

Doctorado en Ciencias Sociales – Ciclo lectivo 2019

El deseo del medio.

Datos de la asignatura

Tipo de asignatura	Seminario específico (16 horas)
Período de dictado	primer cuatrimestre (marzo a julio)
Áreas temáticas	Cuerpo, género y subjetividad Estudios de la cultura

Docente(s)

Daniel Mundo

Daniel Mundo es Doctor Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Se especializó en el estudio de los medios de comunicación de masas. Actualmente es Profesora Adjunto del Seminario de Informática y Sociedad en la Carrera de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Dicta un Seminario propio en la Maestría de la Universidad del Hospital Italiano, y da desde hace muchos Seminarios optativos en la Carrera de Ciencias de la Comunicación (UBA). Dirige e integra proyectos de investigación sobre temas de memoria y dictadura, y estudios culturales de los medios digitales o Multimedia. Publicó varios libros, prologó otros tantos. Escribe en revistas especializadas y en medios masivos.

Mauro Greco

Mauro Ignacio Greco es Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y Licenciado y Profesor en Ciencias de la Comunicación por la misma casa de estudios. Se ha especializado en los estudios de representaciones y memorias del pasado reciente argentino, puntualmente vinculadas a la última dictadura. Es Becario PostDoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) con lugar de trabajo en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Dicta clases en esta casa de estudios y en la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam). Doble recomendado, por Asesor externo, Comisión Disciplinaria de Evaluación y Junta de Calificación y Promoción, para ingresar a Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CICT) 2017 del CONICET. Ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales en su especialización temática así como artículos de divulgación. Desarrolló recientemente una estancia de investigación posdoctoral en la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), en París-Francia. Es cofundador y miembro del comité editorial de HUMO. Revista/libro de ensayo y crónica.

Fundamentación

Hace treinta años, cuando las carreras de comunicación y periodismo comenzaban a instituirse en Latinoamérica, la disputa se entablaba entre el concepto y las prácticas de la comunicación, y el concepto y las prácticas de la información. Las posturas que defendían la comunicación eran humanistas y progresistas, mientras que las que hacían lo propio con la información eran tecnofílicas y alienantes. Tan sólo el recuerdo de esas discusiones da cuenta de la desorientación que atravesábamos sobre lo que estaba ocurriendo en el mundo de las tecnologías de la comunicación, la información y la vinculación de masas.

Nosotros partiremos de un prejuicio: ese mundo de la comunicación como práctica de la comunión, del tete a tete o face to face, del encuentro y del legado se convirtió en la utopía de un marco teórico que quedó o está a punto de quedar descatalogado. Por ello comenzaremos directamente con el que creemos el primer aporte teórico/práctico de peso para comprender la sociedad de la segunda mitad del siglo XX, lo que se conoce como la Teoría Cibernética de la Información. Weiner y Shannon constituyen los primeros investigadores que elaboran un plan en el que el ser humano funciona como una variable regulatoria de los medios de información y comunicación, y no como el actor principal en el espectro mediático. El filósofo Marshall McLuhan tomará la posta y construirá, a su manera ecléctica, la primera Teoría Auténtica de los Medios de Vinculación de Masas.

Aquí, en este punto de partida, se abren una gran cantidad de sendas por donde recorrer el devenir mediático de la sociedad postmoderna (la llamamos postmoderna, pero podríamos denominarla de diferentes maneras: tardocapitalista, postdisciplinaria, postfordista o postindustrial, de la comunicación, de la información, etc.; el abismo que las diferencia radica en su método de codificación de la información, de analógico a digital). Nosotros elegimos la que creemos central, porque su “objeto” había sido el Objeto privilegiado de los siglos XIX y XX: el sexo y la sexualidad. La liberación de la representación de la sexualidad —que no es lo mismo que la liberación del sexo: más bien podría interpretarse como la inauguración de un nuevo tipo de sexualidad, y con él de un nuevo tipo de ser humano, de un ser post o transhumano— da cuenta de la transformación social y política radical que se estaba viviendo en esos años. Nosotros consideramos a todas estas transformaciones o liberaciones como signos de un acontecimiento incluso más importante. Hace más de un siglo Friedrich Nietzsche sentenciaba en una famosa fórmula “la muerte de dios”. Para nosotros el fin de la era metafísica, que él también anunció y tantos otros tomaron la antorcha, recién se concretó, como ya dijimos, con el traspaso del código de registro analógico al digital. El siglo XX fue el siglo del programa de desmontaje no sólo de la metafísica sino de la sociedad y la estructura mental que la metafísica traía consigo. La trampa reside en que todavía debemos recurrir a esa estructura para poder reflexionar sobre las condiciones de existencia en la sociedad de masas postmetafísica.

Con el fin de la metafísica termina una era demasiado humana de por lo menos dos mil quinientos años, pero no termina el régimen capitalista. Termina una estructura mental cuyo medio hegemónico era el libro, pero no termina ni la producción masiva de libros (más bien ésta se multiplica exponencialmente) ni las condiciones económicas y sociales que la producción de libros en particular, y la producción de cualquier mercancía en general, implican. Sólo que esas condiciones de producción, circulación y consumo también cambian. A este estadio del capitalismo nosotros le damos el nombre de Capitalismo Afectivo, porque hace del afecto la última mercancía a producirse masivamente. El Capitalismo Afectivo o postmetafísico, cuyo modo de vincularse es a través de alguna modalidad del código digital, conoce un despliegue de vinculación y registro sólo limitado por la capacidad tecnológica, es decir ninguna ética ni ninguna intencionalidad humana parecen jugar algún rol más o menos relevante a la hora de decidir el destino de la deriva tecnológica. En este sentido habría que considerar al ser humano una plataforma de despegue o de aceleración de la vinculación mediática que se está llevando adelante. Este ser posthumano que todavía figuramos como ser-humano tiene un sexo. A ese sexo lo llamamos porno. Sexo porno significa acá un sexo posexual, una nueva forma de sexo. Dicho de otra manera: a una sociedad híper sexualizada no se la va a doblegar ofertando sexos orgánicos o “buenos”, se la va a vencer proponiendo como el mejor el sexo que nos gusta a nosotros. No es con sexo, placeres, sensibilidad o afecto como se revertirá el proyecto que nuestra sociedad está llevando adelante.

Tiene que quedar claro que hablamos de sexo porno y no representación pornográfica de sexo. Si bien ambos términos se utilizan como sinónimos —son sinónimos—, para nosotros la pornografía era un texto perteneciente a un género literario y audiovisual menor y despreciado por el campo del arte, y que infectaba de algún modo todo lo que catalogaba. El porno, en cambio, es una lógica, una manera y estructura de vinculación específica de un momento histórico en la evolución de los medios. El sexo porno va mucho más allá de la autosatisfacción o la masturbación, implica una nueva naturaleza de los vínculos y los deseos. No es con los marcos conceptuales del pasado como comprenderemos lo que hemos llegado a ser. En esos marcos, el sexo, la sexualidad y el porno casi no tenían cabida, salvo para alguna especialidad que por su parte consideraba que todas las cosas y relaciones tenían un barniz sexual. Tal el desconcierto. Ésta es la hipótesis que de algún modo el presente Seminario tratará de poner a prueba y someter a discusión

Objetivos

Que el doctorando elabore con precisión conceptos que resultan centrales para su investigación (en nuestro caso, por ejemplo los conceptos de afecto y deseo).

Especificar y definir con claridad los conceptos de porno (diferenciándolo del de pornografía), de afectividad, de sexualidad.

Realizar una historia de la representación de la sexualidad en relación con los medios de registro o información disponibles a lo largo del tiempo, desde las vasijas griegas hasta Internet.

Elaborar los rasgos centrales de lo que diferencia a la época de la codificación analógica de la época de la codificación digital

Contenidos desagregados por unidad

1° encuentro. Presentación.

UNIDAD 1: UNA TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN

2° encuentro. La cibernética: Wiener. McLuhan y las controversias del pensamiento mcluhaniano. El neoliberalismo como política “restauradora”. La “hipótesis cibernética”.

Wiener, Norbert: “Algunas máquinas de comunicación y su futuro”, en *Cibernética y sociedad*, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1988.

McLuhan, Marshall: *La galaxia Gutenberg (Fragmentos)*, Barcelona, Círculo de lectores, 1993.

Tiqqun: *La hipótesis cibernética*, Apartados “I”, “IX” y “XIII”, Buenos Aires, Hekht, 2013, disponible en línea:

Bibliografía complementaria opcional:

Baggiolini, L., “Sujetos híbridos e historia no línea. La continuidad de los medios por otros medios”, en Vizer, Eduardo (Comp.): *Lo que McLuhan no predijo*, Bs. As., La Crujía, 2014.

Simondon, G., “Los dos modos fundamentales de relación del hombre con el hecho técnico”, en *El modo de existencia de los objetos técnicos*, Buenos Aires, Prometeo, 2007.

Filmografía obligatoria:

Medium cool, Haskel Wexler, 1969.

Welt am Draht (El mundo conectado), Rainer Werner Fassbinder, Alemania, 1973.

The Zero Theorem, Terry Gilliam, 2013.

UNIDAD 2: DESEO Y SEXUALIDAD

3° encuentro: ¿De qué hablamos cuando hablamos de deseo? Carencia, miedo y autoridad.

AAVV, “Deseo. La pornografía. Un debate incómodo”, *Sociedad. Revista de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA*, Buenos Aires, Manantial, 2005.

Kojeve, *La dialéctica del amo y el esclavo*, Buenos Aires, La Pléyade, 1972.

Lacan, “El deseo y su interpretación”, en .

Bibliografía complementaria opcional:

Hegel, G. W. F: "Ciencia de la experiencia de la conciencia. B. Autoconciencia. IV. La verdad de la certeza de sí mismo. A. Independencia y sujeción de la autoconciencia: señorío y servidumbre. 3. Señor y siervo", Fenomenología del Espíritu, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económico, 2009.

Groys, Boris, "El cuento del deseo", en Política de la inmortalidad, Buenos Aires, Katz, 2008.

4° encuentro: una historia de la sexualidad: de Foucault al postfeminismo.

Foucault, Michel: "Derecho de muerte y poder sobre la vida", en Historia de la sexualidad. Volumen I, México, Siglo XXI Editores, 1977.

Paglia, Camille: "Sexo y violencia, o naturaleza y arte", en Sexual Personae, Madrid, Valdemar, 2016.

Bibliografía complementaria opcional:

Preciado, Beatriz: "Historia de la tecnosexualidad", en Testo Yonqui. Sexo, drogas y biopolítica, Buenos Aires, Paidós, 2014.

Wittig, Monique: "Prólogo" y "La categoría de sexo", en El pensamiento heterosexual, Buenos Aires, Editorial Función Oblicua, 2015.

5° encuentro: El deseo poshegeliano: de la carencia a la producción (de imágenes, afectos, vínculos). El papel del deseo en el sostenimiento del medio.

Deleuze, Gilles y Félix Guattari, "Las máquinas deseantes", El antiedipo. Capitalismo y esquizofrenia, Bs. As., Paidós, 2013.

Rolnik, Suely, Nadie es deleziano, Bs. As.-Lisboa, Notaciones Abisales, 2015.

Bibliografía complementaria opcional:

Deleuze, Gilles y Félix Guattari, "28 de noviembre 1947. ¿Cómo hacerse un cuerpo sin órganos?", Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, Valencia, Pre-textos, 2010.

Fernández Polanco, Aurora, y Antonio Pradel, "La base de sostenimiento del poder de la derecha es el deseo de la población. Una conversación con Suely Rolnik", 18 de abril 2016, disponible en línea:

Filmografía obligatoria:

Scanners, David Cronenberg, 1981.

Videodrome, D. Cronenberg, 1983.

Existenz, D. Cronenberg, Estados Unidos, 1999.

The iron man, Tetsuo, 1989.

UNIDAD 3: CAPITALISMO AFECTIVO

6° encuentro. Políticas de subjetivación: de las líneas de fuga a las capturas dominantes, la explicitéz y redundancia de información. De lo tipográfico a lo eléctrico. De lo analógico a lo digital. La liberación de la representación (del sexo).

Deleuze, Gilles: "Parte 2. Deseo y producción de enunciados. Clase X. Sobre la producción de enunciados y la concepción del deseo" (179-198) y "Clase. XIII. Flujos y relaciones entre flujos en la producción de enunciados. Sobre Faye", en Derrames. Entre el capitalismo y la esquizofrenia, Buenos Aires, Cactus, 2005.

Reich, W., "La ideología como poder material", Psicología de las masas del fascismo, México, 1973 [1933], trad. Raimundo Martínez Ruíz.

Bibliografía complementaria opcional:

Moscovici, S., La era de las multitudes. Un tratado histórico de psicología de las masas (Fragmentos), Buenos Aires, Fondo de Cultura Económico, 1985.

7° encuentro. Capitalismo afectivo: la incorporación sistémica de lo que excede su régimen (o la construcción de una inmanencia capitalista). El papel de los medios. Nueva condición ontológica de la percepción. Del cuerpo objeto al medio cuerpo.

Mundo, Daniel: "Aefecto", en Variaciones sobre el porno. Sexo y vínculo en la era de los medios, Buenos Aires, Dédalus, 2017.

Prada, Juan Martín: "¿Capitalismo afectivo?", Exitbook: revista de libros de arte y cultura visual, N° 15, , 2011.

Bibliografía complementaria opcional:

Boltanski, Luc y Chiapello, Eve: "Introducción", El nuevo espíritu del capitalismo, Akal, Madrid 2002.

Weber, Max, "Segunda parte. II. La relación entre el ascetismo y el espíritu del capitalismo", La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Barcelona, Península, 1999.

Filmografía obligatoria:

Network, Sidney Lumet, Estados Unidos, 1976.

La mort en direct, Bertrand Tavernier, 1980.

Black Mirror, Charlie Brooker, 2011.

UNIDAD 4: PORNO Y REALISMO

8° encuentro. Pornografía y porno. Lógica y sensibilidad porno: transparencia, sobreabundancia, realismo desencarnado. El sujeto del medio. Realismo capitalista mediático.

Byung-Chul, Han: "La sociedad porno", en La sociedad de la transparencia, Buenos Aires, Herder, 2014.

Barba, Andrés y Montes, Javier: "Los ombligos del porno", "Compromiso y ceremonia" e "Internet: La habitación propia", en La ceremonia del porno, Barcelona, Anagrama, 2007.

Lissardi, Ercole: "Los dos paradigmas" y "El cuerpo pornográfico", en La pasión erótica. Del sátiro griego a la pornografía en Internet, Buenos Aires, Paidós, 2013.

Yehya, Naief: "De las tarjetas postales al porno chic", y "Del hardcore a la exhibición total", en Pornografía. Obsesión sexual y tecnológica, TusQuets, 2004.

Bibliografía complementaria opcional:

Mundo, Daniel: "Intro" y "Una definición insuficiente", en Variaciones sobre el porno. Sexo y vínculo en la era de los medios, Buenos Aires, Dédalus, 2017.

Preciado, Beatriz: "Pornopoder", en Testo Yonqui. Sexo, drogas y biopolítica, Paidós, 2014.

9° encuentro. El realismo especulativo. Alcances y limitaciones de una teoría para explicar los cuarenta años de capitalismo postmoderno.

Harman, Graham, "Filosofía orientada a objetos", en Hacia el realismo especulativo, Buenos Aires, Caja Negra, 2015.

Meillassoux, Quentin, "El principio de factualidad", en Después de la finitud. Ensayo sobre la necesidad de la contingencia, Buenos Aires, Caja Negra, 2015.

Bibliografía opcional complementaria:

Fischer, Mark, "Es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo", en Realismo capitalista. ¿No hay alternativa?, Buenos Aires, Caja Negra, 2016.

Groys, Boris, "El medio se convierte en mensaje", en Bajo sospecha. Una fenomenología de los medios, Valencia, Pre-Textos, 2008.

Filmografía obligatoria:

Beyond the black rainbow, Panos Cosmatos, 2010

Her, Spike Jonze, 2014.

Ex Machina, Alex Garland, 2015.

Love, Gaspar Noé, 2015.

10° encuentro. Presentación de temas de los trabajos finales.

Bibliografía

AAVV, [1978]: La revolución teórica de la pornografía, Barcelona, Ucronia. AAVV, [2013]: Dossier sobre Cine y Pornografía, <http://www.lafuga.cl/el-mercado-de-la-carne>. Aguilar García, Teresa [2008]: Ontología cyborg. El cuerpo en la nueva sociedad tecnológica, Barcelona, Gedisa. Agustina, José Ramón (Director) [2014]: La pornografía. Sus efectos sociales y criminógenos. Una aproximación multidisciplinar, Buenos Aires, Editorial B de f. Arcan, Bernard [1993]: El jaguar y el oso hormiguero. Antropología de la pornografía, Buenos Aires, Nueva Visión. Aulagnier, Piera [2001]: La violencia de la interpretación, Buenos Aires, Amorrortu. Baqué, Dominique [2002]: Mauvais genre(s). Érotisme, pornographie, arte contemporain, París, Éditions du Regard. Barba, Andrés y Montes, Javier [2007]: La ceremonia del porno, Barcelona, Anagrama. Barzani, Carlos Alberto [2014]: "Posporno", en Página 12, CABA <http://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/9-260202-2014-11-20.html> Baudrillard, Jean [1984]: Las estrategias fatales, Barcelona, Anagrama. Belting, Hans [2007]: Antropología de la imagen, Buenos Aires, Katz. Breton, Philippe [2000]: La utopía de la comunicación, Buenos Aires, Nueva Visión. Bruckner, Pascal y Finkelkraut, Alain [1988]: El nuevo desorden amoroso, Barcelona, Anagrama. Coetzee, J. M. [2008]: Contra la censura. Ensayos sobre la pasión por silenciar, Barcelona, Random House Mondadori. Deleuze, Gilles [1984]: Spinoza: filosofía práctica, Barcelona, TusQuest Editores. Dery, Mark [1998]: Velocidad de escape. La

cibercultura en el final del siglo, Madrid, Siruela. Desportes, Virginie [2011]: Teoría King Kong, Barcelona, Editorial Melusina. Diederichsen, Diederich [2010]: “La pornografía y el pop”, en Psicodelia y ready-made, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora. Echavarren, Roberto Hamed, Amir y Lissardi, Ercole [2009]: Porno y postporno, Montevideo, HUM. Eco, Umberto [1977]: Tratado de Semiótica General, Barcelona, Lumen. Fernández Porta, Eloy [2010]: Eros. La superproducción de los afectos, Barcelona, Anagrama. Folscheid, D. [2002]: Sexe mécanique. La Crise contemporaine de la sexualité, La Table Ronde. Foucault, Michel [varias ediciones]: Historia de la Sexualidad, México, Siglo XXI. Freixas, Ramón y Bassa, Joan [2000]: El sexo en el cine y el cine de sexo, Barcelona, Paidós. González Quirós, José Luis [1999]: El porvenir de la razón en la era digital, Madrid, Editorial Síntesis. Gris, Horacio y Canal, Mariano [2015]: “Mínima porno”, en <https://revistapaco.com/2015/02/11/minima-porno>. Groys, Boris [2008]: Bajo sospecha. Una fenomenología de los medios, Valencia, Pre-Textos. Grupo μ [1993]: Tratado de Signo Visual, Madrid, Cátedra. Gubern, Roman [1989]: La imagen pornográfica y otras perversiones ópticas, Madrid, Akal/Comunicación. Gubern, Roman [1996]: Del Bisonte a la realidad virtual. La escena y el laberinto, Barcelona, Anagrama. Gubern, Roman [2000]: El eros electrónico, Madrid, Taurus. Haraway, Donna [1995]: Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinención de la naturaleza, Madrid, Cátedra. Haraway, Donna [1996]: Modest Witness@Second_Millennium. FemaleMan@_Meets Onocmouse, Londres, Routledge. Hobeman, James [2014]: El cine después del cine. O ¿qué fue del cine del siglo XXI?, Buenos Aires, Paidós. Illouz, Eva [2006]: Intimidades congeladas. Las emociones en el capitalismo, Buenos Aires, Katz. Illouz, Eva [2009]: El consumo de la utopía romántica. El amor y las contradicciones culturales del capitalismo, Buenos Aires, Katz. Jameson, Fredric [2012]: Signaturas de lo visible, Buenos Aires, Prometeo Jost, Francois [2012]: El culto de lo banal. De Duchamp a los reality shows, Buenos Aires, Librería. Koning, Frederik [1978]: Democracia, erotismo y pornografía, Ediciones Avesta-Reus, Barcelona. Koval, Santiago [2008]: La condición posthumana. Camino a la integración hombre-máquina en el cine y la ciencia, Buenos Aires, Editorial Cinema. Laqueur, Thomas [1994] La construcción del sexo. Cuerpo y género desde los griegos hasta Freud, Madrid, Cátedra. Laqueur, Thomas [2007]: Sexo solitario. Una historia cultural de la masturbación, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica. Lessig, Lawrence [2000]: Las leyes del ciberespacio, Levis, Diego [2008]: “Prólogo” a La condición posthumana. Camino a la integración hombre-máquina en el cine y la ciencia, Buenos Aires, Editorial Cinema. Lévy, Pierre [1999]: ¿Qué es lo virtual?, Barcelona, Paidós Multimedia. Lissardi, Ercole [2013]: La pasión erótica. Del sátiro griego a la pornografía en Internet, Buenos Aires, Paidós. Luhmann, Niklas [2007]: La realidad de los medios de masas, Barcelona, Universidad Iberoamericana/Anthropos. Lutereau, Luciano [2014]: “El sexo nuestro de cada día”, en El Litoral, <http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2014/12/19/opinion/OPIN-03.html> López, Guadalupe y Ciuffoli, Clara [2012]: Facebook es el mensaje. Oralidad, escritura y después, Buenos Aires, La Crujía-Futuribles. Machado, Arlindo [2009]: El sujeto en la pantalla. La aventura del espectador, del deseo a la acción, Barcelona, Gedisa. MacKinnon, Catharine: Hacia una teoría feminista del Estado, pdf. McNeil, Legs, Osborne, Jenniger y Pavis, Peter [2008]: El otro Hollywood. Una historia oral y sin censurar de la industria del cine porno, Es Pop Ediciones, Madrid. Manovich, Lev [2000]: El paisaje mediático. Los desafíos de las poéticas tecnológicas, Buenos Aires, Libros del Rojas. Manovich, Lev [2006]: “Cómo se volvieron nuevos los medios”, en El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era digital, Barcelona, Paidós. Marzano, Michela [2006]: La pornografía y el agotamiento del deseo, Buenos Aires, Manantial. Mattelart, Armand [2002]: Historia de la sociedad de la información, Buenos Aires, Paidós Comunicación. McLuhan, Marshall [2009]: “El medio es el mensaje” y “Energía híbrida. Les liaisons dangereuses”, en Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser humano, Barcelona, Paidós. Merleau-Ponty, Maurice [1948]: Fenomenología de la percepción, México, Fondo de Cultura Económica. Metz, Christian [2001]: “Identificación, espejo”, en El significante imaginario. Psicoanálisis y cine, Barcelona, Paidós. Negroponte, Nicholas [1995]: Ser digital (being digital), Buenos Aires, Atlántida. Ogien, Ruwen [2005]: Pensar la pornografía, Barcelona, Paidós. Piscitelli, Alejandro [1995]: Ciberculturas. En la era de las máquinas inteligentes, Buenos Aires, Paidós. Prada, Juan Martín [2011]: “¿Capitalismo afectivo?”, Exitbook: revista de libros de arte y cultura visual, N° 15, http://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/121678/mod_resource/content/1/Capitalismo%20afecti

vo_Juan%20Martin%20Prada.pdf. Preciado, Beatriz [2011]: Manifiesto contrasexual, Barcelona, Anagrama. Preciado, Beatriz [2014]: Testo yonqui. Sexo, drogas y biopolítica, Buenos Aires, Paidós. Quéau, Phillippe [2004]: Lo virtual. Virtudes y vértidos, Barcelona, Paidós Multimedia, Lasch, Scott [2005]: Crítica de la información, Buenos Aires, Amorrortu/editores. Reich, Wilhelm [2010]: La función del orgasmo, Madrid, Paidós. Roszak, Theodore [1990]: El culto a la información. El folclore de los ordenadores y el verdadero arte de pensar, México, Grijalbo. Sontang, Susan [1985]: "La imaginación pornográfica", en Estilos radicales, México, Taurus. Torres, Diana [2011]: Porno terrorismo, Nafarroa, España, Editotial Txalaparta. Van Dijk, T. A. [1983]: La ciencia del texto, Barcelona, Paidós. Verón, Eliseo [1995]: Semiosis de lo ideológico y el poder/La mediatización, Buenos Aires, FFyL (UBA). Virilio, Paul:La máquina de visión, Madrid, Cátedra. Wittig, Monique [2005]: El pensamiento heterosexual y otros ensayos, Barcelona, Editorial Gai y Lesbiana. Yehya, Naief [2012]: Pornografía. Obsesión sexual y tecnológica, México, TusQuets Editores. Yehya, Naief [2013]: Pornocultura. El espectro de la violencia sexualizada en los medios, México, TusQuets Editores. Zizek, Slavoj [2011]: "El ciberespacio o la intolerable cerrazón del ser" y De lo sublime a lo ridículo: el acto sexual en el cine", en El acoso de las fantasías, México, Siglo XXI.

Metodología de cursada y evaluación

El seminario se evaluará mediante la presentación de una monografía, la que luego, una vez leída, será conversada con los docentes del seminario. La conversación o diálogo forma parte de la instancia evaluativa del seminario. También se contemplará la participación en las clases así como el compromiso con la lectura.

Asistencia requerida: 75 % de asistencia.