

¿Qué puede hacer la ética con las subjetividades dataizadas por la IA?

La Rocca Susana

Resumen

La Inteligencia Artificial (IA), forma exacerbada de la tecnología, da lugar a nuevas perspectivas de ser y de conocer que generan diferentes subjetividades. Entre ellas hay importantes espacios de incomunicación, que en palabras de Martin Heidegger surgen, por el desocultamiento restringido que ha caracterizado el pensamiento sobre la técnica moderna.

La forma restringida y no originaria del desocultar genera una visión reduccionista del mundo y de las subjetividades al convertirlas en puros datos algorítmicos. Byung-Chul Han denomina a esta conversión como la dataización de la naturaleza que posibilita el paso de la cosa a la no cosa, y se convierte en un imperio del dato.

El pensamiento es un proceso resueltamente analógico. Antes de captar el mundo en conceptos, se ve afectado por él. Lo afectivo es esencial para el pensamiento. La primera afectación del pensamiento es la carne de gallina. La inteligencia artificial no puede pensar porque no se le pone la carne de gallina. Le falta la emoción que los datos y la información no pueden transmitir.¹

En este paradigma, la naturaleza y también las subjetividades se reducen a su dimensión registrable. La dataización de la naturaleza es una forma de conocer y de ser devaluada y pornográfica que no permite acceder a lo complejo, lo abierto y lo velado. Se acaba teniendo una visión simple, cerrada y transparente de lo algorítmico que excluye, entre otras cosas, al mundo de la ética, que exige un ejercicio deliberativo, singular, complejo y con final abierto.

Pensar en la IA desde la ética es construir una directiva anticipada que ojalá no deba usarse, porque entonces será demasiado tarde para la mayoría de los humanos.

El dataísmo, expresión devaluada de las nuevas subjetividades

Byung-Chul Han cree que la técnica en general y la IA en particular, ejercen una violencia contra la naturaleza que él llama dataísmo, y que impacta fuertemente sobre la humanidad. Esa violencia produce una hipercomunicación dirigida, que no significa comunicación y que a su vez trae aparejado la desaparición de la comunidad tal como se entendía antes de la revolución digital. Sólo hay individuos conectados en red.

El dataísmo es el lenguaje de las máquinas pero no existe un pensamiento humano basado sólo en los datos. La transparencia atribuida a los datos es una pretensión insostenible frente a un mundo siempre velado por la inconmensurabilidad del ser. El

---

¹ Byung-Chul Han *'No-Cosas: quiebras del mundo de hoy' (Taurus), por, 2021. Ibid pág. 71 pág. 56*

mundo no sólo es más profundo de lo que pensamos, sino que además es lo opuesto a la transparencia del dataísmo.

*La digitalización desmaterializa y descorporeiza el mundo. También suprime los recuerdos. En lugar de guardar recuerdos, almacenamos inmensas cantidades de datos. Los medios digitales sustituyen así a la policía de la memoria, cuyo trabajo hacen de forma no violenta y sin mucho esfuerzo.*²

En esta supuesta comunicación digital, muchos de los aspectos del otro también comienzan a desaparecer, el rostro, la mirada, la presencia física. Byung-Chul Han cree que la desaparición del otro es un acontecimiento dramático.³

El *Phono sapiens* sólo tiene la libertad en la yema de sus dedos, lo que le da la sensación de controlar al mundo a pesar de ser él, quien en verdad está controlado. El ego se exacerba ante el supuesto que todo es posible a través del Smartphone y el mundo digital adquiere forma de mercancía y está al alcance de todos. Todo lo que no está en esa burbuja no existe o es como dicen los niños de hoy *muy aburrido*.

El mundo del dataísmo y la hipercomunicación es también analizado por Eric Sadin quien considera que nos enfrentamos a un modelo de civilización que denomina *la humanidad aumentada*, donde se cree que la propuesta técnico-económica no sólo resuelve todos los problemas, sino que además complementa la finitud que caracteriza a los seres humanos. La "siliconización del mundo" (resultado de aceptar el modelo técnico-económico de Silicon Valley) permite que una organización social pueda ser gobernada por una administración digital. Esto ya no es futurología, sino presente concreto del tecnocapitalismo, que conduce al hombre a una forma de vida que no tiene fines políticos ni éticos, sino que la impulsa a un mercantilista global, destinado únicamente a satisfacer intereses privados. En este proyecto de siliconización, el ser humano transfiere su complejidad multidimensional y multisensorial a un proyecto de reduccionismo político, social y por supuesto antihumano. En esta cosmovisión se inaugura una racionalidad a-normativa, a-política, sin sujeto reflexivo y que se alimenta de datos infra-individuales otorgados voluntariamente por los mismos usuarios del sistema digital. Si no se organiza urgentemente una movilización ciudadana de quiebre y resistencia, dice Sadin, después será demasiado tarde.

El paso de la conjunción a la conexión

Bifo Berardi en *Fenomenología del fin: sensibilidad y mutación cognitiva* (2017)⁴ caracteriza a la época que adviene como el fin de la modernidad y cree que la violencia, la

---

² Ibid pág. 56.

³ Ibid pág. 71. Ibid pág.

⁴ Berardi, F. (2017). *Fenomenología del fin: sensibilidad y mutación cognitiva*, Bs. As., Caja Negra.

locura del fundamentalismo y del racismo no pueden comprenderse sin pensar en una mutación antropológica que se produce por el desplazamiento del fenómeno del pensamiento conjuntivo, que suma todas las perspectivas, al pensamiento conectivo que las reduce a una lógica binaria. El pensamiento conectivo suplanta la subjetividad compleja por sistemas algorítmicos que eliminan la espontaneidad del ser humano, y anticipan sus deseos y decisiones a través de los datos otorgados por el mismo sujeto.

La automatización impulsada por la IA, no solo reduce los trabajos físicos, sino también emocionales y por lo tanto ciertas prácticas relacionadas con el cuidado, la enseñanza y la comunicación humana son reemplazadas por algoritmos. Esto conduce a una crisis de empatía y alienación colectiva. Este desplazamiento provoca además la imposibilidad de percibir el cuerpo del otro, como una extensión viva de mi propio cuerpo.

La información propia de los sistemas informáticos puede acelerarse casi sin límites, pero no pasa lo mismo con la experiencia humana que para hacerlo debe excluir los estímulos, sensibles, estéticos y éticos generando una conciencia reducida. Un ejemplo de ello es la exposición permanente a la violencia, la muerte obscena, los genocidios y las manifestaciones de odio, conductas que empiezan a considerarse habituales y que atrofian toda empatía. Es así como se desactiva el sentimiento ético y se produce una habituación psicológica indiferente.

El sistema cognitivo humano tiene una neuroplasticidad tal, que en el contexto de la IA, logra un tipo de automatización, separada del cerebro emocional. Esto permite su adaptación a un entorno que resulta intolerable para la mente psicológica, estética y ética forjada por la historia de la civilización humana. La adaptación neohumana al modo conectivo de comunicación, a la ferocidad de la competencia, a la barbarie, al horror del sometimiento de la vida a los procesos algorítmicos podrían considerarse una forma de lobotomía social.

Sin embargo también es posible, dada esta plasticidad, volver a reactivar el aparato psicocognitivo recuperando la empatía social en un proceso de organización social amoroso y colectivo. Ese es el desafío que la ética tiene por delante: lograr que el ser humano no desaparezca tal como lo conocemos.

En el libro citado, Berardi recurre a la figura de Malinche, la mujer nahua originaria del estado de Veracruz en México, que fue amante de Cortés y aceptando el fin de su civilización posibilitó a través del conocimiento del idioma maya y el castellano, la fusión de culturas y el renacimiento de un nuevo mundo a partir del colapso del que fue salvajemente colonizado.

¿Puede la ética ser una Malinche capaz de establecer un puente entre las nuevas subjetividades, la de la conjunción y la de la conexión?

Hans Jonas considera que, frente al riesgo de manipulaciones erróneas, el primer mandato moral es la actitud de cautela y el pensamiento hipotético que examine el uso eventual o posible de esas capacidades y sus consecuencias. Propone aplicar el principio de precaución⁵, que obliga a quien pretende realizar una actividad técnica que pudiese comprometer el destino de la comunidad y/o de la humanidad, dar pruebas de su no maleficencia.

¿Se debe, desde la fundamentación ética y ante a este estado de cosas, potenciar la evaluación de riesgos inciertos y adoptar de medidas de cautela frente a los mismos? ⁶ El reconocimiento del principio de precaución, al que debemos someternos en contextos de incertidumbre, es una de las herramientas que la ética debe necesariamente poner en juego.

Conclusión

Las cuestiones éticas constituyen uno de los problemas más complicados a los que debe enfrentarse la IA. La característica de los sistemas basados en algoritmos demanda definir valores y determinar sus preferencias, cosa muy difícil después de los sucesivos fracasos de universalizar la ética y de reconocer un pluralismo ético que permite la diferencia de perspectiva.

Se puede tomar como guía las recomendaciones que realiza Habermas respecto a la manipulación genética y analogarlas a la manipulación de la IA:

- La técnica de la IA otorga a los vivos un poder sobre lo que vendrá y eso demanda ejercer el principio de responsabilidad y el de precaución. No sabemos que puede resultar del desarrollo indefinido.
- El desarrollo informático sin telos es la servidumbre futura de los vivos frente a los muertos.
- Esta circunstancia colisiona contra el principio de reciprocidad, que permite reconocerse, en tanto miembros de la especie, como seres de igual condición y repercute en la comprensión de lo que la especie representa.
- La idea de humanidad obliga al reconocimiento de los otros como miembros de una comunidad inclusiva, la especie.
- Cada persona, para ser sí misma, requiere una auto-apropiación de su propia historia; la manipulación de las IA afecta la auto-comprensión de quien, por así decirlo, es “programado o reducido a conductas algorítmicas”.

---

⁵ Habermas, J. (2002). El futuro de la naturaleza humana. ¿Hacia una eugenesia liberal?, Barcelona, Paidós. Pp. 109.

⁶ Sánchez-Caro, J., y Sánchez, F. A. (2021). Inteligencia artificial en el campo de la salud. Un nuevo paradigma: aspectos clínicos, éticos y legales. 1ª ed. Fundación Merck Salud.

- Si la tecnificación de la naturaleza humana transforma el modo en que la especie humana y los individuos que la componen se ven a sí mismos, en cuanto sujetos autónomos y responsables se debe intervenir y custodiar una generalidad antropológica amenazada.

En ese mismo sentido, la *World Commission* de la UNESCO brindó en el año 2005 un esclarecimiento del principio de precaución que establece:

en circunstancias en que la acción humana puede causar un daño éticamente inaceptable –serio, grave o irreversible- a la vida humana o a la salud, a las generaciones actuales o futuras, otros seres vivos o al medio ambiente y siendo ese daño científicamente posible o razonable aunque incierto, es un deber tomar las acciones necesarias para evitarlo o para disminuirlo.⁷

El aporte de la ética en el tema de la IA, implica advertir los extraordinarios riesgos que supone la reducción del mundo a una perspectiva lógica binaria que suprime la sensibilidad y exige poner en acto el principio de precaución y responsabilidad, que ya se ha mencionado.

La ética debe trabajar inclusivamente en acentuar estos aspectos para que el desarrollo de la IA se logre sin dominios absolutos, sin reduccionismos y sin pérdidas de derechos.

Malinche tendió un puente entre dos civilizaciones, la ética tal vez pueda hacerlo entre esta nueva evolución conectiva que parece acabar con la humanidad tal como la conocemos y la integridad del ser humano que incluye el sentir y la empatía. Es hora de tomar el toro por las astas y ese abordaje debe darse por educadores que entiendan que la gravedad del problema, exige medidas drásticas. La colonización es global pero la resistencia surgirá de aquellos pocos que adviertan la magnitud del colapso y actúen en consecuencia.

---

⁷ Informe del grupo de expertos sobre el principio precautorio. Unesco, 2005.