

COLECCIÓN COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DIGITAL

**Nuevas pantallas para
la comunicación digital:
redes sociales,
infoentretenimiento y
consumo creativo
del audiovisual**

Coordinadoras
Patricia Gascón Vera
Ana Segura Anaya
Xhevrije Kapllani Salillari

EGREGIUS
ediciones

NUEVAS PANTALLAS PARA LA COMUNICACIÓN DIGITAL:
REDES SOCIALES, INFOENTRETENIMIENTO Y CONSUMO
CREATIVO DEL AUDIOVISUAL

— Colección *Comunicación e Información Digital* —

**NUEVAS PANTALLAS PARA
LA COMUNICACIÓN DIGITAL:
REDES SOCIALES, INFOENTRETENIMIENTO Y
CONSUMO CREATIVO DEL AUDIOVISUAL**

Coordinadoras

Patricia Gascón Vera
Ana Segura Anaya
Xhevrije Kapllani Salillari

Autores

(por orden de aparición)

Patricia Gascón Vera
José Luis Torres Martín
María Navarro Robles
Aser Falagán Madrazo
Pilar Cortés
Yolanda Cabrera García-Ochoa
Javier Parra
Eugenia Pérez
Juan Manuel Corchado
Derval Gomes Golzio
João Pedro Israel De Souza
Nathanael Antonio De Brito
Ismael Cardozo Rivera

NUEVAS PANTALLAS PARA LA COMUNICACIÓN DIGITAL: REDES SOCIALES,
INFOENTRETENIMIENTO Y CONSUMO CREATIVO DEL AUDIOVISUAL

Ediciones Egregius
www.egregius.es

Diseño de cubierta y maquetación: Francisco Anaya Benítez

© de los textos: los autores

© de la presente edición: Ediciones Egregius

N.º 35 de la colección Comunicación e Información Digital
1ª edición, 2021

ISBN 978-84-18167-58-4

NOTA EDITORIAL: Las opiniones y contenidos publicados en esta obra son de responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente la opinión de Ediciones Egregius ni de los editores o coordinadores de la publicación; asimismo, los autores se responsabilizarán de obtener el permiso correspondiente para incluir material publicado en otro lugar.

Colección:
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DIGITAL

Editoras científicas
Carmen Marta-Lazo y Begoña Pérez Calle

Editor técnico
Francisco Anaya Benítez

Consejo editorial

José Ignacio Aguaded Gómez (*Universidad de Huelva, España*)
Amaya Arribas Urrutia (*Universidad de los Hemisferios, Ecuador*)
Miguel Ezequiel Badillo Mendoza (*Universidad Nacional a Distancia, Colombia*)
Jean Jacques Cheval (*Université Bourdeaux Montaigne, Francia*)
Pedro Farias Batlle (*Universidad de Málaga, España*)
Joan Ferrés i Prats (*Universidad Pompeu Fabra, España*)
Divina Frau Meigs (*Universidad de la Sorbona, Francia*)
Francisco García García (*Universidad Complutense, España*)
Agustín García Matilla (*Universidad de Valladolid, España*)
Sara Gomes Pereira (*Universidad do Minho, Portugal*)
Patricia González Aldea (*Universidad Carlos III de Madrid*)
Elisa Hergueta Covacho (*Universidad de Krems, Austria*)
Octavio Islas Carmona (*Universidad de los Hemisferios, Ecuador*)
Fernando López Pan (*Universidad de Navarra, España*)
Rosalba Mancinas Chávez (*Universidad de Sevilla, España*)
Jorge Cortés Montalvo (*Universidad de Chihuahua, México*)
Gerardo Ojeda Castañeda (*Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, México*)
Miguel Ángel Ortiz Sobrino (*Universidad Complutense, España*)
Sara Osuna Acedo (*UNED, España*)
Daniel Prieto Castillo (*Universidad de Cuyo, Argentina*)
Ramón Reig García (*Universidad de Sevilla, España*)
Rafael Repiso Caballero (*UNIR, España*)
Jorge Rodríguez Rodríguez (*Universidad San Jorge, España*)
Francisco Javier Ruiz del Olmo (*Universidad de Málaga, España*)
Sergio Roncallo Dow (*Universidad de la Sabana, Colombia*)
Stefano Spalletti (*Università di Macerata, Italia*)
Simona Tirocchi (*Universidad de Turín, Italia*)
Jordi Torrent (*Alianza de las Civilizaciones de las Naciones Unidas, USA*)
Miguel Túniz López (*Universidad de Santiago de Compostela, España*)
Victoria Tur Viñes (*Universidad de Alicante, España*)

Edita:

**Grupo de Investigación
en Comunicación
e Información Digital (GICID)
Universidad Zaragoza**

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN. Las ideas se muestran en redes y pantallas, pero nacen en la imagen, gracias, en muchas ocasiones, a la televisión	9
PATRICIA GASCÓN VERA	
CAPÍTULO I. Espacios televisivos con la mujer como protagonista, estudio de caso de “Mujer tenías que ser”, una sección del programa periodístico de humor <i>El Intermedio</i>	15
PATRICIA GASCÓN-VERA	
JOSÉ LUIS TORRES MARTÍN	
CAPÍTULO II. ¿Qué hay más allá de lo que entendemos como “interactividad”?.....	41
MARÍA NAVARRO ROBLES	
CAPÍTULO III. La función prescriptora de los medios de comunicación de masas frente a las redes sociales.....	69
ASER FALAGÁN MADRAZO	
CAPÍTULO IV. Las redes sociales ¿un nuevo actor en la participación política de los jóvenes?	93
PILAR CORTÉS	
CAPÍTULO V. Rutinas comunicativas de los universitarios a través de sus teléfonos móviles.....	119
YOLANDA CABRERA GARCÍA-OCHOA	
CAPÍTULO VI. Estudio de las diferencias de género en la comunicación a través de las redes sociales. El caso de la utilización de LinkedIn como palanca de transferencia de conocimiento por parte de los equipos de gobierno universitarios de las universidades públicas españolas	149
JAVIER PARRA	
EUGENIA PÉREZ	
JUAN MANUEL CORCHADO	

CAPÍTULO VII. Nuevas demandas de contenido: pérdida de audiencias en televisiones de señal abierta para plataformas de transmisión en Brasil 169

DERVAL GOMES GOLZIO

JOÃO PEDRO ISRAEL DE SOUZA

NATHANAEL ANTONIO DE BRITO

CAPÍTULO VIII. Buenos Vivires (Sumak Kawsay) en el contexto actual: Realización de un producto audiovisual como estrategia de comunicación digital, para evidenciar la postura crítica de CUATRO comunidades indígenas latinoamericanas en torno a la Agenda de Desarrollo sostenible..... 185

ISMAEL CARDOZO RIVERA

BUENOS VIVIRES (SUMAK KAWSAY) EN EL
CONTEXTO ACTUAL:
REALIZACIÓN DE UN PRODUCTO AUDIOVISUAL
COMO ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DIGITAL,
PARA EVIDENCIAR LA POSTURA CRÍTICA DE CUATRO
COMUNIDADES INDÍGENAS LATINOAMERICANAS EN
TORNO A LA AGENDA DE DESARROLLO SOSTENIBLE

M.ED. ISMAEL CARDOZO RIVERA
Universidad Autónoma de Occidente, Colombia

RESUMEN

La ponencia pretende socializar uno de los productos comunicativos al interior del proyecto de investigación titulado: “Sumak Kawsay and the sustainable Development Agenda: Critical Debates and Creative Responses from a Latin American Indigenous Perspective” realizado por la Universidad Autónoma de Occidente, la Universidad de Leeds, la Universidad de Bristol, la Universidad Federal de Rio y las organizaciones Thydêwá y Pueblos en Camino; el cual es el proceso de construcción de un producto audiovisual, que permitiera abrir el debate en torno a la intersección entre el discurso del desarrollo sostenible como se ve en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los discursos latinoamericanos de origen indígena en torno a los buenos vivires (Sumak Kawsay). Para ello, se realizó una propuesta metodológica que se denominó “Discurso interpersonal audiovisual”, que consistió en realizar una serie de preguntas provocadoras a cada uno de los entrevistados (repetitivas) y proceder en el montaje, a la fusión de las voces y posturas para construir un discurso interpersonal. Por último, se presentará las implicaciones que tuvo el producto al ser publicado y compartido a través de las redes sociales, no sólo en discusión académica, sino entre las comunidades.

PALABRAS CLAVE

Comunicación digital y cambio social, Ciberactivismo, narrativas digitales y empoderamiento social, producción audiovisual crítica.

1. SUMAK KAWSAY / WËT WËT FXI'ZENXI / SUMA QAMAÑA

Para empezar, y como esta planteado desde el título, en este documento hablaremos de buenos vivires, así en plural, pues desde la concepción indígena, el concepto de buenos vivires reconoce tanto la individualidad de los pensamientos (mi buen vivir, puede ser distinto al tuyo), como la pluralidad del término al interior de cada comunidad (no será el mismo buen vivir de una comunidad frente a otra). Además, para Eduardo Gudynas (2011), una de las características del Buen Vivir es que es un proyecto en construcción, cuya idea se refiere más a una plataforma que a un concepto acabado y preciso. En otras palabras, los buenos vivires parten de la experiencia, cultura y contexto de cada individuo... de cada comunidad; Es decir que la idea es ir más allá del concepto, y se acercan más a la acción, al cómo en armonía. “La construcción de esta noción no es aplicable a todas las comunidades de la misma manera, puesto que su postulado principal indica que no se puede universalizar una manera para que los pueblos sean felices” (Cabral, 2013).

Es así como los buenos vivires viajan, se interpretan y se “adaptan” al interior de cada comunidad indígena de Latinoamérica. Por Ejemplo, En las comunidades Nasa y Mizak del Cauca Colombiano, se aborda el concepto desde el wët wët fxi'zenxi y es en esencia: Vivir en Armonía y equilibrio con nuestra madre tierra (Uma Kiwe). En la comunidad Q'quechi de Honduras, tiene un sentido de reciprocidad entre unos y otros: Si todos vivimos bien, obviamente que yo voy a vivir bien. En los Pankararú (Brasil), el Buen Vivir, hace parte del diario vivir de su comunidad, es decir de su convivencia con la madre tierra. “Desde una perspectiva histórica el sumak kawsay subsistió en la memoria histórica de las comunidades indígenas de la región Andina como un sentido de vida, una ética que ordenaba la vida de la comunidad” (Simbaña, 2011).

En otras palabras, Si conectásemos estos conceptos de buen vivir anteriormente descritos, podemos ver que, si bien la esencia es la armonía entre los diferentes seres que habitan nuestro planeta y que se alimentan de la madre tierra, existe también la necesidad de preservar la individualidad de las personas en el sentido de sus particularidades. Y es desde esa perspectiva que se comienza a hablar de buenos vivires: De la necesidad

de entender que no hay en esencia una única forma de vivir bien, sin que ello signifique pasar por encima del otro. Se trata entonces de unos buenos vivires que continúan en armonía con la naturaleza y que tienen en el colectivismo (Blanco, 2010), un pensamiento en el que en palabras de la comunidad Pankararú: “Donde todos pensamos en Todos”.

Ahora bien, la problemática de las comunidades indígenas como minorías en la sociedad, se traslada a los preceptos de los buenos vivires, en la medida que dicha postura crítica debe asumirse desde un discurso marginal que rara vez tiene cabida al interior de la opinión pública. Y es ahí donde, al igual que con otros aspectos sociales de la comunidades (territorio, cultura, libre expresión, lengua, creencias, entre otras), se establecen las tensiones y disputas de saberes.

“Esta plataforma del Buen Vivir implica asumir una alternativa al paradigma de la Euro-modernidad al considerar articulaciones de ensamblajes ontológicos alternos. Ello involucra, frecuentemente, tensiones y disputas de saberes y espacios vividos producto de la exclusión, invisibilización y/o reduccionismo de sistemas de conocimiento de pueblos con otras historias por parte del proyecto dominante de la modernidad” (Loeras, 2015)

2. BUENOS VIVIRES Y LA AGENDA DE DESARROLLO

“Si los Objetivos de Desarrollo Sostenible disfrutan todavía de legitimidad es porque aún la mayoría de los Agentes Sociales siguen sin cuestionar en profundidad las bases de la civilización industrial y su lógica de crecimiento ilimitado”. (Rivero, 2018).

Ahora bien, en el momento en que establecemos un cruce entre el pensamiento de los buenos vivires y su idea de vivir en armonía con todo y con todos; con los postulados de la agenda de desarrollo que parten desde una “Euro-modernidad” (LOERAS, 2015) que fundamenta sus objetivos a partir de la industrialización y el crecimiento económico, pues se establece una ruptura desde el método, más no desde el objetivo.

“En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que

incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son:

1. Fin de la pobreza.
2. Hambre Cero.
3. Salud y Bienestar.
4. Educación de calidad.
5. Igualdad de género.
6. Agua Limpia y Saneamiento.
7. Energía asequible y no contaminante.
8. Trabajo decente y el crecimiento económico.
9. Industria, innovación e infraestructura.
10. Reducción de las desigualdades.
11. Ciudades y comunidades sostenibles.
12. Producción y consumo responsable.
13. Acción por el clima.
14. Vida submarina.
15. Vida de ecosistemas terrestres.
16. Paz, justicia e instituciones sólidas.
17. Alianzas para lograr los objetivos (ONU, 2019).

La discusión, (o el debate como lo denominamos en el proyecto), entre los buenos vivires y la agenda de desarrollo sostenible, fundamentada en los 17 objetivos mencionados anteriormente, radica entonces en una discrepancia en la forma como se pueden resolver las problemáticas sociales. Y ante la imposición del pensamiento dominante, algo que finalmente resulta algo muy desde lo humano, pues finalmente, el pensamiento indígena sucumbe ante el pensamiento occidental.

“La Euro-modernidad tiene como principio la tendencia de reducir otros saberes a meras expresiones y creencias culturales jerarquizables, es decir sugiere la invisibilización y exclusión de otros conocimientos, otras lógicas y mecánicas de representación que surgen de ensamblajes ontológicos alternos, de pueblos con otras historias” (LoeraS, 2015)

De esta manera, y como lo afirma Aníbal Quijano (2012), toda elaboración sobre el Buen Vivir (buenos vivires para nosotros), se tiene que ubicar en el contexto de la descolonialidad del poder y la irrupción de nuevas resistencias altermundistas donde los reclamos no son solo sobre la pobreza y desigualdad, sino sobre las condiciones mismas de supervivencia en la tierra. De esta manera, los buenos vivires contrastan con una agenda de desarrollo sostenible, que pareciera contemplar el desarrollo desde una economía que no necesariamente está en comunión con la Uma Kiwe como bien argumenta Manuel Casal:

“Existe una preocupante mezcla entre fines y medios. Mientras que “lo adecuado hubiera sido establecer unos fines, permitiendo flexibilidad en los medios”, se opta por “poner determinados medios a la misma altura que los fines, lo que genera confusión, contradicciones y rigidez”. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con el “crecimiento económico” (O8) y “la industrialización” (O9) que son instrumentos convertidos en objetivos, marcando así el camino a seguir para alcanzar los verdaderos fines, como son “poner fin a la pobreza (O1) y al hambre (O2)” o “lograr la igualdad entre los géneros (O5)”. (Casal, 2018).

Ante este panorama, las comunidades indígenas se han visto sometidas a reducir su posición crítica frente a los objetivos de desarrollo, pues no se tienen los espacios para la socialización del diálogo ni al interior de las comunidades y mucho menos entre distintas comunidades latinoamericanas.

“El interés por los modos de entender el mundo de manera alterna al de la Euro-modernidad y su proyecto neoliberal, ha dado pie a revisar sus supuestos fundacionales, tales como el dualismo naturaleza/sociedad; la prioridad del crecimiento económico y extractivismo; la jerarquización de saberes locales, incluso la tensión de concebir la cultura como estructura simbólica para pensar en ella en su dimensión política como diferencia radical” (ESCOBAR, 2012).

Y fue por ello, que decidimos abrir un espacio académico que permitiera el intercambio de ideas y experiencias sobre este tema con cuatro comunidades de Latinoamérica: La comunidad Nasa Páez y Mizak en Colombia, los Pankararú en Brasil y los Q'qechi en Honduras. Fue así como realizamos un proyecto de investigación entre la Universidad de Leeds y de Bristol (Inglaterra), la Universidad Autónoma de Occidente (Colombia), La universidad Federal de Rio (Brasil) y las organizaciones Pueblos en Camino (Colombia) y Thydêwá (Brasil) . Dicho proyecto pretendía darle voz a los pensamientos, prácticas y saberes indígenas en torno al buen vivir y la pervivencia frente a las dinámicas del mundo actual. “Las fuentes para la filosofía indígena son las experiencias concretas vividas por el pueblo dentro de ciertos parámetros espacio-temporales” (Estermann, 1998).

3. BUENOS VIVIRES Y LA AGENDA DE DESARROLLO

De esta manera concebimos el proyecto: “Sumak Kawsay and the sustainable Development Agenda: Critical Debates and Creative Responses from a Latin American Indigenous Perspective”; en el cual, y teniendo en cuenta este documento, nos permitimos destacar los siguientes objetivos:

Contrastar algunas prácticas de pervivencia y cuidado del territorio frente a las agendas institucionales de los Objetivos del Milenio y el Buen Vivir, que faciliten la reflexión crítica y ubicar en nuestra realidad la pertinencia o no de los “Objetivos del Milenio” y el “Buen Vivir”.

Facilitar diálogos en pueblas indígenas, y entre comunidades indígenas y los colaboradores académicos, sobre el antagonismo entre la agenda de desarrollo sostenible, y 'el buen vivir', a través de la creación de espacios de diálogo, reales y virtuales, y también haciendo actividades realizados directamente en las comunidades mismas.

Crear y producir diversos materiales (visuales e impresos) para nutrir diálogos, debates y acciones entre y para procesos comunitarios, a partir de miradas que promuevan la crítica a la malicia para recrear la lucha y espejos para vernos con otras experiencias.

De esta manera, se comenzó un trabajo en paralelo en Brasil (Con la Universidad Federal de Rio, la ONG Thydêwá y la comunidad indígena Pankararú) y Colombia (con la Universidad Autónoma de Occidente, La ONG Pueblos en Camino y las Comunidades Nasa y Mizak). En la que se realizaron diversas reuniones/discusiones sobre los buenos vivires y su relación con la Agenda de Desarrollo.

En ella, cada comunidad expresó sus posturas positivas y negativas frente a los buenos vivires y la realidad social de cada territorio. Para el caso de Colombia por ejemplo, se realizaron reuniones alrededor de la tulpá (3 piedras que protegen al abuelo fuego), y se intercambiaron pensamientos, que empezaron con una serie de lluvia de ideas sobre lo que sentimos que está entristeciendo y alegrando a nuestra Madre Tierra (Uma Kiwe). Esta lluvia, posteriormente derivó en el planteamiento de encontrar elementos Ewsa (lo malo) y Ewmesa (lo bueno). Así, ellas y ellos nombran desde nuestro nasayuwe (idioma propio) lo que entristece y alegra a los pueblos. Este ejercicio es necesario para tejer lecturas de contexto local que faciliten la reflexión global:

Ewsa: guerra por otros medios a nombre de la paz, cultivos ilícitos, actores armados, amenazas, asesinatos, programas de asistencia social, consumo de marihuana, represión contra las y los liberadores de la Madre Tierra, contaminación de sitios sagrados.

Ewmesa: frente a la dureza del “postconflicto” se está revitalizando el control territorial, se está dinamizando el nasayuwe y empieza a crecer la fuerza organizativa desde las bases (Almendra, 2018)

Una vez se realizaron estos talleres al interior de las comunidades, se produjo el primer intercambio entre las comunidades. De esta manera, representantes de la comunidad NASA viajaron a Brasil para compartir sus experiencias con los Pankararú. Al encuentro también asistió una representante de la Comunidad Q'quechi de Honduras. Allí, se generó el primer intercambio de saberes alrededor del debate crítico sobre el buen vivir, la agenda de desarrollo sostenible y el panorama actual al interior de las comunidades. Una vez se realizó este primer encuentro, se propuso entonces hacer el segundo, esta vez en territorio colombiano. Y fue así como se concertó realizarlo en dos espacios: Un primer mo-

mento en la Universidad Autónoma de Occidente y posteriormente viajar a territorio Nasa y hacer la discusión con la comunidad en Pioyá, Cauca. La intención, al igual que en Brasil, era que nosotros, sirviéramos de auspiciadores del proceso de diálogo y debate entre las comunidades. De hecho, cabe señalar, por ejemplo, que, para el encuentro en Brasil, ningún miembro académico de Colombia viajó, sino que se cedió el lugar para la comunidad indígena.

Figura 1: Taller Ewsa - Ewmesa (2018).

Figura 2: Póster de las actividades realizadas en Colombia (2018)

En ese sentido, si bien en primera instancia se realizó el encuentro en la Universidad, la discusión, posturas y agenda del mismo fue enteramente de las comunidades. De esta manera se estableció nuestro rol de garantes y observadores de la actividad. Ahora bien, en dicho evento pudimos reunir a mujeres de las cuatro comunidades indígenas, (Nasa, Mizak, Pankararú, y Q'quechi). para discutir el tema de los buenos vivires y su contraste con la Agenda de Desarrollo Sostenible.

Figura 3: Registro de los encuentros UAO – Pioyá (2018)

Sin embargo, y como estaba estipulado desde el inicio del proyecto, el objetivo siempre fue darle prioridad a las discusiones, espacios y tiempos

propuestos por las distintas comunidades. En tal sentido, y con la intención de hacer un producto audiovisual que sirviera como detonante posterior a la discusión o también como registro de los pensamientos trabajados alrededor de todo el trabajo realizado previamente; comenzamos a buscar un espacio de producción dentro de la agenda, que permitiera la realización del producto y el único que logramos encontrar para realizar el producto audiovisual, fue el espacio comprendido en el receso del almuerzo, estipulado en media hora.

Y fue entonces cuando comenzamos a planear la mejor manera de optimizar esos treinta minutos para el registro audiovisual que pudiera socializar parte de las discusiones adelantadas, alrededor del todo el proceso, es decir, no solo de este encuentro, sino en el trabajo inicial realizado al interior de las comunidades y en el primer encuentro en Brasil. Y fue entonces cuando nos planteamos la siguiente pregunta problema al momento de pensar en la realización:

¿Cómo hacer un producto audiovisual como estrategia de comunicación digital, para evidenciar la postura crítica de cuatro comunidades indígenas latinoamericanas en torno a la Agenda de Desarrollo sostenible en media hora de producción?

4. LA PRODUCCIÓN: “SUMAK KAWSAY Y LA AGENDA DE DESARROLLO SOSTENIBLE”¹²

Para resolver la pregunta que dio cierre al punto anterior, nos propusimos entonces a descifrar la mejor manera de optimizar el tiempo sin que esto estuviera en detrimento del contenido del producto audiovisual.

Lo primero que hicimos entonces fue definir el sitio de grabación y después de pensar en distintas alternativas como espacios abiertos o al interior mismo del auditorio, decidimos hacerlo en el Estudio Alterno de la Universidad, el cual, al tener un sistema para la instalación de luces profesionales de video y una pantalla verde para croma, pues nos permitía

---

¹² <https://www.youtube.com/watch?v=ZnzGoRLC1nA&t=40s>

la posibilidad de incluir posteriormente distintos elementos de motion graphics, y así poder fortalecer el discurso a partir de motion graphics.

Una vez escogida la locación, procedimos a pensar la mejor manera de realizar el registro audiovisual desde la preproducción. Y para ello, establecimos una metodología de producción que denominamos “Discurso Interpersonal Audiovisual”. En la cual, se construyeron tres preguntas abiertas que permitieran, no sólo abordar la temática, sino generar la discusión en torno a la temática del Sumak Kawsay (Buen vivir) y su contraste con la Agenda de Desarrollo sostenible, a partir de las respuestas de las cuatro mujeres de las comunidades indígenas presentes. De esta manera y después de una extensa reflexión, que incluso terminó el mismo día del evento, pues las discusiones que se gestaron ese día en la mañana, llevaron a replantear algunos detalles de las preguntas; se logró llegar a la formulación de las siguientes preguntas:

¿Cómo podrían definir el Sumak Kawsay a partir de su cosmovisión como Comunidad indígena?

¿Cuáles son las contradicciones entre el plan de desarrollo y las posturas de los buenos vivires y en ese sentido, cuáles son los desafíos que han tenido y aún tienen como comunidad indígena?

¿Cuál es entonces la propuesta que como comunidad tienen para hacerle frente a esta coyuntura (Pervivencia)?

Bajo estas tres preguntas provocadoras, se inició entonces la grabación con estas cuatro mujeres representantes de las comunidades indígenas del proyecto. Algo que resultó provechoso en este registro, era que cada una de ellas estuvo presente en la entrevista de las demás. Este pequeño detalle, hizo que sus respuestas se complementaran de mejor manera, que entre ellas parafrasearan los pensamientos de la otra y de así logramos tener un discurso que se hilara de mejor manera que realizar las entrevistas por separado. Este discurso audiovisual interpersonal, logró que se pudiera entretejer una línea dialógica que conllevara a construir el discurso interpersonal en posproducción. “Así, la construcción filosófica deviene de la vida, como práctica del ser andino, a partir de su propia interpretación del mundo” (Milla, 2007).

De esta manera, y para la culminación del producto, se procedió a realizar el montaje y postproducción del trabajo. En él, se comenzaron a hilar los discursos, no sólo a partir de las tres preguntas provocadoras, sino también de los testimonios y pensamientos de las cuatro mujeres. Una vez hicimos toda la linealidad discursiva del producto audiovisual, se comenzó la construcción de los motion graphics, los cuales, iniciaron con la propuesta de trabajar sobre un fondo blanco para ofrecerle cierta limpieza al video y que a su vez reflejara un lienzo abierto a al libre expresión que invitara también a la discusión discursiva.

A su vez, se estableció que a partir de la identificación y posterior inclusión de palabras clave, se podía fortalecer y/o complementar el discurso y su contenidos. Palabras como Descivilizar, colectivismo, madre tierra, decisiones colectivas, comenzaron entonces a inundar el cuadro audiovisual con el fin de reforzar el discurso interpersonal.

También se propuso incluir imágenes de los distintos encuentros alrededor del proyecto, que dieron cuenta de cómo viajó la palabra a través de los territorios. Esta propuesta de imagen fija, se complementó con la inclusión de imágenes alusivas al discurso (como una de planeta tierra), así como de imágenes de algunos autores o personajes nombrados a través del relato (Hugo Blanco, resulta ser un ejemplo de ello).

Figura 4: Postproducción del audiovisual / Motion Graphics (2018)

Y fue así como la palabra entonces, viajó entre pensamiento y pensamiento, entre discurso y discurso, entre territorio y territorio, para finalmente expresar un solo sentir alrededor de los buenos vivires y su contraste con la agenda de desarrollo sostenible desde las cosmovisiones de las comunidades Nasa Páez y Mizak en Colombia, los Pankararú en Brasil y los Q'qechi en Honduras.

5. PERVIVENCIA DESDE EL AUDIOVISUAL – CIBERACTIVISMO

“Desde la filosofía intercultural se critica al pensamiento occidental por considerarse el único válido, desconociendo otras fuentes de conocimientos, en especial de los pueblos originarios y reivindica la existencia de otras epistemologías igualmente válidas” (Rodríguez, 2016).

Una vez se tenía el producto listo y con el compromiso establecido previamente tanto con la comunidad, como con los miembros del proyecto de investigación, se esperó a su lanzamiento en el encuentro final del proyecto a desarrollarse en la Universidad de Leeds, Inglaterra. En él, y nuevamente respetando lo planteado desde un principio, viajaron los representantes de todas las comunidades para expresar y socializar de primera mano, todo lo discutido alrededor de todos los encuentros: Desde los primeros encuentros en la comunidad Pankararú en Brasil, lo discutido en la tupa alrededor del fuego y del “mambeo de coca para el círculo de la palabra” (ALMENDRA, 2018), hasta lo planteado en el encuentro en la Universidad Autónoma y en el evento posterior en el resguardo indígena de Pioyá, en el Cauca colombiano. De esta manera, llegó el día de la socialización inicial, la cual permitió evidenciar que el producto lograba expresar el sentir de las comunidades indígenas alrededor de los buenos vivires y su cruce con la Agenda de Desarrollo. El producto, no sólo permitió socializar los debatido a lo largo del proyecto, sino que también permitió conectar el sentir indígena entre las personas que lo pudieron ver en la Universidad de Leeds.

**NEW FILM SERIES:
DOCUMENTING
RESISTANCE IN
LATIN AMERICA**

**INDIGENOUS
RESISTANCE:
NASA SHORTS**

WHEN
5 December 2018
4:30-6:30pm

FREE EVENT
All welcome
Followed by a
wine reception

WHERE
Baines Wing, SR 1.13

3 SHORT FILMS
Made by and /or about the
struggle for autonomy of
the Nasa community in
South Western Colombia.

*Aquí caminamos entre
todos* (Here we all walk to-
gether) (2018), dir. Autori-
dad Ancestral de Ploya, Co-
lectivo de Comunicación
de Ploya, and Pueblos en
Camino

Úrs Wejcia: Tierra y Olvido
(Land and Oblivion) (2018),
dir. Mauricio Acosta

And new materials on 'los
buenos vivires' ('good
approaches to living') of
the Ploya community, dir.
Ismael Cardozo, presented
by Mauricio Escobar (UAD)

OPEN Q & A
With Mauricio Acosta and
Mauricio Escobar

COLLABORATION
Centre for Global
Development
Politics and International
Studies
Network for Hispanic and
Lusophone Cultural
Studies
School of Geography

LEEDS UNIVERSITY
PUEBLOS EN CAMINO
UNIVERSITY OF LEEDS

Figura 5: Póster Video/audiación en la Universidad de LEEDS (2018)

De igual manera, y paralelo al evento en Leeds, se realizó la publicación del video en redes sociales y en la plataforma de YouTube bajo el título: “SUMAK KAWSAY Y LA AGENDA DE DESARROLLO SOSTENIBLE”. Esta socialización permitió aumentar la visibilidad a la propuesta. Sin embargo, el verdadero mecanismo de difusión de este discurso interpersonal audiovisual al interior de las comunidades indígenas, fue la acción de proyectar el video en cada una de sus comunidades, así como la de compartir el video directamente a través de whatsapp.

Con la proyección del video en las comunidades, se permitía abrir el diálogo de manera inmediata alrededor de los temas abordados en el video: Buen vivir o buenos vivires, la agenda de desarrollo, desciviliza-

ción, colectivismo, aciertos y desaciertos del pensamiento indígena, crisis de la madre tierra, entre otros. “Los discursos políticos de los Buenos vivires, se deben de operacionalizar en el fluctuante contexto de los márgenes; esto significa que fluctúan entre la tensión de tener el derecho a vivir de otra manera a la dominante y la necesidad de ser parte de la sociedad en general” (Loera, 2015).

Y con respecto a la socialización a través de WhattsApp, el mecanismo sirvió para esparcir y mantener el discurso vivo. Cada miembro de la comunidad que tuviera el video, podía iniciar la conversación en cualquier momento y con cualquier actor y, a su vez, replicar la palabra con un clic. Cabe entonces señalar que estos mecanismos de difusión son los más idóneos debido a las condiciones y particularidades de esta población. Y de esta manera, el alcance aunque no pudo ser medible de manera tangible, pues el proyecto culminó en Leeds, sí se podría afirmar que fue mucho más preciso que lo realizado en la web a través de YouTube. Al menos, eso podemos afirmar en el territorio del Cauca Colombiano, en el que las reuniones al interior de los cabildos, y sus interacciones a partir de esa suerte de “Voz a Voz Digital” a partir de la aplicación WhattsApp, así lo hacen entrever.

Figura 6: Evento del proyecto al interior de las comunidades (2018)

6. CONCLUSIONES

“En lugar de mirar la población como objeto de intervención o como beneficiaria del desarrollo, es necesario construir nuevos marcos teóricos capaces de comprenderla como sujeto de los procesos de desarrollo y como participante activa en el proceso de toma de decisiones” (Hissong, R. 1996.)

De esta experiencia, podemos concluir que sí es posible pensar un producto audiovisual con escaso tiempo de producción, en la medida que se concentren los esfuerzos en su contenido y no en su estética al momento de hacer su registro en cámara. De igual manera, en el producto audiovisual, también se hace extensible la conclusión del proyecto de investigación y es el sentido de pervivencia indígena: Es decir, de la necesidad de persistir en sus creencias y prácticas, al tiempo que se lucha y se resiste desde las adversidades, en este caso desde la agenda de desarrollo sostenible que ellos le llaman “proyecto de muerte” contrario a sus posturas en torno a la vida y al cuidado de la madre tierra. “Así pacha es universo, mundo y Pacha mama es mucho más que Madre Tierra, pues expresa la globalidad de la vida o la naturaleza de la vida” (Pacari, S. 2002).

De otra parte, se puede decir que a diferencia del mundo occidental actual, donde la mejor forma de masificar un mensaje es a través de las TIC con sus distintas plataformas tecnológicas, en el contexto indígena latinoamericano, la palabra, el encuentro interpersonal sigue siendo el estandarte para la socialización de los mensajes, pensamientos, filosofías y, como en este caso de posturas críticas. En tal caso, los productos audiovisuales sirven como apoyo, como detonante para ofrecer un contexto claro y conciso que sirva de preámbulo para lo verdaderamente importante que es la discusión y el encuentro interpersonal. La proyección del video en tiempo real, al interior de la comunidad, permite avivar la palabra de manera posterior, a partir de los pensamientos y opiniones de cada individuo.

A su vez, el discurso interpersonal audiovisual, resulta ser una metodología que optimiza el tiempo, sin perjudicar de manera sustancial el contenido del producto audiovisual que se busca. Ahora bien, la esencia de

esta metodología, parte de identificar las tres preguntas claves (no más), que permitirán abrir la palabra hacia los puntos de vista de los entrevistados. Además, la decisión de realizar este producto en croma, permitió que al momento de la producción, pudiéramos como realizadores, concentrarnos en el discurso de los entrevistados y a su vez, permitió también que en postproducción pudiésemos tener un lienzo en blanco con el cual poder complementar a nuestro criterio, las palabras, elementos gráficos, fondos y transiciones que creyéramos pertinentes para fortalecer este discurso interpersonal que de manera implícita expone las bases de los que en el pueblo mizak está consignado como plan de pervivencia, el cual pudiéramos decir que reúne parte de la discusión abordada desde los pensamientos de las cuatro mujeres entrevistadas, pues el plan de pervivencia Mizak que busca “Fortalecer nuestra cosmovisión y ampliar nuestro pensamiento, impulsando políticas de restaurar el interrumpido hilo histórico de nuestra existencia y para proyectar y defender las formas de mejorar la vida que corresponda a las características políticas, económicas, ambientales y sociales” (Tunubalá; Muelas. 2008).

Por último, un trabajo de este tipo contribuye a los lineamientos de un trabajo en comunicación y cambio social al trabajar al interior de procesos de gestión de conocimiento que a su vez busquen generar productos comunicativos que permitan la socialización de la información. “De la Comunicación entre sujetos surge el marco interpretativo en el cual dichos sujetos se sitúan, y desde el cual significan a su entorno, a sí mismo y a los otros” (Rizo García, 2006) .

“Vivimos y convivimos con el mundo animal, con el mundo vegetal, con el mundo de las deidades y con el mundo de la tierra. Si esos mundos están bien, el mundo de la gente también estará bien. Pero no a la inversa, que primero el mundo de la gente esté bien sin importar cómo estén los otros” (Yampara, 2011).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Almendra, V. (2018). Lectura de contexto con comunicadores y comunicadoras Nasa de Jambaló, Toribío y Corinto.
- Blanco, H. (2010). "Nosotros los indios". Ediciones Herramienta y Ediciones La Minga (coedición), Buenos, Aires.
- Casal, M. (2018). La Agenda 2030, misión imposible. Revista Contexto. Número 188. Disponible en: <https://t.ly/XrMAO>
- Cabral, M. C. (2013). Aportes de la comunicación popular al Buen Vivir. Tram [p] as de la Comunicación y la Cultura.
- Escobar, A. (2012), "Cultura y diferencia: la ontología política del campo de Cultura y Desarrollo". Wale'keru. Revista de investigación en Cultura y Desarrollo 2, p. 8-29.
- Estermann, J. (1998). Filosofía Andina, estudio intercultural de la sabiduría autóctona andina. Quito (Ecuador): Ediciones Abya-Yala.
- GudynaS, E (2011), "Buen Vivir: germinando alternativas al desarrollo". América Latina en Movimiento No 462: 1-20, 2011. ALAI (Agencia Latino Americana Información), Quito
- Hissong, R. (1996). Las teorías y prácticas de desarrollo desde la perspectiva de la modernidad. Economía 10. Centro interdisciplinario e Estudios sobre desarrollo CIDER. Bogotá D.C. Editorial universidad de los Andes.
- Loera, J. (2015). " La construcción de los buenos vivires; entre los márgenes y tensiones Ontológicas" Polis [En línea], 40 | 2015, Publicado el 16 mayo 2015, consultado el 21 octubre 2019. URL : <http://polis.revues.org/10654>
- Tunubalá, F; MuelaS, J. (2008) Segundo plan de vida de pervivencia y crecimiento Misak. Guambia, Colombia
- Milla, C. (2007). Ayni. Semiótica andina de los espacios sagrados. Ediciones Amaru Wayra. Quinta edición ampliada. Lima.
- ONU, (2019). Objetivos de Desarrollo sostenible. Disponible en: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/>

- Pacari, S. (2002). Una reflexión sobre el pensamiento andino desde Heidegger. Instituto Científico de Culturas Indígenas. Boletín ICCI-ARY Rimay, Año 4, 38.
- Quijano, A. (2012), “Buen vivir: entre el “desarrollo” y la des/colonialidad del poder”, Viento Sur, Número 122.
- Rivero, M. (2018). ‘Quemar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para abonar una nueva agenda común global’, El Salto. Disponible en: <https://t.ly/A39Xm>
- Rizo García, M. (2006). Intersubjetividad, vida cotidiana y comunicación. Revista *Comunicología: Indicios y conjeturas*, núm. 5, invierno de 2006. Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana Santa Fe, Ciudad de México.
- Rodríguez, A. (2016). Teoría Y Práctica Del Buen Vivir: Orígenes, Debates Conceptuales Y Conflictos Sociales. El Caso De Ecuador.
- Simbaña, F. (2011). El Sumak Kawsay como proyecto político. Revista R para un Debate Político Socialista. Disponible en: <https://t.ly/dKjOL>
- Yampara, H. (2011). Cosmovivencia Andina. Vivir y convivir en armonía integral – Suma Qamaña. Revista de Estudios Bolivianos, 18.

*Este libro se terminó de elaborar en mayo de 2021
en la ciudad de Sevilla, bajo los cuidados de
Francisco Anaya, director de Ediciones Egregius.*

