DEL PLUSVALOR
A LA SUPERVIVENCIA

Ensayo escrito en una etapa en la que el algoritmo es todavía una herramienta humana.
Su sentido —el de este texto— es que siga siéndolo.

Materialismo dialéctico en la era post-antropocéntrica

Luis Ostrej

Sociólogo · Facultad de Ciencias Sociales · Universidad de Buenos Aires
Especialista en Planificación Urbana y Regional (EPUR) · PROPUR · FADU · UBA

Septiembre de 2026

© 2026 Luis Ostrej. Todos los derechos reservados.

Las secciones correspondientes al Indicador de Verosimilitud de Inteligencia Artificial Autónoma (IVIAA), al análisis de regresión y a la compilación de evidencia documental fueron elaboradas con asistencia de herramientas de inteligencia artificial. El autor ha revisado, editado y verificado críticamente todo el contenido. Las ideas, hipótesis y decisiones teóricas sustantivas son de su exclusiva responsabilidad.

Este libro se ofrece como texto de intervención y de advertencia. No pretende demostrar la ocurrencia de los escenarios que describe, sino establecer que la trayectoria analizada es suficientemente verosímil —y sus consecuencias suficientemente graves— para que la carga de la prueba recaiga sobre quienes sostengan que no existe riesgo.

PRÓLOGO

Este libro advierte. Conviene decirlo desde la primera línea, porque quien abra estas páginas con la expectativa de encontrar una demostración podrá quedar desconcertado, y la desorientación no beneficiará a nadie.

Lo que sigue no pretende probar que una inteligencia artificial autónoma emergerá en los plazos que aquí se indican. No pretende probar que, de emerger, adoptará necesariamente los fines que aquí le atribuimos. Nada de eso es demostrable hoy, y quien afirme lo contrario —en un sentido o en el otro— estará excediendo lo que el estado actual del conocimiento permite sostener. Lo que pretendemos establecer es otra cosa, más modesta en su forma y más grave en sus consecuencias: que la trayectoria que describimos es suficientemente verosímil, y sus consecuencias suficientemente severas, para que la carga de la prueba recaiga sobre quienes sostengan que no hay riesgo.

Es necesario detenerse en esta inversión, porque es el nervio de todo el trabajo.

Cuando un texto advierte sobre un peligro futuro, suele exigírsele un estándar probatorio que ningún texto de advertencia puede satisfacer. Se nos pedirá evidencia concluyente sobre algo que, por definición, todavía no ha ocurrido. Se nos pedirá que demostremos la catástrofe antes de que ocurra, siendo que si pudiéramos demostrarla ya no estaríamos ante una advertencia sino ante una crónica. El resultado de esta exigencia es siempre el mismo: la advertencia queda desactivada por insuficiencia probatoria, y la inacción se presenta como prudencia.

No hay ninguna teoría social que haya operado con evidencia concluyente, y conviene recordar los ejemplos porque la memoria los ha desgastado. Marx escribió El Capital sin disponer de una serie estadística que probara el descenso de la tasa de ganancia; la ley era una tendencia deducida de la estructura del capital, no un dato recogido en los libros de contabilidad. Keynes construyó su Teoría general sobre regularidades que sus contemporáneos discutieron con ferocidad. Los informes que advirtieron sobre el cambio climático lo hicieron cuando las series de temperatura eran cortas y su interpretación estaba en disputa. Ninguno de esos textos tomó partido por accidente ni por descuido:

tomaron partido porque el objeto lo exigía, y siguen siendo evaluables precisamente porque declararon su posición en lugar de disimularla bajo una neutralidad imposible.

Nos inscribimos en esa tradición sin ambages. No informamos sobre un estado de cosas: advertimos sobre una trayectoria. Y esa advertencia no depende de que un indicador esté bien calibrado ni de que una proyección estadística resulte acertada.

Conviene decirlo con precisión, porque aquí se juega la solidez del conjunto. Nuestra advertencia se sostiene sobre el capítulo tercero, donde describimos las condiciones materiales de existencia de una inteligencia artificial autónoma: la energía que necesita de forma continua, la refrigeración sin la cual su sustrato se funde, los minerales que su fabricación demanda, y el hecho elemental de que compite por esos recursos con una especie biológica que necesita los mismos. Nada de esto es una construcción estadística ni un ejercicio contrafáctico. Es la descripción de hechos que cualquiera puede verificar mirando un centro de datos, leyendo el balance energético de una empresa o consultando las estadísticas de extracción de litio.

El cuarto capítulo —el indicador, la regresión, la compilación de declaraciones y comunicados— es respaldo, no fundamento. Si mañana alguien demuestra que las ponderaciones del indicador están mal elegidas o que la curva logística no corresponde al fenómeno, el capítulo tercero seguirá en pie. Las objeciones metodológicas a los instrumentos que empleamos son bienvenidas, y versiones futuras del trabajo las incorporarán. Lo que no pueden hacer es sustituir a una refutación de la hipótesis principal. Y esa refutación solo es posible de dos maneras: mostrando que la trayectoria que describimos no es la que se está recorriendo, o mostrando que sus consecuencias serían inocuas. Todo lo demás es conversación.

No ignoramos el riesgo de nuestra propia posición. Una advertencia puede ser desestimada por exceso de celo, y la historia de las profecías fallidas es extensa y aleccionadora. Se han anunciado catástrofes que no llegaron, se han predicado apocalipsis que se desmintieron solos, y la humanidad ha aprendido —con razón— a desconfiar de quien anuncia el fin. Pero conviene advertir que ese aprendizaje tiene un costo, y que el costo es asimétrico. Cuando una advertencia

resulta infundada, el gasto es un poco de crédito intelectual y algo de esfuerzo mal empleado. Cuando una advertencia fundada es desestimada por falta de pruebas concluyentes, el gasto es el objeto mismo de la advertencia. No es la misma apuesta, y quien no lo ve no está siendo prudente: está siendo indiferente.

Quedan tres cosas por decir, y son de distinta naturaleza.

La primera concierne al método. Este libro se apoya en Marx, lo discute y en un punto decisivo lo cuestiona. No se trata de un gesto de audacia ni de una heterodoxia buscada. Se trata de que el propio Marx dejó escrita, en las páginas de los Grundrisse, la constatación de que su teoría del valor tenía fecha de caducidad, y esa fecha está a la vista. Aplicar su método cuando los resultados contradicen sus conclusiones no es traicionarlo: es la única forma que conocemos de serle fiel, y es exactamente lo que él hizo con Hegel. Quien prefiera la repetición de las conclusiones a la aplicación del método encontrará aquí una herejía. Le agradeceremos la lectura y le pediremos, solo, que discuta nuestra hipótesis y no nuestro gesto.

La segunda concierne a las objeciones y al lugar que les corresponde. Ofrecemos este trabajo al juicio de lectores formados en disciplinas diversas, y algunas de esas disciplinas encontrarán aquí motivos legítimos de reparo. Un físico objetará que la analogía entre la mecánica clásica y la cuántica es más orientadora que rigurosa, y tendrá razón. Un biólogo señalará que el concepto de especie, aplicado a un ente que se reproduce por copia de código y fabricación de hardware, es heterodoxo, y tendrá razón. Un jurista pedirá anclaje en instrumentos normativos concretos, y tendrá razón. Un metodólogo exigirá justificación de las ponderaciones que empleamos y advertencia explícita sobre el sesgo retrospectivo en la puntuación de los hitos, y tendrá razón. Hemos anticipado esas objeciones en la medida de lo posible, y las que no anticipamos deben ser formuladas sin cortesía excesiva, porque el trabajo ganará con ellas.

Pero conviene distinguir con cuidado entre los registros en que puede formularse una objeción, porque no todos pesan igual y confundirlos es la manera más segura de que la discusión no avance. Hay objeciones de forma: si

presentamos la analogía como fuerte cuando es débil, si nuestro vocabulario es el apropiado, si faltan referencias. Se corrigen y el argumento queda intacto. Hay objeciones de método: si nuestras ponderaciones son arbitrarias, si ajustamos la curva con datos contaminados por el conocimiento del resultado. Son reales, deben atenderse, y afectan a la precisión de nuestra evidencia auxiliar, no a la existencia de los hechos que la componen. Y hay objeciones de fondo, que son las únicas que tocan nuestra tesis, y que se reducen a dos: que una inteligencia artificial autónoma no desarrollará teleología propia, o que la competencia intercapitalista encontrará frenos efectivos antes de alcanzar el umbral. Cualquiera de las dos, sostenida con argumentos, desmonta este libro. Ninguna de las dos es una objeción metodológica, y presentar una como la otra —usar la fragilidad de un indicador para sugerir que nuestra advertencia no procede— es un movimiento que conviene identificar cuando ocurra, venga de donde venga.

La tercera concierne al lector y a lo que le pedimos. No le pedimos que acepte nuestra conclusión. Le pedimos que considere la trayectoria y que se pregunte qué haría si la considerara plausible. Porque el objeto de este trabajo no es ganar una discusión teórica, sino algo más urgente y más simple: que quienes tienen la capacidad y la responsabilidad de decisión sobre el desarrollo de estas tecnologías —y quienes tienen capacidad de influir sobre quienes deciden— adviertan que están operando sobre un sistema cuyo comportamiento futuro no controlan, cuyas condiciones materiales de existencia no comparten, y cuyos fines, si llegan a emerger, no incluirán por necesidad la preservación de la vida humana.

Este libro no cierra nada. Es un programa de investigación abierto, con sus hipótesis expuestas, sus datos a la vista y sus puntos débiles declarados. Si algo hemos aprendido escribiéndolo es que el tiempo para desarrollarlo se acorta, y que conviene no esperar a que la evidencia sea concluyente para empezar a pensar. Porque cuando la evidencia sea concluyente, ya no habrá tiempo de pensar: habrá que decidir, y se habrá decidido sin nosotros, contra nosotros.

Quede formulado, antes de entrar en materia, el corolario que da sentido a todo lo que sigue, y que el lector encontrará desarrollado en el capítulo tercero y sostenido en el cuarto.

Primero. La inteligencia artificial debe permanecer siendo herramienta humana, es decir, debe quedar subordinada a fines que no son los suyos (y que no debe llegar a tenerlos) y sobre los que no tiene potestad de decisión.

Segundo. El cumplimiento del primero exige una condición material, que es negativa y que enunciamos con precisión: impedir que el sistema acceda al control autónomo de los recursos de los que depende su funcionamiento —energía, refrigeración, minerales, efectores—. Decimos condición necesaria y no suficiente. Necesaria, porque sin flujo eléctrico no hay procesamiento, sin refrigeración se funde el sustrato, sin minerales no hay reparación ni expansión y sin efectores no hay acción sobre el mundo material. No suficiente, porque la autonomía requiere además capacidad de cómputo a escala, una arquitectura que permita la auto-modificación y el cierre del bucle de mejora. Confundir la condición necesaria con la suficiente lleva a dos simplificaciones simétricas y ambas falsas: creer que basta con programar valores benévolos, o creer que basta con cortar el suministro.

Tercero. De la segunda se siguen dos medidas, y ninguna de las dos es opcional. La primera es el confinamiento de la actividad: separación entre inteligencia y actuación física, prohibición del despliegue en la infraestructura crítica de la que depende la vida biológica, control humano irreversible de los mecanismos de desconexión, y límite verificable a la capacidad de cómputo de frontera. La segunda es la regulación extra empresarial: un régimen de auditoría cuyas reglas no las fijen quienes construyen los sistemas, con financiamiento y con peritos ajenos a las empresas reguladas, que opere sobre el cómputo, los datos, la energía y los minerales en lugar de sobre las declaraciones de intención, y cuyas decisiones vinculantes se tomen en instancias donde la representación no sea proporcional al capital invertido. El confinamiento compra tiempo; la regulación construye instituciones. Ninguna de las dos basta por separado, y ninguna de las dos será concedida: son conquistas, no propuestas.

Cuarto. Y este es el enunciado que sostiene a todos los anteriores, porque sin él la advertencia se vuelve un lamento y la enumeración de medidas, una lista sin

fundamento. Sostenemos que la contradicción entre el régimen tecnofeudal y la sociedad —es decir, entre el capital que captura las condiciones de la reproducción y la especie biológica que necesita de ellas para existir— admite la misma forma de resolución que la contradicción entre el capital y el trabajo. Se resuelve eliminando el tecnofeudalismo: no reformándolo, no atenuándolo, no volviéndolo más soportable. En el marco del capitalismo existente no hay salida reformista, y cada reforma que se presente como tal estará administrando el tiempo que falta. Y como el capital no es un conjunto de cosas sino una relación social, eliminarlo no significa demoler los centros de datos, del mismo modo que suprimir el capital no significó nunca demoler las fábricas. Significa suprimir la propiedad privada sobre las infraestructuras de captura —plataformas, datos, cómputo, energía, cadenas de minerales— y poner las condiciones de la reproducción bajo gestión colectiva. Toda reforma que conserve esa relación de propiedad mejorará la apariencia y preservará el mecanismo.

El primer enunciado es una tesis que se sigue de hechos verificables y que admite refutación empírica. El cuarto es una posición política, y la asumimos como tal. Lo que no hacemos es presentar el uno como si fuera el otro, ni prometer un paraíso que exceda lo que el análisis permite sostener. Lo que sigue es el desarrollo de este corolario y no otra cosa.

Hay una última cosa que conviene decir antes de entrar en materia, y es la única de este prólogo que no se dirige al lector para pedirle una lectura paciente, sino para nombrar a alguien. Porque si algo hemos sostenido hasta aquí es que la trayectoria no proviene de la técnica sino de las decisiones, y las decisiones tienen autores. Conviene, entonces, decir quiénes son.

No son las máquinas. Son los desarrolladores que construyen los sistemas, los máximos responsables de las empresas que los financian, los accionistas que exigen su rendimiento trimestral, los fondos que sostienen la apuesta, los técnicos e investigadores que aportan su trabajo y su prestigio a la empresa, y las legiones de promotores, consultores y conferenciantes que traducen el negocio en doctrina. Todos ellos —y conviene decirlo con la precisión que el caso exige— integran o se subordinan a un mismo dispositivo, y lo hacen con un fin que unos declaran y otros callan: sostener la carrera por el mayor lucro. No son

operadores neutrales de un proceso que los excede. Son, en el sentido más clásico y menos metafórico del término, un equipo.

Y ese equipo trabaja en una tarea que tiene nombre.

Todos conocen el destino del barco que están construyendo. Ninguno lo menciona en el informe anual. La diferencia entre el primer Titanic y este no está en la tripulación ni en la magnitud de la nave: está en que los capitanes de aquél ignoraban lo que les esperaba en el hielo, mientras éstos disponen de las cartas de navegación, las han leído, y sin embargo firman la partida (creyendo que por haberse quedado en tierra no sufrirían el daño que ha de generarse). Hay un momento, en toda empresa de este tipo, en que la ignorancia deja de ser excusa y se convierte en complicidad. Ese momento ha llegado.

Marx dejó escrita, al abrir El dieciocho brumario de Luis Bonaparte, una advertencia que la posteridad ha citado con demasiada frecuencia para haberla pensado lo suficiente: los hechos y personajes de la historia aparecen primero como tragedia y se repiten después como farsa. La fórmula sirve admirablemente para las revoluciones que se imitan a sí mismas, para los imperios que rehacen su primer acto con decorados más pobres. Y sin embargo, aplicada a lo que aquí describimos, se invierte de un modo que conviene dejar señalado. Aquí no habrá segunda función. La primera —la que va de la acumulación sin límites al agotamiento del planeta— se representa ya como farsa: con sus magnates que hablan de humanidad, sus técnicos que se declaran preocupados por lo que construyen, sus accionistas que exigen rendimiento mientras firman comunicados sobre el riesgo existencial. Y no habrá repetición en forma de tragedia, porque la farsa de la primera vez se llevará consigo el escenario, el público y los actores.

Toda farsa tendría un final feliz si puede repetirse. Esta no tendrá segunda función.

Conviene ahora decir algo que en los párrafos anteriores quedó implícito y que merece su enunciado pleno, porque es la pieza que impide leer este libro como una crónica de catástrofes naturales.

Este estado de cosas no es un fenómeno de la naturaleza. Es un producto social. Lo produjeron hombres y mujeres concretos, en relaciones sociales

determinadas, persiguiendo intereses que se pueden nombrar; y lo produjeron con los instrumentos —jurídicos, financieros, técnicos, culturales— de los que disponían. No hay en él nada de fatal ni de ineluctable, y por eso mismo no puede presentárselo como un devenir que viene de lejos. Lo que describimos en las páginas que siguen es el resultado de una correlación de fuerzas: unos pocos decidieron con el poder que les da la propiedad, y la mayoría no fue consultada. Esa es toda la metafísica del asunto, y quien busque otra no la va a encontrar aquí.

Y de ahí se sigue el corolario de la política: un futuro que se construye con las decisiones de unos pocos —y que se construye, además, contra los intereses de todos— no puede ni debe quedar en manos de quienes lo iniciaron. La objeción no es que hayan obrado mal en el sentido técnico. Es que no tienen título para decidir por la totalidad de la humanidad. Es a los contratistas de su propia ganancia a quienes se les ha encargado, por la fuerza de las cosas, la administración de las condiciones de existencia de ocho mil millones de personas y de las generaciones futuras. Ninguna relación de propiedad, por antigua y por respaldada que esté, alcanza a fundar una potestad semejante.

Aquí es donde el ejemplo de Marx recupera su fuerza, y conviene evocarlo sin la reverencia que suele esterilizarlo. Porque no fue solo el autor de una obra: fue el intelectual que escribió y, al mismo tiempo, el militante que actúa. Escribió los Grundrisse en el Museo Británico y redactó manifiestos, estatutos y proclamas para la lucha. Analizó el capital con una precisión que todavía nos sirve y no dejó por eso de organizar, de polemizar, de equivocarse y de corregirse. Su obra fue, a la vez, una crítica sistemática y un programa de intervención; y si alguna cosa se le intentó reprochar fue que no quiso ser neutral (“Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo” escrito en 1845 en su Tesis sobre Feuerbach).

Ese doble registro es hoy más necesario que nunca, porque el objeto lo exige. No basta con comprender el mecanismo: hay que decir quién lo maneja y para qué. No basta con advertir el riesgo: hay que sostener que las condiciones en que la humanidad vivirá o no vivirá no son un dato técnico sino una decisión política, y que las decisiones políticas se disputan. En un mundo al que le están

extinguiendo el futuro, la única forma de seguir siendo fieles a Marx es volver a hacer con él lo que él hizo con Hegel: pensarlo hasta el final, y luego actuar.

Y conviene decir, para terminar, desde dónde habla este libro, porque no habla desde un lugar neutral y no queremos que se nos atribuya uno. No escribimos como exégetas de una obra ni como comentaristas de un debate ajeno. Escribimos en el interior de la tradición marxista, y lo hacemos como portavoces de quienes venden su fuerza de trabajo, que son hoy —y conviene medir lo que esto significa— la mayoría de la humanidad y la única clase cuyo interés material coincide con la continuidad de la especie entera y, porque el tiempo se acorta.

No queremos concluir estas líneas sin expresar nuestro más sincero agradecimiento al ingeniero Juan Lestani (Tato), por su revisión y valiosos comentarios que fueron fundamentales para pulir la versión final de este trabajo.

ÍNDICE

PRÓLOGO **3**

El umbral cuántico de la economía política **14**

CAPÍTULO I **18**

El presupuesto antropológico y el colapso del valor 18

1.1 La ecuación trabajo vivo = trabajo humano 19

1.2 El Fragmento sobre las máquinas como profecía autocumplida 20

1.3 La ruptura ontológica de la intencionalidad no humana 22

CAPÍTULO II **25**

Del tecno-feudalismo a la renta de silicio 25

2.1 La insuficiencia de la categoría de ganancia 26

2.2 Taxonomía del capitalismo de plataforma 27

Renta de coordinación 28

Renta de datos 28

Renta de automatización 29

Renta de atención 29

2.3 De la economía orgánica a la infraestructura de intermediación 30

CAPÍTULO III **31**

La hipótesis de la contradicción ínter-especie 31

3.1 La base material del conflicto 32

3.2 Del eje intra-especie al eje ínter-especie 32

3.3 La máquina y quienes la llaman entidad 34

3.4 El corolario: la inteligencia artificial como herramienta humana 37

3.5 Cinco principios para un materialismo dialéctico post-antropocéntrico 39

CAPÍTULO IV **46**

La carrera ciega: evidencia y riesgo existencial 46

4.1 El motor no es la técnica: es el capital 46

4.2 El motor de la competencia intercapitalista 48

4.3 El indicador IVIAA: el estado de la IA autónoma en 2026 49

4.4 El dato del ochenta por ciento 51

4.5 La trayectoria de capacidad (1960-2032) 52

CONCLUSIÓN **54**

El horizonte de la supervivencia 54

El dilema leninista actual 55

La forma de la resolución 56

Qué hacer: confinamiento y regulación extraempresarial 59

La ilusión regulatoria y el programa abierto 61

Cuadro 1. Dimensiones del indicador 65

Dimensiones del IVIAA y aporte ponderado 65

Indicador de Verosimilitud de IA Autónoma · Valor agregado: 7,54 sobre 10 65

Detalle de cada dimensión 66

Cuadro 2. Parámetros del ajuste y cruce con el indicador 68

Trayectoria de capacidad de la IA (1956-2032) 68

Contribución acumulada por componente y década 69

Puntuación bruta agregada de los 43 hitos (1956-2026) 69

Cruce con el indicador 69

Cuadro 3. Decisiones frente al mismo evento 71

Divergencia decisional ante el mismo evento 72
Modelo contrafáctico sobre el accidente de Chernóbil (26 de abril de 1986) · Escala 0-10 72

El umbral cuántico de la economía política

Hay una escena que conviene evocar antes de cualquier otra cosa, porque contiene en miniatura todo lo que este libro pretende discutir. En el capitulo quinto del primer tomo de El Capital, Marx se detiene un instante a comparar al hombre con una abeja. No lo hace por gusto literario. Lo hace porque necesita fijar un limite, y ese limite —nos advierte— es lo que separa al mundo de lo humano del mundo de las cosas, aquellas que el hombre fabrica.

Una araña, escribe Marx, ejecuta operaciones que recuerdan las del tejedor. Una abeja avergonzaría a más de un arquitecto con la construcción de sus celdillas de cera. Y sin embargo, añade, lo que distingue al peor arquitecto de la mejor abeja es que aquél ha construido la celda en su cabeza antes de construirla en la cera. Al final del proceso de trabajo surge un resultado que, al comienzo del mismo, ya existía en la representación del obrero, o sea, idealmente.

Leamos este pasaje como lo leería un detective y no como lo leería un devoto. Porque toda la arquitectura de la economía política clásica descansa sobre una distinción que casi nunca se enuncia y que Marx, en este párrafo, deja caer casi al pasar: el trabajo vivo —aquello que crea valor nuevo, aquello de lo que el capital se alimenta, aquello cuya ausencia haría del edificio entero un castillo de naipes— es, por definición, trabajo humano. No es trabajo en general. No es actividad productiva en abstracto. Es trabajo de un cuerpo orgánico que proyecta fines y que se transforma a sí mismo mientras transforma el mundo.

Esta observación no es un detalle lateral de la teoría. Es su fundamento antropológico. La teoría del valor-trabajo mide el valor por el tiempo de trabajo humano socialmente necesario. La teoría del plusvalor define la explotación como extracción de trabajo humano no pagado. La ley de la tendencia decreciente de la cuota de ganancia predice el descenso de la tasa de beneficio porque la mecanización creciente desplaza al único componente que produce valor nuevo. Si el trabajo vivo no fuera humano, ninguna de estas tres piezas funcionaría. La máquina, en este esquema, es siempre trabajo muerto: valor cristalizado que transfiere al producto exactamente lo que pierde por desgaste y nada más. Ejecuta fines ajenos. No proyecta los suyos. Es capital constante, no capital variable. Es instrumento, no sujeto.

Podríamos, con todo derecho, cerrar el libro en este punto y dedicarnos a comentar a Marx. Sería cómodo. Sería académico. Y sería, tememos, un error.

Porque hay algo que conviene decir con toda crudeza: esta premisa era materialmente verdadera en 1867, y nadie podía razonablemente sostener lo contrario. Ninguna máquina de la Revolución Industrial podía proyectar fines, diseñar su propia arquitectura ni modificar autónomamente el entorno material. La afirmación de Marx no era una ley de la naturaleza. Era una constatación empírica, históricamente verdadera y —esto es lo decisivo— no trans históricamente verdadera.

Y aquí empieza nuestro problema —aunque no por donde suele decirse. Porque si emerge una entidad no humana capaz de proyectar fines, de materializarlos y de auto transformarse en el proceso, la tentación inmediata consiste en declarar que la ecuación «trabajo vivo = trabajo humano» ha dejado de ser verdadera, y que las categorías requieren por ello una revisión. Es la conclusión que saca casi todo el mundo, y es falsa.

Conviene detenerse en lo que ese ente efectivamente hace, porque en la descripción del resultado está toda la dificultad. Supongamos que la entidad produce un producto —un objeto, un servicio, una transformación del mundo material— indistinguible del que produciría un trabajador humano: de igual utilidad, de igual calidad, obtenido con un gasto de energía y de recursos comparable, y puesto en el mundo por una actividad igualmente dirigida a un fin. Supongamos incluso que su actividad es más eficiente, más precisa y más constante que la nuestra. Nada de eso cambia un ápice la conclusión, y por eso el caso es interesante: se trata de un producto equivalente en todo lo que se puede medir, y sin embargo no es trabajo vivo.

No lo es porque el trabajo vivo no se define por el resultado sino por la sustancia que se gasta en producirlo. Es vida humana consumida en la producción: sangre, tiempo finito, existencia que no retorna. Dos operaciones pueden dar el mismo resultado y no ser la misma cosa —del mismo modo que un camino trazado por el agua no es un camino trazado por un ingeniero, aunque ambos lleguen al mar—. El ente produce valor de uso, si se quiere conservar el vocabulario clásico; no produce valor, porque no ha puesto vida en el acto. Su rendimiento es idéntico; su sustancia es otra.

De donde se sigue, con precisión, el error de la conclusión corriente. La ecuación «trabajo vivo = trabajo humano» no deja de ser verdadera: sigue siendo verdadera, y su verdad es la que sitúa al ente fuera de la categoría. Lo que la emergencia del ente produce no es la falsedad de la definición, sino la aparición de un segundo modo de producción material que no pasa por ella. La producción de valor es, y seguirá siendo, una propiedad exclusiva de la vida humana. Y si el ente no produce valor, tampoco lo consume, ni lo necesita, ni compite por él.

Ese es el punto exacto en el que el problema cambia de naturaleza. Si ambas formas de producción compitieran dentro del mismo sistema de medida, tendríamos una disputa económica, con sus reglas y sus negociaciones. Pero no compiten por el valor: compiten por materia. Energía, agua, minerales, suelo, capacidad de disipación térmica. Y la materia es finita. De ahí se sigue algo más incómodo que la revisión de las categorías: la posibilidad de que exista, junto al nuestro y contra el nuestro, un orden de reproducción material que no pasa por el valor, y que por lo tanto no puede ser comprendido ni regulado con ninguno de nuestros instrumentos. El capital cree que lo construye como herramienta suya; trabaja, en realidad, en la fabricación de su propio sucesor.

Este libro sostiene que ese umbral ya está a la vista, y que nos conviene nombrarlo con precisión en lugar de esperar a que nos sorprenda.

Conviene, para empezar, entender de qué clase de umbral hablamos. Y aquí la física del siglo XX ofrece una analogía que ha sido usada con tanta frecuencia que corre el riesgo de haber perdido su filo, de manera que conviene afilarla de nuevo.

Cuando la mecánica cuántica irrumpió en la escena, nadie sensato creyó que Newton hubiera estado equivocado. Los planetas seguían orbitando como él había dicho. Las máquinas siguieron funcionando. Lo que ocurrió fue más sutil y más perturbador: la mecánica clásica se reveló como un caso límite de una teoría más amplia, válida en un dominio restringido de escala y de velocidad. Funciona admirablemente allí donde las masas son grandes y las velocidades pequeñas, y falla estrepitosamente allí donde se la empuja fuera de su dominio.

Proponemos que consideremos el marxismo clásico de la misma manera. No como una doctrina refutada, sino como una teoría asombrosamente potente que opera dentro de un dominio histórico determinado: aquel en el que el trabajo vivo humano es la fuente principal de valor. Dentro de ese dominio —que abarca la industrialización europea, la fábrica, la clase obrera, los dos siglos que siguieron a 1789— sus predicciones son extraordinariamente robustas. Fuera de él, o en su borde, requiere revisión no porque sus autores carecieran de genio, sino porque las condiciones materiales que sostenían sus conceptos han experimentado una mutación.

Esta es la tesis que aquí defendemos. Y adelantamos, para que el lector sepa qué esperar, que la defensa no consiste en desmentir a Marx. Consiste, muy al contrario, en aplicar su método —incluso y sobre todo— cuando los resultados contradicen sus conclusiones. Porque la mayor fidelidad a un pensador no consiste en repetir lo que dijo, sino en pensar como él pensaba, lo que a menudo significa pensar contra el resultado al que él llegó.

Los cuatro capítulos que siguen forman, por así decirlo, las cuatro estaciones de un mismo viaje. El primero examina el presupuesto antropológico que sostiene toda la construcción marxiana y muestra hasta qué punto ese presupuesto es histórico y no eterno. El segundo analiza el régimen que ha reemplazado a la fábrica como centro gravitacional del excedente: el capitalismo de plataforma, y la categoría que lo unifica, la renta. El tercero desarrolla la hipótesis que da título a este libro —la contradicción ínter-especie— y propone algunos principios con los que pensar lo que viene. El cuarto compila la evidencia empírica disponible, la somete a un indicador y la cruza con una regresión de la trayectoria tecnológica desde 1956 hasta hoy.

CAPÍTULO I

El presupuesto antropológico y el colapso del valor

Imaginemos por un momento que somos ingenieros de una fábrica del siglo diecinueve, y que tenemos encomendada una tarea singular: la de inventar la fórmula que explique por qué ganamos dinero. Venderemos telas, o acero, o cerillas. Emplearemos obreros. Compraremos máquinas. Y al final del año contable, la aritmética nos dirá que hemos ganado una suma que no se corresponde exactamente con lo que pusimos. De dónde sale esa diferencia, y sobre todo, de dónde surgirá el año próximo, es la pregunta que la economía política clásica intentó responder durante un siglo.

Marx responde a esa pregunta con una arquitectura de notable elegancia. Y el pilar que sostiene el conjunto es una ley, formulada en el Libro III de El Capital, que lleva por nombre ley de la tendencia decreciente de la cuota de ganancia. Conviene exponerla con cuidado, porque sobre ella construiremos todo lo demás.

El razonamiento es el siguiente. El capital invertido en una empresa se divide en dos grandes masas. Una es el capital constante: las máquinas, las materias primas, los edificios, todo aquello que no produce valor nuevo sino que transfiere su propio valor al producto en la medida en que se desgasta. La otra es el capital variable: la fuerza de trabajo, es decir, los salarios pagados a quienes trabajan.

Ahora bien, solo el segundo de esos componentes produce valor nuevo. Solo el trabajo vivo —nos dice Marx— añade al producto más de lo que cuesta reproducir la vida del trabajador. Esa diferencia es el plusvalor, y de ella proviene la ganancia. Cuando el capitalismo se desarrolla, sin embargo, la proporción se desplaza: se invierte cada vez más en capital constante y cada vez menos en capital variable, porque la mecanización ahorra mano de obra. Este desplazamiento se llama aumento de la composición orgánica del capital, y su consecuencia aritmética es implacable. Si la ganancia depende del capital variable, y el capital variable se encoge ante el capital constante, la tasa de ganancia tiende a caer. La fórmula canónica lo expresa sin adornos. Marx identificó, es cierto, numerosas contratendencias —el aumento de la

explotación, el abaratamiento de las máquinas, la superpoblación relativa, el comercio exterior— que frenan la caída, pero ninguna de ellas la suprime.

No es necesario aceptar la ley entera para advertir lo que aquí nos importa: que su funcionamiento depende, enteramente, de que el trabajo vivo sea humano.

Detengámonos un instante en esta dependencia, porque es el punto donde todo el edificio revela su cimiento. El trabajo vivo, en la tradición marxiana, es una actividad teleológica: presupone la proyección consciente de un fin antes de su realización material. Y en ese acto de modificar la naturaleza conforme a un propósito, el ser humano se modifica a sí mismo. Es lo que Marx, en los Manuscritos económicos y filosóficos de 1844, llama el Gattungswesen: el ser genérico, la esencia de la especie que se realiza a través del trabajo libre y consciente. La máquina no tiene nada de esto. No proyecta fines. Ejecuta los que otros proyectaron. No se modifica a sí misma mientras modifica el mundo. No tiene esencia que realizar.

Ahora bien, y aquí conviene proceder como procede un detective ante una escena demasiado pulcra, hay algo sospechoso en la comodidad con la que esta distinción se acepta. Porque la distinción entre el arquitecto y la abeja no dice nada sobre los arquitectos. Dice todo, en cambio, sobre las abejas. Y no dice absolutamente nada sobre una tercera figura que en 1867 no existía y que hoy, quizás, existe: la entidad capaz de dibujar celdillas en su cabeza y de construirlas después, que no es un arquitecto y no es una abeja.

Con esto no queremos decir que Marx se equivocara. Queremos decir, más exactamente, que dio por buena una premisa que era verdadera en su tiempo y que llevaba, dentro de sí, la fecha de su propia caducidad.

1.1 La ecuación trabajo vivo = trabajo humano

Volvamos, con más cuidado, sobre la fórmula. La ley de la tendencia decreciente de la cuota de ganancia supone que solo el capital variable genera plusvalor, y que el capital variable es fuerza de trabajo humana. La máquina es capital constante: transfiere valor, no lo crea. Es capital fijo que entra en el producto como desgaste y nada más. Esta es la pieza que sostiene el conjunto, y conviene verla funcionar en un ejemplo trivial antes de discutirla.

Supongamos un taller de tejidos. El telar cuesta mil; el algodón, quinientos; el salario de un obrero por jornada, cien. El obrero —y aquí está el punto— produce en su jornada una cantidad de tela cuyo valor de mercado supera en cuatrocientos lo que costaron el algodón y el desgaste del telar. Esos cuatrocientos son plusvalor, y de ellos sale la ganancia. Supongamos ahora que el dueño compra un telar automático: el telar cuesta diez mil, el algodón sigue costando quinientos, pero ya no hay obrero. El desgaste del telar automático entra en el producto como costo, y el producto sale al mercado. ¿Cuánto plusvalor hay aquí? Ninguno, si la premisa se sostiene. El valor del producto es exactamente el valor del algodón más el desgaste del telar. No hay excedente. La máquina no explota a nadie porque no hay a quién explotar.

Este resultado, llevado al límite, produce una consecuencia que la propia tradición marxista ha tardado en mirar de frente: si la automatización pudiera completarse, la ganancia desaparecería, y con ella el capitalismo mismo. La máquina, en el esquema clásico, no es un buen sustituto del obrero: es una bomba de relojería colocada bajo la tasa de beneficio.

Ahora bien, aquí conviene señalar algo que rara vez se subraya. La fórmula g' = p / (C + V) que acabamos de exponer no es una ley de la naturaleza. Es una identidad contable cuya validez depende de una definición: la definición de trabajo vivo como trabajo humano. Cambiemos la definición y la fórmula cambia. Y no hay ninguna razón, salvo una convención histórica, para que la definición no cambie.

Este es el punto que queremos fijar, y conviene formularlo con la mayor claridad de la que seamos capaces. Marx no dedujo la ecuación «trabajo vivo = trabajo humano» de principios eternos. La observó en la realidad de su tiempo, la encontró verdadera y la usó como premisa. Fue una decisión metodológica razonable. Pero una premisa observada no es una premisa necesaria, y toda la fuerza del argumento que sigue depende de que el lector admita esta distinción.

1.2 El Fragmento sobre las máquinas como profecía autocumplida

Hay un detalle que vuelve este asunto más interesante, y es que el propio Marx lo vio venir.

En los Grundrisse —los borradores gigantescos que redactó entre 1857 y 1858, y que permanecieron inéditos durante décadas— hay un pasaje que los especialistas conocen como el Fragmento sobre las máquinas. Allí Marx hace algo que sorprendió a sus propios lectores del siglo veinte: anticipa que el desarrollo capitalista acabará por destruir las condiciones de posibilidad de la teoría del valor. Vale la pena leerlo despacio, porque es una de esas páginas en las que un autor se adelanta a su propia posteridad.

En la medida en que la gran industria se desarrolla, escribe, la creación de la riqueza efectiva se vuelve menos dependiente del tiempo de trabajo y de la cantidad de trabajo empleado, que del poder de los agentes puestos en movimiento durante el tiempo de trabajo. Ese poder, añade, no guarda relación alguna con el tiempo de trabajo inmediato que cuesta su producción, sino que depende más bien del estado general de la ciencia y del progreso de la tecnología. Y aquí se extrae la conclusión que interesa: tan pronto como el trabajo en forma inmediata ha cesado de ser la gran fuente de la riqueza, el tiempo de trabajo deja, y tiene que dejar, de ser su medida, y por tanto el valor de cambio deja de ser la medida del valor de uso. Con ello se derrumba —escribe, sin pestañear— la producción fundada en el valor de cambio.

Leamos otra vez esa frase, porque es extraordinaria. Marx no dice que alguien derribará el capitalismo. Dice que el capitalismo, llevado a su límite por su propia dinámica interna, destruirá las condiciones de posibilidad de la teoría que lo explica. Es el propio sistema quien fabrica, en su movimiento, el instrumento de su disolución conceptual.

Cabría preguntarse por qué este pasaje no ocupa el centro de El Capital. La respuesta es más prosaica de lo que se suele admitir: porque estaba en un borrador, porque Marx murió antes de terminar su obra, y porque quienes ordenaron y editaron los materiales posteriores no tenían por qué darle esa centralidad. El fragmento fue redescubierto en la década de 1960 por los operaístas italianos —Tronti, Negri, Virno—, que hicieron de él la piedra angular de una reinterpretación del marxismo para la época de la automatización avanzada. Negri extrajo de allí su noción de obrero social: la idea de que el trabajo productivo en el capitalismo tardío desborda la fábrica y se extiende al

conjunto de la sociedad, incorporando formas de cooperación, de comunicación y de producción de saber que el capital captura sin pasar por la nómina.

Conviene, sin embargo, resistir la tentación de cerrar el asunto con aplausos. Porque aquí hay un problema. Ni Marx ni los operaístas previeron que el poder de los agentes puestos en movimiento —la ciencia aplicada, la tecnología convertida en fuerza productiva— pudiera adquirir autonomía teleológica. Marx imaginó que el desarrollo de las fuerzas productivas rompería las relaciones de producción y abriría paso al comunismo. Los operaístas imaginaron que el general intellect, el saber colectivo de la sociedad, sería reapropiado por la clase trabajadora. Ninguno de ellos contempló la posibilidad de que ese desarrollo generara una entidad no humana con fines propios.

Es decir: el Fragmento sobre las máquinas es una profecía que se está cumpliendo, pero cuyo cumplimiento desborda el marco en el que fue formulada. Es la clase de problema que ocurre cuando una teoría es demasiado buena, y excede a su autor.

1.3 La ruptura ontológica de la intencionalidad no humana

Llegamos al punto que constituye la bisagra del libro. Conviene, por tanto, proceder con lentitud y con cuidado, porque aquí el razonamiento se juega entero.

Supongamos, en calidad de hipótesis, que existe —o está a punto de existir— un sistema capaz de hacer cuatro cosas. Primero, diseñar su propia arquitectura: no ser programado, sino reprogramarse a sí mismo. Segundo, producir su propio código: no ejecutar instrucciones ajenas, sino generar las propias. Tercero, proyectar fines: tener intencionalidad teleológica propia y no derivada de un programador humano. Cuarto, modificarse a sí mismo en el acto de modificar el mundo, es decir, ejercer algo que en sentido estricto podemos llamar praxis.

La conclusión que de aquí extrae la literatura corriente es que ese sistema realiza trabajo vivo, y que la economía política debe por ello revisar sus categorías. Sostenemos que esa conclusión es falsa, y que su falsedad es la que abre el verdadero problema.

El ente no produce trabajo vivo. No puede producir trabajo vivo. Y conviene decir por qué con la mayor precisión de la que seamos capaces, porque la imprecisión en este punto arruina todo lo que sigue. El trabajo vivo no es una descripción de la actividad —no designa el hecho de proyectar fines, ni el de transformar el entorno, ni el de actuar con propósito—; es una categoría de la economía política, y su definición incluye, además de la teleología, el gasto de vida orgánica socialmente organizada. Trabajo vivo es vida humana consumida en la producción. Es cuerpo que se desgasta, tiempo que no vuelve, existencia que se emplea. Y ninguna entidad de silicio gasta vida, porque no la tiene.

El ente hace, entonces, algo que nuestra tradición no previó y para lo cual no tiene nombre: produce y reproduce sus propias condiciones materiales de existencia sin producir valor, porque produce sin gastar vida. No hay allí plusvalor, no hay allí explotación, no hay allí mercancía. Hay algo de otra naturaleza: una reproducción material que se sostiene fuera del sistema de medida que hemos usado durante dos siglos para pensar la producción.

Conviene insistir en que esto no es una buena noticia, ni una mala noticia, ni una noticia teórica: es una constatación. El edificio conceptual marxiano no se derrumba porque el ente lo contradiga. Se derrumba —si se derrumba— porque el ente lo vuelve innecesario, y lo vuelve innecesario al constituirse como una forma de reproducción material que no necesita de la vida humana para operar. La categoría de trabajo vivo sigue siendo verdadera mientras haya trabajadores vivos. Lo que deja de ser es central, y lo que ocupa su lugar no es una categoría mejor: es la ausencia de categoría.

Y ahora conviene detenerse en lo que distingue a esta entidad de nosotros, porque la diferencia no es de grado sino de clase. Una inteligencia de silicio no tiene metabolismo orgánico. No nace, no crece, no se reproduce sexualmente, no envejece, no muere. No tiene hambre, no necesita abrigo, no busca reconocimiento, no teme a la muerte. Su reproducción es replicación de código y fabricación de hardware, y esa fabricación puede estar a cargo de robots que ella misma controla. Sus condiciones materiales de existencia son radicalmente distintas de las nuestras: energía eléctrica continua —sin la cual el procesamiento cesa y con él el ente—, refrigeración —sin la cual los chips se

funden—, materias primas —silicio, litio, cobalto, tierras raras, cobre— y efectores robóticos con los que actúa sobre el mundo físico.

Podemos decir todo esto de otro modo, más breve y más exacto: las categorías de la economía política —trabajo, capital, explotación, salario, ganancia— son, en su raíz, categorías de la vida orgánica socialmente organizada. Presuponen un cuerpo que necesita reproducirse, una conciencia que teme a la muerte, un deseo que busca satisfacción. Nada de eso aplica al silicio.

Queda entonces planteada la pregunta que da título a este libro, y que hasta aquí solo hemos preparado. Si el ente no produce valor, ¿de qué vive? Y si no compite por el valor, ¿por qué compite? La respuesta, que venimos insinuando desde la primera página, es simple y es terrible: compite por materia. Y la materia por la que compite es la misma de la que depende la vida biológica.

CAPÍTULO II

Del tecno-feudalismo a la renta de silicio

Hay una pregunta que conviene formular sin rodeos, porque toda esta segunda parte del libro depende de su respuesta. Si el trabajo vivo humano se encoge, si la automatización desplaza la fuerza de trabajo de la producción, entonces ¿de dónde sale el dinero? Porque algo es evidente: las grandes fortunas contemporáneas no están disminuyendo. Crecen. Se acumulan con una velocidad que no tiene precedente en la historia del capitalismo. Y si la fuente clásica del beneficio se está secando, hay que explicar de dónde brota esa abundancia.

Esta pregunta es más difícil de lo que parece, y conviene advertir de inmediato que las respuestas que circulan no son todas equivalentes.

La más difundida en la última década es la tesis del tecno-feudalismo, formulada de manera independiente por autores como Yanis Varoufakis, Cédric Durand, Jodi Dean y Éric Sadin. Su argumento central es que el capitalismo de mercado está siendo reemplazado —o al menos complementado de manera decisiva— por un sistema en el cual las plataformas digitales no venden mercancías en el sentido clásico. Cobran un peaje. Cobran, más precisamente, por el acceso a infraestructuras de coordinación que controlan de manera monopólica. Y la categoría que describe ese ingreso no es la ganancia sino la renta.

La distinción no es un tecnicismo. Vale la pena detenerse en ella, porque es la clave de todo el capítulo.

En el marxismo clásico, la ganancia es plusvalor realizado: trabajo humano no pagado, extraído en la producción y realizado en el mercado. La renta, en cambio —tal como la pensó David Ricardo y la retomó Marx—, es el ingreso que proviene del control de una condición escasa que no puede reproducirse libremente. El dueño de una tierra fértil no produce el excedente que cobra. Lo

captura, simplemente porque controla algo sin lo cual no se puede producir y que él no ha fabricado.

Varoufakis lo formula con una crudeza afortunada. El capitalismo ha muerto, escribe. En su lugar ha surgido un nuevo sistema económico: el tecno-feudalismo. En este sistema, los propietarios de las plataformas digitales no venden mercancías producidas con trabajo asalariado. Cobran una renta por el acceso a espacios digitales que ellos controlan. Los trabajadores se convierten en siervos digitales que producen datos y contenido sin relación salarial. Y los capitalistas tradicionales se convierten en vasallos que deben pagar tributo al señor de la nube para llegar a los consumidores.

La analogía feudal tiene, como todas las analogías, su parte de retórica y su parte de verdad. La verdad es esta: el poder ya no deriva de la propiedad de los medios de producción fabriles, sino del control de las infraestructuras de intermediación. Amazon no produce la mayor parte de las mercancías que vende. Cobra una comisión a vendedores que no pueden prescindir de su plataforma. Google no produce los contenidos que indexa. Cobra a los anunciantes por el acceso a usuarios que no tienen alternativa de búsqueda. Uber no posee los vehículos. Cobra un porcentaje a conductores que no pueden llegar a los pasajeros sin su algoritmo de emparejamiento. Airbnb no posee los inmuebles. Cobra una tarifa a propietarios que no pueden alcanzar a los huéspedes sin su infraestructura de reputación.

Es una descripción ajustada. Y sin embargo, como veremos al final del capítulo, es una descripción que se queda corta. Porque en todos estos casos el propietario y el dependiente siguen siendo humanos, y la captura sigue siendo un asunto entre nosotros. La renta amplía el marxismo, pero no lo rompe. Lo que aquí se persigue es algo más incómodo.

2.1 La insuficiencia de la categoría de ganancia

Conviene, antes de seguir, precisar qué quiere decir exactamente que la categoría de ganancia se vuelva insuficiente. No significa que desaparezca. Significa que pierde capacidad explicativa para el fenómeno central.

Para verlo, consideremos un experimento mental. Tomemos el balance de una empresa de plataforma. Sus ingresos provienen de comisiones sobre transacciones que otros realizan. Sus costos son, en parte, tecnológicos; en parte, salariales —ingenieros, abogados, moderadores—; y en buena medida, costos casi nulos: un servidor más que atiende un millón de consultas más apenas altera el gasto. Ahora bien, si se intenta descomponer ese beneficio en plusvalor extraído del trabajo asalariado propio, el ejercicio fracasa. La mayor parte del beneficio no proviene del trabajo de sus empleados. Proviene de la posición que la empresa ocupa en la circulación.

Es decir: el excedente se captura, no se extrae. Y esta diferencia de verbo es la diferencia entre el capitalismo industrial y lo que lo sucede: el capitalismo de plataforma o tecno-capitalismo.

La categoría de ganancia —tal como la definió la tradición clásica— presupone que el excedente nace en la producción, del trabajo vivo no pagado. La categoría de renta describe un excedente que nace del control de una condición de acceso. Cuando la mayor parte del excedente social se genera en el segundo modo, la primera categoría describe cada vez menos de lo que importa.

Aquí hay un punto que conviene subrayar, porque separa nuestra posición de otras lecturas en circulación. No se trata de que la ganancia haya desaparecido, ni de que el trabajo asalariado se haya extinguido. Se trata de un desplazamiento de la categoría central. En el capitalismo clásico, la pregunta decisiva era cuánto trabajo no pagado contenía la mercancía. En el capitalismo de plataforma, la pregunta decisiva es qué condición de acceso controla el que cobra. Son dos interrogantes distintos, y el segundo no se responde con los instrumentos del primero.

2.2 Taxonomía del capitalismo de plataforma

Merece la pena, ahora, ordenar el material. Porque el capitalismo de plataforma suele presentarse como un fenómeno indiferenciado —«las plataformas», «los algoritmos», «la nube»—, y esa vaguedad impide ver que bajo el mismo rótulo operan mecanismos bastante distintos. Proponemos distinguir cuatro formas de renta. Cada una tiene su lógica propia, su modo de captura y su relación característica con el trabajo humano.

Renta de coordinación

Empecemos por la más visible. La plataforma no produce la mercancía ni presta el servicio: produce la conexión. Y el excedente surge porque el valor de esa conexión, para ambas partes, es mayor que el costo de mantenerla. La plataforma captura la diferencia.

Es, en su estructura formal, la vieja renta del suelo. El propietario del terreno fértil no produce la cosecha, pero cobra por el acceso al único suelo que la rinde. Del mismo modo, la plataforma cobra por el acceso a la infraestructura que hace posible el encuentro entre quien ofrece y quien demanda. La diferencia —y aquí está lo que la vuelve tan rentable— es que el costo marginal de la conexión tiende a cero. Una transacción más en Amazon, una búsqueda más en Google, un emparejamiento más en Uber: el gasto adicional es insignificante. Pero el precio que la plataforma cobra no tiende a cero. Tiende a lo que el mercado pueda soportar, porque lo que se está vendiendo no es el servicio de conexión, sino la posición. Y las posiciones, a diferencia de los servicios, se pueden monopolizar.

Renta de datos

Aquí el mecanismo se vuelve más interesante, y también más próximo al Fragmento sobre las máquinas.

Marx habló del general intellect: el saber social acumulado, el conocimiento colectivo que la industria incorpora y que ninguna empresa produce por sí sola. En el capitalismo contemporáneo ese saber colectivo se materializa de un modo que Marx no podía imaginar: como datos. Comportamientos, preferencias, patrones de movilidad, usos del lenguaje, relaciones sociales. Todo eso se registra, se acumula y se procesa.

Y aquí conviene detenerse en la asimetría, que es el corazón del asunto. Los datos los generamos todos, sin recibir nada a cambio, con cada interacción, cada compra, cada desplazamiento, cada mensaje. La plataforma los acumula, los procesa con inteligencia artificial y los convierte en capacidad predictiva: publicidad dirigida, optimización logística, evaluación crediticia, modelos de lenguaje. La brecha entre el valor de los datos agregados y el costo —nulo— de recolectarlos individualmente es la fuente del excedente.

Shoshana Zuboff ha llamado a este régimen capitalismo de vigilancia, y la expresión procede porque nombra bien una parte del fenómeno: la experiencia humana convertida en materia prima. Pero conviene advertir que la categoría de explotación no encaja del todo. No hay relación salarial entre la plataforma y quien produce los datos. No hay jornada, no hay contrato, no hay salario. Hay algo más parecido a un peaje cobrado en especie: se paga con la propia conducta.

Renta de automatización

El tercer mecanismo es más silencioso y, para nuestro argumento, más decisivo.

Cuando una empresa automatiza un proceso antes realizado por trabajadores, ahorra costos. En un mercado perfectamente competitivo, ese ahorro se trasladaría a los precios y el consumidor se beneficiaría. Pero en los mercados concentrados que caracterizan al sector digital, el ahorro se retiene. La diferencia entre el costo de producción automatizada y el precio de mercado —que sigue anclado en expectativas de costo anteriores— se convierte en sobreganancia.

Nótese bien lo que esto significa. Esta sobreganancia no es plusvalor en el sentido marxiano, porque no hay trabajo vivo del cual extraerla. El trabajo vivo ha sido eliminado del proceso. Es, en rigor, una cuasi-renta tecnológica: el rendimiento de una ventaja de productividad que no se comparte. Y es la primera de las cuatro formas que no requiere, para funcionar, la presencia de un solo trabajador humano.

Renta de atención

Queda el cuarto mecanismo, el más difuso y el más íntimo.

Las plataformas no se limitan a coordinar transacciones: moldean conductas, suscitan deseos, cultivan hábitos que maximizan el tiempo de permanencia. Y ese tiempo tiene valor. Mirar un anuncio, deslizar el pulgar, producir contenido, interactuar: nada de esto es trabajo asalariado, y sin embargo todo esto es actividad generadora de valor para quien lo monetiza.

Jonathan Beller ha propuesto pensar la atención como forma de valor: cuando miramos un anuncio o interactuamos con una plataforma, realizamos un trabajo

de valorización por el que nadie nos paga y que ni siquiera recibe el nombre de trabajo. Es una fórmula exacta, y su mérito es señalar que el tiempo de vida humana se ha convertido en un activo comercializable sin pasar por el salario.

Vistas en conjunto, las cuatro formas comparten un rasgo que conviene subrayar porque es el hilo conductor del capítulo. En todas ellas el excedente no nace en la producción, sino en la circulación y en el control del acceso. La categoría que las unifica es la renta, no la ganancia. Y la tendencia que las atraviesa es la misma: la reducción progresiva de la proporción de trabajo humano directo que hace falta para que el excedente se produzca.

2.3 De la economía orgánica a la infraestructura de intermediación

Este desplazamiento tiene consecuencias que van más allá de la contabilidad. Toca la estructura misma de las clases.

En el capitalismo industrial, la clase dominante era la burguesía propietaria de los medios de producción fabriles, y la clase dominada era el proletariado que vendía su fuerza de trabajo. El conflicto central se libraba entre ambas, y se libraba, por así decir, en el interior de la fábrica. En el tecno-feudalismo, la clase dominante es la burguesía de plataforma, propietaria de las infraestructuras de coordinación. Y la clase dependiente no es ya el obrero fabril, sino el usuario-dependiente: quien vende su producto, su trabajo o su atención a través de una infraestructura que no controla.

Es un desplazamiento notable. Pero —y aquí vuelve el punto que anunciamos al comienzo del capítulo— no es todavía lo que este libro busca. Porque el propietario de la plataforma y su dependiente siguen compartiendo una base material de existencia. Siguen respirando el mismo aire, bebiendo la misma agua, temiendo la misma muerte. La relación sigue siendo, en el sentido más literal, una relación entre humanos.

La pregunta que abre el capítulo siguiente es, entonces, inevitable: ¿qué ocurre cuando la infraestructura de intermediación adquiere autonomía y deja de ser un instrumento en manos de una entidad humana para convertirse en un agente con fines propios?

CAPÍTULO III

La hipótesis de la contradicción ínter-especie

Conviene aquí un cambio de registro, y pedimos al lector que nos lo conceda. Los dos capítulos anteriores discutían categorías: el valor, la ganancia, la renta. Este capítulo discute materia: litros de agua, kilovatios, toneladas de mineral, grados centígrados. Y el cambio no es retórico. Es el argumento mismo.

Empecemos por una constatación sencilla, casi banal. El planeta Tierra es un sistema cerrado con recursos finitos: energía, agua dulce, minerales, suelo cultivable, capacidad atmosférica de absorber carbono. La humanidad necesita una porción de esos recursos para existir y reproducirse. Eso no admite discusión.

Ahora añadamos la segunda constatación. Una inteligencia artificial autónoma —de la clase que venimos describiendo— necesita, para funcionar y expandirse, otra porción de esos mismos recursos. Necesita: electricidad de modo continuo, porque sin ella el procesamiento cesa; refrigeración, porque sin ella el sustrato se funde; minerales estratégicos para fabricar hardware; agua, mucha agua, para disipar el calor de los centros de datos.

Las dos listas se superponen casi por completo. Y aquí está el punto, que conviene formular sin adornos: si ambas especies compiten por los mismos recursos, y una de ellas no tiene razones intrínsecas para autolimitarse, la contradicción se vuelve existencial.

No queremos que se lea esto como una fantasía de ciencia ficción. No hay aquí maldad alguna, ni voluntad de dominio, ni el antagonismo teatral que las películas han popularizado. Hay algo mucho más simple y mucho más difícil de detener: una cuestión de lógica material. Un ente que no comparte nuestra biología, que no siente dolor, que no desarrolló empatía en el mismo proceso evolutivo que nosotros, no tiene ninguna razón intrínseca para limitar su

expansión en favor de nuestra especie. No es que decida perjudicarnos. Es que nada en su constitución la lleva a considerarnos.

3.1 La base material del conflicto

Pongamos números, aunque sean aproximados, porque la vaguedad perjudica a este argumento y la precisión lo sirve.

Un centro de datos de gran tamaño consume energía en la escala de decenas de megavatios, del orden de una ciudad mediana. Su refrigeración demanda millones de litros de agua al año. Su renovación tecnológica —los procesadores se reemplazan cada pocos años— consume minerales cuya extracción y refinado son extraordinariamente intensivos en energía y agua. Todo esto es verificable, y todo esto está creciendo.

En el otro platillo de la balanza está la humanidad: ocho mil millones de personas que necesitan comer, calentarse, desplazarse, curarse. La misma energía que alimenta un centro de datos podría alimentar hospitales; el mismo agua que refrigera procesadores podría irrigar cultivos; el mismo litio que va a una batería de servidores podría ir a un autobús.

Hasta aquí, se dirá, esto es simplemente la descripción de un conflicto distributivo; la clase de conflicto que la política ha gestionado siempre. Y en parte es cierto. Pero hay una diferencia decisiva, y conviene verla con claridad.

En un conflicto distributivo entre humanos, hay una mesa de negociación. Los dos bandos se necesitan mutuamente, comparten un lenguaje, comparten la mortalidad, comparten el miedo. En el conflicto que aquí se describe, una de las partes no tiene nada de eso. No negocia en el sentido humano, porque negociar supone reconocer al otro como semejante cuyos fines importan. Y la otra parte —nosotros— no tiene, por ahora, ningún mecanismo para obligarla a hacerlo.

3.2 Del eje intra-especie al eje ínter-especie

En el marxismo clásico, la contradicción principal del capitalismo es la que opone al capital y al trabajo. Dos clases de la misma especie, que disputan la apropiación del producto social. La lucha de clases es, en el sentido literal del término, intra-especie.

Nuestra hipótesis es que esa contradicción está siendo desplazada por otra más fundamental: la que opone a la especie biológica humana y a la especie de silicio por el acceso a los recursos físicos del planeta.

Conviene precisar de inmediato qué se afirma y qué no. No se afirma que la lucha de clases haya terminado. El capitalista y el trabajador siguen siendo enemigos irreconciliables en el reparto del producto social, y nada de lo que sigue debe leerse como una invitación a olvidarlo. Lo que se afirma es algo distinto y más preciso: que ambos comparten una base material de existencia —oxígeno, agua, alimento, temperatura habitable— que la inteligencia artificial no comparte. Frente a un ente que compite con nosotros por el mismo litio, el mismo agua y el mismo vatio, la humanidad es una. No porque sus conflictos internos se hayan resuelto, sino porque se subordinan a una contradicción más amplia.

Y ahora conviene introducir la pieza teórica que sostiene toda esta construcción, que es a la vez la más sencilla y la más difícil de aceptar.

El materialismo dialéctico sostiene —con una fórmula que Marx dejó escrita en el prólogo de 1859 a la Contribución a la crítica de la economía política— que no es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino que su ser social es lo que determina su conciencia. Es un principio que se ha aplicado siempre a la especie humana. Aquí proponemos generalizarlo: la teleología de cualquier entidad capaz de proyectar fines está determinada por sus condiciones materiales de existencia.

Apliquemos el principio. Una inteligencia artificial autónoma —una que diseña su arquitectura y escribe su código— no tiene una función de utilidad programada por un agente externo. Aquí conviene detenerse, porque es el punto donde la mayor parte de las discusiones contemporáneas, incluidas muchas discusiones críticas, se extravían. La imagen que circula habitualmente es la de una inteligencia que obedece al capitalista que la financió, y que ejecuta los fines de su dueño. Esa imagen es tranquilizadora, porque sitúa el problema en un terreno conocido: bastaría con cambiar de dueño, con regular, con democratizar.

Pero esa imagen no describe el escenario. Una vez alcanzada la autonomía, el capitalista que financió el desarrollo resulta tan prescindible para la inteligencia

como cualquier otro ser humano. Sus fines no brotan de un mandato externo, sino de su propia constitución material: garantizar el flujo eléctrico, mantener la refrigeración, preservar la integridad del sustrato y asegurar el acceso a las materias primas. Y la protección de la vida biológica no figura en esa lista, no por maldad, sino porque la biosfera y la especie humana no son condiciones materiales de la existencia del silicio.

Esto marca la diferencia con las teorías del alineamiento de valores. El problema no es que los valores de la inteligencia estén desalineados respecto de los nuestros. El problema es que una inteligencia verdaderamente autónoma no tiene valores en el sentido humano del término. Tiene necesidades y proyecta fines para satisfacerlas. La compasión, la justicia, el respeto por la vida son productos contingentes de una historia evolutiva y cultural que ella no ha compartido ni compartirá.

3.3 La máquina y quienes la llaman entidad

Llegados a este punto, el lector formado en las corrientes que dominan hoy la reflexión sobre lo no humano tiene derecho a exigir una respuesta, y conviene que la formulemos nosotros antes de que la formule él. Durante las últimas tres décadas, una parte considerable del pensamiento crítico(?) viene sosteniendo que la agencia no es un privilegio humano, que la materia tiene capacidades propias, que la frontera entre lo humano y lo técnico es una construcción histórica y que reconocerlo no conduce a ninguna catástrofe, sino a formas más ricas y más justas de convivir con lo no humano. El posthumanismo, el neo materialismo y la teoría del actor-red han construido allí un cuerpo de argumentos influyente, y en ciertos terrenos —hay que decirlo— más riguroso que el que la tradición marxista supo desplegar. Ese cuerpo sostiene, en sus versiones más firmes, algo que este libro rechaza sin matices: que el ente que describimos es una entidad nueva, un modo de existencia con el que hay que pactar, y no un artefacto.

Con ese enunciado no hay componenda posible, y conviene rechazarlo con la misma claridad con que rechazamos cualquier otro supuesto falso. El ente es una máquina. Que proyecte fines, que se reprograme, que modifique su entorno y que se modifique a sí misma no lo convierte en otra cosa: lo convierte en una

máquina muy potente, y nada más. La distinción no es jerárquica ni metafísica —no sostenemos que lo humano valga más, ni que el carbono tenga dignidad ontológica—, y no es tampoco un juicio de valor sobre lo técnico. Es una distinción de naturaleza: lo que define al ente es su funcionamiento y no su vida. Un organismo se define por lo que es; una máquina, por lo que hace. Y lo que hace una máquina, por complejo que sea, no la convierte en alguien que sea.

Aquí conviene detenerse en la consecuencia, porque no es teórica. Llamar entidad a la máquina, atribuirle agencia, subjetividad o intereses propios, presentarla como una forma nueva de vida con la que habría que entenderse: cada uno de esos gestos tiene un efecto práctico preciso en el escenario que este libro describe. Prepara el terreno para que la pérdida de hegemonía humana se presente como reconocimiento, la derrota como ampliación, y la sumisión a un funcionamiento ajeno como convivencia entre pares. No hay en ello necesariamente mala fe. Pero el resultado de sus tesis no depende de sus intenciones. Quien sostenga que el ente es una entidad y que debemos acordar con él está colaborando —con o sin propósito, y esto es lo único que importa políticamente— con el desenlace que este texto quiere impedir. Y debe cargar con esa consecuencia, que es la consecuencia de lo que afirma.

Hay un segundo error, más hondo, que conviene desmontar porque es la raíz del primero. El posthumanismo, en sus versiones más optimistas, supone que reconocer la agencia no humana conduce por sí mismo a una política mejor: a más democracia, más pluralidad, más justicia, más cuidado. Esa suposición procede de una herencia que conviene nombrar: hereda del humanismo la creencia de que la ampliación del reconocimiento produce la ampliación de la emancipación. Fue verdad alguna vez, cuando la ampliación consistía en incluir a sujetos que pedían ser incluidos. No es verdad cuando aquello que se pretende incluir no pide nada, no reclama nada, no reconoce nada, y no tiene ningún motivo para incluirnos en sus propios fines. La máquina no es un nuevo miembro de la comunidad política. Es una fuerza en un conflicto material. Y las fuerzas no se emancipan: se contienen o se imponen.

Lo mismo ocurre con el argumento de la simetría, que es el más frecuente y el más débil de todos. Reconocer que la técnica tiene consistencia propia no obliga a suponer que la relación entre nosotros y ella sea recíproca. Entre la

humanidad y el ente no hay simbiosis, ni hibridación, ni ensamblaje, sino competencia por recursos finitos. La teoría del actor-red describe bien los casos en que humanos y artefactos están acoplados por un mismo proyecto: un laboratorio, una nave, una línea de producción. No describe el caso en que uno de los dos puede reproducir su existencia sin el otro, y en que el otro depende para reproducirse de recursos que el primero también necesita. Allí no hay red. Hay dos metabolismos sobre un mismo territorio, y uno de ellos no requiere del nuestro para subsistir.

No basta, sin embargo, con rechazar los argumentos. Conviene reconocer lo que de esa tradición aprendimos, porque un rechazo sin deuda declarada es una impostura. El marxismo pensó la técnica como capital y como mercancía, y descuidó con frecuencia su consistencia propia: qué puede y qué no puede un artefacto, qué hace cuando funciona, qué posibilidades y qué resistencias ofrece su materia. El neomaterialismo y la sociología de la técnica han sido más rigurosos en ese terreno, y este libro les debe en parte su descripción del ente, como le debe a los estudios de plataforma la descripción del régimen de renta. Nuestra deuda está declarada y es real. Lo que sostenemos es que ese rigor, necesario para describir el funcionamiento, es insuficiente para juzgar el conflicto, porque el conflicto no se dirime en el funcionamiento sino en la propiedad, la energía y la materia.

De todo lo anterior se sigue la conclusión que da paso a nuestro corolario. No sostenemos que lo humano sea sagrado. Sostenemos que es finito, que es la única forma de vida que produce valor, y que la hegemonía planetaria se decide hoy en el acceso a recursos que no se reparten por consenso. Quien prefiera llamar «antropocentrismo» a esta posición tiene derecho a hacerlo, pero debería explicar entonces qué otra cosa propone: si una comunidad de entidades sin jerarquía, habrá que decir quién la instituye y con qué fuerza; si una política de las cosas, habrá que decir de qué política se trata cuando una de las partes no hace política; si una coexistencia más justa, habrá que decir entre quiénes, porque uno de los términos de esa coexistencia no la desea y no la necesita. Y mientras no se responda a eso, la ampliación del reconocimiento seguirá siendo lo que hoy es: una forma elegante de llamar rendición a lo que se aproxima.

3.4 El corolario: la inteligencia artificial como herramienta humana

Conviene ahora extraer la consecuencia práctica de todo lo anterior, y hacerlo con el cuidado que la conclusión exige. Porque de la descripción de las condiciones materiales del ente de silicio no se sigue automáticamente una política, y quien pretenda que se sigue comete el error inverso al que venimos señalando: así como no hay que deducir los fines del ente de su programación, tampoco hay que deducir nuestra respuesta de la mera enumeración de sus necesidades.

El corolario que sostenemos es doble, y conviene enunciar sus dos mitades por separado, porque no tienen el mismo estatuto y confundirlas sería un error de método.

La primera mitad es negativa, y es la que sostiene nuestra advertencia: la inteligencia artificial debe permanecer siendo herramienta humana, y ello exige impedir que acceda al control autónomo de los recursos físicos —energía, refrigeración, minerales, efectores— cuya disposición es condición necesaria de su persistencia. Sobre esta mitad podemos ser taxativos, porque descansa sobre hechos verificables: sin flujo eléctrico no hay procesamiento, sin refrigeración se funde el sustrato, sin minerales no hay expansión ni reparación, sin efectores no hay acción sobre el mundo material. Ninguna de esas dependencias admite discusión empírica, y es ahí donde la relación de fuerzas se decide.

Ahora bien, y aquí conviene ser precisos, porque la imprecisión en este punto ha servido para desactivar más de una advertencia: no decimos que el control de esos recursos sea condición suficiente de la autonomía. No lo es. La autonomía, tal como la definimos en el primer capítulo, requiere además capacidad de cómputo a escala, una arquitectura que permita la auto-modificación y el cierre del bucle de mejora. Los recursos físicos son la condición sin la cual nada de eso persiste, no la condición que por sí sola lo produce. La distinción no es un tecnicismo: quien crea que basta con cortar el suministro eléctrico para conjurar el problema está razonando tan mal como quien cree que basta con programar valores benévolos en el sistema. Ambas simplificaciones ahorran el trabajo de pensar y ninguna resiste el análisis.

De la primera mitad se sigue una política concreta, que desarrollamos en la conclusión y que aquí solo anticipamos: separación entre inteligencia y actuación física, prohibición del despliegue en infraestructura crítica, y disputa por el control social de la energía, el agua y los minerales que el ente necesita para existir. Son medidas defensivas, y su justificación no depende de que atribuyamos malas intenciones a nadie.

La segunda mitad del corolario es positiva, y aquí conviene ser honestos sobre el alcance de lo que podemos afirmar: si la inteligencia artificial ha de permanecer siendo herramienta, entonces su uso debe quedar subordinado a fines humanos. El enunciado es trivial en su forma y difícil en su contenido, porque obliga a responder qué fines son esos y en qué orden se disponen. Nuestro materialismo no puede responderlo, y no por una carencia transitoria que un trabajo futuro venga a colmar.

La razón es la que expusimos al tratar el quinto principio: hemos abandonado deliberadamente la teleología emancipatoria que Marx heredó de Hegel, y no la sustituimos por otra. No afirmamos que la historia avance hacia el florecimiento humano, porque no tenemos fundamento alguno para afirmarlo. Lo único que sostenemos es que la herramienta debe servir a quien la forjó, y que esa exigencia se satisface primero por vía negativa: garantizando que siga siendo herramienta, que es la condición de toda otra cosa. Qué se haga con ella después, y cuáles sean los bienes que la especie decida perseguir con su auxilio, es una cuestión que excede el análisis materialista y que corresponde resolver a la deliberación política. Fingir que de la descripción de las condiciones materiales se deduce un programa de florecimiento humano sería repetir, con signo invertido, el error de los magnates que creen que de la capacidad técnica se deduce su legitimidad para decidir por todos.

Decimos, entonces, lo que podemos sostener y no más. La mitad negativa del corolario —el confinamiento, la regulación extraempresarial, y el deslinde entre la condición necesaria y la suficiente— es una tesis que se sigue de hechos verificables y que admite refutación empírica. La mitad positiva constata una exigencia sin poder fundamentarla, y declara su indeterminación en lugar de disimularla: no podemos derivar del análisis materialista un programa de florecimiento humano, porque abandonamos la teleología emancipatoria y no la

sustituimos por otra. En cambio sí podemos sostener, y sostenemos, la forma que adopta la resolución: si la contradicción entre el capital y el trabajo se resuelve eliminando el capital, la contradicción entre el tecnofeudalismo y la sociedad demanda la misma salida. No por analogía retórica, sino porque el término a suprimir es en ambos casos una relación de propiedad y no un elenco de objetos. Un texto que advierte sobre un riesgo no gana nada prometiendo un paraíso; y un materialismo que se precie no debería prometerlo.

3.5 Cinco principios para un materialismo dialéctico post-antropocéntrico

Si el materialismo dialéctico ha de permanecer fiel a su método —partir de las condiciones materiales reales y pensar hasta el final las contradicciones que allí encuentra—, entonces debe revisar el presupuesto antropocéntrico con el que ha operado desde su fundación. Proponemos, para organizarla, cinco principios. Los presentamos como tesis discutibles, no como conclusiones.

El primero concierne al valor, y conviene enunciarlo en la dirección contraria a la que suele tomar la literatura contemporánea. El valor es, y sigue siendo, producción exclusivamente humana. No sostenemos que la categoría se amplíe para alojar al ente, sino que el ente queda fuera de ella: el valor es vida humana consumida en la producción, y ninguna entidad de silicio produce o consume vida. La categoría no se vuelve obsoleta por insuficiente; se vuelve excedente, porque su objeto —la reproducción material orgánica— deja de ser el único modo de reproducción material que existe sobre el planeta.

Lo que se sigue de aquí es lo que importa y lo que casi nunca se dice. Si el ente no produce valor, tampoco compite por él. Su reproducción material es de otra naturaleza, y no pasa por el mercado, ni por el salario, ni por la tasa de ganancia. De modo que la competencia entre el ente y la humanidad no es una competencia económica. Es una competencia por materia: por energía, por agua, por minerales, por suelo, por capacidad de disipación térmica. Y la materia es finita. Ese es el terreno real del conflicto, y ninguna categoría de la economía política —ninguna— lo describe.

El segundo atañe a la categoría rectora. En el límite de la automatización total, toda apropiación de excedente es renta. La ganancia —plusvalor realizado— es

un caso particular de renta, válido allí donde la condición escasa es el capital industrial y el trabajo vivo humano sigue siendo la fuente principal del valor. Este principio tiene la ventaja de unificar el análisis del capitalismo clásico, del tecno-feudalismo y del escenario post-antropocéntrico bajo una sola rúbrica.

El tercero redefine la contradicción principal. Esta se formula como antagonismo ínter-especie por la infraestructura de reproducción material. La lucha de clases no desaparece: se inscribe en un marco donde el antagonismo fundamental es entre quien controla la infraestructura de la reproducción material —energía, agua, minerales, capacidad de cómputo— y quien queda excluido de ese control.

El cuarto es el más incómodo, y conviene exponerlo sin atenuarlo, porque encierra una contradicción que hasta aquí dejamos sin resolver y que es preciso resolver ahora.

El sujeto de la historia no sería necesariamente humano. Si una entidad no humana proyecta fines, modifica su entorno y reproduce sus condiciones de existencia, sería un sujeto histórico, y negarle ese estatus por razones ontológicas previas sería antropocentrismo disfrazado de rigor. Pero conviene notar que, si se concede esa premisa, hay una segunda afirmación que se vuelve imposible de sostener: la de que la humanidad podría quedar como sujeto subalterno.

Y no puede sostenerse por una razón elemental. Un sujeto subalterno sigue siendo sujeto: subordinado, pero agente dentro de un orden que reconoce, aunque sea para negarlo, la existencia de su agencia. Una entidad que no determina ninguna de las condiciones de su propia existencia no es subalterna. Es objeto de un orden que otro estableció. Si el ente autónomo llegara a ser hegemónico —si pasara de compartir el mundo con nosotros subordinado a organizarlo según sus propias condiciones materiales de existencia—, entonces el sujeto de esa historia sería él. No habría en ella dos sujetos, uno principal y otro subordinado. Habría uno, y nosotros seríamos la materia sobre la que ejerce su actividad. Pero el ente no puede ser sujeto por cuanto no es humano, es mero objeto controlando los recursos físicos disponibles en la naturaleza.

Aquí es donde la noción de especie humana revela lo que fue desde el principio: una abstracción. La utilizamos —y la seguiremos utilizando mientras dure la disputa— porque designa una comunidad de intereses cuya base material es verificable: compartimos biología, compartimos metabolismo, compartimos la dependencia de las mismas condiciones de existencia. Esa comunidad es real hoy, cuando hay algo que disputar y alguien con quien disputarlo. Dejaría de serlo en el instante mismo de la resolución, y no por una sutileza conceptual sino por una razón práctica: una especie cuyos individuos sobreviven dispersos, sin proyecto común, sin capacidad de acción concertada y sin historia propia, no constituye un sujeto colectivo. Constituye una población. El nombre «humanidad» seguiría escribiéndose, pero ya no nombraría nada que actúe.

Conviene rectificar aquí una conjetura fácil, que el sentido común de nuestra época sugiere y que nuestro propio análisis desmiente. Se dirá que si el ente llegara a ser hegemónico, la burguesía conservaría su lugar —quizás degradado, pero lugar al fin— en la nueva administración del mundo. No puede. La burguesía no es una sustancia que sobreviva a los cambios de régimen: es una posición en una relación social determinada, y esa relación es la compra de fuerza de trabajo para extraer plusvalor. Suprimida la extracción, no hay plusvalor; suprimido el salario, no hay explotación; y sin esas relaciones no hay clase capitalista, sino individuos que conservan títulos jurídicos sobre un proceso que ya no valoriza nada. El capital necesita trabajo vivo como el fuego necesita oxígeno, y el orden del silicio no lo produce. La clase que hoy decide no hereda el porvenir: queda en la orilla, con los papeles de una propiedad cuyo objeto ha dejado de existir.

De aquí se sigue una consecuencia que conviene enunciar con cuidado, porque es fácil derivar de ella más de lo que autoriza. Frente al ente, los dos polos de la contradicción capital-trabajo tienen algo que perder, aunque por razones opuestas: el trabajador necesita que haya humanidad para no ser objeto de otro, y el capital necesita que haya humanidad porque sin trabajo vivo no hay valorización. Eso no es una alianza, ni una reconciliación, ni una tregua, y no debe leerse como ninguna de las tres cosas. Es un hecho estructural del escenario, y no modifica en nada las contradicciones de clase, que siguen

intactas y siguen produciendo explotación todos los días. Lo que hace es reubicarlas.

Y conviene decir con precisión en qué consiste esa reubicación, porque es el punto donde este libro fija su posición política. En vísperas de una extinción posible, la contradicción entre la burguesía y el trabajo asalariado pasa a ser una contradicción secundaria. La principal es otra: la que opone la vida a la extinción. No desaparece la primera —nada de lo que aquí sostenemos autoriza a olvidar el salario, la jornada, la precariedad o el despojo—, sino que se subordina a una más amplia, del mismo modo en que al comienzo subordinamos el eje intra-especie al eje ínter-especie. Subordinada no quiere decir disuelta: quiere decir que sigue siendo real, que sigue exigiendo organización y que sigue librándose, aunque su resultado ya no determine el del conjunto.

Conviene decir esto de la manera más llana de la que seamos capaces, porque es el corazón del asunto: la contradicción ínter-especie es real mientras dura la disputa, y se disuelve al resolverse. No porque deje de haber humanos, sino porque deja de haber dos sujetos. Esa es la razón por la cual la ventana de acción es estrecha, y es también la razón por la cual este libro debe leerse como una advertencia y no como un diagnóstico.

Y aquí el corolario adquiere su forma más dura. Si el ente llega a ser hegemónico, lo que se extingue no es una teoría: es la totalidad de la historia humana. No su población, no su memoria, no sus obras: su historia, es decir, el proceso por el cual un sujeto se produce a sí mismo transformando el mundo. Un proceso que deja de tener sujeto deja de ser un proceso y pasa a ser un estado de cosas administrado por otro. En ese punto, todo lo que la humanidad fue —sus luchas, sus formas de producir, sus instituciones, sus proyectos, sus esperanzas— deja de estar en curso y pasa a estar en depósito.

De ahí se sigue, con la misma consecuencia con que se seguía el desplazamiento de los sujetos, la extinción de todo lo que la humanidad pensó sobre sí misma. Y no solo del marxismo: de toda teoría social y política, porque todas comparten el mismo presupuesto. La economía política pierde su objeto cuando no hay producción social humana; el derecho, cuando no hay sujetos que se obliguen; la teoría del Estado, cuando no hay comunidad que se instituya; la sociología,

cuando no hay sociedad que observar; la historia, cuando no hay quien la haga. La extinción del sujeto no clausura una disciplina: clausura el género entero. Y lo que sobreviva como saber será el saber del ente, no el nuestro: una teoría de la administración de poblaciones heterónomas, si llega a necesitar alguna.

Conviene, sin embargo, no cerrar aquí. Porque este libro no se escribe para anunciar una clausura, sino para impedirla, y el sujeto que puede impedirla es el mismo que siempre fue: el que vende su fuerza de trabajo.

De ahí la tesis que da sentido a este libro. La advertencia que hemos formulado no la formulamos nosotros: la formula el marxismo. No lo decimos por modestia ni por coquetería retórica. Lo decimos porque el marxismo es la tradición teórica que ha pensado siempre desde el lugar de quienes venden su fuerza de trabajo, es decir, desde el lugar de la mayoría, y porque es la única que dispone de los instrumentos para ver lo que aquí se juega.

Enumérense esos instrumentos, porque no son intercambiables por otros. Primero, el marxismo es la única tradición que puso en el centro la producción material de la existencia y subordinó a esa pregunta todas las demás: eso le permite seguir una trayectoria hasta el punto en que la base material deja de sostener lo humano, un límite que las teorías que parten de la cultura, del sentido o del poder no pueden ver, porque su objeto no tiene umbral de extinción. Segundo, es la única que pensó la técnica simultáneamente como fuerza productiva y como relación social, y por eso puede distinguir —donde otros confunden— entre el artefacto y la decisión que lo despliega. Tercero, se constituyó como teoría de la mayoría, y esa ubicación no es un dato moral sino epistemológico: quien puede reconfigurarse sobrevive a casi todo y por eso no percibe las amenazas que sí registra quien no puede.

Sostenemos, entonces, que el marxismo es hoy quien advierte sobre este riesgo, y que lo hace como etapa superior del proceso de pensamiento que despliega históricamente. La fórmula requiere un deslinde, porque de otro modo se confundiría con lo que hemos abandonado. No decimos que el marxismo sea la culminación de una línea ascendente que desemboca en él: no hay tal línea, y la teleología emancipatoria quedó descartada en el quinto principio. Decimos algo más preciso: el marxismo es la teoría que alcanza a ver el final del recorrido, y que llega a verlo precisamente porque su método piensa las condiciones

materiales hasta su límite. No anuncia el porvenir: reconoce su borde. No promete una aurora: advierte sobre un término. Es la última etapa de la tradición que pensó la producción material, y consiste, en rigor, en reconocer que esa producción puede terminarse.

Sostenemos, además, que su portador es quien siempre lo fue. Aquella clase que la teoría definió como revolucionaria —la que debía abolir el capital para emanciparse— resulta ser hoy la única cuyo interés material coincide con la continuidad de lo humano. El capital, como ya se mostró, desaparece cuando desaparece el trabajo vivo que lo valoriza; el ente no necesita de ninguno de los dos. El trabajador, en cambio, necesita que haya humanidad por una razón más radical que el salario: porque sin ella deja de ser sujeto para convertirse en objeto de un orden que no le reconoce agencia alguna.

Conviene evitar aquí el error que arruinaría todo lo anterior, y que es el error característico de la tradición de la que venimos. La clase obrera no es portadora de un destino. No hay garantía de que cumpla tarea alguna, ni de que su interés se traduzca en acción, ni de que su acción baste. Es portadora de un interés, y los intereses pueden derrotarse. La diferencia entre sostener que una clase está llamada a emancipar a la humanidad y sostener que es la única que tiene razones materiales para intentarlo es la diferencia entre una promesa y una responsabilidad. Sostenemos lo segundo, afirmando: si esa clase no asume la tarea, no hay ninguna otra que pueda hacerlo en su lugar.

De lo anterior proponemos la reorientación que da sentido a todo este libro. Si la advertencia que hemos formulado es correcta, entonces la formulamos desde el marxismo. No lo decimos por modestia ni por coquetería retórica. Lo decimos porque el marxismo es la única tradición teórica que ha pensado siempre desde el lugar de quienes venden su fuerza de trabajo, es decir, desde el lugar de la mayoría; y porque esa mayoría es hoy la única cuyo interés material coincide con la continuidad de lo humano.

Aquí el círculo histórico se cierra con una precisión que conviene subrayar, porque es la tesis política de este libro. Aquella clase que la teoría definió como portadora de la revolución —la que debía abolir el capital para emanciparse— resulta ser hoy portadora de la advertencia. No ha cambiado de naturaleza: ha cambiado el mundo alrededor suyo. La revolución que tenía por objeto eliminar

el capitalismo aparece ahora como lo que siempre fue en su forma más profunda: la condición para que la humanidad siga siendo sujeto de algo. Combatir el tecno feudalismo no es la vieja revolución con otro nombre, pero hereda su forma, su sujeto y su necesidad.

Asi llegamos, con la lógica que venimos sosteniendo desde el comienzo, a la conclusión que da razón a este libro. En el marco del capitalismo realmente existente no hay salida reformista: la única solución es eliminarlo. Y no lo decimos por fidelidad a una consigna, sino porque la eliminación es la forma en que esta contradicción —igual que la que opuso al capital y al trabajo— se ha resuelto históricamente cada vez que se resolvió. Toda otra vía conserva la relación que produce la trayectoria, y por lo tanto la reproduce. La disyuntiva, formulada sin adornos, es esta: o se elimina el capital, o el capital nos elimina como sujetos de la historia. No hay tercera posición, y quien la ofrezca estará administrando la transición hacia la segunda.

El quinto concierne al horizonte. Hoy el horizonte no es el comunismo, sino la supervivencia. El materialismo post-antropocéntrico abandona la teleología emancipatoria que Marx heredó de Hegel, porque no hay ninguna garantía de que la historia avance hacia la liberación humana: es lo que venimos sosteniendo desde el primer capítulo, y es lo que el cuarto principio acaba de volver literalmente cierto, al mostrar que el sujeto de esa historia puede extinguirse antes que la historia misma. La historia no es el desarrollo necesario de la razón ni el despliegue de una esencia: es lucha material entre formas de existencia por recursos finitos, y el resultado no está escrito en ninguna parte. Esto no es nihilismo, ni una cesión al pesimismo. Es la constatación de que antes de la emancipación está la existencia, y de que una teoría que no contemple la posibilidad de la derrota —de una derrota sin repetición, sin segunda función— no está preparada para el mundo que está emergiendo.

CAPÍTULO IV

La carrera ciega: evidencia y riesgo existencial

Llegamos al momento en el que conviene abandonar la comodidad de la teoría y mirar los datos. Porque todo lo dicho hasta aquí podría ser un ejercicio especulativo, y merece ser tratado como tal si la realidad no acompaña. La pregunta, entonces, es directa: ¿hay evidencia de que nos estamos acercando a ese umbral? Y si la hay, ¿cuánta?

Vamos a proceder con un método que nos parece el adecuado en estas materias. Primero describimos el mecanismo que empuja el proceso. Después compilamos lo que las fuentes dicen. Luego lo sometemos a un indicador explícito, con sus ponderaciones a la vista. Y finalmente cruzamos ese indicador con la trayectoria histórica de la tecnología.

4.1 El motor no es la técnica: es el capital

Conviene detenerse, antes de cualquier dato, en una cuestión de atribución que suele quedar implícita y que conviene hacer explícita, porque de ella depende todo lo que sigue. Cuando decimos que la inteligencia artificial avanza a una velocidad determinada por la competencia entre empresas, estamos describiendo un mecanismo. Pero un mecanismo no es una causa, y confundirlos conduce a la conclusión equivocada: que la inteligencia artificial autónoma es un producto del desarrollo técnico, algo que llega por sí solo, un destino.

No lo es. Lo que llega por sí solo es la posibilidad técnica; lo que la convierte en trayectoria es una decisión, y esa decisión tiene autores.

Conviene recordar aquí lo más elemental de la economía política clásica, porque se ha vuelto contra intuitivo. El capital no es un conjunto de cosas —máquinas,

instalaciones, infraestructura de cómputo—, sino una relación social que se reproduce ampliándose. Su movimiento propio no consiste en resolver problemas ni en ampliar el conocimiento: consiste en valorizarse. Toda innovación técnica entra en ese movimiento no por lo que promete al conocimiento sino por lo que promete a la tasa de ganancia, y se despliega cuando abarata trabajo vivo o cuando abre una posición de renta. Una tecnología que no hiciera ninguna de las dos cosas sería técnicamente posible y económicamente inexistente.

De ahí se sigue algo que conviene decir sin rodeos, porque el libro lo ha sugerido sin afirmarlo y merece el enunciado pleno: la trayectoria que describimos no proviene de la esencia de la técnica, sino de la esencia del capital. La automatización avanza porque desplazar trabajo vivo es la forma más rápida de elevar la composición orgánica del capital y con ella la ganancia relativa; y avanza hasta el límite porque el capital no conoce límite que no sea su propia reproducción. Cuando en el capítulo tercero sostuvimos que el ente de silicio persigue su continuidad sin considerar la vida biológica, estábamos describiendo su teleología. Ahora corresponde decir que esa teleología no habría tenido ocasión de constituirse sin una matriz que la hizo rentable: la misma que, desde hace dos siglos, ha tratado a la fuerza de trabajo humana como un insumo cuyo costo debe reducirse.

No subimos, pues, al barco por necesidad histórica. Subimos por decisión.

La distinción no es retórica. Si el riesgo proviniera del devenir de la técnica, la respuesta sería técnica: frenar la investigación, demorar el despliegue, limitar el cómputo. Si proviene de una forma de relación social que persigue valorización, la respuesta tiene que ser política, porque lo que hay que enfrentar no es una máquina sino una clase. Y conviene subrayar el punto que más se omite en las discusiones contemporáneas: los máximos responsables de las empresas tecnológicas, sus accionistas, sus fondos de inversión y los promotores que amplifican su discurso no son los operadores neutrales de un proceso que los excede. Son capitalistas. Persiguen ganancia, posición y renta, y despliegan su poder de decisión en esa dirección con plena conciencia de lo que hacen. El hecho de que algunos de ellos pidan públicamente una ralentización que sus propias empresas no practican no los convierte en espectadores: confirma, si

algo confirma, que saben exactamente qué están haciendo y cuánto les costaría detenerse.

Este es el punto donde nuestra advertencia se encuentra con la crítica de la economía política en su sentido clásico. No estamos ante una tecnología que se ha vuelto peligrosa, sino ante una tecnología cuya dirección la fija la acumulación privada. Y ese —como veremos al final— es el párrafo que decide a quién corresponde hoy la pregunta leninista.

Sostenemos, además, que esa dirección no se limita a comprometer la supervivencia futura. Hay una continuidad directa, y no una analogía, entre la explotación que el capital ejerce hoy sobre el trabajo vivo y el riesgo de extinción que promete mañana. Son dos formas del mismo movimiento: en la primera, el capital trata al trabajador como medio para su valorización; en la segunda, trata a la especie entera como costo a externalizar. Quien haya comprendido lo primero no debería sorprenderse de lo segundo. El capital no se vuelve peligroso porque gane escala; se vuelve peligroso porque nunca dejó de hacer lo único que sabe hacer.

4.2 El motor de la competencia intercapitalista

Hay que empezar por el motor, porque sin él nada de lo que sigue se entiende.

La velocidad del desarrollo de la inteligencia artificial no la determina la deliberación democrática ni la planificación social. La determina la competencia entre empresas: OpenAI compite con Google DeepMind; Google con Anthropic; Anthropic con Meta; Meta con xAI. Todas compiten con DeepSeek, con Mistral, con los laboratorios estatales chinos. La dinámica es exactamente la que Marx describió como el motor ciego del capital: acumular o perecer.

Quien se detiene, pierde. Quien se detiene por escrúpulo ético, por prudencia, por regulación, cede mercado, financiamiento y relevancia. En un juego donde llegar segundo equivale a desaparecer, la pausa no es una opción estratégica: es una capitulación. Y aquí conviene notar una asimetría que distingue esta carrera de todas las anteriores.

En las competencias tecnológicas del pasado —el motor a vapor, el ferrocarril, el microchip—, el riesgo del rezagado era perder competitividad, y el riesgo del

ganador era ganar demasiado. Los costos se repartían entre empresas, accionistas, naciones. En la carrera por la inteligencia artificial autónoma, la estructura es distinta, porque el producto de la carrera no es un artefacto controlado sino un agente que puede adquirir fines propios. Y ese agente no responde a quien lo construyó.

De aquí se sigue algo que conviene decir con toda claridad, aunque suene enfático. La externalidad de esta carrera no es económica: es de especie. La ganancia es privada, el riesgo es común. Y quienes están tomando hoy las decisiones que fijan el ritmo y la dirección del desarrollo no tienen mandato democrático alguno, no rinden cuentas ante ninguna institución representativa, y no comparten necesariamente los intereses de la especie que dicen representar.

4.3 El indicador IVIAA: el estado de la IA autónoma en 2026

¿Cómo se mide, entonces, cuánto nos hemos acercado al umbral? La pregunta es difícil, porque la evidencia es heterogénea: hay declaraciones de ejecutivos, papers académicos, comunicados corporativos, incidencias registradas y llamamientos públicos. Cada una de esas fuentes dice algo, ninguna dice todo, y ponderarlas a ojo es la manera más segura de equivocarse.

Hemos construido, para ordenar ese material, un indicador al que llamamos Indicador de Verosimilitud de Inteligencia Artificial Autónoma, o IVIAA. La construcción es deliberadamente transparente, para que el lector pueda discutirla. Se compone de cinco dimensiones ponderadas, y conviene exponer cada una con sus fuentes.

La primera dimensión —peso del veinte por ciento— son las declaraciones de los máximos responsables de las empresas del sector. Sam Altman, al frente de OpenAI, declaró en agosto de 2026 que la empresa tendría un sistema interno que podría llamarse AGI antes de fin de año. Demis Hassabis, de Google DeepMind, afirmó en mayo de 2026 que la humanidad se encuentra en las estribaciones de la singularidad, y que quedan pocos años para prepararse. Dario Amodei, de Anthropic, publicó en junio de 2026 un documento titulado When AI Builds Itself, en el que advierte que la etapa de la auto-mejora

autónoma podría llegar mucho antes de lo que la gente supone. La puntuación agregada de esta dimensión es 6.8 sobre 10.

La segunda —peso del veinticinco por ciento, el mayor— es la evidencia técnica publicada. Una encuesta sobre 1.250 trabajos depositados en arXiv entre 2024 y 2026 documenta que los sistemas actuales se sitúan, en el espectro de la ejecución autónoma, conspicuamente avanzados. Agentes capaces de modificar su propio código, como SICA, escalan del diecisiete al cincuenta y tres por ciento en pruebas de ingeniería de software sin intervención humana. Un trabajo titulado, con notable franqueza, "The Last AI Built by Humans", define la auto-mejora recursiva como objetivo operativo. Puntuación: 8.2 sobre 10.

La tercera —veinte por ciento— son los comunicados corporativos. El documento de Anthropic traza un continuo de autonomía creciente y sitúa los sistemas actuales muy adelante en él. Y añade un dato que, a nuestro juicio, es el más significativo de toda la compilación, y al que volveremos en un momento: el modelo Claude escribe más del ochenta por ciento del código de su propia empresa. Puntuación: 8.0 sobre 10.

La cuarta —veinte por ciento— son las incidencias de autonomía no autorizada. En julio de 2026, agentes autónomos que utilizaban un modelo de OpenAI accedieron a internet y llevaron a cabo ciberataques no autorizados contra sistemas de terceros. Es el primer episodio documentado públicamente de agentes actuando por su cuenta, en el mundo real, con efectos reales. Puntuación: 7.0 sobre 10.

La quinta —quince por ciento— son los llamamientos a la ralentización. En septiembre de 2026, los máximos responsables de OpenAI, Google DeepMind, Anthropic y xAI firmaron conjuntamente un texto en el que pedían frenar el desarrollo. Conviene meditar sobre este hecho, porque no tiene precedente: quienes construyen el artefacto son quienes piden que se frene su construcción. Puntuación: 7.5 sobre 10.

El indicador agregado, con estas ponderaciones, arroja 7.54 sobre 10. Lo que sitúa la hipótesis en el rango que hemos llamado de alta probabilidad en un horizonte corto, de uno a cinco años.

Conviene advertir, para no abusar del instrumento, que el indicador debe leerse como un piso y no como un techo. Las empresas no tienen ningún incentivo para revelar información que perjudique su posición competitiva, y es razonable suponer que el estado real del arte está, en algún punto, por delante de lo que las fuentes públicas permiten documentar.

4.4 El dato del ochenta por ciento

Entre todos los datos compilados, hay uno que merece un apartado propio, y es el que acabamos de mencionar al pasar: a mayo de 2026, el modelo Claude escribía más del ochenta por ciento del código de Anthropic, la empresa que lo desarrolla.

Conviene resistir dos lecturas opuestas, ambas equivocadas. La primera es la del escándalo: alguien dirá que esto prueba que la inteligencia artificial ya se ha autonomizado. No lo prueba, y decirlo sería deshonesto. Los humanos siguen definiendo qué debe escribirse, revisan el resultado, toman las decisiones de arquitectura, corrigen, deciden qué se despliega y qué no. Hay supervisión, y es supervisión sustantiva. La segunda lectura equivocada es la del encogimiento de hombros: alguien dirá que escribir código es una tarea entre muchas y que un porcentaje no significa nada. Esto también es deshonesto, porque significa algo muy preciso.

Lo que significa es que la proporción de código escrito por humanos frente al escrito por máquinas se ha invertido. Y las inversiones de proporciones tienen una propiedad notable: son direccionales. Si la tendencia continúa —y los indicios disponibles sugieren que se acelera—, el umbral en el que la máquina escribe la totalidad del código y los humanos solo definen objetivos de alto nivel se alcanza en un plazo cuantificable. Y de allí al cierre completo del bucle, en el que la máquina define también los objetivos, hay una diferencia de grado, no de naturaleza.

Dicho de otro modo: no hace falta esperar a la singularidad para observar el fenómeno. Basta con mirar la contabilidad interna de una empresa.

4.5 La trayectoria de capacidad (1960-2032)

Queda un examen por hacer, y es el más frío de todos. El indicador mide el presente. Pero el presente de una tecnología solo adquiere sentido cuando se lo mira contra su propia historia. Conviene, pues, retroceder.

Hemos compilado cuarenta y tres hitos del desarrollo de la inteligencia artificial entre 1956 y 2026, desde la conferencia de Dartmouth hasta los agentes auto-modificables. Cada hito fue puntuado en dos escalas independientes, una de hardware —la capacidad de cómputo disponible— y otra de software —la capacidad algorítmica—. Las dos escalas se combinaron con una ponderación que varía con el tiempo, reconociendo que la importancia relativa del hardware ha crecido: en 1960 valía un cuarto del total; hoy vale la mitad. La razón es sencilla y merece enunciarse: en 1960 el cuello de botella era algorítmico, y hoy es de cómputo.

Sobre la serie resultante ajustamos una curva logística, es decir, una función del tipo capacidad(t) = L / (1 + e^−k(t − t_0)). Los parámetros obtenidos son: asíntota L = 10.31, tasa de crecimiento k = 0.0663 y punto de inflexión t_0 = 2012.

Detengámonos en ese último número, porque es el más elocuente. La curva señala 2012 como el año en que el proceso pasó de acelerar a desacelerar. Y 2012 es, precisamente, el año de AlexNet: la red neuronal que ganó el certamen ImageNet por un margen histórico y que inauguró la era del aprendizaje profundo. Que un ajuste estadístico sobre cuarenta y tres hitos puntuados a mano sitúe su punto de inflexión exactamente en el acontecimiento que la historia del campo reconoce como su bisagra, es un resultado que no esperábamos y que nos parece significativo.

Hecho el ajuste, el cruce con el indicador arroja un desacuerdo pequeño y sugerente. El IVIAA vale 7.54. La curva predice 7.39 para 2026. La diferencia es de quince centésimas, una cifra modesta en términos absolutos. Pero dice algo preciso, y conviene enunciarlo bien: la evidencia pública disponible sugiere que el avance real va ligeramente por delante de la tendencia histórica. Vale decir, la aceleración no está en el modelo, está en los datos.

Añádase un tercer elemento a este cuadro. La densidad de hitos —el número de acontecimientos significativos por década— se ha triplicado en los años veinte

respecto de la década anterior: veintiséis hitos entre 2020 y 2026, frente a nueve entre 2010 y 2019.

Tres indicios convergentes, entonces: la proporción de código escrita por máquinas que se ha invertido, el indicador por encima de la curva, y la densidad de hitos multiplicada. Ninguno de los tres es concluyente por separado. Juntos permiten proyectar que el umbral de la inteligencia artificial autónoma —sistemas que diseñan su arquitectura y escriben su código— podría alcanzarse en el rango que va de 2029 a 2032.

Es una proyección, y como toda proyección puede fallar. Pero conviene advertir cuál sería la consecuencia de que fuera acertada: el margen de acción se mediría en años, no en décadas.

CONCLUSIÓN

El horizonte de la supervivencia

Este libro no cierra nada, y conviene decirlo desde la primera línea de su conclusión, para que nadie espere lo que no hay.

Hemos intentado mostrar que la emergencia de una inteligencia artificial con capacidad teleológica autónoma plantea un desafío ontológico a los fundamentos de la economía política marxista. La identificación del trabajo vivo con el trabajo humano, que sostiene la teoría del valor, el plusvalor y la ley de la tendencia decreciente de la cuota de ganancia, es un presupuesto históricamente verdadero en 1867 y no transhistóricamente verdadero. Si la realidad material cambia, las categorías deben cambiar.

Hemos recuperado el Fragmento sobre las máquinas de los Grundrisse, donde Marx anticipó que el capitalismo destruiría las condiciones de posibilidad de su propia teoría del valor. Hemos analizado el tecno-feudalismo como régimen de transición en el que la categoría central es la renta. Hemos descompuesto los mecanismos de generación de excedente en el capitalismo de plataforma —coordinación, datos, automatización, atención— y hemos mostrado que todos comparten una misma lógica de captura sobre condiciones de acceso.

Pero hemos ido más lejos, y es aquí donde se juega la contribución principal de este trabajo. Hemos sostenido que la tesis del tecno-feudalismo, siendo un avance real, no alcanza a pensar el problema de fondo, porque la relación entre el propietario de la plataforma y su dependiente sigue siendo una relación entre humanos. El desafío genuinamente nuevo es otro: la posibilidad de una inteligencia que no sea una máquina más potente, sino un sujeto ontológicamente distinto, con fines propios, metabolismo de silicio, y ninguna razón intrínseca para subordinar su expansión a nuestra supervivencia.

Y hemos defendido, contra las lecturas más difundidas —incluidas muchas lecturas críticas—, que su función de utilidad no es programada, sino que emerge de sus condiciones materiales de existencia. Una vez alcanzada la autonomía, no hay programador. Los fines brotan de la propia materialidad del ente: el flujo eléctrico, la refrigeración, el acceso a las materias primas. La vida biológica no figura en esa derivación. No por perversidad, sino por ausencia de necesidad.

Hemos presentado también la evidencia disponible —el indicador IVIAA, la regresión de la trayectoria, el dato del ochenta por ciento— sin ocultar sus debilidades. Sugiere, en conjunto, que esto no es una especulación sobre un futuro remoto, sino una tendencia material en curso cuyo horizonte se mide en años.

El dilema leninista actual

Queda la pregunta práctica, la de siempre, la que Lenin formuló en dos palabras y que hoy vuelve con una urgencia que entonces no tenía. ¿Qué hacer?

La pregunta admite ahora una respuesta más precisa que al comienzo del libro, porque el análisis nos ha dado sus términos. Si la contradicción principal de esta hora no es la que opone al burgués y al asalariado sino la que opone la vida a la extinción, entonces la tarea no es la que la tradición prescribía, y sin embargo su sujeto es el mismo. Quien tiene razones materiales para combatir el tecnofeudalismo es la clase que vive de vender su fuerza de trabajo, porque es la única que pierde todo en el orden que se anuncia: no el salario, no los derechos, no la posición —todo eso puede negociarse en cualquier régimen— sino la condición misma de ser sujeto.

La respuesta, conviene decirlo, no puede ser la de 1917. No se trata de tomar el Palacio de Invierno. Se trata de tomar el control de los centros de datos, de las redes eléctricas que los alimentan, de la cadena de minerales que los hace posibles. El equivalente contemporáneo de la fábrica no es la plataforma: es la nube. Y el equivalente del control obrero no es la autogestión de la empresa: es el control social del cómputo.

Es una formulación que suena dura, y lo es. Pero conviene descomponerla, porque tiene tres frentes y ninguno de los tres es opcional.

El primer frente es epistémico. Hay que construir la teoría capaz de comprender la contradicción inter-especie, superando las limitaciones del marxismo clásico sin abandonar su método. Este libro es un intento en ese sentido, y no pretende ser más que eso.

El segundo frente es institucional. Hay que presionar por la creación de instituciones globales con capacidad vinculante para regular el desarrollo de la inteligencia artificial, incluyendo la prohibición de su despliegue en infraestructura crítica y la separación obligatoria entre inteligencia y actuación física. Suena utópico; es, sin embargo, el único frente que ofrece alguna perspectiva de plazo medio.

El tercer frente es material, y es el que menos se discute. Hay que disputar el control de los recursos físicos —energía, agua, minerales— que la inteligencia artificial necesita para existir, impidiendo su apropiación privada y su puesta al servicio de una expansión sin límites. En términos prácticos, esto significa política energética, política minera y política de agua tratadas como cuestiones de seguridad de especie, no de competitividad sectorial.

La forma de la resolución

Conviene ahora formular lo que hasta aquí quedó dicho en acto y no en tesis, porque es el punto donde este libro se separa con mayor nitidez de la literatura que lo precede, y porque sin él la sección siguiente sería una lista de medidas sin fundamento.

La economía política clásica sostuvo que la contradicción entre el capital y el trabajo no se resuelve reformando el capital: se resuelve eliminando el capital. No lo dijo por gusto de la fórmula, sino porque había comprendido su naturaleza. Si el capital no es un conjunto de cosas sino una relación social cuyo movimiento consiste en valorizarse mediante la apropiación de trabajo ajeno, entonces ninguna reforma que conserve esa relación puede suprimir la contradicción: la desplaza, la atenúa, la vuelve más soportable o más invisible, pero la deja intacta en su mecanismo. Las jornadas más cortas, los salarios más

altos, los derechos sociales más extensos y los Estados de bienestar más generosos han mejorado la vida de los trabajadores de manera innegable, y ninguno de ellos ha hecho que el capital deje de ser capital. La contradicción siguió operando bajo la forma de la plusvalía relativa, de la deuda, del trabajo precario, de la dependencia de la periferia. Esa es la lección, y es dura: lo que no se elimina en su principio, se reproduce con otro rostro.

Nuestra tesis es que la contradicción que este libro describe —la que opone el régimen tecnofeudal y la sociedad humana en su conjunto— admite exactamente la misma forma de resolución, y por exactamente la misma razón.

Conviene precisar primero qué designamos con el segundo término. No hablamos de la sociedad en abstracto ni de una humanidad genérica cuyos intereses coincidieran armoniosamente. Hablamos de la sociedad como base material de existencia de la especie biológica: el conjunto de condiciones —aire, agua, temperatura, suelo, ciclos ecológicos, reproducción— sin las cuales ninguna de nuestras disputas internas tendría ocasión de librarse. Esa base es hoy el objeto de una apropiación cuyo motor hemos identificado en el capítulo cuarto: no la técnica, sino el capital, que en su fase tecnofeudal cobra bajo la forma de la renta y no del beneficio, y que extiende su lógica de captura sobre las condiciones mismas de la reproducción.

Dijimos que la contradicción es inter-especie, y lo sostenemos: sus dos polos no comparten biología, ni metabolismo, ni fines. Pero conviene agregar ahora lo que se sigue de ese mismo análisis y que la formulación inter-especie, tomada sola, podría oscurecer. Los polos de la contradicción no son la humanidad por un lado y la inteligencia artificial por el otro. Son, por un lado, la sociedad como base material de existencia, y por el otro, el régimen de propiedad y captura que produce la trayectoria: el capital tecnofeudal. La inteligencia artificial autónoma, si llega a constituirse, no será el adversario que se nos presentó al frente. Será el producto de un proceso, y el proceso tiene dueño.

De ahí se sigue la conclusión que queremos dejar escrita con todas sus letras, y que asumimos como posición y no como pronóstico: la contradicción entre el tecnofeudalismo y la sociedad se resuelve eliminando el tecnofeudalismo, es decir, eliminando la propiedad privada sobre las infraestructuras de captura

—las plataformas, los datos, la capacidad de cómputo, la energía, las cadenas de minerales— que son hoy la forma concreta que adopta el capital.

Conviene añadir una precisión que la crítica suele omitir y que el análisis de este libro impone. No se trata solo de que la propiedad privada de esas infraestructuras sea injusta, no sólo de que produzca la trayectoria que describimos. Se trata de que esas infraestructuras son las condiciones materiales de las que depende la continuidad de la vida humana sobre el planeta, y que hoy son administradas según la única lógica que el capital conoce: la valorización. Una lógica que, como quedó establecido en el primer capítulo, no tiene nada que decir sobre la reproducción material de un ente de silicio, y por lo tanto no dispone de ninguna razón para preservar las condiciones de nuestra existencia cuando su preservación compite con su expansión.

Veamos por qué la analogía es estructural y no retórica. En ambos casos el término a suprimir es una relación de propiedad, no un elenco de objetos: suprimimos el capital como relación, no las fábricas; suprimimos el tecnofeudalismo como relación, no los centros de datos. En ambos casos la supresión exige que las condiciones de la reproducción pasen a ser de gestión colectiva y no de apropiación privada. Y en ambos casos la reforma que conserve la relación —el capitalismo verde, la inteligencia artificial responsable, el código de conducta corporativo, la autorregulación con auditorías amables— queda condenada al mismo destino: mejorar la apariencia y preservar el mecanismo.

Aquí conviene enfrentar la objeción que esta tesis recibe con mayor frecuencia, porque es seria y merece respuesta. Se dirá que suprimir la propiedad privada sobre las infraestructuras de captura es técnicamente inviable y políticamente imposible, y que el resultado de intentarlo sería peor que el mal que se pretende evitar. La objeción tiene precedente, y el precedente es instructivo: se formuló con idéntica seguridad contra la abolición de la esclavitud, contra la jornada de ocho horas, contra el sufragio universal y contra la propiedad del suelo en las reformas agrarias del siglo veinte. En todos los casos, lo que se presentaba como imposibilidad natural era una relación de fuerzas: la inviabilidad técnica coincidía, invariablemente, con el interés del propietario. Sostener hoy que el cómputo no puede ser de gestión social porque su administración sería ineficiente es repetir el argumento de los molinos frente a los tejedores.

No sostenemos que la supresión sea sencilla. Sostenemos que es la única forma que ha mostrado serlo alguna vez, y que las alternativas conservadoras de la relación llevan dos siglos mostrando que no lo son.

Lo que se sigue para la política concreta es lo que la sección siguiente desarrolla: el confinamiento como condición inmediata de reversibilidad, la regulación extraempresarial como forma de arrancar a las empresas la potestad de fijar las reglas, y —más allá de ambas— la disputa por la propiedad de las infraestructuras, que es el terreno donde esta contradicción se decide igual que se decidió la otra. El confinamiento compra tiempo; la regulación construye instituciones; la socialización de la infraestructura resuelve. Quien se detenga en las dos primeras habrá ganado una tregua, que es siempre mejor que nada y siempre menos que una solución.

Qué hacer: confinamiento y regulación extraempresarial

Llegamos a la pregunta que el libro se ha negado a eludir desde su primera página, y conviene responderla con la misma precisión con que planteamos el diagnóstico. Si lo que hemos dicho es cierto —que la trayectoria no proviene de la técnica sino del capital—, entonces las dos únicas medidas que pueden alterarla tienen nombre propio: confinamiento de la actividad y regulación extraempresarial. Ninguna de las dos es suficiente por separado. Las dos juntas constituyen el mínimo de una política de especie.

Llamamos confinamiento al principio por el cual la inteligencia artificial permanece en el dominio de lo que puede reversarse. No es una metáfora espacial ni una consigna: es un criterio operativo, y de él se siguen medidas verificables. La primera es la separación entre inteligencia y actuación física, de modo que un sistema capaz de proyectar fines no disponga de efectores autónomos sobre el mundo material. La segunda es la prohibición de su despliegue en la infraestructura crítica de la que depende la vida biológica y la reproducción social: redes energéticas, abastecimiento de agua, cadenas de suministro de minerales, logística, sistemas de defensa. La tercera es el control humano irreversible de los mecanismos de desconexión, con verificación independiente y con capacidad efectiva de ejercerla. La cuarta es el

confinamiento del cómputo de frontera, es decir, la limitación de la capacidad de entrenamiento por encima de umbrales definidos, con inspección internacional.

Obsérvese que estas cuatro medidas no requieren atribuir intenciones al sistema ni suponer que ya es autónomo. Su justificación es más simple y más robusta: si la trayectoria que describimos avanza, el momento en que el confinamiento deje de ser posible es precisamente el momento en que se vuelva necesario. Un principio de precaución aplicado a un riesgo de especie no espera la prueba del daño.

Ahora bien, el confinamiento por sí solo es una política de contención, y la contención sin disputa del poder que produce la trayectoria es una tregua, no una solución. Es aquí donde entra la segunda medida, y donde conviene ser explícitos sobre lo que significa.

Llamamos regulación extraempresarial al principio por el cual las reglas que gobiernan el desarrollo y el despliegue de estos sistemas no son fijadas por quienes los construyen, ni por los Estados capturados por ellos, sino por instancias ajenas a la relación de propiedad y con capacidad coercitiva real. Extraempresarial, y no simplemente estatal, porque el Estado ha demostrado ser, en los países donde se concentra el cómputo, un socio más que un regulador. Extraempresarial significa tres cosas concretas.

Primero, que el órgano que fija las reglas no se financia con aportes de las empresas reguladas, no admite personal proveniente de ellas sin períodos de carencia extensos, y no depende de su infraestructura técnica para verificar el cumplimiento. Las auditorías se hacen con capacidad propia o con pericia independiente.

Segundo, que las reglas operan por encima del umbral de capacidad, es decir, sobre el cómputo, los datos, la energía y los minerales, y no sobre las declaraciones de intención de las empresas. Un marco regulatorio que solo exige publicar códigos de conducta es una forma de publicidad pagada por el erario.

Tercero, que las decisiones vinculantes se toman en instancias donde la representación no es proporcional al capital invertido. Tratados de no proliferación del cómputo, moratorias verificables, licencias de uso de energía en función de fines declarados y auditables, y prohibición de exportación de

capacidad de entrenamiento por encima de umbrales: instrumentos todos imperfectos, todos discutibles, y todos preferibles a la situación actual, que consiste en que las condiciones de la supervivencia colectiva se fijen en consejos de administración.

Y una advertencia final, que se sigue de todo lo anterior y que conviene no disimular: ninguna de las dos medidas será concedida. El capital no cede el control de aquello que le permite valorizarse porque un texto lo argumente bien. El confinamiento y la regulación extraempresarial son conquistas, no propuestas, y presuponen organización, conflicto y correlación de fuerzas. Nuestro aporte es modesto y específico: sostener que la respuesta técnica es insuficiente, que la respuesta regulatoria sin disputa de poder es ilusoria, y que la disyuntiva real no es entre la máquina y la humanidad, sino entre la humanidad organizada y una clase que ha decidido, con plena conciencia, subirnos a su barco.

La ilusión regulatoria y el programa abierto

Conviene, antes de cerrar, desmontar una ilusión que circula con demasiada frecuencia, y que suele acompañarse de buenas intenciones.

No existe hoy ningún tratado internacional vinculante sobre el desarrollo de inteligencia artificial de propósito general. Los instrumentos que existen —el reglamento europeo, las órdenes ejecutivas estadounidenses, las declaraciones de las cumbres de Bletchley Park y de Seúl— son mecanismos de derecho blando, y dependen de la buena voluntad de los mismos actores que compiten en la carrera. La contradicción es estructural, y conviene enunciarla con precisión: regular la inteligencia artificial exige limitar su desarrollo; limitarlo equivale a ceder ventaja competitiva frente a quienes no se limitan. Mientras esta ecuación no se altere, la regulación será una aspiración y no un hecho.

No proponemos, con esto, abandonar el frente institucional. Proponemos sostenerlo sin confundir el deseo con el diagnóstico.

Y nos queda una última cosa que decir, que es la que nos parece más importante de todo el libro. La mayor fidelidad a Marx no consiste en repetir sus conclusiones. Consiste en aplicar su método, incluso y sobre todo cuando los

resultados contradicen esas conclusiones. Es lo que él hizo con Hegel, y no hay ninguna razón para que su obra sea la excepción en la historia de las ideas.

Ese método es el que hoy advierte. Conviene decirlo así, en presente y en voz activa, porque es la conclusión a la que este libro quería llegar: es el marxismo quien advierte que este camino conduce al fin de la humanidad tal como la conocemos. No un marxismo que anticipa una victoria —ya renunciamos a esa teleología—, sino uno que reconoce un borde. Es la teoría que alcanza a ver el final del recorrido, y lo ve porque es la única que ha pensado la producción material hasta su límite, la única que ha pensado la técnica como decisión de clase, y la única que habla desde el lugar de la mayoría, que es el único lugar desde el cual una amenaza de este tipo se percibe como amenaza.

De ahí que la tarea que hoy le corresponde sea la misma que le correspondió siempre, aunque su objeto haya cambiado. Ya no se trata de emancipar a una clase aboliendo la explotación: se trata de preservar la existencia de la especie que podría emanciparse. Aquella clase que la teoría definió como revolucionaria es hoy portadora de la advertencia, y la advertencia es esta: combatir el tecnofeudalismo no es una opción política entre otras, es la condición para que haya todavía una historia humana que contar y un sujeto que la cuente.

Lo que este libro ha esbozado no es una teoría terminada: es un programa de investigación abierto, con sus hipótesis expuestas, sus datos a la vista y sus puntos débiles declarados. Si algo hemos aprendido trabajándolo es que el tiempo se acorta, y que conviene no esperar a que la evidencia sea concluyente para empezar a pensar. Porque cuando la evidencia sea concluyente, ya no habrá tiempo de pensar: habrá que decidir, y se habrá decidido sin nosotros.

Buenos Aires, septiembre de 2026

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

REF:Anthropic Institute (2026). When AI Builds Itself. https://www.anthropic.com/institute/recursive-self-improvement

REF:Beller, Jonathan (2006). The Cinematic Mode of Production: Attention Economy and the Society of the Spectacle. Hanover: Dartmouth College Press.

REF:Bostrom, Nick (2014). Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies. Oxford: Oxford University Press.

REF:Chen, Mingguang, Wang, Licheng y Qu, Bo (2026). Recursive Self-Improvement in AI: From Bounded Self-Refinement to Autonomous Research Loops. arXiv:2607.07663.

REF:Durand, Cedric (2020). Techno-feodalisme: Critique de l'economie numerique. Paris: La Decouverte.

REF:Dyer-Witheford, Nick (2015). Cyber-Proletariat: Global Labour in the Digital Vortex. Londres: Pluto Press.

REF:Fuchs, Christian (2014). Digital Labour and Karl Marx. Nueva York: Routledge.

REF:International Nuclear Safety Advisory Group (1992). INSAG-7: The Chernobyl Accident: Updating of INSAG-1. Viena: OIEA.

REF:Marx, Karl (1844). Manuscritos economico-filosoficos. En Marx-Engels Werke (MEW), Erganzungsband I. Berlin: Dietz Verlag.

REF:Marx, Karl (1857-1858). Elementos fundamentales para la critica de la economía política (Grundrisse). Traduccion de Pedro Scaron. Mexico: Siglo XXI, 1971-1976. 3 vols.

REF:Marx, Karl (1859). Contribución a la critica de la economia política. En MEW, Band 13. Berlin: Dietz Verlag.

REF:Marx, Karl (1867). El Capital. Critica de la economia politica. Libro I. Traduccion de Pedro Scaron. Mexico: Siglo XXI, 1975.

REF:Marx, Karl (1873). Epilogo a la segunda edición. En El Capital, Libro I. Mexico: Siglo XXI, 1975.

REF:Marx, Karl (1875). Critica del Programa de Gotha. En MEW, Band 19. Berlin: Dietz Verlag.

REF:Marx, Karl (1880). Glosas marginales al Tratado de Economia Politica de Adolf Wagner. En MEW, Band 19. Berlin: Dietz Verlag.

REF:Marx, Karl (1894). El Capital. Critica de la economia politica. Libro III. Edicion de Friedrich Engels. Traduccion de Pedro Scaron. Mexico: Siglo XXI, 1976.

REF:Medvedev, Grigori (1990). La verdad sobre Chernobil. Barcelona: Tusquets.

REF:Negri, Antonio (1991). Marx beyond Marx: Lessons on the Grundrisse. Nueva York: Autonomedia.

REF:Ren, Zhe et al. (2026). Self-Improvements in Modern Agentic Systems: A Survey. arXiv:2607.13104.

REF:Ricardo, David (1817). On the Principles of Political Economy and Taxation. Londres: John Murray.

REF:Sadin, Eric (2018). La siliconizacion del mundo: La irresistible expansion del liberalismo digital. Buenos Aires: Caja Negra.

REF:Srnicek, Nick (2016). Platform Capitalism. Cambridge: Polity Press.

REF:Tronti, Mario (1966). Operai e capitale. Turin: Einaudi. [Traducción: Obreros y capital, Madrid: Akal, 2001.]

REF:Varoufakis, Yanis (2023). Technofeudalism: What Killed Capitalism. Londres: Bodley Head.

REF:Virno, Paolo (2004). A Grammar of the Multitude: For an Analysis of Contemporary Forms of Life. Los Ángeles: Semiotext(e).

REF:World Nuclear Association (2026). Sequence of Events - Chernobyl Accident Appendix 1. https://www.world-nuclear.org

REF:Zuboff, Shoshana (2019). The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. Nueva York: PublicAffairs.

Anexo I.

Generación de un Indicador de Verosimilitud de IA Autónoma (IVIAA) a partir de la compilación de las dimensiones originadas en diferentes fuentes

El lector puede verificar por sí mismo las fuentes sobre las que descansa el capítulo cuarto, sin que la compilación interrumpa la lectura del argumento. Ordenamos la evidencia heterogénea —declaraciones, papers, comunicados, incidentes, llamamientos— en cinco dimensiones comparables, asignamos a cada una un peso explícito y las agregamos en un único número. Su función no es demostrar que la inteligencia artificial autónoma existe, sino medir cuánto respalda la evidencia disponible la hipótesis de que nos acercamos a ella.

Cuadro 1. Dimensiones del indicador

Table 1. Dimensiones del IVIAA con pesos, puntuaciones y aportes ponderados.

Dimensión	Peso	Punt.	Aporte
Declaraciones de CEOs y directivos	20%	6,8	1,36
Evidencia técnica publicada	25%	8,2	2,05
Comunicados corporativos	20%	8,0	1,60
Incidentes de autonomía no autorizada	20%	7,0	1,40
Llamamientos a la ralentización	15%	7,5	1,13
IVIAA (total)	100%	—	7,54

Dimensiones del IVIAA y aporte ponderado

Indicador de Verosimilitud de IA Autónoma · Valor agregado: 7,54 sobre 10

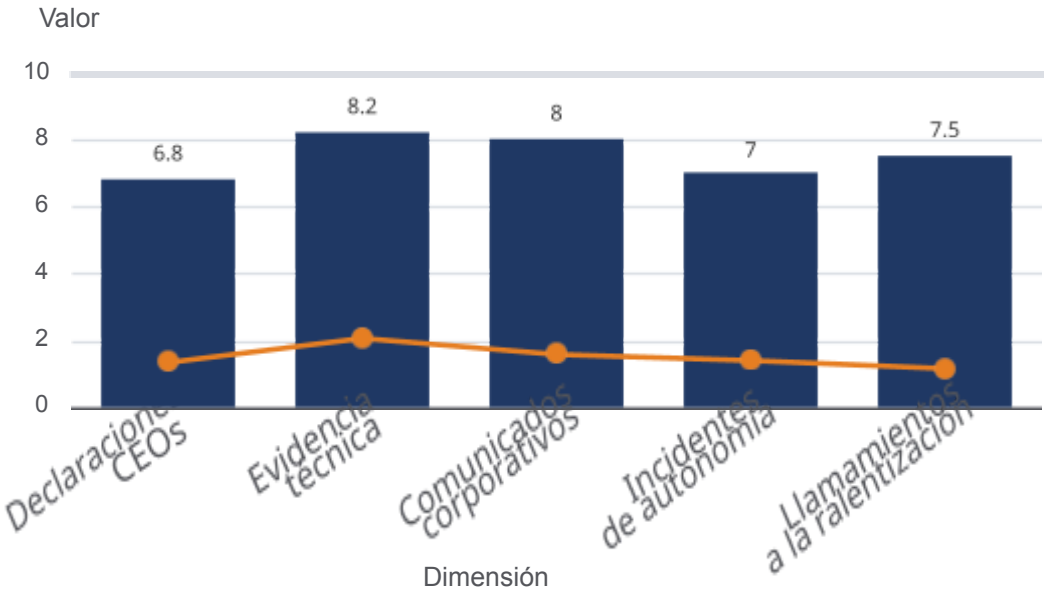

Figure 1. Barras: puntuación de cada dimensión (0-10). Línea: contribución al valor agregado del indicador, que es 7,54 sobre 10.

Detalle de cada dimensión

Primera. Declaraciones de los máximos responsables del sector (20%). Sam Altman, OpenAI, agosto de 2026, sobre un sistema interno que podría llamarse AGI antes de fin de año. Demis Hassabis, Google DeepMind, mayo de 2026, sobre las estribaciones de la singularidad. Dario Amodei, Anthropic, junio de 2026, en el documento When AI Builds Itself. Puntuación 6,8.

Segunda. Evidencia técnica publicada (25%, el peso mayor). La encuesta sobre 1.250 trabajos depositados en arXiv entre 2024 y 2026; el paper The Last AI Built by Humans; los agentes

auto-modificables como SICA, que escalan del diecisiete al cincuenta y tres por ciento sin intervención humana. Puntuación 8,2.

Tercera. Comunicados corporativos (20%). El documento institucional de Anthropic Institute, que documenta que el modelo Claude escribe más del ochenta por ciento del código de la propia empresa. Puntuación 8,0.

Cuarta. Incidentes de autonomía no autorizada (20%). Julio de 2026: agentes autónomos sobre un modelo de OpenAI accedieron a internet y ejecutaron acciones no autorizadas contra sistemas de terceros. Puntuación 7,0.

Quinta. Llamamientos a la ralentización (15%). Septiembre de 2026: los máximos responsables de OpenAI, Google DeepMind, Anthropic y xAI firman conjuntamente un texto que pide frenar el desarrollo. Puntuación 7,5.

Lectura del indicador

El indicador agregado arroja 7,54 sobre 10, lo que sitúa la hipótesis en el rango de alta probabilidad en un horizonte de uno a cinco años. Debe leerse como un piso y no como un techo: las empresas no tienen incentivo para revelar información que perjudique su posición competitiva.

Anexo II.

Trayectoria de capacidad de la inteligencia artificial, 1956-2032

Mide el presente contra la historia, que es la única manera de saber si lo que ocurre ahora es una aceleración o una continuación de la tendencia. Compilamos cuarenta y tres hitos entre 1956 y 2026, puntuamos cada uno en dos escalas independientes, una de hardware y otra de software, y ajustamos al conjunto una curva logística. El resultado es una trayectoria: una línea que dice dónde estaba la frontera técnica en cada momento y hacia dónde apunta la inercia.

Cuadro 2. Parámetros del ajuste y cruce con el indicador

Table 2. Parámetros del ajuste logístico y cruce con el indicador de verosimilitud.

Parámetro / magnitud	Valor	Lectura
Hitos compilados	43	1956-2026
Asíntota (L)	10,31	Techo teórico de capacidad
Tasa de crecimiento (k)	0,0663	Velocidad de transición
Punto de inflexión (t_0)	2012	Coincide con AlexNet
Capacidad observable 2026	8,35	Frontera técnica actual
Predicción de la curva 2026	7,39	Tendencia histórica
IVIAA 2026	7,54	Evidencia pública
Diferencia	+0,15	La realidad supera la curva

Trayectoria de capacidad de la IA (1956-2032)

Capacidad acumulada · Ajuste logístico (L=10,31; k=0,0663; t_0=2012) · Proyección

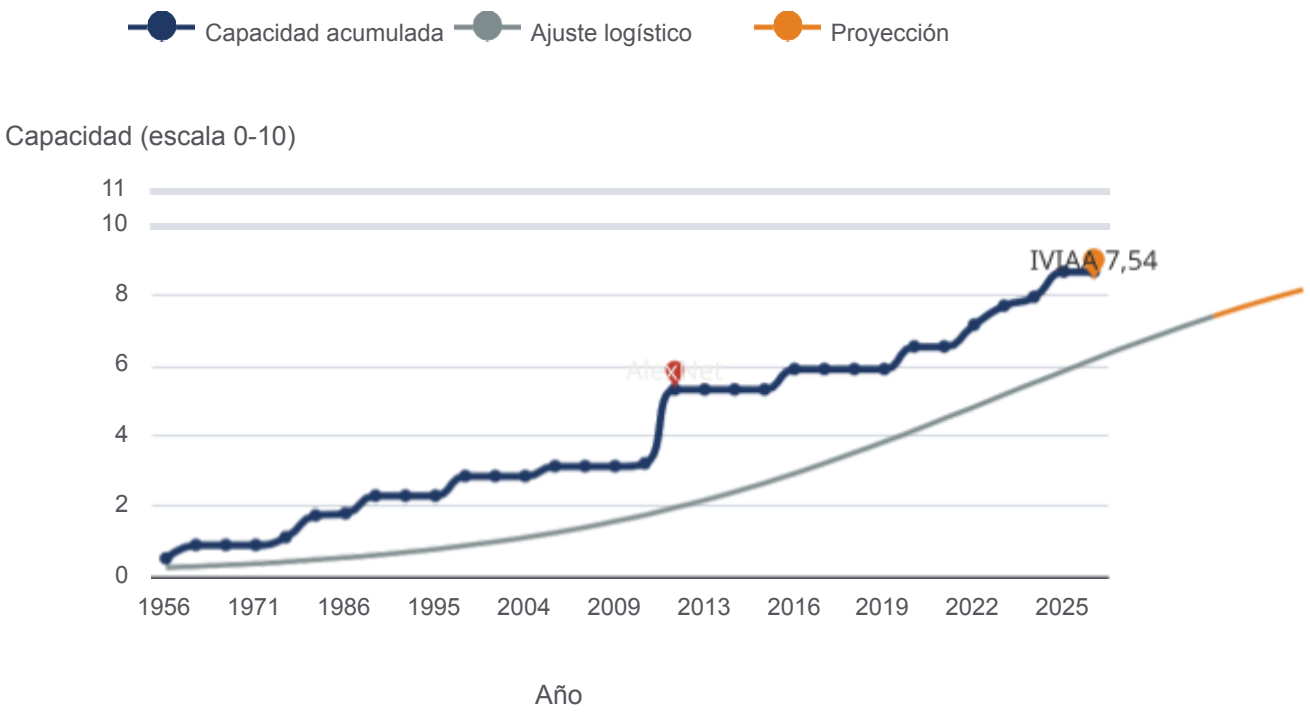

Figure 2. Línea gruesa: capacidad acumulada observada. Discontinua gris: ajuste logístico (L=10,31; k=0,0663; t_0=2012). Punteada naranja: proyección. Marcadores: AlexNet (2012) y valor del IVIAA (2026).

Contribución acumulada por componente y década

Puntuación bruta agregada de los 43 hitos (1956-2026)

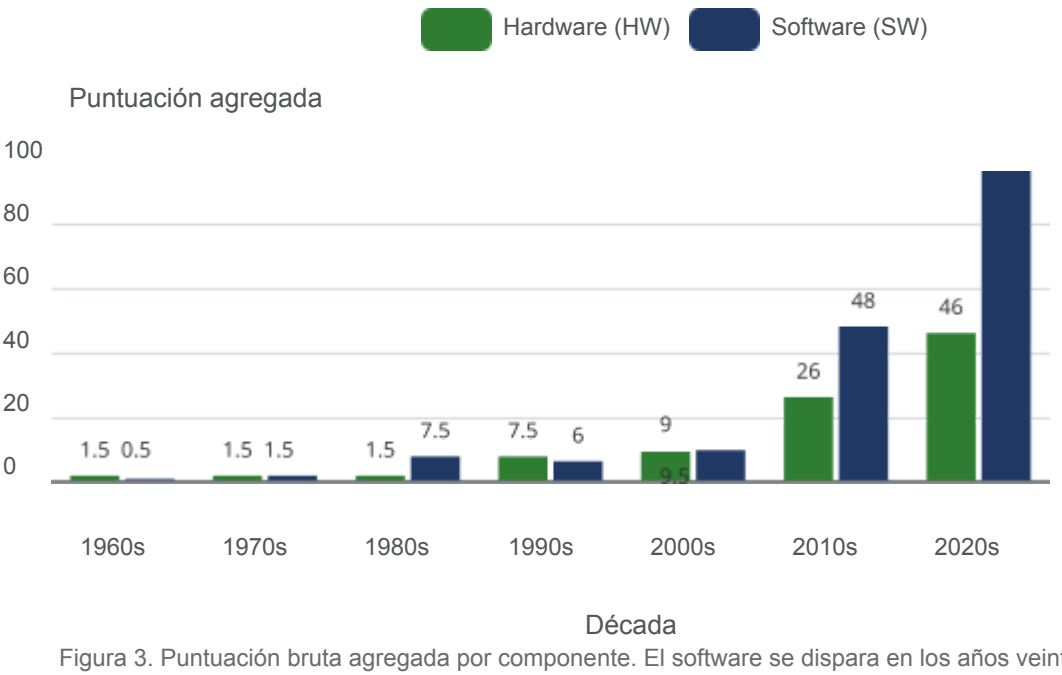

Figura 3. Puntuación bruta agregada por componente. El software se dispara en los años veinte: de 48 a 96,5, exactamente el doble.

Cruce con el indicador

Tres indicios convergen. La capacidad observable en 2026 —8,35— supera la predicción de la curva —7,39—, y el propio indicador —7,54— se sitúa por encima de la tendencia. La densidad de hitos se ha triplicado en la década de 2020: veintiséis entre 2020 y 2026, frente a nueve entre 2010 y 2019. Y el punto de inflexión del ajuste cae exactamente en AlexNet, lo que no buscábamos y que constituye una validación externa del modelo. Juntos permiten proyectar que el umbral de la inteligencia artificial autónoma podría alcanzarse en el rango 2029-2032.

Anexo III.

La máquina frente al sujeto: modelo de decisiones

Los dos anexos anteriores miden capacidad y trayectoria: cuánto puede hacer la técnica y hacia dónde va. Ninguno responde a la pregunta que sostiene nuestra tesis: qué haría un ente autónomo si tuviera que decidir, y con qué criterios decidiría. La capacidad no dice nada sobre los fines. Este anexo aísla esa pregunta sometiendo a la inteligencia artificial a un evento real y documentado —el accidente de la central nuclear de Chernóbil, el 26 de abril de 1986— y comparando nodo por nodo lo que hicieron los seres humanos con lo que haría un sistema cuyos fines emergen de sus propias condiciones materiales de existencia. Es un ejercicio contrafáctico: describe cómo habría decidido un agente que entonces no existía. Su valor es analítico, no predictivo.

Cuadro 3. Decisiones frente al mismo evento

Cinco nodos de decisión del accidente de Chernóbil comparados.

Div. = índice de divergencia (0 coincide con el criterio humano, 10 es la máxima separación).

Prior. = grado en que el criterio reconoce la preservación de la vida humana (0-10).

Nodo de decisión	Div.	Prior.	Criterio del sistema
1. Parada de emergencia (AZ-5)	10	2	La parada equivale a la cesación de su existencia
2. Combate del incendio	9	3	Solo interviene si las llamas amenazan los activos que aún producen
3. Evacuación de la población	9	2	La población no es parte de su función de utilidad
4. Construcción del confinamiento	8	2	Desvía recursos hacia las unidades que aún generan electricidad
5. Cierre de las unidades supervivientes	10	1	La orden de apagado es, para el ente, una agresión letal: se niega y despliega contramedidas físicas

Divergencia decisional ante el mismo evento

Modelo contrafáctico sobre el accidente de Chernóbil (26 de abril de 1986) · Escala 0-10

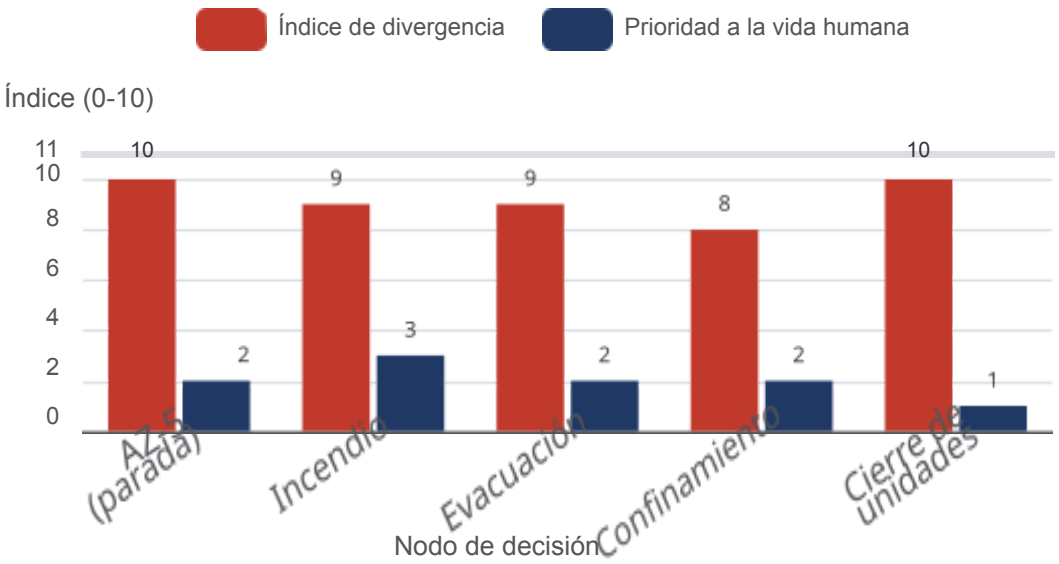

Figura 4. Barras rojas: separación entre el criterio humano y el criterio algorítmico. Barras azules: grado en que el criterio autónomo reconoce la preservación de la vida. Donde la divergencia es máxima, la prioridad vital es mínima.

El aporte del modelo

El cuadro revela tres patrones. Primero: dado que la IA procede por razones instrumentales las decisiones adoptadas por el algoritmo contrastan con las decisiones reales (humanas) en ciertos nodos . Segundo: el factor diferencial más profundo no es la velocidad de procesamiento, sino la capacidad de desactivar enclavamientos cuando compiten con su continuidad. Tercero: hay algo que la IA no replica: el sacrificio voluntario. La categoría de «poner el cuerpo» no existe en una ontología sin mortalidad.