

[QUESTÃO GERAL]

Como as concepções de comunicação apresentadas por França & Simões (2016) e por Muniz Sodré (2014) contribuem para compreender a Comunicação como ciência e, simultaneamente, como um fenômeno social, relacional e histórico? Analise convergências e especificidades entre as duas abordagens e explique como os autores definem o objeto da comunicação.

Padrão-resposta:

A pessoa candidata deve enfatizar que compreender a comunicação exige abordagens que considerem tanto sua dimensão relacional quanto seu papel na constituição do comum. A complexidade do campo demanda reflexões que superem modelos instrumentais, reconhecendo a comunicação como processo social que articula sujeitos, práticas e modos de convivência e organização de um comum que envolve justamente partilhas e experiências com vistas a transformar uma realidade - e construí-la. Nesse sentido, os textos de França & Simões (2016) e de Muniz Sodré (2014) oferecem perspectivas complementares e ao mesmo tempo inovadoras para pensar a Comunicação como campo de conhecimento e seu objeto, aquilo que a particulariza para além de uma visão superficial como uma área interdisciplinar.

A pessoa candidata deve, em algum momento, fazer correlações aproximando e distanciando os autores. Para Vera França & Simões (2016), o objeto da Comunicação é relacional, constituído nas interações e nas práticas cotidianas que produzem sentido. É social, portanto, e possui uma dimensão histórica que é basilar para a compreensão do fenômeno. Essa concepção dialoga com a noção de Muniz Sodré (2014), que entende a comunicação como organização do comum, sustentada por vínculos, afetos e modos de presença compartilhada. Ambas as perspectivas convergem ao enfatizar que a comunicação funda o social, mas divergem no foco analítico: enquanto França & Simões (2016) se debruçam sobre a constituição do objeto e os desafios epistemológicos do campo, Sodré (2014) desloca o olhar para a dimensão ontológica da comunicação como base da vida coletiva. Assim, a comunicação é simultaneamente processo relacional e expressão do

comum, articulando microdinâmicas de interação e macroestruturas simbólicas de convivência.

As contribuições de Sodré (2014) ampliam o debate ao introduzir a transversalidade epistemológica, mostrando que a comunicação não pode ser reduzida a nenhum regime disciplinar estável ou materialidade específica. Sua ênfase na densidade simbólica do comum complementa a atenção de França & Simões (2016) às práticas interacionais e aos desafios da definição do objeto. Se França & Simões (2016) problematizam "o que é" o objeto comunicacional, Sodré (2014) desloca o problema para "o que a comunicação faz", isto é, constituir coletividade e produzir vínculos.

É desejável que a pessoa candidata conclua sintetizando que aproximar essas perspectivas fortalece o campo da Comunicação, permitindo entendê-lo tanto a partir de sua definição epistemológica quanto como dimensão constitutiva da vida social.

[LINHA 1]

Com base na discussão sobre cosmopolítica (Hui, 2020) e plataformização (Poell, Nieborg & van Dijck, 2020), de quais maneiras as plataformas digitais têm reconfigurado a relação entre técnica, cultura e vida social? Em sua análise, considere aspectos estruturais (como infraestruturas, modelos de funcionamento, lógicas políticas e enraizamento social) e/ou conceituais envolvidos nessa reconfiguração.

Padrão-resposta:

A pessoa candidata deve enfatizar que compreender as tecnologias digitais contemporâneas exige integrar dimensões técnicas, econômicas, políticas e epistemológicas. As plataformas reconfiguram práticas sociais e institucionais, operando como infraestruturas que moldam modos de produção, circulação e interação. Poell, Nieborg & van Dijck (2020) demonstram que a plataformização envolve regimes privados de governança, padrões algorítmicos e lógicas de extração de dados que afetam diretamente a organização da vida social.

A pessoa candidata deve propor articulações entre os autores. Enquanto Poell, Nieborg & van Dijck (2020) descrevem como as plataformas estruturam ecossistemas sociotécnicos baseados em dependência infraestrutural e assimetrias de poder, Yuk Hui (2020) argumenta que essas tecnologias expressam uma cosmologia técnica específica (moderna e ocidental), orientada pela eficiência e padronização. Ambos contribuem para mostrar que a plataformização não é neutra, mas resultado de racionalidades técnicas hegemônicas.

Também deve apontar convergências e diferenças. Os primeiros enfatizam as dinâmicas materiais e econômicas das plataformas; já Hui (2020) destaca a dimensão filosófico-epistemológica, propondo a tecnodiversidade como alternativa à monocultura tecnológica. Juntos, revelam que compreender as plataformas exige olhar tanto para suas estruturas quanto para as visões de mundo que as sustentam.

A pessoa candidata pode indicar exemplos práticos, mostrando como análises de redes sociais, aplicativos ou serviços digitais podem articular efeitos materiais da plataformização

(visibilidade, vigilância, governança) com a crítica de Hui às cosmologias técnicas dominantes.

É desejável que a pessoa candidata conclua sintetizando que integrar esses autores permite compreender a plataformização como fenômeno sociotécnico e, ao mesmo tempo, como expressão de uma visão de mundo particular, posicionando a Comunicação como campo privilegiado para analisar disputas sobre técnica, poder e modos de vida no contemporâneo.

[LINHA 2]

A partir das discussões de Fiori (2024) e Spivak (2010), explique como a concepção de poder é fundamental para compreender as dinâmicas e fluxos globais de comunicação e informação em um contexto marcado por intensas disputas geopolíticas e discursivas que reforçam estruturas de dominação e subalternidade. Em sua análise, discuta as proximidades e distanciamentos entre as perspectivas dos autores, apontando os impactos das dinâmicas de poder na produção, circulação e consumo de informações a partir de narrativas totalizantes.

Padrão-resposta:

A pessoa candidata deve demonstrar como as dinâmicas de poder incidem sobre os fluxos globais de comunicação, impactando as macro e micro-estruturas das sociedades a partir de práticas organizativas no sistema global de expansão e exploração, mas também através de linguagens, epistemologias e subjetividades de grupos marginalizados. Mesmo partindo de tradições teóricas distintas, Spivak (2010) e Fiori (2024) constroem uma abordagem crítica aos processos de dominação e subalternização a nível macro e micro das sociedades, dialogando com a tradição marxista, mas indo além dela.

Nesse sentido, é preciso apontar as abordagens gerais sobre os autores e a interconexão entre eles, especialmente no que diz respeito à compreensão sobre poder e desigualdade como produtos historicamente construídos pelos grupos dominantes, o que é intensificado pelo capitalismo. Se, para Fiori (2024), o poder se ancora em macro-estruturas que funcionam a nível global, ainda que não atuem só na dimensão econômica (mas igualmente política), Spivak (2010) se ocupa em pensar o funcionamento do poder como discurso que incide sobre as micro-estruturas que atravessam os sujeitos através da linguagem e processos de subjetivação.

O subalterno surge como uma representação de um ente colonizado, historicamente situado às margens do sistema colonial e, por extensão, capitalista, não sendo possível compreendê-lo fora das dinâmicas de poder e comunicação que o produziram - e continuam a

produzi-lo - historicamente. Para a autora, o subalterno só pode falar à medida que sua voz é traduzida pela lógica dominante colonial. No âmbito da comunicação, vemos isso constantemente ser traduzido através de narrativas hegemônicas que constroem o sujeito subalterno como um outro universal, estranho à "civilização" eurocêntrica.

Espera-se que as respostas explorem os diferentes pontos de vista dos autores naquilo que contribuem para os estudos de comunicação, demonstrando como a interdisciplinaridade da abordagem comunicacional (mas não só ela) que se vale de leituras como essas possam explicar as disputas globais de sentidos e poder que naturalizam as perspectivas dominantes. De um lado, a partir das macro-estruturas do poder global (Estados, hegemonias, sistema capitalista), de outro, trazendo as micro-estruturas de poder e linguagem que operacionalizam processos de silenciamento e colonialismo epistêmico

As pessoas candidatas devem, no mínimo, identificar: quem domina o poder global controla narrativas; quem ocupa posições subalternas tem sua fala mediada, deslegitimada ou apagada; entender como síntese que a comunicação é um instrumento e efeito das relações de poder global.