflections on Self and Soul*, New York, Bantam Books. Tradução francesa: *Vues de l'esprit*, Paris, Interdictions, 1987. Tradução alemã: *Einsicht ins Ich. Fantasien und Reflexionen über Selbst und Seele,* Stuttgart, Klett-Cotta. 1986. Tradução italiana: *L'io della mente. Fantasie e riflessioni sul sé e sull'anima*, Milano, Adelphi, 1988.

I.II Artigos:

DENNETT, Daniel, 1968a, Machines Traces and Protocol Statements, *Behavioral Science*, 13 (2), 155-161.

DENNETT, Daniel, 1968b, Features of Intentional Actions, *Philosophy and Phenomenological Research* 29 (2), 232-244.

DENNETT, Daniel, 1968c, Geach on Intentional Identity, *Journal of Philosophy*, 65, 11, 335-341.

DENNETT, Daniel, 1971, Review of C.O. Adams' *The Subject of Consciousness*, *Philosophical Quarterly*, 21 (83), 180-181.

DENNETT, Daniel, 1972, Review of J.R. Lucas' *The Freedom of the Will*, *Journal of Philosophy*, 69 (17), 527-531.

DENNETT, Daniel, 1974, Comment on Wilfrid Sellars' Meaning as Functional Classification, *Synthese* 27, 439-444.

DENNETT, Daniel, 1975, Review of G. Warnok and B. F. Skinner *Behavior Control: Freedom and Morality*, *Teaching Philosophy*, 1, 175-177.

DENNET, Daniel, 1977a, Review of Jonathan Glover (ed.) *The Philosophy of Mind*, *Teaching Philosophy*, 2, 325-326.

DENNETT, Daniel, 1977b, Review of W. Matson's *Sentience*, *Studies in Philosophy* 9, 182-183.

DENNETT, Daniel, 1978a [1971], Intentional Systems, in DENNETT 1978, originalmente publicado em *Journal of Philosophy* LXVIII, 4, 1971, 87-106.

DENNETT, Daniel, 1978b, Reply to Arbib and Gunderson, in DENNETT 1978, primeira aparição resumida em *Journal of Philosophy* LXIX, 18, 1972, 604.

DENNETT, Daniel, 1978c [1975], Why The Law of Effect Won't Go Away, in DENNETT 1978, originalmente publicado em *Journal of the Theory of Social Behavior*, V, 2, 1975, 169-187.

DENNETT, Daniel, 1978d, Skinner Skinned, in DENNETT 1978.

DENNETT, Daniel, 1978e [1975], Brain Writing and Mind Reading, in DENNETT 1978, originalmente publicado em K. Gunderson (ed.), *Language, Mind and Knowledge*, Minnesota Studies in the Philosophy of Science VII, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1975, 403-415.

DENNETT, Daniel, 1978f [1977], A Cure For the Common Code, in DENNETT 1978, recensão de Jerry Fodor, *The Language of Thought*, originalmente publicada em *Mind* 86, 265-280.
DENNETT, Daniel, 1978g, Toward a Cognitive Theory of Consciousness, in DENNETT 1978, também em C. SAVAGE (ed.), *Perception and Cognition,* Minnesota Studies in the Philosophy of Science IX, Minneapolis, University of Minnesota Press, 1978, 201-228.
DENNETT, Daniel, 1978h, IA as Philosophy and as Psychology, in DENNETT 1978, também em M. Ringle (ed.), *Philosophical Perspectives in Artificial Intelligence*, Atlantic Highlands NJ, Humanities Press, 1979, 57-80.
DENNETT, Daniel, 1978i, Two Approaches to Mental Images, in DENNETT 1978, também em N. BLOCK 1981, 87-107
DENNETT, Daniel, 1978j [1976], Are Dreams Experiences?, in DENNETT 1978, originalmente publicado em *Philosophical Review*, LXXIII, 1976, 151-171.
DENNETT, Daniel, 1978l, Why You Can't Make a Computer That Feels Pain, in DENNETT 1978.
DENNETT, Daniel, 1978m [1973], Mechanism and Responsability, in DENNETT 1978, originalmente publicado em T. Honderich (ed.), *Essays on Freedom of Action*, London, Routledge & Kegan Paul, 1973, 157-184.
DENNETT, Daniel, 1978n [1976], Conditions of Personhood, in DENNETT 1978, originalmente publicado em RORTY 1976, 175-196.
DENNETT, Daniel, 1978 o [1970], The Abilities of Men and Machines, in DENNETT 1978, primeira aparição resumida em *Journal of Philosophy*, LXVII, 20, 835.
DENNETT, Daniel 1978p, On Giving Libertarians What They Say They Want, in DENNETT 1978.
DENNETT, Daniel, 1978q, How to Change your Mind in DENNETT 1978.
DENNETT, Daniel, 1978r, Where Am I? in DENNETT 1978, também em HOFSTADTER & DENNETT 1981, 217-229.
DENNETT, Daniel, 1978s, Why Not The Whole Iguana (commentary on Pylyshyn), *Behavioral and Brain Sciences* 1 (1), 103-105.
DENNETT, Daniel, 1978t, Beliefs about Beliefs (commentary on Premack and Woodruff), *Behavioral and Brain Sciences*, 1 (4), 568-570.
DENNETT, Daniel, 1978u, Co-Opting Holograms, *Behavioral and Brain Sciences*, 1 (2), 232-233.
DENNETT, Daniel, 1978v, Requisition for a Pexgo, *Behavioral and Brain Sciences*, 1 (1), 56-57.
DENNETT, Daniel 1978w, Current Issues in the Philosophy of Mind, *American Philosophical Quarterly*, 15 (4), 249-261.
DENNETT, Daniel, 1978x, Review of Margaret Boden's *Artificial Intelligence and the Natural Man*, *Philosophy of Science*, 45 (4), 648-649.
DENNETT, Daniel, 1978y, Review of R. Aquila's *Intentionality* and E. Casey's *Imagining*, *Southwestern Journal of Philosophy*, 9 (3), 139-143.
DENNETT, Daniel, 1978z, What's the difference: some riddles, *Behavioral and Brain Sciences* 1 (3), 351.
DENNETT, Daniel, 1979a, Breeding Cognitive Strategies, *Behavioral and Brain Sciences* 2 (4), 599-600.
DENNETT, Daniel, 1979b, On the Absence of Phenomenology, in D. Gustafson & B. Tapscott (eds.), *Body, Mind and Method: Essays in Honor of V. Aldrich*, Dordrecht, Reidel, 93-113.
DENNETT, Daniel, 1979c, The Onus Re Experiences: A Reply to Emmett, *Philosophical Studies*, 35 (3) 315-318.
DENNETT, Daniel, 1979d, Reply to K. Emmett's 'Oneiric Experiences', *Philosophical Studies*, 34, 445-450.
DENNETT, Daniel, 1979e, Review of K. Popper & J. Eccles *The Self and Its Brain: An Argument for Interaccionism*, *Journal of Philosophy*, 76 (2), 91-97.

DENNETT, Daniel, 1980a, The Milk of Human Intentionality, *Behavioral and Brain Sciences* 3 (3), 428-430.
DENNETT, Daniel, 1980b, Passing the Buck Back to Biology, *Behavioral and Brain Sciences* 3 (1), 19.
DENNETT, Daniel, 1980c, Reply to Professor Stich, *Philosophical Books*, 21 (2), 73-76.
DENNETT, Daniel, 1981a, Making Sense of Ourselves, *Philosophical Topics*, 12 (1), 63-81.
DENNETT, Daniel, 1981b, The Nature of Images and the Introspective Trap, in BLOCK 1981, 51-61.
DENNETT, Daniel, 1981c, Perspectivas Actuales en la Filosofia de la Mente, *Teorema*, 11, 197-230.
DENNETT, Daniel (com D. Hofstadter) 1981d, Reflections on Borges' *Borges and I*, in HOFSTADTER & DENNETT 1981, 20-22.
DENNETT, Daniel, 1981e, Reflections on R. Rucker's *Software*, in HOFSTADTER & DENNETT 1981, 265-268.
DENNETT, Daniel, 1981f, Wondering Where the Yellow Went, *Monist*, 64 (1), 102-108.
DENNETT, Daniel, 1981g, Introduction, in DENNETT & HOFSTADTER 1981, 3-16.
DENNETT, Daniel, 1982a, Comments on Rorty (on R. Rorty's 'Contemporary Philosophy of Mind), *Synthese*, 53 (2), 349-356.
DENNETT, Daniel, 1982b, Grey Matter and Mind, *Radio Times*, (May 8-14), 70-72.
DENNETT, Daniel, 1982c, How to Study Human Consciousness Empirically or Nothing Comes to Mind, *Synthese*, 53 (2), 159-180.
DENNETT, Daniel, 1982d, The Imagination Extenders, *Psychology Today*, 16 (2), 32-39.
DENNETT, Daniel, 1982e, The Myth of the Computer: An Exchange, *New York Review of Books*, 29 (11), 56.
DENNETT, Daniel, 1982f, Philosophy According to Nozick, *New Boston Review*, 7, 9-11.
DENNETT, Daniel, 1982g, Recent Work in Philosophy of Interest to AI, *Artificial Intelligence,* 19 (1), 3-5.
DENNETT, Daniel, 1982h, Review of G. Ryle's *On Thinking, International Studies in Philosophy*, 14 (1), 98-99.
DENNETT, Daniel, 1982i, Review of R. Gregory's *Mind in Science, Contemporary Psychology*, 27 (8), 597-598.
DENNETT, Daniel, 1982j, Why We Think What We Do about Why We Think What We Do: Discussion on Goodman's *Thoughts Withouht Words, Cognition* 12 (2), 219-227.
DENNETT, Daniel, 1983a, Artificial Intelligence and the Strategies of Psychological Investigation, in J. Miller's, *States of Mind*, New York, Pantheon Books, 1983.
DENNETT, Daniel, 1983b, Taking the Intentional Stance Seriously, *Behavioral and Brain Sciences*, 6 (3), 379-388.
DENNETT, Daniel, 1983c, When Do Representations Explain, *Behavioral and Brain Sciences*, 6 (3), 406-407.
DENNETT, Daniel, 1984a, Carving the Mind at Its Joints: A Review of Fodor's *Modularity of Mind, Contemporary Psychology*, 29, 285-286.
DENNETT, Daniel, 1984b, Formulating Human Purposes, in R. Mason, *Information Processing* 83, Amsterdam, Elsvier.
DENNETT, Daniel, 1984c, Wishful Thinking – Commentary on B. F. Skinner 'The Operational Analysis of Psychological Terms', *Behavioral and Brain Sciences* 7(4), 556-557.
DENNETT, Daniel, 1984d, Foreword for R. Millikan's *Language Thought and Other Biological Categories*, in MILLIKAN 1984, ix-x.
DENNETT, Daniel, 1984e, Correspondent's Report: Recent Work in Philosophy II, *Artificial Intelligence*, 22, 231-234.

DENNETT, Daniel, 1984f, The Role of the Computer Metaphor in Understanding the Mind, in H. Pagels (ed.) *Computer Culture*, Annals of the NY Academy of Science, 426, 266-275.
DENNETT, Daniel, 1984g, I Could not Have Done Otherwise – so what?, *Journal of Philosophy*, 81, 553-565.
DENNETT, Daniel, 1984h, Thinking About Thinking: the Mind as Virtual Machine, in *The Human Mind, the Human Brain and Beyond*, American Broadcasting Company.
DENNETT, Daniel, 1985a, Music of the Hemispheres – Review of M. Gazzaniga's *The Social Brain*, *New York Times*, Nov. 17, 53.
DENNETT, Daniel, 1985b, When Does the Intentional Stance Work, *Behavioral and Brain Sciences*, 8 (4), 763-766.
DENNETT, Daniel, 1985c, Why Believe in Belief, Review of S. Stich *From Folk Psychology to Cognitive Science*, *Contemporary Psychology*, 30 (12), 949.
DENNETT, Daniel, 1986a, Preface to Second Edition of *Content and Consciousness,* in DENNETT [1969].
DENNETT, Daniel, 1986b, Engineering's Baby, *Behavioral and Brain Sciences*, 9 (1), 141-142.
DENNETT, Daniel, 1986c, Information, Technology and the Virtues of Ignorance, *Daedalus*, 115 (3), 135-153.
DENNETT, Daniel, 1986d, Is There and Autonomous Knowledge Level, in Z. Pylyshyn & W. Demopoulos (eds.), *Meaning and Cognitive Structure: Issues in the Computational Theory of the Mind*, Norwood NJ, Ablex, 51-54.
DENNETT, Daniel, 1986e, Philosophy as Mathematics or as Anthropology, *Mind & Language,* 1 (1), 18-19.
DENNETT, Daniel, 1986f, Review of V. Braitenberg's *Vehicles*, *Philosophical Review,* 95 (1), 137-139.
DENNETT, Daniel & AKINS, Kathleen, 1986, Who May I Say is Calling, *Behavioral and Brain Sciences*, 9 (3), 517-518.
DENNETT, Daniel 1987a, Commentary on Cam's 'Propositions about Images', *Philosophy and Phenomenological Research*, 48 (2), 339-341.
DENNETT, Daniel 1987b, Artificial Intelligence. Where Are We, *Abacus*, 4 (4), 40.
DENNETT, Daniel 1987c, «Consciousness», in R. Gregory (ed.) *The Oxford Companion to the Mind,* Oxford, Oxford University Press, 161-164.
DENNETT, Daniel 1987d, Eliminate the Middletoad!, *Behavioral and Brain Sciences*, 10 (3), 372-374.
DENNETT, Daniel 1987e, Skinner Placed, in S. Modgil & C. Modgil (eds.), B. F. *Skinner: Consensus and Controversy*, New York, Falmer Press.
DENNETT, Daniel, 1987f, Mid-Term Examination, Compare and Contrast, in DENNETT 1987.
DENNETT, Daniel, 1987g [1981], True Believers, in DENNETT 1987 (também em M. M. Carrilho (ed.), *Dicionário do Pensamento Contemporâneo,* Lisboa, Dom Quixote, 1991, 13-35, sob o título «Intencionalidade»).
DENNETT, Daniel, 1987h [1981], Three Kinds of Intentional Psychology, in DENNETT 1987.
DENNETT, Daniel, 1987i [1981], Making Sense of Ourselves, in DENNETT 1987, originalmente publicado em *Philosophical Topics,* 12 (1), 1981, 63-81.
DENNETT, Daniel, 1987j, [1982] Beyond Belief, in DENNETT 1987, originalmente publicado em A. Woodfield, *Thought and Object: Essays on Intentionality,* Oxford, Clarendon Press, 1982, 1-96.
DENNETT, Daniel, 1987l, Fast Thinking, in DENNETT 1987.
DENNETT, Daniel, 1987m [1983] Intentional Systems in Cognitive Ethology: The Panglossian Paradigm Defended, originalmente publicado em *Behavioral and Brain Sciences* 6 (3), 343-390 (também publicado como «Intentionale Systeme in der Kognitiven

Verhaltensforshung», in D. Munch (ed.), *Kognitionwissenschaft*, Frankfurt, Suhrkamp, 1992).
DENNETT, Daniel, 1987n [1982-1983], Styles of Mental Representations, in DENNETT 1978, originalmente publicado em *Proceedings of the Aristotelian Society*, 83, 213-226.
DENNETT, Daniel, 1987o, Evolution, Error and Intentionality, in DENNETT 1987.
DENNETT, Daniel, 1988a, Coming to Terms with the Determined, Review of T. Honderich's *A Theory of Determinism, Times Literary Supplement,* November 4-10, 4466, 1219-1220.
DENNETT, Daniel, 1988b, The Intentional Stance in Theory and Practice, in WHITEN & BYRNE 1988, 180-202.
DENNETT, Daniel, 1988c, The Moral First Aid Manual, in S. McMurrin (ed.) *Tanner Lectures on Human Values*, III, Salt Lake City, University of Utah Press, 119-147.
DENNETT, Daniel, 1988d, Précis of *The Intentional Stance*, *Behavioral and Brain Sciences*, 11 (3), 495-504.
DENNETT, Daniel, 1988e, Quining Qualia, in MARCEL & BISIACH 1988, 42-77 (também em GOLDMAN 1993 e em BLOCK, FLANAGAN & GÜZELDERE 1997).
DENNETT, Daniel, 1988f, Review of J. Fodor's *Psychosemantics*, *Journal of Philosophy*, 85 (7), 384-389.
DENNETT, Daniel, 1988g, Review of W. Lyons' *The Disappearance of Introspection*, *Philosophy of Science*, 55 (4) 653-654.
DENNETT, Daniel, 1988h, Science, Philosophy and Interpretation, *Behavioral and Brain Sciences*, 11(3), 535-646.
DENNETT, Daniel, 1988i, Why Everyone is a Novelist, *Times Literary Supplement,* September 16-22, 4459: 1016, 1028-1029 (também publicado como «The Self as a Centre of Narrative Gravity» em F. Kessel, P. Cole & D. Johnson (eds.), *Self and Consciousness*, Hillsdale, NJ, Erlbaum, 1992).
DENNETT, Daniel, 1989a, Murmurs in the Cathedral, Review of R. Penrose's *The Emperor's New Mind*, *Times Literary Supplement,* September 29-October 5, 4513, 1055-1056.
DENNETT, Daniel, 1989b, The Origin of Selves, *Cogito*, 3, 163-173.
DENNETT, Daniel, 1989c, Review of R. Richard's *Darwin and the Emergence of Evolutionary Theories of Mind and Behavior*, *Philosophy of Science*, 56 (3), 540-543.
DENNETT, Daniel, 1990a, Abstracting From Mechanism, *Behavioral and Brain Sciences*, 13 (3), 583-584.
DENNETT, Daniel, 1990b, Artificial Life: A Feast For the Imagination, Review of C. Langton's *Artificial Life*, *Biology and Philosophy*, 5 (4), 489-492.
DENNETT, Daniel, 1990c, Attitudes about ADHD: Some Analogies and Aspects, in K. Conners & M. Kinsbourne (eds.), *Attention Deficit Hyperactivity Disorder,* Munich, Medizin Verlag, 1990.
DENNETT, Daniel, 1990d, Teaching an Old Dog New Tricks, *Behavioral and Brain Sciences*, 13 (1), 76-77.
DENNETT, Daniel, 1990e, Doctor Pangloss Knows Best, *Behavioral and Brain Sciences* 13 (3), 581-582.
DENNETT, Daniel, 1990f, Betting Your Life on an Algorithm, *Behavioral and Brain Sciences* 13 (4), 660-661.
DENNETT, Daniel, 1990g, Demystifying Consciousness, *Edge*, November 1990, 5-8.
DENNETT, Daniel 1990h, Evolution of Consciousness, in J. Brockman (ed), *Speculations*, New York, Prentice Hall, 85-108.
DENNETT, Daniel, 1990i, The Interpretation of Texts, People and Other Artifacts, *Philosophy and Phenomenological Research*, 50 (Supplement), 177-194.
DENNETT, Daniel, 1990j, Memes and the Exploitation of Imagination, *Journal of Aesthetics and Art Criticism*, 48 (2), 127-135.

DENNETT, Daniel, 1990l, The Myth of Original Intentionality, in K. Mohyeldin Said, W. H. Newton-Smith, R. Viale & K. Wilkes (eds.), *Modeling the Mind*, Oxford, Clarendon Press, 43-62.

DENNETT, Daniel 1990m, Thinking With a Computer in H. Barlow, C. Blakemore & M. Weston-Smith (eds.), *Images and Understanding: Thoughts About Images, Ideas About Understanding*, Cambridge, Cambridge University Press, 1990.

DENNETT, Daniel, 1990n, Ways of Establishing Harmony: A Reply to Dretske's 'Does Meaning Matter'?, in E. Villanueva (ed.), *Information, Semantics and Epistemology*, Cambridge, Blackwell 1990, 18-27 (também em B. P. McLaughlin (ed.), *Dretske and His Critics*, Cambridge MA, Blackwell, 1991).

DENNETT, Daniel 1991a, The Brain and Its Boundaries, Review of C. McGinn's *The Problem of Consciousness*, *Times Literary Supplement*, May 10, 4597, 10.

DENNETT, Daniel, 1991b, Granny's Campaign for Safe Science in LOEWER & REY 1991, 87-94.

DENNETT, Daniel, 1991c, A Dash to Solve the Puzzle of Mind, *Boston Globe*, December 8, A21, A24.

DENNETT, Daniel, 1991d, *A Gadfly's View*, in *Teaching and Technology*, Ann Arbor, MI, Pierian Press.

DENNETT, Daniel, 1991e, Lovely and Suspect Qualities, in E. Villanueva (ed.), *Consciousness*, Atascadero, California, Ridgeview, 1991, 37-43.

DENNETT, Daniel, 1991f, Media Neutral, in W. Coleman & P. Perrin (eds.), *The Jamais Vu Papers,* New York, Harmony.

DENNETT, Daniel, 1991g, Modelli del cervello e il punto di vista dell'osservatore, in G. Giorello & P. Stratta (eds.), *L'automa spirituale: menti, cervelli e computer*, Bari, Laterza.

DENNETT, Daniel, 1991h, Mother Nature and the Walking Encyclopedia, in W. Ramsey, S. Stich & D. Rumelhart (eds.), *Philosophy and Connectionist Theory,* Hillsdale NJ, Erlbaum, 1991, 21-30.

DENNETT, Daniel, 1992a, The Architecture of Consciousness, *International Journal of Psychology*, 27 (3-4), 1.

DENNETT, Daniel, 1992b, Filling In versus Finding Out, in H. Pick, P. van den Broek & D. Knill (eds.), *Cognition: Conceptual and Methodological Issues,* Washington DC, American Psychological Association, 1992, 33-49.

DENNETT, Daniel, 1992c, Hitting the Nail in the Head, Commentary on E. Thompson, A. Palacios & F. Varela, *Ways of Coloring*, *Behavioral and Brain Sciences,* 15 (1), 35.

DENNETT, Daniel, 1992d, Privileged Access and Consciousness, in T. Nelson, *Metacognition*, Boston, Allyn & Bacon, 1992, 27-99.

DENNETT, Daniel, 1992e, Review of F. Varela, E. Thompson & E. Rosch's *The Embodied Mind* and G. Edelman's *Bright Air, Brilliant Fire*, *New Scientist*, 134 (1825), 48-49 .

DENNETT, Daniel, 1992f, Temporal Anomalies of Consciousness: Implications of the Uncentered Brain, in Y. Christen & P. S. Churchland (eds.), *Neurophilosophy and Alzheimer's Disease*, Berlin, Springer.

DENNETT, Daniel & KINSBOURNE, Marcel, 1992a, Time and The Observer: the Where and When of Consciousness in the Brain, *Behavioral and Brain Sciences,* 15 (2), 183-201.

DENNETT, Daniel & KINSBOURNE, Marcel, 1992b, Escape From the Cartesian Theater, *Behavioral and Brain Sciences,* 15 (2), 234-247.

DENNETT, Daniel, 1993a, Back From the Drawing Board, in DAHLBOM 1993, 203-235.

DENNETT, Daniel 1993b, Précis of *Consciousness Explained*, in *Philosophical and Phenomenological Research*, 53 (4), November-December, 889-892.

DENNETT, Daniel, 1993c, The Message is: There is no Medium in *Philosophical and Phenomenological Research*, 53 (4), November-December, 919-931.

DENNETT, Daniel, 1993d, Caveat Emptor, *Consciousness and Cognition*, 2, 1, 48-57.
DENNETT, Daniel, 1993e, Down With School! Up With Legoland!, Review of S. Papert's *The Children's Machine*, New Scientist, November 6, 45-46.
DENNETT, Daniel, 1993f, Evolution, Teleology, Intentionality, *Behavioral and Brain Sciences*, 16 (2), 389-391.
DENNETT, Daniel, 1993g, Learning and Labeling, *Mind and Language*, 8 (4), 540-548.
DENNETT, Daniel, 1993h, Living on the Edge, *Inquiry*, 36 (1-2), 135-159.
DENNETT, Daniel, 1993i, Review of J. Searle's *The Rediscovery of the Mind*, *Journal of Philosophy*, 90 (4), 193-205.
DENNETT, Daniel, 1994a, Counting Consciousness – None, One, Two or None of the Above, *Behavioral and Brain Sciences*, 17 (1), 178-180.
DENNETT, Daniel, 1994b, «Dennett» in GUTTENPLAN 1994, 236-244.
DENNETT, Daniel, 1994c, E Pluribus Unum, *Behavioral and Brain Sciences*, 17 (4), 617-618.
DENNETT, Daniel 1994d, The Role of Language in Intelligence, in J. Khalfa (ed.), *What is Intelligence*?, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, 161-178.
DENNETT, Daniel, 1994e, Review of R. Jackendoff's *Patterns in the Mind* and S. Pinker's *The Language Instinct*, *London Review of Books*, 16 (12), 10-11.
DENNETT, Daniel, 1994f, Get Real, *Philosophical Topics*, 22, 1-2, 505-568.
DENNETT, Daniel, 1995a, Darwin's Dangerous Idea, *Sciences*, 35 (3), 34-40.
DENNETT, Daniel, 1995b, Dissecting Darwin – Reply, *Sciences*, 35 (5), 48.
DENNETT, Daniel, 1995c, Evolution as Algorithm – The ultimate insult?, in H. Morowitz & J. Singer (eds.), *The Mind, the Brain and Complex Adaptive Systems,* Reading MA, Addison-Wesley, 1995, 221-223.
DENNETT, Daniel, 1995d, «Homunculus», «Intentionality», «Mentalese», «Mentalism», «Topic-Neutral» in R. Audi (ed.), *The Cambridge Dictionary of Philosophy*, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 337, 381, 482, 482-483, 807.
DENNETT, Daniel, 1995e, How to Make Mistakes, in J. Brockman & K. Matson (eds.), *How Things Are: A Science Tool-Kit For the Mind*, New York, Morrow, 1995, 137-144.
DENNETT, Daniel, 1995f, Interview With Daniel Dennett, *Journal of Cognitive Neuroscience*, 7 (3), 408-414.
DENNETT, Daniel, 1995g, Is Perception the Leading Edge of Memory?, *Iride*, 7 (4), 59-78.
DENNETT, Daniel, 1995h, The Path Not Taken, *Behavioral and Brain Sciences*, 18 (2), 252-253 (também em BLOCK, FLANAGAN & GÜZELDERE 1997).
DENNETT, Daniel, 1995i, Overworking the Hippocampus, *Behavioral and Brain Sciences*, 18 (4), 677-678.
DENNETT, Daniel, 1995j, In Defense of AI, in BAUMGARTNER & PAYR 1995, 59-69.
DENNETT, Daniel, 1995l, The Mistery of Consciousness, *New York Review of Books*, 42 (20), 83 (também em SEARLE 1997).
DENNETT, Daniel, 1995m, Review of António Damásio's *Descartes' Error*, *Times Literary Supplement*, August 25, 4821, 3-4.
DENNETT, Daniel, 1995n, Comment nous tissons notre moi, in GRIVOIS & DUPUY 1995, 147-166.
DENNETT, Daniel & KINSBOURNE, Marcel, 1995, Multiple Drafts: An Eternal Golden Braid?, *Behavioral and Brain Sciences*, 18 (4), 810-811.
DENNETT, Daniel, 1996a, Facing Backwards on the Problem of Consciousness, *Journal of Consciousness Studies,* 3 (1), 4-6 (também em SHEAR 1997).
DENNETT, Daniel, 1996b, Cow-Sharks, Magnets and Swampman, *Mind and Language*, 11 (1), 76-77.
DENNETT, Daniel, 1996c, Granny Versus Mother Nature – No Contest, *Mind and Language*, 11 (3), 263-269.

DENNETT, Daniel, 1996d, Quantum Incoherence, Review of A. Cairns-Smith's *Evolving the Mind, Nature*, 381 (6582), 485-486.
DENNETT, Daniel, 1996e, Review of T. Nagel's *Other Minds, Journal of Philosophy*, 93 (8), 425-428.
DENNETT, Daniel, 1996f, Seeing is Believing – or is it?, in K. Akins (ed.), *Perception*, Oxford, Oxford University Press, 1996, 158-172.
DENNETT, Daniel, 1996g, Consciousness: More Like Fame than Television, em http://ase.tufts.ed/as/cogstud/papers/concfame.htm (também publicado como «Bewusstsein hat mehr mit Ruhm als mit Fernsehn zu tun» em C. Maar, E. Pöppel & T. Christaller (eds.), *Die Technik auf dem Weg Zur Seele*, Rowohlt).
DENNETT, Daniel, 1996h, The scope of natural selection (Reply to Orr), *Boston Review*, 21 (5).
DENNETT, Daniel, 1997a, Review of Andy Clark's *Being There, Times Literary Supplement*, May 16, 4911,5.
DENNETT, Daniel, 1997b, Review of W. Burkert's *Creation of the Sacred: Tracks of Biology in Early Religions, Sciences*, 37 (1), 39-45.
DENETT, Daniel, 1997c, The Cartesian Theater and Filling in the Stream of Consciousness, in BLOCK, FLANAGAN & GÜZELDERE 1997, 83-88.
DENNETT, Daniel, 1997d, Fé na Verdade, *disputatio* 3, 3-21.
DENNETT, Daniel, 1998a [1985], Can Machines Think?, in DENNETT 1998, inicialmente publicado em M. Shafto (ed.), *How We Know,* San Francisco, Harper and Row.
DENNETT, Daniel & HUMPHREY, Nicholas, 1998 [1989], Speaking for Ourselves: An Assessment of Multiple Personality Disorder, in DENNETT 1998, inicialmente publicado em *Raritan*, 9 (1), 68-98.
DENNETT, Daniel, 1998b [1992], Do It Yourself Understanding, in DENNETT 1998, inicialmente publicado como *La compréhension artisanale* em D. Fisette (ed.), *Daniel C. Dennett et les Stratégies Intentionelles,* Montreal, Université de Quebec, 1992, 27-52.
DENNETT, Daniel 1998c, [1991], Two Contrasts, Folk Craft versus Folk Science and Belief versus Opinion, inicialmente publicado em J. Greenwood (ed.), *The Future of Folk Psychology: Intentionality and Cognitive Science,* Cambridge, Cambridge University Press, 1991, 135-148.
DENNETT, Daniel, 1998d [1991], Real Patterns, in DENNETT 1998, inicialmente publicado em *Journal of Philosophy*, 88 (1), 27-51.
DENNETT, Daniel, 1998e, [1986], Julian Jaynes Software Archeology, in DENNETT 1998, inicialmente publicado em *Canadian Psychology*, 27 (2), 149-154.
DENNETT, Daniel, 1998f [1994], Real Consciousness, inicialmente publicado em A. Revonsuo & M. Kampinnen (eds.), *Consciousness in Philosophy and Cognitive Neuroscience,* Hillsdale NJ, Erlbaum, 1994, 55-63.
DENNETT, Daniel, 1998g [1994] Instead of Qualia, in DENNETT 1998, inicialmente publicado em A. Revonsuo & M. Kampinnen (eds.), *Consciousness in Philosophy and Cognitive Neuroscience*, Hillsdale NJ, Erlbaum, 1994, 129-139.
DENNETT, Daniel 1998h [1994], The Practical Requirements for Making a Conscious Robot, inicialmente publicado em *Philosophical Transactions of the Royal Society*, 349 (1689), 133-146.
DENNETT, Daniel, 1998i [1995], The Unimagined Preposterousness of Zombies, in DENNETT 1998, inicialmente publicado em *Journal of Consciousness Studies*, 2 (4), 322-326.
DENNETT Daniel, 1998j [1984], Cognitive Wheels: The Frame Problem of AI, in DENNETT 1998, inicialmente publicado em C. Hookway (ed.), *Minds, Machines and Evolution*, Cambridge, Cambridge University Press, 1984, 129-151.
DENNETT, Daniel, 1998l [1986], Producing Future by Telling Stories, in DENNETT 1998, inicialmente publicado em FORD & PYLYSHYN 1996, 1-7.

DENNETT, Daniel, 1998m [1986], The Logical Geography of Computational Approaches, inicialmente publicado em M. Brand & R. Harnish (eds.), *The Representation of Knowledge and Belief,* Tucson, University of California Press, 59-79.

DENNETT, Daniel, 1998n, [1996] Hofstadter's Quest, in DENNETT 1998, inicialmente publicado em *Complexity* 1 (6), 9-11.

DENNETT, Daniel, 1998o [1995], Foreword to R. French *The Subtlety of Sameness*, inicialmente publicado em R. French, *The Subtlety of Sameness,* Cambridge MA, MIT Press, 1995, vii-xi.

DENNETT, Daniel, 1998p [1994], Cognitive Science as Reverse Engineering: Several Meanings of 'Top-Down' and 'Bottom-Up', in DENNETT 1998, inicialmente publicado em D. Prawitz, B. Skyrms & D. Westerstahl (eds), *Logic, Methodology and Philosophy of Science* IX, Amsterdam, Elsevier Science, 1994, 679-689.

DENNETT, Daniel, 1998q [1994], Artificial Life as Philosophy, in DENNETT 1998, inicialmente publicado em *Artificial Life*, 1, 291-292.

DENNETT, Daniel, 1998r [1988], When Philosophers Encounter Artificial Intelligence, in DENNETT 1998, inicialmente publicado em *Daedalus*, 117 (1), 283-295.

DENNETT, Daniel, 1998s [1993], Review of Allen Newell's *Unified Theories of Cognition*, inicialmente publicado em *Artificial Intelligence*, 59 (1-2), 285-294.

DENNETT, Daniel, 1998t [1988], Out of the Armchair and Into the Field, in DENNETT 1998, inicialmente publicado em *Poetics Today*, 9 (1), 205-221.

DENNETT, Daniel, 1998u [1989], Cognitive Ethology: Hunting for Bargains or a Wild Goose Chase, inicialmente publicado em A. Montefiore & D. Noble (eds.), *Goals, No-Goals and Own Goals: A Debate on Goal-Directed and Intentional Behaviour*, London, Unwin Hyman, 1989, 101-116.

DENNETT, Daniel, 1998v [1995], Do Animals Have Beliefs?, in DENNETT 1998, inicialmente publicado em H. Roitblat & J.- A. Meyer (eds.), *Comparative Approaches to Cognitive Science: Complex Adaptive Systems*, Cambridge MA, MIT Press, 1995, 111-118.

DENNETT, Daniel, 1998w [1988], Why Creative Intelligence is Hard to Find: Commentary on Whiten and Byrne, in DENNETT 1998, inicialmente publicado em *Behavioral and Brain Sciences*, 11 (2), 253.

DENNETT, Daniel, 1998x [1995], Animal Consciousness, What Matters and Why, in DENNETT 1998, inicialmente publicado em *Social Research*, 62 (3), 691-710.

DENNETT, Daniel, 1998y [1994], Self-Portrait, in DENNETT 1998, originalmente publicado em GUTTENPLAN 1994, 236-244.

DENNETT, Daniel, 1998z [1986], Information, Technology and the Virtues of Ignorance, in DENNETT 1998, inicialmente publicado em *Daedalus*, 115 (3), 135-153.

DENNETT, Daniel, 1998z', Preston on Exaption: Herons, Apples and Eggs, *The Journal of Philosophy,* XCV, 11, 576-80.

DENNETT, Daniel, 1998z", Bombas de Intuição, in Brockman, John, *A Terceira Cultura*, Lisboa, Temas e Debates, 168-173.

DENNETT, Daniel, 1998z"', Things About Things, Final Draft for Lisbon Conference on Cognitive Science, em http://ase.tufts.edu/cogstud/papers/lisbon.htm.

DENNETT, Daniel & DENSMORE, Shannon, 1999, The Virtues of Virtual Machines, *Philosophy and Phenomenological Research*, LIX, 3, September, 747-767.

DENNETT, Daniel, 1998z"", The Myth of Double Transduction, in S. Hameroff, A. Kaszniak & A. C. Scott (eds.), *Toward a Science of Consciousness II – The Second Tucson Discussions and Debates*, Cambridge MA, MIT Press.

DENNETT, Daniel, 1999a, Review of John Haugeland's *Having Thought*, *Journal of Philosophy*, XCVI, 8, 430-435.

DENNETT, Daniel, 1999b, Is Hirsh or Wilson Confused?, em http://ase.tufts.ed/as/cogstud/papers/hirsch.fin.html.
DENNETT, Daniel, 1999c, The Possibility of sub-isomorphic experiential differences, em http://ase.tufts.ed/as/cogstud/ papers/palmsbbs.html.
DENNETT, Daniel, 1999d, Swift and enormous, em http://ase.tufts.ed/as/cogstud/papers/palmer.html.
DENNETT, Daniel, 1999e, It's not a Bug, It's a Feature, *Journal of Consciousness Studies*, 7,4, 25-27.
DENNETT, Daniel, 1999f, Sort-of symbols?, *Behavioral and Brain Sciences*, 22 (4), 613.
DENNETT, Daniel, 1999g, We Earth Neurons, em http://ase.tufts.ed/as/cogstud/papers/earthneuron.htm.
DENNETT, Daniel, 1999h, The Zombic Hunch: Extinction of an Intuition? http://ase.tufts.ed/as/cogstud/ papers/zombic.htm.
DENNETT, Daniel, 1999i, The Evolution of Culture, Charles Simonyi Lecture delivered at Oxford University, http://www.edge.org.
DENNETT, Daniel 2000a, The Case for Rorts, in Brandon, R.B. (ed.), 2000, *Rorty and His Critics*, Oxford, Blackwell (também em http://ase.tufts.ed/as/cogstud/ papers/rort.htm).
DENNETT, Daniel 2000b, Are we Explaining Consciousness Yet?, em http://ase.tufts.ed/as/cogstud/ papers/cognition.fin.htm.
DENNETT, Daniel 2000c, Foreword to Darwinizing Culture, em http://ase.tufts.ed/as/cogstud/papers/aungerfore.pen.htm.
DENNETT, Daniel 2000d, From Typo to Thinko, em http://ase.tufts.ed/as/cogstud/papers/THINKO.htm.
DENNETT, Daniel 2000e, In Darwin's Wake, Where Am I? (APA Presidential Address) em http://ase.tufts.ed/as/cogstud/ papers/apapresadd.htm.
DENNETT, Daniel, 2000f, With a Little Help From My Friends, in ROSS, BROOK & THOMPSON 2000, 327-388.
DENNETT, Daniel & TAYLOR, Christopher 2000, Who's Afraid of Determinism?, em http://ase.tufts.ed/as/cogstud/ papers/kitdraft/htm.
WESTBURY, C. & DENNETT, Daniel, 2000, Mining the past for the future, in D. Schacter & E. Scarry (eds.), *Memory, Brain and Belief*, Cambridge MA, Harvard University Press.
DENNETT, Daniel, 2001, The fantasy of first person science, em http://ase.tufts.ed/as/cogstud/papers/chalmersdeb3dft.htm.

II. Bibliografia secundária.

AKINS, Kathleen, 1993, What is it Like to Be Boring and Myopic? in DAHLBOM 1993, 124-160.
ALLEN, Collin & BEKOFF, Mark, 1997, *Species of Mind: The Philosophy and Biology of Cognitive Ethology*, Cambridge, MA, MIT Press.
ALSTON, Wiliam, Quine on Meaning, in HAHN & SCHILLP 1998, 49-68.
ANSCOMBE, G.E.M.,1957, *Intention*, Oxford, Blackwell.
ANDERSON, Rita, 1998, Imagery and Spatial Representation in BECTHEL & GRAHAM 1998, 204-211.
APEL, Karl-Otto, 1997, *Analytic Philosophy of Language and the Geisteswissenschaften*, Foundations of Language, Supplementary Series, vol. 4, Dordrecht, D. Reidel Publishing Company.
ARMSTRONG, David, 1968, *A Materialist Theory of the Mind*, London, Routledge and Kegan Paul.

BAARS, Bernard, 1988, *A Cognitive Theory of Consciousness*, Cambridge, Cambridge University Press.
BAARS, Bernard, 1996, *In the Theater of Consciousness: The Workspace of the Mind,* New York, Oxford University Press.
BAARS, Bernard, 1997, Understanding Subjectivity: Global Workspace Theory and the Resurection of the Observing Self, in SHEAR 1997, 241-247.
BAARS, Bernard & FEHLING, Michael, Consciousness is associated with central as well as distributed processing, *Behavioral and Brain Sciences*, 15 (2), 203-204.
BARON-COHEN, Simon, 1995, *Mind Blindness: An Essay on Autism and Theory of Mind*, Cambridge MA, MIT Press.
BARRETT, Robert & GIBSON, Roger (eds.), 1990, *Perspectives on Quine,* Oxford, Blackwell.
BAUMGARTNER, Peter & PAYR, Sabine (eds.), 1995, *Speaking Minds – Interviews with Twenty Eminent Cognitive Scientists,* Princeton, New Jersey, Princeton University Press.
BECHTEL, William & GRAHAM, George (eds.), 1998, *A Companion to Cognitive Science*, Oxford, Blackwell.
BECTHEL, William & ABRAHAMSEN, Adele, 1991, *Connectionism and the Mind,* Oxford, Blackwell.
BECHTEL, William, ABRAHAMSEN, Adele & GRAHAM, George, 1998, The Life of Cognitive Science, in BECHTEL & GRAHAM 1998, 2-104.
BEKOFF, Mark, 1998, Cognitive Ethology, in BECTHEL & GRAHAM 1998, 371-379.
BENNETT, Jonathan, 1983, Cognitive Ethology: Theory or Poetry?, *Behavioral and Brain Sciences* 6 (3), 356-358.
ALLEN, Colin, BEKOFF, Mark & LAUDER, George (eds.),1998, *Nature's Purposes: analysis of function and design in biology*, Cambridge MA, MIT Press.
BERMÚDEZ, Jose Luis, MARCEL, Anthony & EILAN, Naomi (eds.), 1995, *The Body and the Self,* Cambridge MA, MIT Press.
BERMÚDEZ, Jose Luis, 1998, *The Paradox of Self-Consciousness*, Cambridge MA, MIT Press.
BLOCK, Ned, 1993 [1978], Troubles with Functionalism, in GOLDMAN 1993, 231-253.
BLOCK, Ned, 1981, *Imagery*, Cambridge MA, MIT Press.
BLOCK, Ned, 1993, Review of Dennett's *Consciousness Explained*, *Journal of Philosophy* 90, 4, 181-193.
BLOCK, Ned, 1994a, «Consciousness», in GUTTENPLAN 1994, 210-219.
BLOCK, Ned, 1994b, What is Dennett's Theory a Theory of, *Philosophical Topics,* 22, 1-2, 23-57.
BLOCK Ned, 1995, *The Mind as the Software of the Brain*, in SMITH & OSHERSON 1995, 377-425.
BLOCK, Ned, 1997a [1990], Inverted Earth, in BLOCK, FLANAGAN & GÜZELDERE 1997, 677-693.
BLOCK, Ned, 1997b, On a Confusion About the Function of Consciousness, in BLOCK, FLANAGAN & GÜZELDERE 1997, 375-415.
BLOCK, Ned 1997c, Begging the Question Against Phenomenal Consciousness, in BLOCK, FLANAGAN & GÜZELDERE 1997, 175-179.
BLOCK, Ned, FLANAGAN, Owen & GÜZELDERE, Guven (eds.), 1997, *The Nature of Consciousness – Philosophical Debates,* Cambridge, MA, MIT Press.
BLOCK, Ned & STALNAKER, Robert, 1999, Conceptual Analysis, Dualism and the Explanatory Gap, *The Philosophical Review*, 108, 1, 1-46.
BODEN, Margaret, 1977, *Artificial Intelligence and the Natural Man*, New York, Basic Books.
BODEN, Margaret (ed.), 1996, *The Philosophy of Artificial Intelligence,* Oxford, Oxford University Press.
BRADDON-MITCHELL, D. & JACKSON, F., 1996, *Philosophy of Mind and Cognition*, Oxford, Blackwell.

BRAITENBERG, Valentino, 1984, *Vehicles – Experiments in Synthetic Psychology,* Cambridge MA, MIT Press.
BRATMAN, Michael, 1994, «Intention», in GUTTENPLAN 1994, 375-379.
BRENTANO, Franz, 1995 [1874] *Psychology From an Empirical Point of View* (tradução inglesa de *Psychologie Vom Empyrishen Standpunkt*), London, Routledge.
BRONCANO, Fernando (ed.), 1995, *La Mente Humana*, Enciclopedia Iberoamericana de Filosofia, Madrid, Ed. Trotta.
BRONCANO, Fernando 1995a, El control racional de la conducta, in BRONCANO 1995, 301-331.
BROOK, Andrew, 2000, Judgments and Drafts Eight Years Later, in ROSS, BROOK & THOMSON 2000, 219-257.
BROOKS, Rodney, 1997, Intelligence without Representation, in HAUGELAND 1997d, 395-420.
BUCKNER, R. & PETERSEN, S. 1998, *Neuroimaging* in BECHTEL &GRAHAM 1998, 413-424.
BURGE, Tyler, 1979, Individualism and the Mental, *Midwest Studies in Philosophy*, vol. IV, Studies in Metaphysics, Minneapolis, University of Minnesota Press, 73-121.
BURGE, Tyler, 1992, Philosophy of Language and Mind 1950-1990, *The Philosophical Review*, 101, 1, 3-51.
BYRNE, Alex, 1994, «Behaviorism», in GUTTENPLAN 1994, 132-140.
CANTWELL SMITH, Brian, 1996, *On the Origin of Objects*, Cambridge MA, MIT Press.
CARROLL, Lewis, 1995, *Alice in Wonderland / Through the Looking Glass,* Ware, Hertfordshire, Wordsworth.
CHALMERS, David, 1996, *The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory,* Oxford, Oxford University Press.
CHALMERS, David, 1997a, Facing Up to the Problem of Consciousness, in SHEAR 1997, 9-30.
CHALMERS, David, 1997b, Moving Forward on the Problem of Consciousness, in SHEAR 1997, 379-422.
CHEMERO, Anthony, 1999, *How to be an Anti-Representationalist*, Doctoral Dissertation, Department of Philosophy and Cognitive Science, Indiana University, www.psych.indiana.edu/hyplan/achemero/papers.
CHEMERO, Anthony, 1998, Evolutionary Perspectives on Ontology and Metaphysics (paper presented at Newfoundland Conference about D. Dennett's philosophy, November 1998), www.psych.indiana.edu/hyplan/achemero/papers.
CHENEY, Dorothy & SEYFARTH, Robert, 1990, *How Monkeys See The World,* Chicago, University of Chicago Press.
CHENEY, Dorothy & SEYFARTH, Robert, 1988, *Social and Non-social Knowledge in Vervet Monkeys*, in WHITEN & BYRNE 1988, 255-270.
CHENEY, Dorothy & SEYFARTH, Robert, 1991, *Truth and Deception in Animal Communication,* in RISTAU 1991, 127-151.
CHERNIAK, Christopher, 1986, *Minimal Rationality*, Cambridge MA, MIT Press.
CHERNIAK, Christopher, 1994, «Rationality» in GUTTENPLAN 1994, 526-531.
CHISHOLM, R., 1957, *Perceiving*, Ithaca NY, Cornell University Press.
CHURCHLAND, Paul, 1981, Eliminative Materialism and the Propositional Attitudes, *Journal of Philosophy* 78, 67-90.
CHURCHLAND, Paul, 1992 [1984], *Materia y Consciencia* , Barcelona, Gedisa.
CHURCHLAND, Paul, 1994, «Folk Psychology (2)», in GUTTENPLAN 1994, 308-316.
CHURCHLAND, Paul, 1995, Neural Networks and Common Sense, in BAUMGARTNER & PAYR 1995, 33-46.
CHURCHLAND, Paul, 1995, *The Engine of Reason, The Seat of the Soul: A Philosophical Journey into the Brain*, Cambridge MA, MIT Press.

CHURCHLAND, Patricia, 1981, On the Alleged Backwards Referral of Experiences and its Relevance to the Mind-Body Problem, *Philosophy of Science*, 48, 165-181.
CHURCHLAND, Patricia, 1981, The timing of sensations, *Philosophy of Science,* 48, 492-497.
CHURCHLAND, Patricia, 1986, *Neurophilosophy: Toward a Unified Science of the Mind-Brain,* Cambridge MA, MIT Press.
CHURCHLAND, Patricia & RAMACHANDRAN, V., 1993, Filling In: Why Dennett is Wrong, in DAHLBOM 1993, 28-52.
CHURCHLAND, Patricia, 1995, Take It Apart and See How It Runs, in BAUMGARTNER & PAYR 1995, 21-32.
COELHO, Helder, 1995, *Inteligência Artificial em 25 Lições*, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian.
COOPER, L. & SHEPARD, R., 1973, Chronometric Studies of the Rotation of Mental Images, in CHASE, W. (ed.), *Visual Information Processing* 1973, 75-115.
CLARK, Andy, 1997, *Being There: Putting Brain, Body and World Together Again*, Cambridge MA, MIT Press.
CLARK, Andy, 1998, Embodied, situated and embedded cognition in BECHTEL & GRAHAM 1998, 506-517.
CRICK, Francis, 1994, *The Astonishing Hypothesis: The Scientific Search for the Soul,* New York, Scribner.
CRICK, Francis & KOCH, Christopher, 1990, Towards a neurobiological theory of consciousness, in BLOCK, FLANAGAN & GÜZELDERE 1997, 277-292.
CUMMINS, Robert, 1981, What Can be Learned from *Brainstorms*, *Philosophical Topics* 12 (1), 83-92.
DAHLBOM, Bo, (ed.), 1993, *Dennett and His Critics,* Oxford, Blackwell.
DAHLBOM, Bo, 1993a, Editor's Introduction, in DAHLBOM 1993, 1-12.
DAMÀSIO, António, 1992, The Selfless Consciousness, *Behavioral and Brain Sciences,* 15, 208-209.
DAMÁSIO, António, 1994, *O Erro de Descartes*, Lisboa, Europa-América.
DAMÁSIO, António, 1999, *The Feeling of What Happens: Body and Emotion on the Making of Consciousness,* New York, Harcourt Brace.
DANTO, Arthur, 1986, Review of *Elbow Room*, *Mind* 95, 377, 127-129.
DAVIDSON, Donald & HINTIKKA, Jakko (eds.), 1975, *Words and Objections: Essays on the Work of W. V. Quine*, Dordrecht, Reidel .
DAVIDSON, Donald, 1980, *Essays on Actions and Events*, Oxford, Oxford University Press.
DAVIDSON, Donald 1980a [1963], Actions, Reasons and Causes, in DAVIDSON 1980.
DAVIDSON, Donald, 1980b [1970], Events as Particulars, in DAVIDSON 1980.
DAVIDSON, Donald, 1980c [1976], Hempel on Explaining Action, in DAVIDSON 1980.
DAVIDSON, Donald, 1980d [1970], Mental Events, in DAVIDSON 1980.
DAVIDSON, Donald, 1980e [1974], Psychology as Philosophy, in DAVIDSON 1980.
DAVIDSON, Donald, 1980f [1973], The Material Mind, in DAVIDSON 1980.
DAVIDSON, Donald, 1982, Rational Animals, *Dialectica* 36, 318-327.
DAVIDSON, Donald, 1987, Knowing One's Own Mind, *Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association*, 1987, 441-458.
DAVIDSON, Donald, 1984, *Inquiries into Truth and Interpretation*, Oxford, Oxford University Press.
DAVIDSON, Donald, 1984a, Radical Translation, in DAVIDSON 1984.
DAVIDSON, Donald, 1984b, Belief and the Basis of Meaning, in DAVIDSON 1984.
DAVIDSON, Donald, 1994, «Davidson», em GUTTENPLAN 1994, 231-236.
DAVIS, Lawrence, 1994, «Action (I)», in GUTTENPLAN 1994, 111-117.
DAWKINS, Richard, 1989 [1976], *O Gene Egoísta*, Lisboa, Gradiva.

DESCARTES, René, 1985 [1641], *Meditações sobre a Filosofia Primeira*, Coimbra, Almedina.
DESCOMBES, Vincent, 1995, *La Denrée Mentale*, Paris, Minuit.
DESCOMBES, Vincent, 1996, *Les Institutions du Sens*, Paris, Minuit.
DRETSKE, Fred, 1999 [1981], *Knowledge and the Flow of Information,* Stanford California, CSLI Publications .
DRETSKE, Fred, 2000 [1983], Précis of *Knowledge and the Flow of Information*, in Dretske, F. & Bernecker, S., 2000, *Knowledge – Readings in Contemporary Epistemology*, Oxford, Oxford University Press, 103-117.
DRETSKE, Fred, 1993 [1986], *Misrepresentation*, in GOLDMAN 1993, 297-314.
DRETSKE, Fred, 1988, *Explaining Behavior – Reasons in a World of Causes,* Cambridge MA, MIT Press.
DRETSKE, Fred, 1988a, The Stance Stance, in *Behavioral and Brain Sciences* 11 (3), 511-512.
DRETSKE, Fred, 1990, Does Meaning Matter?, in E. Villanueva (ed), *Information, Semantics and Epistemology*, Oxford, Blackwell, 5-17.
DRETSKE, Fred, 1994 Differences That Make No Difference, *Philosophical Topics*, 22, 1-2, 41-57.
DRETSKE, Fred, 1994, «Dretske» in GUTTENPLAN 1994, 259-265.
DRETSKE, Fred,1995, *Naturalizing the Mind,* Cambridge MA, MIT Press.
DRETSKE, Fred, 1997, Conscious Experience, in BLOCK FLANAGAN & GÜZELDERE 1997, 773-788.
DREYFUS, Hubert, 1972, *What Computers Can't Do,* New York, Harper & Row.
DUMMETT, Michael, 1978, *Truth and Other Enigmas,* Cambridge MA, Harvard University Press.
DUMMETT, Michael, 1978b, Oxford Philosophy, in DUMMETT 1978, 431-436.
DUMMETT, Michael, 1988, Dennett on Belief, in *Behavioral and Brain Sciences* 11 (3), 512-514.
DUMMETT, Michael, 1993, *Origins of Analytic Philosophy*, Cambridge, MA, Harvard University Press.
DUMMETT, Michael, 1997, Uma Perspectiva Anti-Realista sobre a Linguagem, o Pensamento, a Lógica e a História da Filosofia Analítica (entrevista por F. Pataut), *disputatio* 3, 22-56.
DUPUY, Jean-Pierre, 1994, *Aux Origines des Sciences Cognitives*, Paris, La Découverte.
DUPUY, Jean-Pierre, 1997, *Les Limites de la Rationalité – Tome 1, Rationalité, Éthique et Cognition*, Paris, La Découverte.
DUPUY, Jean-Pierre, 2000, *Les savants croient-ils en leurs théories? Une lecture philosophique de l'histoire des sciences cognitives*, Paris, INRA.
EDELMAN, Gerald, 1987, *Neural Darwinism: The Theory of Neuronal Group Selection,* New York, Basic Books.
EDELMAN, Gerald, 1989, *The Remembered Present: A Biological Theory of Consciousness,* New York, Basic Books.
ENGEL, Pascal, 1996, *Philosophie et psychologie*, Paris, Seuil.
ENGEL, Pascal, 1997, *La dispute*, Paris, Minuit.
ENGEL, Pascal, 1998, *Introdução à Filosofia do Espírito*, Lisboa, Instituto Piaget.
EVANS, Gareth, 1982 (J. McDowell ed.), *The Varieties of Reference*, Oxford, Oxford University Press.
FLANAGAN, Owen, 1992, *Consciousness Reconsidered*, Cambridge MA, MIT Press, 1992.
FLANAGAN, Owen, 1997, Conscious Inessentialism and the Epiphenomenalist Suspicion, in BLOCK, FLANAGAN & GÜZELDERE 1997, 357-373.
FLANAGAN, Owen, 1998, *Consciousness* in BECHTEL & GRAHAM 1998, 176-185.
FODOR, Jerry, 1968, *Psychological Explanation*, New York, Random House.
FODOR, Jerry, 1975, *The Language of Thought*, Cambridge MA, Harvard University Press.
FODOR, Jerry, 1983, *The Modularity of Mind, An Essay on Faculty Psychology*, Cambridge MA, MIT Press.

FODOR, Jerry, 1980 [1974], Special Sciences or the Disunity of Science as a Working Hypothesis, in Ned Block (ed.), 1980, *Readings in the Philosophy of Psychology*, vol. I., Cambridge MA, Harvard University Press, 120-133.
FODOR, Jerry, 1981, *Representations – Essays on Cognitive Science,* Cambridge MA, MIT Press.
FODOR, Jerry, 1981a, Methodological Solipsism as a Research Strategy, in FODOR 1981.
FODOR, Jerry, 1987, *Psychosemantics,* Cambridge MA, MIT Press.
FODOR, Jerry, 1990, *A Theory of Content and Other Essays*, Cambridge MA, MIT Press.
FODOR, Jerry, 1990a, Fodor's Guide to Mental Representations, in FODOR 1990.
FODOR Jerry & LEPORE, Ernest, 1992, *Holism: a Shopper's Guide,* London, Blackwell.
FODOR, Jerry & LEPORE, Ernest, 1992, D.C. Dennett and the Normativity of Intentional Ascription (and a little more about Davidson) in FODOR & LEPORE 1992 (também publicado como FODOR, Jerry & LEPORE, Ernest, 1993, Is Intentional Ascription Intrinsically Normative?, in DAHLBOM 1993).
FODOR, Jerry, 1994a, *The Elm and the Expert – Mentalese and Its Semantics*, Cambridge MA, MIT Press.
FODOR, Jerry, 1994b, «Fodor», in GUTTENPLAN 1994, 292-300.
FODOR, Jerry, 1998a, *Concepts – Where Cognitive Science Went Wrong,* Oxford, Clarendon Press .
FODOR, Jerry, 1998b, *In Critical Condition: Polemical Essays on Cognitive Science and the Philosophy of Mind*, Cambridge MA, MIT Press.
FODOR, Jerry, 2000, *The Mind That Doesn't Work: The Scope and Limits of Computational Psychology*, Cambridge MA, MIT Press.
FORD, K. & PYLYSHYN, Z., 1996, *The Robot's Dilemma Revisited: The Frame Problem in Artificial Intelligence*, Norwood NJ, Ablex.
FOX, Ivan, 1994, Our Knowledge of the Internal World, *Philosophical Topics,* 22, 1-2, 59-106.
FRANKFURT, Harry, 1971, Freedom of the Will and the Concept of a Person, *Journal of Philosophy*, 68, 5-20.
GARCIA SUÁREZ, Alfonso, 1995, Qualia: Propriedades fenomenológicas, in BRONCANO 1995, 353-383.
GARDNER, Howard, 1985, *The Mind's New Science – A History of the Cognitive Revolution*, New York, Basic Books.
GAZZANIGA, Michael, IVRY, Richard & MANGUN, George, 1998, *Cognitive Neuroscience*, New York, Norton and Company.
GIBSON, James J., 1966, *The Senses Considered as Perceptual Systems*, Boston, Houghton-Mifflin.
GIBSON, James J., 1979, *The Ecological Approach to Visual Perception*, Boston, Houghton Mifflin.
GIL, Fernando, 1984, *Mimesis e Negação*, Lisboa, INCM.
GIL, Fernando, 1986, *Provas*, Lisboa, INCM.
GIL, Fernando, 1993, *Traité de l´Évidence*, Grenoble, Jerôme Million.
GIL, Fernando, 1998, *Modos da Evidência*, Lisboa, INCM .
GIL, Fernando, 1998a, Eu, in GIL 1998, 31-49.
GIL, Fernando, 2000, *La Conviction*, Paris, Flammarion.
GLEITMAN, Lila & LIBERMAN, Mark, 1995, *An Invitation to Cognitive Science,* vol. I, Language, Cambridge MA, MIT Press.
GOLDMAN, Alvin, 1994, «Action (II)», in GUTTENPLAN 1994, 117-121.
GOLDMAN, Alvin (ed.), 1993, *Readings in Philosophy and Cognitive Science,* Cambridge MA, MIT Press.
GOODMAN, Nelson, 1978, *Ways of World Making,* Indianopolis, Indiana, Hackett.

GOULD, S.J. & LEWONTIN, R., 1978 The Spandrels of San Marco and the Panglossian Paradigm: A Critique of the Adaptacionist Program, in SOBER 1997, 73-90.
GRAHAM, George & STEPHENS, G.H. (eds.), 1994, *Philosophical Psychopathology*, Cambridge, MA, MIT Press.
GRICE, H.P., 1957, Meaning, *Philosophical Review* 66, 377-388.
GRIFFIN, Donald, 1976, *The Question of Animal Awareness: Evolutionary Continuity of Mental Experience,* New York, Rockefeller University Press.
GRIFFIN, Donald, 1983, Thinking About Animal Thoughts, *Behavioral and Brain Sciences,* 6 (3), 364.
GRIFFIN, Donald, 1991, Progress Toward a Cognitive Ethology, in RISTAU 1991, 3-17.
GRIFFIN, Donald, 1992, *Animal Minds*, Chicago, University of Chicago Press.
GRIVOIS, H. & DUPUY, J.-P., 1995, *Mécanismes mentaux, mécanismes sociaux*, Paris, La Découverte.
GUTTENPLAN, Samuel (ed), 1994, *A Companion to the Philosophy of Mind,* Oxford, Blackwell.
GUTTENPLAN, Samuel, 1994b, «Ryle», in GUTTENPLAN 1994, 541-543.
GÜZELDERE, Güven, 1997, Preface and Acknowledgments, in BLOCK, FLANAGAN & GÜZELDERE 1997, xi-xxix.
HAHN, Edwin e SCHILPP, Paul A. (eds), 1998, *The Philosophy of W.O Quine, (*expanded edition), The Library of Living Philosophers, vol. XVIII, Chicago Illinois, La Salle, Open Court.
HARDCASTLE, Valerie, 1995, *Locating Consciousness*, Philadelphia, John Benjamins.
HARDCASTLE, Valerie, 1998, Binding Problem, in BECHTEL, Wiilliam & GRAHAM, George 1998, 555-565.
HARDIN, C.L., 1988, *Color for Philosophers – Unweaving the Rainbow*, Indianopolis, Hackett.
HARDIN, C.L., 1993, *Color Subjectivism*, in GOLDMANN 1993, 493-507.
HARMAN, Gilbert, 1995, Rationality, in SMITH & OSHERSON 1995, 175-211.
HAUGELAND, John (ed.), 1981, *Mind Design I,* Cambridge MA, MIT Press.
HAUGELAND, John, 1982, The Mother of Intention, *Noûs*, November, 16 (4), 613-619.
HAUGELAND, John, 1985, *Artificial Intelligence,* Cambridge MA, MIT Press.
HAUGELAND, John, 1993, Patterns and Being, in DAHLBOM 1993, 53-69.
HAUGELAND, John, 1997, *Having Thought: Essays in the Metaphysics of Mind,* Cambridge MA, Harvard University Press.
HAUGELAND, John, 1997a, *Understanding: Dennett and Searle*, in HAUGELAND 1997.
HAUGELAND, John, 1997b, *Mind embodied and embedded*, in HAUGELAND 1997.
HAUGELAND, John, 1997c, *Truth and Rule-Following*, in HAUGELAND 1997.
HAUGELAND, John, (ed.), 1997d, *Mind Design II – Philosophy, Psychology, Artificial Inteligence,* Cambridge MA, MIT Press.
HOBSON, J.A., Dreaming, in WILSON & KEIL 1999, 242-244.
HOBSON, J. A., Sleep, in WILSON & KEIL 1999, 772-775.
HOFSTADTER, Douglas, 1980, *Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid. A metaphorical fugue on minds and machines in the spirit of Lewis Carroll,* London, Penguin.
HOFSTADTER, Douglas 1981a, Reflections (on J. R. Searle's *Minds, Brains and Programas),* in HOFSTADTER & DENNETT 1981, 373-372.
HOFSTADTER, Douglas, 1981b, Reflections on D. Hofstadter's *Prelude. Ant Fugue,* in HOFSTADTER & DENNETT 1981, 191-201.
HOFSTADTER, Douglas and the Fluid Analogies Research Group, 1995, *Fluid Concepts and Creative Analogies: Computer Models of Fundamental Mechanisms of Thought,* New York, Basic Books.
HUME, David, 1985 [1739], *A Treatise of Human Nature, Being An Attempt to Introduce the Experimental Method of Reasoning into Moral Subjects*, London, Penguin.

HUME, David 1988 [1779], *Dialogues Concerning Natural Religion and the Posthumous Essays*, Indianopolis, Indiana, Hackett.
HUMPHREY, Nicholas, 1988 [1976], *The social function of intellect*, in WHITEN & BYRNE 1988, 13-26.
HUMPHREY, Nicholas, 1995, *Una Historia de la Mente*, Barcelona, Gedisa.
HUMPHREY, Nicholas, 1997, Review of *Kinds of Minds*, *Journal of Philosophy*, February 1997, 94 (2), 97-103.
HUMPHREY, Nicholas, 1998, Comentário a D. C. Dennett, Bombas de Intuição, in John Brockman, 1998, *A Terceira Cultura*, Temas e Debates, 175-176.
HUTTO, Daniel, 1998, *Beyond Physicalism*, Amsterdam, John Benjamins.
HUTTO, Daniel, 1999, *The Presence of Mind*, Amsterdam, John Benjamins.
JACKENDOFF, Ray, 1987, *Consciousness and the Computational Mind*, Cambridge MA, MIT Press.
JACKENDOFF, Ray, 1992, *Languages of the Mind*, Cambridge MA, MIT Press.
JACKSON, Frank, 1993, Appendix A (for philosophers) in *Philosophical and Phenomenological Research*, 53 (4), November-December, 899-903.
JACKSON, Frank, 1997a [1986], *What Mary Didn't Know*, in BLOCK, FLANAGAN & GÜZELDERE 1997, 567-570.
JACKSON, Frank, 1997b, *Finding the Mind in the Natural World* in BLOCK, FLANAGAN & GÜZELDERE 1997, 483-491.
JACKSON, Frank, 1998, *From Metaphysics to Ethics – A Defense of Conceptual Analysis*, Oxford, Clarendon Press.
JAYNES, Julian, 1976, *The Origins of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind*, Boston, Houghton Mifflin.
JOHNSON-LAIRD, P., 1983, *Mental Models: Toward a Cognitive Science of Language*, Cambridge, Cambridge University Press.
JOHNSON-LAIRD, P., 1988, A Computational Analysis of Consciousness, in MARCEL & BISIACH 1988, 357-368.
JOHNSON-LAIRD, P., 1988, *The Computer and the Mind – An Introduction to Cognitive Science*, London, Fontana Press.
KIM, Jaegwon, 1993, *Supervenience and Mind*, Cambridge, Cambridge University Press.
KIM, Jaegwon, 1996, *Philosophy of Mind*, Boulder, Colorado, Westview Press.
KIM, Jaegwon, 1998, *Mind in a Physical World*, Cambridge MA, MIT Press.
KOSSLYN, Stephen & OSHERSON, Daniel, 1995, *An Invitation to Cognitive Science*, vol. II, Visual Cognition, Cambridge MA, MIT Press.
KOSSLYN, S.M., 1980, *Image and Mind*, Cambridge MA, Harvard University Press.
KOSSLYN, S.M, 1994, *Imagery and Brain: The Resolution of the Imagery Debate*, Cambridge MA, MIT Press.
KOSSLYN, S.M., 1995, Mental Imagery, in KOSSLYN & OSHERSON 1995, 267-296.
KRIPKE, Saul, 1979, A Puzzle about Belief, in A. Margolis (ed.), *Meaning and Use*, Dordrecht, Reidel, 239-283.
LENNON, Kathleen, 1994, «Reasons and Causes», in GUTTENPLAN 1994, 531-535.
LETTVIN, J., MATURANA, H., McCULLOCH, W. & PITTS, W., 1959, What the Frog's Eye Tells the Frog's Brain, in *Proceedings of the Institute of Radio Engineers*, 1940-1951.
LEVELT, W., 1989, *Speaking*, Cambridge MA, MIT Press.
LEVINE, Joseph, 1983, Materialism and the Qualia, *Pacific Philosophical Quarterly*, 64, 354-361.
LEVINE, Joseph, 1997, On leaving out what's like, in BLOCK, FLANAGAN & GÜZELDERE 1997, 543-555.
LEWIS, David, 1966, An Argument for the Identity Theory, *Journal of Philosophy*, 63, 17-25.
LEWIS, David, 1994, «Lewis, David: Reduction of Mind», in GUTTENPLAN 1994, 412-431.

LIBET, B., WRIGHT, E., FEINSTEIN, B. & PEARL, D. K., 1979, Subjective Referral of the Timing for a Conscious Sensory Experience, *Brain*, 102, 193-224.
LIBET, B., 1981, The Experimental Evidence for Subjective Referral of a Sensory Experience Backwards in Time: Reply to P.S. Churchland, *Philosophy of Science*, 48, 182-197.
LIBET, B., 1985, Unconscious Cerebral Iniciative and the Role of Conscious Will in Voluntary Action, *Behavioral and Brain Sciences*, 8, 529-566.
LIBET, B., 1989, The Timing of a Subjective Experience, *Behavioral and Brain Sciences* 12, 183-185.
LIBET, B., 1998, Solutions to the Hard Problem of Consciousness, in SHEAR 1997, 301-301.
LOCKE, John, 1999 [1690], *Ensaio Sobre o Entendimento Humano,* Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian (trad. E. Soveral).
LORMAND, Eric 1994, Qualia! Now Showing at a Theater Near You!, in *Philosophical Topics*, 22, 1-2, 127-156.
LOUI, Ronald, 1996, Back to the Scene of the Crime: or, Who Survived Yale Shooting?, in FORD & PYLYSHYN 1996, 89-98.
LUCAS, J.R, 1961, Minds, Machines and Gödel, *Philosophy* 36, 112-127.
LYCAN, William, 1992, UnCartesian Materialism and Lockean Introspection, in *Behavioral and Brain Sciences*, 15 (2), 216-217.
MACHUCO ROSA, António, a publicar, *Dos Sistemas Centrados aos Sistemas Acentrados – Modelos da Razão em Ciências Cognitivas, Teoria Social e Novas Tecnologias da Informação.*
MALCOLM, Norman, 1956, Dreaming and Skepticism, *Philosophical Review*, LXV, 14-37.
MALCOLM, Norman, 1959, *Dreaming*, London, Routledge and Kegan Paul.
MARCEL, Anthony & BISIACH, Edoardo, (eds.) 1988, *Consciousness in Contemporary Science,* Oxford, Oxford University Press.
MARR, David, 1982, *Vision*, San Francisco, Freeman and Co.
MARTIN, John, 1998, *Neuroanatomia*, Madrid, Prentice Hall.
McCARTHY, J. & HAYES, P., 1969, Some Philosophical Problems from the Standpoint of Artificial Intelligence, in D. Michie (ed.), *Machine Intelligence*, vol. 4, Edinburgh, Edinburgh University Press, 463-502.
McCONNELL, J., 1994, In defense of the knowledge argument, *Philosophical Topics* 22, 157-187.
McCULLOCH, W. & PITTS, W. H., 1943, A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity, *Bulletin of Mathematical Biophysics*, 5, 115-133.
McGINN, Colin, 1991, *The Problem of Consciousness*, Oxford, Blackwell.
McGINN, Colin, 1997 [1989], Can We Solve the Mind-Body Problem, in BLOCK, FLANAGAN & GÜZELDERE 1997, 529-542.
McLAUGHLIN, Brian & O'LEARY-HAWTHORNE, John, 1994, Dennett's Logical Behaviorism, in *Philosophical Topics*, 22, 1-2, 189-258.
McLAUGHLIN, Brian 1995, «Philosophy of Mind» in R. Audi, 1995, *The Cambridge Dictionary of Philosophy*, Cambridge, Cambridge University Press, 597-606.
MELO, Paulo Jorge, 1994, *Imanência e Transcendência na Teoria Filosófica de W.O Quine*, Dissertação de Doutoramento, Lisboa, FSCH-Universidade Nova.
MILLER, George, 1956, The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information, *Psychological Review* 63, 81-97.
MILLIKAN, Ruth, 1984, *Language, Thought and Other Biological Categories*, Cambridge, MA, MIT Press.
MILLIKAN, Ruth, 1993, *White Queen Psychology and Other Essays for Alice,* Cambridge, MA, MIT Press.
MILLIKAN, Ruth, 1993a, Fodor, Dretske and Millikan on Teleosemantics, in MILLIKAN 1993.

MILLIKAN, Ruth, 1993b, Biosemantics, in MILLIKAN 1993.
MILLIKAN, Ruth, 1993c, What is behavior?, in MILLIKAN 1993.
MILLIKAN, Ruth, 1993d, Explanation in Biopsychology, in MILLIKAN 1993.
MILLIKAN, Ruth, 1993e, On Mentalese Ortography, in MILLIKAN 1993 e também em DAHLBOM 1993, 97-123.
MILLIKAN, Ruth, 1993f, In Defense of Proper Function, in MILLIKAN 1993.
MILLIKAN, Ruth, 1993g, The Green Grass Growing All Around: A Philosophical Essay on Ethology and Individualism in Psychology, in MILLIKAN 1993.
MILLIKAN, Ruth, 1996, Pushmi-pullyu Representations, in J. Tomberlin (ed.), *Philosophical Perspectives*, vol. IX, Ridgview Publishing, 185-200.
MILLIKAN, Ruth, 1998, A Common Structure for Concepts of Individuals, Stuffs and Real Kinds: more Mama, more Milk, more Mouse, *Behavioral and Brain Sciences*, 21 (1), 55-65.
MINSKY, Marvin, 1985, *The Society of Mind,* New York, Simon & Schuster.
MONTEIRO, João Paulo, 1984, *Hume e a Epistemologia*, Lisboa INCM.
MONTEIRO, João Paulo, 1984a, *Indução e Selecção Natural* in MONTEIRO 1984.
MOONEY, T. Brian, 2000, Dennett on Ethics: Fitting the Facts Against Greed for the Good, in ROSS, BROOK & THOMPSON 2000, 309-326.
MOSER, Paul & TROUT, J.D., 1995, *Contemporary Materialism – A Reader*, London, Routledge .
NAGEL, Thomas, 1979, *Mortal Questions,* Cambridge, Cambridge University Press, 1979.
NAGEL, Thomas, 1979a [1974], What is it like to be a bat, in NAGEL 1979.
NAGEL, Thomas, 1979 b, Moral Luck, in NAGEL 1979.
NAGEL, Thomas, 1979c, Panpsiquism, in NAGEL 1979.
NAGEL, Thomas, 1979d, Brain Bissection and the Unity of Consciousness, in NAGEL 1979.
NAGEL, Thomas, 1979e, Subjective and Objective, in NAGEL 1979.
NAGEL, Thomas, 1986, *The View From Nowhere,* Oxford, Oxford University Press.
NAGEL, Thomas, 1995, *Other Minds*, Oxford, Oxford University Press .
NAGEL, Thomas, 1995a, Review of *Content and Consciousness,* in NAGEL 1995.
NAGEL, Thomas, 1995b, Review of *Consciousness Explained,* in NAGEL 1995.
NAGEL, Thomas, 1997, *The Last Word,* Oxford, Oxford University Press.
NEWELL, Allen, 1980, Physical Symbol Systems, *Cognitive Science*, 4, 135-183.
NEWELL, Allen, 1988, The Intentional Stance and the Knowledge Level, in *Behavioral and Brain Sciences* 11 (3), 520-522.
NEWELLL, Allen, 1990, *Unified Theories of Cognition*, Cambridge MA, Harvard University Press.
NIETZSCHE, Friedrich, 1987 [1882], *A Gaia Ciência*, Lisboa, Guimarães Ed.
NOZICK, Robert, 1981, *Philosophical Explanations,* Cambridge MA, Harvard University Press.
NOZICK, Robert, 1993, *The Nature of Rationality,* Princeton New Jersey, Princeton University Press.
PAIVIO, Allan, 1971, *Imagery and Verbal Information Processing*, New York, Holt Rinehart and Winston.
PARFIT, Derek, 1984, *Reasons and Persons,* Oxford, Oxford University Press.
PENCE, Greg, 1991, Virtue Theory in SINGER 1991, 249-258.
PENROSE, Roger, 1989, *The Emperor's New Mind – Concerning Computers, Minds and Laws of Physics,* Oxford, Oxford University Press.
PENROSE, Roger, 1994, *Shadows of the Mind: A Search for the Missing Science of Consciousness,* Oxford, Oxford University Press.
PINKER, Steven, 1994,*The Language Instinct*, London, Penguin.
PINKER, Steven, 1997, *How the Mind Works,* New York, Norton and Co.
PINTO, João Alberto, 1999, *Superveniência, Materialismo e Experiência,* Dissertação de Mestrado, Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
PLATÃO, s/d, *Teeteto*, Lisboa, Inquérito.

POLGER, Thomas, 2000, Zombies Explained, in ROSS, BROOK &THOMSON 2000, 259-286.
POPPER, Karl, & ECCLES, John, 1977, *The Self and Its Brain,* Berlin, Springer Verlag.
PORT, R. & VAN GELDER, T. (eds.), 1995, *Mind as Motion: Dynamics, Behavior and Cognition,* Cambridge MA, MIT Press.
PREMACK, D., & WOODRUFF, G., Does the Chimpanzee Have a Theory of Mind, *Behavioral and Brain Sciences* 3, 515-526.
PREMACK, David, Does the Chimpanzee Have a Theory of Mind Revisited, in WHITEN & BYRNE 1988, 160-179.
PUTNAM, Hilary, 1975, *Philosophical Papers – Mathematics, Matter and Method*, vol. 1, Cambridge, Cambridge University Press.
PUTNAM, Hilary, 1975, *Philosophical Papers – Mind, Language and Reality*, vol. 2, Cambridge, Cambridge University Press.
PUTNAM, Hilary, 1983, *Philosophical Papers – Realism and Reason*, vol. 3, Cambridge, Cambridge University Press.
PUTNAM, Hilary, [1960]1975a, Minds and machines, in PUTNAM 1975.
PUTNAM, Hilary, [1962]1975b, Dreaming and 'depth grammar', in PUTNAM 1975.
PUTNAM, Hilary, [1963]1975c, Brains and behavior, in PUTNAM 1975.
PUTNAM, Hilary, [1964]1975d, Robots: machines or artificially created life?, in PUTNAM 1975.
PUTNAM, Hilary, [1967]1975e, The nature of mental states, in PUTNAM 1975.
PUTNAM, Hilary, [1967] 1975f, The mental life of some machines, in PUTNAM 1975.
PUTNAM, Hilary, [1975]1975g, The meaning of meaning, in PUTNAM 1975.
PUTNAM, Hilary, 1983a, Why reason can't be naturalized, in PUTNAM 1983.
PUTNAM, Hilary, 1983b, Why there isn´t a ready-made world, in PUTNAM 1983.
PUTNAM, Hilary, 1983c, Computational psychology and interpretation theory, in PUTNAM 1983.
PUTNAM, Hilary, 1988, *Representation and Reality*, Cambridge, MA, The MIT Press.
PUTNAM, Hilary, 1992, *Renewing Philosophy*, Cambridge, MA, Harvard University Press.
PUTNAM, Hilary, 1994, «Putnam», in GUTTENPLAN 1994, 507-513.
PUTNAM, Hilary, 1995, Against the New Associationism, in BAUMGARTNER & PAYR 1995, 177-188.
PUTMAN, Hilary, 1996, *Pragmatism: An open question,* Oxford, Blackwell.
PUTNAM Hilary, 1998, Meaning Holism in HAHN & SCHILLP 1998, 405-426.
PUTMAN, Hilary, 1999, *Realismo de rosto humano,* Lisboa, Instituto Piaget.
PYLYSHYN, Zenon, 1979, Do Mental Events Have Durations?, *Behavioral and Brain Sciences*, 2, 277-278.
PYLYSHYN, Zenon, 1984, *Computation and Cognition,* Cambridge MA, MIT Press.
QUINE, W.V., 1953, *From a Logical Point of View,* Cambridge MA, Harvard University Press.
QUINE, W.V., 1953 a, Two Dogmas of Empiricism, in QUINE 1953.
QUINE, W.V., 1953b, On What There Is, in QUINE 1953 .
QUINE, W.V., 1960, *Word and Object*, Cambridge MA, MIT Press.
QUINE, W.V., 1966, Quantifiers and Propositional Objects, in Quine, W.O., 1966, *The Ways of Paradox*, New York, Random House.
QUINE, W.V., 1969, *Ontological Relativity and Other Essays*, New York, Columbia University Press.
QUINE, W.V., 1969 a, Propositional Objects in QUINE 1969.
QUINE, W.V., 1969 b, Epistemology Naturalized in QUINE 1969.
QUINE, W.V., 1981, *Theories and Things*, Cambridge MA, Harvard University Press.
QUINE, W.V., 1985, States of Mind, *Journal of Philosophy* LXXXII, 5-8.
QUINE, W.V., 1987, Indeterminacy of translation, *Journal of Philosophy*, LXXXIV, 5-10.
QUINE, W.V., 1990, *Pursuit of Truth*, Cambridge MA, Harvard University Press.
QUINE, W.V., 1990 a, Three Indeterminacies in BARRETT & GIBSON 1990, 1-16.

QUINE, W.V., 1990 b, Comment on Katz in BARRETT & GIBSON 1990, 198-199.
QUINE, W.V., 1990 c, Comment on Stroud in BARRETT & GIBSON 1990, 334-335.
QUINE, W.V., 1995, *From Stimulus to Science,* Cambridge MA, Harvard University Press.
RAWLS, John, 1971, *A Theory of Justice*, Cambridge MA, MIT Press.
RISTAU, Carolyn, 1991, *Cognitive Ethology*, Hillsdale, Erlbaum.
RORTY, Amélie A., (ed) 1976, *The Identities of Persons*, Berkeley, University of California Press.
RORTY, Richard, 1965, Mind-Body Identity, Privacy and Categories, *Review of Metaphysics,* 19, 24-54.
RORTY, Richard, 1970, Incorrigibility as the Mark of the Mental, *Journal of Philosophy* 69, 203-220.
RORTY, Richard, 1972a, Functionalism, Machines and Incorrigibility, *Journal of Philosophy*, 69, 203-220.
RORTY Richard 1972b, Dennett on Awareness, *Philosophical Studies* 23, 153-162.
RORTY, Richard, 1988, *A Filosofia e o Espelho da Natureza*, Lisboa, Dom Quixote.
RORTY, Richard, 1991a, *Objectivity, Relativism and Truth – Philosophical Papers*, vol. 1, Cambridge, Cambridge University Press.
RORTY, Richard, 1991b, Non Reductive Physicalism, in RORTY 1991.
RORTY, Richard, 1993, Holism, Intrinsicality and the Ambition of Transcendence, in DAHLBOM 1993, 184-202.
RORTY, Richard, 1994 *Consciousness, Intentionality and the Philosophy of Mind,* in WARNER & SUBKT 1994, 121-127.
ROSCH, Eleanor, VARELA, Francisco & THOMPSON, Evan, 1991, *The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience*, Cambridge MA, MIT Press.
ROSENTHAL, David, 1993, Multiple Drafts and Higher-Order Thoughts, in *Philosophical and Phenomenological Research*, 53 (4), November-December, 911-918.
ROSENTHAL, David, 1994, First-Person Operationalism and Mental Taxonomy, in *Philosophical Topics* 22, 1-2, 319-349.
ROSENTHAL, David, 1997, A Theory of Consciousness, in BLOCK, FLANAGAN & GÜZELDERE 1997, 729-753.
ROSENTHAL, David, 2000, Content, Interpretation and Consciousness, in ROSS, BROOK & THOMSON 2000, 287-308.
ROSS, Don, BROOK, Andrew & THOMPSON, David (eds.), 2000, *Dennett's Philosophy: A Comprehensive Assessment*, Cambridge MA, MIT Press.
ROVANE, Carol, 1994, The Personal Stance, in *Philosophical Topics*, 22, 1-2, 351-396.
ROWLANDS, Mark, 1997, Teleological Semantics, in *Mind*, 106, 422, 279-303.
RYLE, Gilbert, 1966 [1949], *The Concept of Mind*, London, Penguin.
RYLE, Gilbert, 1979, *On Thinking*, Totowa NJ, Rowman and Littlefield.
RUDDER BAKER, Lynn, 1994a, Content Meets Consciousness, *Philosophical Topics* 22, 1-2, 1-22.
RUDDER BAKER, Lynn, 1994b, Instrumental Intentionality, in S. Stich & T. Warfield (eds.), *Mental Representation*, Cambridge MA, Blackwell.
RUDDER BAKER, Lynn, 2000, *Persons and Bodies*, Cambridge, Cambridge University Press.
SCHICK, Frederic, 1997, *Making Choices – A Recasting of Decision Theory*, Cambridge, Cambridge University Press.
SEAGER, William, 1991, *The Metaphysics of Consciousness*, London, Routledge.
SEAGER, William, 1993, Verificationism, Scepticism and Consciousness, in *Inquiry* 36, 1-2, 113-133.
SEARLE, John, 1980, Minds, Brains and Programs, *Behavioral and Brain Sciences*, 3 (3), 417-424.
SEARLE, John, 1983, *Intentionality*, Cambridge, Cambridge University Press.

SEARLE, John, 1998, [1992], *A Redescoberta da Mente*, Lisboa, Instituto Piaget.
SEARLE, John, 1997, *The Mistery of Consciousness*, New York, New York Review Book.
SEARLE, John, 1997a, An Exchange With D.C. Dennett, in SEARLE 1997, 115-131.
SELLARS Wilfrid, 1963, Empiricism and the Philosophy of Mind in Sellars, W., *Science, Perception and Reality*, London, Routledge and Kegan Paul.
SEYFARTH, R., CHENEY, D. & MARLER, P., 1980, Monkey Responses to Three Different Alarm Calls: Evidence of Predator Classification and Semantic Communication, *Science*, 210, 801-803.
SHAFIR, E. & TVERSKY, A., 1995, Decision Making in SMITH & OSHERSON 1995, 77-100.
SHEAR, Jonathan (ed.), 1997, *Explaining Consciousness – The Hard Problem,* Cambridge MA, MIT Press .
SHEPARD, R.N. & METZLER, J, 1971, Mental Rotation of Three-Dimensional Objects, *Science*, 171, 701-703.
SHEPARD, R.N. & COOPER, L., 1982, *Mental Images and Their Transformations,* Cambridge MA, MIT Press.
SHOEMAKER, Sidney, 1993 Lovely and Suspect Qualities, in *Philosophical and Phenomenological Research*, 53 (4), November-December, 905-910.
SHOEMAKER, Sidney, 1997, The Inverted Spectrum, in BLOCK, FLANAGAN & GÜZELDERE 1997, 643-662.
SIEWERT, Charles, 1993, What Dennett Can't Imagine and Why, in *Inquiry* 36, 1-2, 93-112.
SIMON, Herbert, 1995, Technology is not the problem, in BAUMGARTNER & PAYR 1995, 231-248.
SIMON, Herbert, 1996 [1969], *The Sciences of the Artificial*, Cambridge MA, MIT Press.
SINGER, Peter (ed.), 1991, *A Companion to Ethics*, Oxford, Blackwell.
SKINNER, B.F., 1953, *Science and Human Behavior*, New York, Free Press.
SKINNER, B.F., 1971, *Beyond Freedom and Dignity*, New York, Knopf.
SKINNER, B.F., 1974, Behaviorism at Fifty, in T. Wann (ed.), *Behaviorism and Phenomenology: Contrasting Bases for Modern Psychology*, Chicago, University of Chicago Press.
SKINNER, B.F. 1983, A Better Way to Deal With Selection, *Behavioral and Brain Sciences,* 6 (3), 377-378.
SLOTE, Michael, 1994,The Problem of Moral Luck, in *Philosophical Topics*, 22, 1-2, 397-409.
SLUGA, Hans & STERN, 1996, David (eds.), *The Cambridge Companion to Wittgenstein*, Cambridge, Cambridge University Press.
SLUGA, Hans, 1996, Whose House is that? Wittgenstein on the self, in SLUGA & STERN 1996, 320-353.
SMART, J.J.C., 1963, *Philosophy and Scientific Realism,* London, Routledge and Kegan Paul.
SMITH, Edward & OSHERSON, Daniel, 1995, *An Invitation to Cognitive Science,* vol. III (Thinking), Cambridge MA, MIT Press.
SOBER, Elliot, 1993, *Philosophy of Biology,* Oxford, Oxford University Press.
SOBER, Elliot, 1994, *From a Biological Point of View,* Cambridge, Cambridge University Press.
SOBER, Elliot (ed.), 1997, *Conceptual Issues in Evolutionary Biology,* Cambrige, MA, MIT Press.
SOUSA, Ronald de, 1976, *Rational Homunculi*, in RORTY 1976, 217-238.
SOUSA, Ronald de, 1971, How to Give a Piece of Your Mind, or the Logic of Belief and Assent, *Review of Metaphysics*, September 1971.
SPERBER, D. & WILSON D, 1986, *Relevance: A Theory of Communication,* Cambridge MA, Harvard University Press.
STERBERG, Saul & SCARBOROUGH, Donald, 1995, *An Invitation to Cognitive Science,* vol. IV (Conceptual Foundations), Cambridge MA, MIT Press.
STICH, Stephen, 1993, *The Fragmentation of Reason: Preface to a Pragmatic Theory of Cognitive Evaluation,* Cambridge MA, MIT Press.

STICH, Stephen, 1996, *Deconstructing the Mind,* New York, Oxford University Press.
STILLIGS, N., WEISLER, S., CHASE, C., FEINSTEIN, M., GARFIELD, J. & RISSLAND, E., 1995, *Cognitive Science – An Introduction,* Cambridge MA, MIT Press.
STROUD, Barry, 1990, Quine's Physicalism, in BARRETT & GIBSON 1990, 321-333.
SUTHERLAND, Stuart, 1992, *Irrationality: Why We Don't Think Straight*, New Brunswick, Rutgers University Press.
TAYLOR, Charles, 1964, *The Explanation of Behavior*, London, Routledge and Kegan Paul.
TAYLOR, Charles, 1976, *Responsability for Self* in RORTY 1976, 281-299.
TAYLOR, Charles, 1992, *The Sources of the Self*, Cambridge MA, Harvard University Press.
TAYLOR, Charles, 1992, *The Ethics of Authenticity,* Cambridge MA, Harvard University Press.
TAYLOR, Charles, 1996, *Human Agency and Language – Philosophical Papers vol. I,* Cambridge, Cambridge University Press.
TAYLOR, Charles, 1996, *Philosophy and the Human Sciences – Philosophical Papers,* vol. II, Cambridge, Cambridge University Press.
THOMPSON, David, 2000, Phenomenology and Heterophenomenology, in ROSS, BROOK & THOMPSON 2000, 201-218.
TOLLIVER, Joseph Thomas, 1994, Interior Colors, in *Philosophical Topics* 22, 1-2, 411-441.
TURING, Alan, 1950, Computing Machinery and Intelligence, *Mind,* 59, 433-460.
TVERSKY, Amos & KAHNEMAN, Daniel, 1981, The Framing of Decisions and the Psychology of Choice, *Science* 211, 453-458.
TVERSKY, Amos & KAHNEMAN, Daniel, 1982,Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases, in Kahneman, D., Slovic, P. & Tversky, A. (eds.), *Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases*, Cambridge, Cambridge University Press.
TVERSKY, Amos & KAHNEMAN, Daniel, 1993, *Probabilistic Reasoning*, in GOLDMAN 1993, 43-68.
TYE, Michael, 1994, «Imagery», in GUTTENPLAN 1994, 355-361.
TYE, Michael, 1993, Reflections on Dennett and Consciousness, in *Philosophical and Phenomenological Research*, 53 (4), November-December, 893-898.
VAN GULLICK, Robert, 1997, Time for More Alternatives, in BLOCK, FLANAGAN & GÜZELDERE, 181-183.
VARELA, Francisco, 1998, Neurophenomenology: A Methodological Remedy for the Hard Problem, in SHEAR 1997, 337-357.
WARNER, R., & SUBKT, T. (eds.), 1994, *The Mind-Body Problem,* Oxford, Blackwell.
WEIZKRANZ, Larry, 1986, *Blindsight: A Case Study and Implications,* Oxford, Oxford University Press.
WEIZKRANZ, Larry, 1997, *Consciousness Lost and Found – A Neuropsychological Exploration,* Oxford, Oxford University Press.
WHITE, Stephen, 1994, Color and Notional Content, in *Philosophical Topics* 22, 1-2, 471-503.
WHITEN, A. & BYRNE, R, (eds.) 1988, *Machiavellian Intelligence – Social Expertise and the Evolution of Intellect in Monkeys, Apes and Humans*, Oxford, Clarendon Press.
WILLIAMS, Bernard, 1973, *Problems of the Self,* Cambridge, Cambridge University Press.
WILLIAMS, Bernard, 1981, *Moral Luck*, Cambridge, Cambridge University Press.
WILLIAMS, Bernard, 1985, *Ethics and the Limits of Philosophy*, London, Fontana Press.
WILSON, R. & KEIL, F. (eds.) 1999, *The MIT Encyclopedia of Cognitive Science*, Cambridge, MA, MIT Press.
WITTGENSTEIN, Ludwig, 1987 [1953], *Investigações Filosóficas*, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian (trad. M.S.Lourenço).
YATES, J.F. & ESTIN, P.A., 1998, Decision Making in BECTHEL & GRAHAM 1998, 186-196.
YOUNG, Robert, 1991, The implications of determinism, in SINGER 1991, 534-542.

ZAHAVI, Dan & PARNAS, Josef, 1998, Phenomenal Consciousness and Self Awareness – A Phenomenological Critique of Representational Theory, *Journal of Consciousness Studies*, 5, 5-6, 687-705.

ZILHÃO, António, 1993, *Linguagem da Filosofia e Filosofia da Linguagem – Estudos sobre Wittgenstein*, Lisboa, Colibri.

ZILHÃO, António, 1998/99, Folk Psychology, Rationality and Human Action, in *Grazer Philosophische Studien*, 56, 1-28.

ÍNDICE ONOMÁSTICO

Anscombe, G. E. M., 1, 2, 22, 60, 61, 62, 63, 90, 91, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 169, 388, 420, 559, 585
Armstrong, D., 31, 37, 585
Ayer, A.J., 38

Baars, B., 247, 248, 385, 586
Babbage, C., 21
Berkeley, G., 31, 125
Block, N., 144, 163, 244, 256, 257, 264, 265, 291, 309, 310, 331, 365, 544, 586
Boole, G. , 21
Brentano, F., 49, 50, 54, 522, 587
Brooks, R., 449, 565, 587
Burge, T., 181, 184, 587

Cantwell Smith, B., 5, 488, 490, 499, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 587
Chalmers, D., 4, 14, 25, 36, 37, 38, 89, 150, 198, 245, 253, 263, 264, 266, 267, 268, 271, 282, 378, 381, 382, 383, 384, 489, 496, 542, 544, 565, 587
Changeux, J.P., 72, 87, 337
Cheney, D., 457, 458, 462, 463, 464, 468, 470, 587
Chisholm, R., 49
Chomsky, N., 21, 92, 127, 130, 144, 240, 446
Church, A., 21
Churchland, Paul M., 14, 21, 127, 141, 142, 173, 192, 205, 232, 255, 497, 535, 587
Churchland, Patricia S., 21, 34, 43, 127, 142, 173, 192, 232, 255, 326, 332, 367, 457, 497, 535, 588
Clark, A., 145, 497, 588
Crick, F., 25, 245, 246, 247, 248, 588

Dahlbom, B., 34, 588
Damásio, A., 250, 251, 305, 416, 472, 482, 540, 548, 588
Davidson, D., 14, 62, 111, 112, 113, 149, 158, 164, 166, 177, 178, 189, 192, 211, 224, 232, 388, 393, 422, 465, 519, 522, 525, 526, 557, 560, 564, 588
Dawkins, R., 184, 235, 337, 457, 459, 460, 465, 588
Descartes, R., 16, 21, 88, 250, 404, 406, 410, 553, 589
Descombes, V., 444, 481, 589
Dretske, F., 2, 3, 14, 16, 37, 82, 100, 125, 129, 181, 182, 184, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 211, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 227, 231, 232, 233, 234, 288, 501, 508, 510, 513, 531, 534, 542, 589
Dreyfus, H., 107, 453, 454, 500, 589
Dummett, M., 18, 19, 38, 43, 179, 202, 456, 489, 589
Dupuy, J.P., 20, 568, 589

Eccles, J., 321, 595
Edelman, G., 25, 72, 81, 87, 245, 248, 249, 250, 252, 333, 337, 589
Espinosa, B.,16, 410, 565, 571
Evans, G., 203, 352, 598

Flanagan, O., 244, 245, 247, 253, 263, 265, 269, 275, 360, 589
Fodor, J., 2, 3, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 23, 33, 53, 55, 85, 121, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 144, 159, 160, 164, 172, 181, 184, 189, 192, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 203, 204, 207, 211, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 236, 240, 257, 263, 264, 269, 292, 293, 298, 343, 352, 360, 422, 433, 446, 447, 461, 492, 493, 494, 501, 503, 506, 510, 512, 513, 518, 520, 531, 557, 562, 565, 569, 589, 590
Frankfurt, H., 422, 427, 590
Frege, G., 19, 202, 225, 227, 228

Gardner, H., 20, 21, 63, 290, 294, 590
Gibson, J., 145, 497, 590
Gil, F., 569, 590
Goodman, N., 319, 323, 324, 590
Gould, S.J., 181, 240, 457, 458, 459, 460, 591
Grice, P., 420, 421, 462, 591

Griffin, D., 449, 452, 457, 458, 460, 461, 591

Hardin, C., 370, 591
Haugeland, J., 5, 187, 189, 190, 191, 192, 232, 483, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 517, 591
Hayes, P., 453, 471, 472, 477, 593
Hebb, D., 63
Hobbes, T., 31, 393
Hume, D., 16, 21, 32, 33, 135, 239, 277, 278, 396, 473, 474, 475, 476, 477, 518, 553, 591, 592
Humphrey, N., 366, 370, 375, 416, 457, 460, 481, 483, 484, 592

Jackson, F., 4, 14, 25, 198, 261, 262, 263, 265, 268, 271, 310, 376, 377, 378, 381, 382, 383, 384, 489, 496, 542, 592
Jaynes, J., 309, 339, 340, 410, 592
Johnson-Laird, P., 271, 272, 592

Kant, I., 16, 21, 277, 406, 410, 553
Kaplan, D., 203
Kim, J., 15, 267, 489, 496, 565, 592
Kinsbourne, M., 319, 323, 332, 581
Koch, C., 25, 246, 588
Kosslyn, S., 100, 290, 291, 293, 294, 295, 296, 297, 301, 357, 358, 359, 592

Leibniz, G., 16, 321, 554
Levine, J., 245, 271, 592
Lewis, D., 31, 37, 153, 353, 592
Libet, B., 320, 326, 593
Locke, J., 257, 389, 410, 417, 424, 593
Lycan, W., 385, 593

Machuco, A., 63, 292, 337, 445, 449, 565
Marcel, A., 96, 350, 593
McCarthy, J., 21, 63, 453, 471, 472, 593
McGinn, C., 245, 263, 264, 593
Miller, G., 21, 336
Millikan, R., 2, 3, 14, 82, 87, 109, 145, 158, 183, 194, 197, 198, 199, 201, 202, 204, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 223, 224, 229, 231, 232, 233, 234, 456, 457, 494, 497, 498, 501, 513, 516, 593, 594
Minsky, M., 21, 273, 304, 308, 333, 346, 350, 352, 368, 425, 446, 479, 546, 564, 594
Moore, G.E., 38

Nagel, T., 4, 18, 25, 31, 32, 34, 35, 65, 66, 87, 121, 122, 150, 198, 262, 263, 264, 271, 289, 290, 305, 311, 313, 356, 380, 381, 384, 387, 426, 429, 430, 449, 452, 491, 530, 542, 563, 570, 572, 594
Nietzsche, F., 19, 243, 347, 393, 594
Nozick, R., 148, 167, 168, 391, 404, 521, 529, 594

Parfit, D., 283, 355, 391, 392, 594
Pinker, S., 421, 594
Pinto, J.A., 24, 36, 38, 59, 89, 134, 255, 262, 266, 267, 289, 555, 561, 594
Platão, 345, 594
Premack, D., 457, 595
Putnam, H., 1, 2, 17, 18, 21, 22, 28, 31, 35, 38, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 71, 74, 89, 92, 121, 125, 130, 133, 136, 166, 171, 181, 182, 184, 203, 206, 226, 227, 284, 285, 292, 495, 553, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 595
Pylyshyn, Z., 100, 187, 276, 278, 290, 291, 292, 293, 296, 297, 298, 299, 301, 358, 480, 595

Quine, W. V., 1, 15, 22, 28, 34, 37, 38, 43, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 126, 131, 132, 149, 155, 158, 159, 166, 179, 189, 202, 206, 210, 452, 461, 495, 519, 522, 523, 524, 553, 556, 559, 560, 563, 564, 595, 596

Rawls, J., 178, 421, 596
Ristau, C., 457, 596
Rorty, R., 94, 99, 122, 141, 170, 193, 236, 258, 496, 497, 500, 502, 509, 535, 543, 596
Rosenthal, D., 37, 96, 265, 360, 361, 362, 540, 596
Rovane, C., 417, 418, 419, 422, 423, 424, 427, 439, 440, 441, 571, 596
Rudder Baker, L., 204, 205, 207, 208, 237, 313, 596
Ryle, G., 1, 15, 22, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 60, 65, 68, 86, 87, 90, 91, 105, 110, 112, 121, 131, 132, 135, 150, 173, 310, 345, 493, 496, 559, 566, 596

Santo Agostinho, 42
Searle, J., 4, 5, 14, 21, 25, 34, 64, 129, 171, 181, 186, 187, 188, 198, 243, 245, 247, 253, 263, 269, 271, 282, 289, 311, 340, 379, 381, 384, 443, 500, 501, 503, 504, 506, 507, 508, 509, 513, 534, 537, 542, 553, 573, 596, 597
Seyfarth, R., 457, 458, 462, 463, 464, 468, 470, 587
Shepard, R., 100, 278, 292, 358, 597
Simon, H., 21, 63, 79, 107, 142, 154, 177, 435, 443, 444, 445, 447, 481, 498, 521, 527, 597
Skinner, B. F., 34, 127, 128, 155, 156, 408, 457, 458, 461, 597, 597
Smart, J. J. C., 31, 37, 597

Sober, E., 465, 597
Sousa, R., 388, 597
Stich, S., 173, 174, 175, 179, 203, 405, 524, 526, 528, 569, 597, 598

Taylor, C., 1, 22, 60, 61, 62, 79, 136, 156, 395, 425, 426, 427, 428, 429, 434, 559, 573, 597, 598
Thorndike, E., 35, 128
Turing, A., 21, 33, 140, 227, 333, 341, 342, 390, 443, 598
Tversky, A., 143, 525, 598

Weizkranz, L., 25, 247, 598
Williams, B., 405, 429, 430, 598
Wittgenstein, L., 1, 15, 19, 22, 34, 38, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 53, 60, 65, 86, 87, 90, 91, 103, 121, 131, 132, 133, 135, 210, 283, 285, 286, 289, 452, 456, 541, 559, 566, 598
Woodruff, G., 457, 595

Zilhão, A., 525, 599

ÍNDICE TEMÁTICO

abstractum, 354
acção intencional, 110, 113, 116, 118
actos de fala, 3, 274, 275, 307, 312, 330, 346, 347, 348, 349, 350, 357, 361, 362, 455, 462, 540
adaptacionismo, 181, 185, 234, 236, 311, 457, 458, 459, 460
agentes, 11, 27, 33, 79, 85, 89, 106, 111, 116, 127, 142, 143, 148, 152, 153, 156, 176, 177, 178, 188, 189, 276, 304, 305, 306, 309, 329, 332, 334, 338, 347, 349, 351, 352, 353, 356, 368, 385, 388, 389, 390, 392, 393, 395, 398, 402, 404, 405, 407, 408, 409, 412, 413, 416, 422, 425, 426, 427, 428, 429, 431, 432, 433, 434, 436, 437, 441, 453, 456, 471, 472, 473, 474, 478, 479, 480, 481, 487, 501, 520, 521, 522, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 533, 539, 540, 542, 545, 546, 547, 548, 573
analógico, 292, 293, 294, 297
Argumento do Conhecimento, 25, 268, 376, 377, 383
artificial, 4, 26, 64, 72, 107, 154, 160, 222, 238, 276, 302, 304, 374, 391, 433, 443, 444, 445, 446, 481, 509, 527, 570
autismo, 465
auto-consciência, 11, 249, 391, 417, 418, 420, 421, 422, 424, 427, 440, 442, 460, 502, 503, 507, 529, 538, 553, 569, 572, 573
auto-controlo meta-reflexivo, 4, 26, 395, 406, 423, 424, 433, 529, 571, 572
auto-engano, 162, 208, 356, 389, 521
auto-monitorização, 57, 184, 361, 362, 414, 435, 549
auto-representação, 413, 414, 422, 423, 425, 427, 451, 501, 526, 540, 547, 572
avaliação forte, 4, 395, 396, 406, 424, 426, 429, 433, 434, 529, 571

barreira da fusão, 65, 87
behaviorismo, 2, 34, 35, 46, 47, 55, 61, 64, 78, 127, 128, 130, 132, 142, 144, 151, 154, 155, 164, 244, 265, 266, 299, 450, 452, 459, 466
behaviorismo lógico, 34, 35, 127, 132, 142, 144, 266, 299

cérebro dividido, 340, 355, 356, 545
cibernética, 20, 62
coelho cutâneo, 319, 322, 324, 539
compatibilismo, 4, 387, 395, 398
comportamento dirigido por fins, 79, 80, 81
conexionismo, 450, 565
conexões aferentes-eferentes, 128
consciência de intenção, 320, 328, 329, 539
continuismo, 382, 532
controlo, 1, 4, 17, 23, 34, 36, 52, 74, 75, 76, 78, 81, 82, 86, 89, 94, 96, 97, 98, 108, 115, 116, 117, 118, 125, 128, 148, 150, 184, 188, 220, 221, 223, 245, 254, 263, 265, 268, 270, 272, 275, 294, 305, 307, 311, 317, 328, 334, 336, 337, 338, 344, 345, 346, 347, 348, 351, 352, 353, 355, 356, 360, 364, 380, 387, 388, 389, 390, 392, 393, 394, 395, 396, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 412, 413, 417, 423, 424, 425, 426, 427, 429, 430, 433, 434, 435, 438, 439, 441, 468, 469, 472, 482, 487, 502, 526, 528, 529, 533, 534, 537, 538, 542, 544, 545, 547, 557, 558, 568, 571, 572
cor, 4, 101, 102, 103, 185, 246, 257, 268, 270, 271, 298, 315, 316, 317, 319, 323, 335, 358, 367, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 377, 471

deliberador, 4, 430, 431, 432, 433, 435, 437, 438
descrições conceptuais e explicações causais, 22
desordem de personalidade múltipla, 270, 427
determinismo, 4, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 403, 404, 406, 423, 432, 571
disposições comportamentais, 40, 144
dor, 1, 3, 31, 45, 58, 59, 75, 85, 86, 87, 90, 91, 92, 270, 279, 302, 303, 311, 393, 470, 538

Efeito Baldwin, 333, 337, 339, 539

eliminativismo, 3, 173, 192, 193, 230, 232, 255, 265, 385, 540
eliminativista, 12, 53, 66, 102, 141, 232, 254, 255, 256, 331, 385, 497, 531
embebimento, 8, 172, 548
empirismo, 35, 132, 553, 563, 565
engenharia invertida, 4, 21, 443, 446
entendimento genuíno, 27, 233, 234, 379, 488, 506, 508, 531, 541
epifenomenismo, 16, 376, 378, 383, 544
epistemologia naturalizada, 15, 50, 536, 556
erro categorial, 39, 43, 65, 70, 112
esboços múltiplos, 306, 309, 318, 324, 352, 385, 535, 540
ética da virtude, 4, 433, 434
etologia cognitiva, 4, 18, 26, 448, 449, 452, 455, 457, 461, 466, 469, 549
eu, 3, 4, 17, 21, 25, 27, 32, 35, 45, 58, 63, 83, 88, 90, 91, 106, 110, 112, 114, 116, 117, 121, 134, 161, 203, 250, 251, 264, 265, 266, 270, 272, 273, 279, 289, 302, 306, 312, 344, 347, 349, 353, 354, 355, 356, 372, 385, 387, 388, 390, 391, 393, 394, 395, 396, 401, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 432, 439, 469, 480, 482, 487, 501, 502, 503, 504, 507, 508, 532, 537, 538, 540, 541, 542, 545, 547, 568, 571, 572, 573
evolução no cérebro, 36, 72, 78, 80, 81, 271, 332, 333, 336, 539
evolucionismo, 2, 3, 34, 81, 125, 127, 155, 234, 237, 238, 332, 458

fenómeno phi, 319, 322, 323, 327, 539
fenomenologia, 19, 24, 49, 55, 87, 96, 121, 132, 150, 204, 205, 250, 258, 259, 262, 268, 287, 298, 300, 305, 311, 313, 314, 315, 316, 321, 323, 330, 332, 342, 357, 360, 372, 380, 384, 385, 426, 453, 479, 482, 517, 533, 539, 540, 543, 545, 547, 549, 564, 567, 569
Fido, 83, 84, 519, 523
frases de observação, 51, 52
frases permanentes, 52
free floating rationales, 79, 353, 393, 412, 459, 465, 529
funcionalismo, 1, 2, 4, 12, 13, 17, 22, 23, 26, 31, 34, 56, 57, 60, 89, 121, 125, 130, 136, 137, 139, 145, 194, 244, 265, 267, 273, 292, 341, 366, 374, 391, 446, 454, 481, 482, 483, 490, 492, 548, 558, 559, 560, 562, 563

geografia lógica, 38, 40, 43, 49, 384
gradualismo, 434, 441, 513

harmonia pré-estabelecida, 16, 476
heterofenomenológico, 23, 204, 207, 244, 271, 299, 312, 313, 314, 316, 327, 382, 490, 544, 547
hipóteses analíticas, 52
holismo, 1, 2, 53, 55, 66, 87, 121, 132, 144, 157, 160, 162, 189, 214, 217, 218, 224, 226, 230, 244, 414, 507, 564

IA forte, 64, 187, 188, 447
Ícones Intencionais, 183, 197, 201, 202, 213, 214, 215, 216, 231, 233, 498
idealismo, 31, 491, 563, 565, 567
identidade pessoal, 11, 23, 26, 251, 353, 355, 388, 389, 390, 391, 392, 395, 412, 425, 426, 427, 429, 434, 436, 439, 440, 487, 507, 508, 542, 558
ilusão do utilizador, 3, 5, 305, 307, 332, 342, 343, 344, 346, 451, 530, 533, 539, 540, 541, 543, 545, 549
imagens mentais, 14, 25, 36, 100, 103, 270, 278, 279, 287, 290, 291, 292, 293, 294, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 306, 311, 315, 348, 357, 359, 362, 480, 567
imaterialismo, 553, 571
incorrigibilidade, 2, 13, 23, 88, 91, 92, 93, 94, 99, 150, 157, 158, 254, 256, 258, 268, 279, 285, 288, 381, 502, 523, 533, 535, 536, 541, 553
indeterminação da tradução, 22, 51, 52, 53, 54, 155, 173
infalibilidade, 150, 254, 255, 258, 279, 280, 535, 544
informação, 1, 14, 21, 33, 42, 43, 63, 67, 72, 73, 74, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 97, 98, 108, 110, 113, 115, 117, 119, 120, 121, 125, 127, 133, 135, 148, 151, 161, 169, 180, 189, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 215, 219, 220, 221, 222, 223, 226, 227, 231, 232, 233, 245, 246, 247, 249, 252, 262, 268, 272, 273, 274, 275, 276, 282, 285, 286, 287, 293, 294, 295, 297, 301, 306, 308, 311, 317, 318, 320, 324, 329, 333, 335, 338, 340, 353, 357, 358, 362, 364, 365, 366, 367, 368, 377, 378, 409, 410, 411, 425, 431, 433, 434, 435, 437, 451, 452, 456, 462, 468, 469, 474, 477, 478, 480, 481, 482, 484, 521, 525, 528, 531, 539, 542, 545, 549, 568
instrumentalismo, 2, 13, 144, 145, 163, 194, 198, 223, 237
intelectualismo, 41, 331, 366, 368, 386, 493, 533, 536, 540, 541, 543, 546
Intencionador Central, 307, 347, 348, 349, 350, 351, 359, 369, 540
interface, 27, 342, 344, 444, 511, 514, 516, 517, 527, 549, 559, 571

interpretação, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 26, 27, 31, 49, 54, 55, 66, 72, 81, 83, 111, 117, 132, 140, 142, 149, 155, 156, 158, 159, 164, 167, 170, 175, 176, 177, 178, 179, 184, 185, 187, 188, 189, 191, 192, 193, 198, 199, 204, 205, 209, 218, 230, 231, 232, 234, 235, 236, 241, 243, 244, 254, 295, 298, 310, 311, 312, 314, 319, 321, 322, 324, 325, 326, 327, 328, 330, 332, 355, 362, 363, 364, 365, 379, 390, 393, 394, 397, 428, 440, 443, 451, 454, 456, 457, 464, 466, 469, 472, 480, 483, 489, 491, 493, 494, 497, 499, 501, 502, 503, 504, 505, 508, 509, 510, 516, 519, 520, 522, 523, 525, 526, 528, 530, 532, 538, 540, 548, 557, 558, 559, 560, 562, 563, 565, 568, 571
interpretação radical, 14, 149, 164, 189, 522, 526
introspecção, 46, 88, 89, 91, 93, 94, 95, 97, 99, 108, 182, 208, 255, 274, 279, 357, 369, 425, 477, 478, 543, 546

justiça, 205, 347, 421, 422, 430, 488, 506, 510

lei do efeito, 35, 128
leis *ceteris paribus*, 138, 492
leis estritas, 112, 492
ligações virtuais, 338, 539
linguagem do pensamento, 14, 34, 130, 131, 132, 136, 160, 163, 201, 202, 204, 307

manual de tradução, 467
Máquina de Turing, 56, 57, 58, 59, 137, 140, 341, 342
máquina semântica, 144, 204, 405
Máquina Virtual, 3, 5, 269, 305, 332, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 346, 352, 359, 360, 380, 381, 530, 533, 538, 543, 545, 549
materialismo, 14, 22, 31, 37, 39, 47, 56, 60, 127, 132, 141, 173, 192, 245, 246, 254, 255, 258, 261, 262, 266, 267, 305, 320, 322, 327, 382, 385, 391, 492, 535, 555, 556, 561
materialismo eliminativo, 14, 127, 141, 173, 254, 255, 258, 535
maximização racional, 26, 393, 395, 402, 405, 411, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 523
medium imagético, 294, 357, 359
memes, 337, 339, 340
mentes animais, 4, 26, 181, 352, 387, 419, 443, 445, 449, 451, 455, 457, 459, 461, 462, 467, 549
meta-contraste, 319, 322, 324, 539
metafísica, 3, 14, 15, 19, 25, 111, 130, 145, 170, 197, 223, 226, 232, 245, 255, 260, 261, 266, 267, 291, 310, 364, 378, 381, 383, 384, 385, 386, 397, 432, 488, 489, 492, 495, 496, 497, 499, 500, 510, 512, 514, 517, 526, 530, 555, 558, 561, 563, 565, 568, 572
Modelo dos Esboços Múltiplos, 3, 13, 24, 204, 207, 243, 246, 269, 306, 317, 319, 484
Modos de Apresentação, 198, 227, 228, 231
módulo, 272
monismo, 16, 39, 57, 60, 64, 164, 515, 517, 560, 561, 563, 564, 565, 571
morcego, 4, 25, 262, 268, 357, 376
mundo nocional, 23, 199, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 227, 231, 232, 234, 259, 271, 313, 357, 382, 467, 490, 506, 516, 543, 544, 547

naturalização da epistemologia, 18, 553, 556, 563, 567
neurocriptógrafo, 160, 162
niilismo do significado, 12, 13, 23, 53
novo misteriosismo, 263

ontologia, 5, 15, 19, 26, 35, 54, 64, 67, 141, 164, 189, 192, 198, 262, 301, 487, 488, 495, 497, 499, 510, 511, 512, 513, 515, 530, 549, 564, 568
origem dos objectos, 5, 27, 510, 511, 515, 516, 517
Otto, 307, 311, 314, 316, 317, 347, 365, 366, 369, 375, 382, 546

padrões, 2, 13, 23, 63, 77, 80, 81, 150, 163, 167, 168, 169, 170, 172, 185, 189, 190, 191, 192, 198, 201, 209, 231, 239, 240, 241, 244, 249, 255, 315, 339, 346, 355, 359, 373, 391, 399, 409, 410, 414, 495, 496, 504, 505, 508, 512, 514, 517
pandemónio, 3, 272, 307, 309, 339, 346, 349, 350, 354, 540
pensamentos de ordem elevada, 353, 423, 540
pessoalidade, 4, 20, 26, 37, 110, 388, 389, 392, 395, 412, 417, 418, 419, 420, 422, 423, 427, 432, 439, 440, 441, 487, 526, 527, 529, 570, 571, 572
possibilidade epistémica, 4, 406, 431, 433
preenchimento, 100, 102, 103, 296, 316, 323, 366, 367, 368
problema da indução, 474
problema de Hume, 32, 33, 135, 277, 518
problema de Libet, 117, 327
problema do enquadramento, 4, 8, 26, 120, 411, 431, 451, 453, 471, 472, 473, 474, 476, 477, 479, 480, 481, 523
problema dos pássaros de Platão, 345
produção da fala, 288, 348, 349, 351
produção de futuro, 333, 334, 472, 480, 539

programa, 32, 38, 41, 64, 79, 80, 88, 108, 109, 135, 138, 145, 147, 150, 187, 188, 269, 273, 296, 302, 311, 315, 341, 342, 343, 344, 368, 380, 391, 459
protocolos humanos, 107, 108
prudência naturalizada, 26, 393, 395, 433
psicologia cognitiva sub-pessoal, 131, 141, 143, 144, 154, 176, 200, 292, 352, 492, 493, 494
psicologia de senso comum, 113, 134, 141, 142, 143, 147, 175, 176, 177, 178, 305, 492, 494
psicologismo, 19, 489, 568
psicologista, 207, 490, 559
qualia, 2, 3, 4, 12, 23, 24, 25, 31, 53, 76, 100, 103, 104, 243, 245, 247, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 263, 265, 268, 271, 280, 281, 308, 318, 331, 356, 362, 365, 366, 369, 373, 375, 376, 377, 378, 379, 383, 385, 484, 487, 531, 532, 536, 540, 541, 542, 543, 558
querer-dizer, 3, 273, 288, 311, 346, 348, 350, 359, 362, 369, 420

racionalidade, 2, 5, 11, 12, 13, 14, 23, 26, 27, 85, 126, 127, 130, 135, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 159, 160, 163, 167, 170, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 181, 193, 214, 215, 232, 235, 236, 237, 250, 269, 297, 387, 389, 393, 394, 397, 409, 410, 411, 412, 418, 422, 423, 424, 427, 433, 434, 437, 438, 439, 440, 444, 445, 446, 452, 459, 461, 466, 487, 492, 494, 502, 504, 505, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 532, 557, 558, 563, 567, 569, 570, 571, 572
rapaz que vende limonada, 173
rastros da máquina, 107, 108
referência para trás no tempo, 319, 325, 326, 327, 539
responsabilidade, 4, 110, 118, 156, 395, 397, 398, 406, 422, 426, 427, 428, 431, 432, 433, 434, 440, 446, 502, 503, 513, 514, 516, 517, 571, 573
revisões orwellianas e estalinistas,321, 322
robótica de Brooks, 565

satisficing, 142, 177, 433, 434, 435, 445, 498, 521, 524
self, 4, 8, 23, 160, 162, 249, 250, 251, 330, 353, 365, 389, 390, 391, 394, 395, 404, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 425, 426, 547, 558
sentimento de si, 13, 17, 245, 250, 251, 255, 386, 416, 442, 532, 541, 547, 569, 572
serialidade, 269, 308, 341, 344, 346, 352, 539
sistemas dinâmicos, 565
sonhos, 3, 25, 274, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 289, 290, 298, 303, 306, 311, 331, 519, 538
sorte moral, 4, 395, 424, 429, 430, 431
superveniência, 37, 262, 265, 266, 267, 268, 310, 380, 382, 386, 536, 546, 555, 561, 564

Teatro Cartesiano, 3, 24, 243, 254, 259, 260, 305, 308, 319, 321, 346, 347, 356, 357, 359, 363, 385, 451, 487, 502, 534, 539, 540, 542, 549
teleofuncionalismo, 2, 12, 13, 23, 194, 196, 197, 201, 208, 218, 222, 223, 232, 267, 548
teoria da identidade, 22, 31, 56, 60, 65, 121, 136, 137, 138, 141, 192, 320, 391, 556, 563
teoria deflacionária, 1, 12, 88, 97, 268, 489
terapia conceptual, 42, 49
termostato, 165, 167, 171, 172, 221, 404, 456, 462, 504
Terra Gémea, 133, 171, 182, 183, 203, 206, 226
testemunha, 3, 32, 33, 101, 290, 363, 379, 518
transcendental, 11, 12, 17, 508, 554, 560, 563

utilitarismo, 393, 410, 436, 439

verificacionismo, 34, 90, 246, 266, 267, 280, 281, 282, 284, 288, 289, 318, 534, 538
virtual, 4, 26, 28, 49, 116, 269, 283, 308, 309, 339, 353, 366, 367, 368, 390, 411, 412, 413, 423, 425, 451, 455, 487, 501, 502, 503, 533, 536, 542, 544, 545, 546, 568, 572
visão cega, 3, 25, 247, 270, 350, 362, 363, 364, 365, 366, 540, 542

zombie, 25, 35, 38, 247, 264, 266, 267, 289, 348, 356, 362, 364, 376, 378, 379, 540