

TEMA: El uso del quichua-*kichwa* en la política y redes sociales: caso Facebook en elecciones seccionales de Chimborazo 2019

The use of quichua-*kichwa* in politics and social networks: Facebook case in Chimborazo 2019 sectional elections

Nombre: Alfredo Bagua | Universidad: ETHOS Sociedad Científica - Universidad Andina
Simón Bolívar, Sede Ecuador | alfredbagua@hotmail.com|

Resumen

La política es el arte de gobernar, es el lugar para servir al pueblo y no servirse, con manos limpias, somos gente nueva y otros son las máximas que articulan el discurso político, éste está atravesado por acciones del pasado encapsuladas en honradez, sencillez, humildad, conocimiento de la vida sacrificada, en otros términos es vincularse con el otro, ponerse a su nivel para ser escuchado y ganar simpatía. Es la vida del candidato como referencia de un nuevo horizonte, como respuesta hacia un estado marcado por corrupción, inequidad social, escasez de opciones de trabajo, educación y calidad de vida con matices de pobreza extrema. Pues bien, el idioma quichua es reconocido por el Estado en las Constituciones de 1998 y 2008, existe Educación Intercultural Bilingüe (1998), el quichua fue parte de la propaganda política en la última década, sin embargo está antes de la conquista socio-histórico se habla en la chacra, en la *tullpa*, en los rezos, plegarias en la chacra o en el templo, también en canciones por motivos de cosecha, en el camino a diversas actividades de la comunidad. Es el lenguaje que construye sujetos, realidades y subjetividades; logra acercar universos y realidades para construir nuevos significados y formas de ver la vida; además permite la continuidad de la vida social. Sí, este es el poder del lenguaje cuál es el uso en la política, definida como la actividad de promover y generar vida para la comunidad, durante las elecciones 2019 es la inquietud que tratamos de responder en las próximas líneas usando como método la etnografía a medios comunitarios locales de Chimborazo que entrevistaron a los candidatos durante el período 21 de febrero a 21 de marzo del año en curso en la red social, Facebook.

Palabras claves: política, redes sociales, kichwa, interculturalidad, comunicación

Política e indígena

La política es una actividad que organiza y promueve la producción, reproducción y aumento de la vida de sus miembros, es el ejercicio del poder (Dussel, 2006); los miembros son: artesano, campesino, indígena, analfabeto, católico, protestante, profesional, académico, desempleado, entre otros, quienes son puntos de conexión del tejido en red llamado la comunidad política, ellos otorgan su representación al político en la política; es lugar donde reside el poder, ocurre consensos, compromisos, y acuerdos máximos que devienen en democracia para aumentar la vida del pueblo-comunidad. La política concebimos como un campo donde hay relaciones de poder, lucha de sentidos, entre el pueblo y el político porque la política es ejercer poder no de dominación como concibe Europa y Norteamérica, sino del poder creador de la vida por el uso de la palabra-discurso, acompañado por acciones y valores que atraviesan a la política, sin embargo esta actividad es compleja de tensión continua que implica una deconstrucción de significados y prácticas porque la política está marcada como lugar de corrupción del político, quién exige su obediencia al pueblo, es decir hay una inversión donde el poder se vuelve fetiche, vacío, sin demandas del pueblo-mandante y ausencia de poder obediencial practica del pueblo andino, dónde el poder está en el pueblo-comunidad y no en el político.

Dussel recoge una sentencia de Gramsci “si la clase dominante ha perdido el consenso, no es más *dirigente*, es únicamente *dominante*, detenta la pura fuerza coercitiva (fuerza coercitiva), lo que indica que las grandes masas se han alejado de la ideología tradicional, no creyendo en lo que antes creían” (pg. 53). La clase dominante de Gramsci aparece en un momento histórico, que es un bloque histórico en el poder esto infiriendo en Ecuador, la Independencia del yugo español articuló un bloque conformado por elites criollas, indígenas, afro descendientes, tras la independencia este bloque histórico se disolvió al día siguiente sin cambiar la realidad del indígena porque el poder sólo cambió de actores que repetirán las prácticas coloniales; el criollismo en el poder no obedecerá a la comunidad (poder obediencial) sino que pedirán la obediencia del pueblo, esto es fetichizar el poder por la clase dominante y carece de consenso, su dominio es en base a la fuerza y sobre todo sin “virtud” para ejercer el poder político como dice Maquiavelo, una virtud para generar vida y dignidad humana, sin embargo unos pocos dominan a muchos con fuerza activa la

crisis de la dominación por los constantes levantamientos indígenas que evidenciará su incredulidad en el poder.

El estado moderno republicano da al ser humano ciudadanía, derecho al voto, entre otros, en la Constitución de 1830, primera carta magna del Ecuador, para el goce de los derechos de ciudadano deben cumplir con tres requisitos según el artículo 12 “1. Ser casado, o mayor de veintidós años; 2. Tener una propiedad raíz, valor libre de 300 pesos, o ejercer alguna profesión, o industria útil, sin sujeción a otro, como sirviente doméstico, o jornalero; 3. Saber leer y escribir” (Exteriores, 2019). El catolicismo es la religión oficial del estado republicano, éste delegará a la iglesia el tutelaje de los indígenas según el artículo 68.- “Este Congreso constituyente nombra a los venerables curas párrocos por tutores y padres naturales de los indígenas, excitando su ministerio de caridad en favor de esta clase inocente, abyecta y miserable” (Exteriores, 2019). Es decir, el indígena debe poseer tutores porque es inocente, abyecto y miserable, tres imágenes coloniales del Otro, mientras la iglesia cumple el rol de civilizarlo, incorporarlo al sistema. Esta decisión del poder hacia la iglesia implicó un cambio en la dinámica de la relación del indígena con la iglesia en términos económicos porque el estado deseaba controlar el accionar de la iglesia pero la iglesia quería mantener las prácticas coloniales, expresó al Congreso, agosto de 1831, acerca del tributo y los indígenas no cambiarían

“En las repetidas alteraciones que hizo el gobierno Central para uniformar al Yndijena con el resto de Ciudadanos sobre contribuciones al estado, nunca llegaron a consentir en ninguna mudanza, por que hasta el caracter y esterioridades del tributo antiguo anelaron por conservar, allegados a las prevenciones y opinion que tenian formada junto con su primera educacion...” (Toche, 1994).

La iglesia católica justifica los derechos parroquiales que obtenía de los indígenas pero el estado se remitió al Título VII de Decreto bolivariano de 1828 en donde se les asignaba a los párrocos un viático de 183 pesos y deseaba tener control sobre alguna ventaja que la iglesia pueda sacar al ostentar este poder (Ibíd. Pg.47). El cambio del indígena no era posible en la dimensión civilizatoria y en la costumbre de costear los derechos parroquiales hacia el catolicismo. Disputa de poder estado-iglesia; indígenas marginados y dominados.

En los siglos XIX y XX, la fuerza de trabajo del indígena dinamizó la hacienda que ligado a la iglesia, jefes y tenientes políticos son la estructura de poder social, económica y política en Ecuador; la hacienda era “el conjunto de bienes que poseía un individuo, así como los pertenecientes a una comunidad, país o institución” (Von, 1989). Pero al interior de la hacienda aparece una mini estructura de dominio y explotación conformada por el patrón o hacendado, mayordomo, jipu y husipungueros (indígenas en condición de servidumbre, último en la escala social) (Bravo, 2017), el establecimiento de la hacienda representó la implantación de la economía española sobre la indígena-tradicional, es una economía sustentada en recursos naturales (tierra, agua), fuerza de trabajo-indígena y dominio de mercado local y regional, esto llevará al indígena a su inferiorización económica y social. La tierra será el elemento de diferencia social entre unos y otros, el estado respaldará esta política y práctica social, la hacienda “era el referente político que contribuyó a la formación del Estado y la república” (Dávalos, 2005), se “disuelve” a mediados del siglo XX tras una serie de acciones desde la década de 1920 con gobiernos que diseñan medidas de “protección”, como la Ley de Comunas, formación de maestros indígenas, etc., éstas acciones no logran la igualdad buscada como ciudadano del indígena sino que fortaleció lo comunitario en condiciones de dominación. La migración a la ciudad, “desaparición” de la hacienda y reforma agraria no modifican la realidad del indígena porque el poder verá como signos de su integración al estado, este dar ciudadanía es que el indígena ejerce el voto en 1978, año del regreso a la democracia (1979) tras la época de la dictadura (1973-1979) que no resolvió el acceso a la tierra, reducción de la pobreza del indígena, la concentración de la riqueza, es decir la práctica del sistema hacienda permanecía porque los hacendados dueños del ámbito político y económico colonial deviene en empresario agrícola y agro exportador (modernización) tomará las mejores tierras y expulsará al indígena a las partes altas en el retorno a la democracia, años ochenta; el voto incorpora al indígena al ámbito político, es reconocido como ciudadano.

“los partidos políticos comenzaron a interesarse en sus votos. Desde entonces, la Izquierda Democrática y la Democracia Cristiana incorporarán indígenas en sus listas y tendrán diputados, alcaldes y concejales. No se trató únicamente de la búsqueda de clientelas

indígenas, la idea de igualdad ciudadana hacía ya su camino. Con el tiempo, la mayor parte de partidos, inclusive los conservadores, buscarán indígenas para sí.” (León, 2010)

La igualdad ciudadana (nosotros-civilización) es acceso a elegir, ser elegido, educación, salud, teléfono -signos de modernidad y urbanidad- para el indígena no ciudadano-bárbaro, esta visión del poder es colonial que reactualiza las fronteras simbólicas nosotros-otros fijada en la década del 30 del siglo XX, además la ciudadanía era por mayoría de edad y alfabetismo. El retorno a la democracia basada en el sistema de representación plasmada en un partido político y el voto será su expresión máxima en las elecciones. El sistema será corporativo, clientelar y popular pensado por y para las nuevas elites que busca poder político y económico en esta dinámica el estado da voto-ciudadanía al indígena y su voto lleva al indígena al congreso con Izquierda Democrática que captó el voto indígena evangélico, creencia emergente con medicina, radio y educación en Chimborazo.

Ahora bien, el analfabetismo es producto del sistema de hacienda que privó la alfabetización de los indígenas porque el lenguaje era uno de los medios de establecer la relación de poder sobre el indígena, el *libro de rayas* registraba los días de trabajos y deudas en caso de muerte pasaba a la viuda y sus hijos. Decodificación negada al indígena pero Dolores Cacuango, pueblo Cayambi, buscará la educación para niños indígenas, su lucha fue acceder al conocimiento del lenguaje de los dominadores y que el indígena conozca los mecanismos de explotación en el *libro de rayas*. Leer es delito para el sistema hacienda pero para el indígena es romper una relación de poder (Dávalos, 2005, pg. 9-12).

El sistema hacienda colonial impregnado en la matriz cultural y praxis cotidiana del estado unitario y republicano es cuestionado por la propuesta del estado plurinacional y sociedad intercultural, la CONAIE definió “(Plurinacionalidad) es la organización política y jurídica de los Pueblos y Nacionalidades del país. El Estado Plurinacional surge cuando varios pueblos y nacionalidades se unen bajo un mismo gobierno y Constitución. El Estado Plurinacional es distinto del Estado Uninacional que es la representación de los sectores dominantes” (Altmann, 2013), esto tensionó su relación con el estado y viceversa, esta ocasión no habla el hacendado, el cura o el misionero protestante por el indígena sino es él, es un actor político quiere tierra-territorio, educación, igualdad ante los otros es parte del

estado le propone unidad en la diversidad que ganará adeptos de movimientos sociales, partidos políticos y ciudadanía hasta transformarse en un discurso de la sociedad ecuatoriana que empezó a re-pensar qué es ser ecuatoriano en un estado plurinacional, cómo construir una sociedad intercultural, ya que la reforma constitucional de 1996 y la Constitución de 1998 declaran al Ecuador un Estado “pluricultural y multiétnico” (Art. 1) y en la Constitución de 2008 el Estado aparece como “intercultural, plurinacional” (Art. 1).

En otros términos, cambiar el imaginario de la comunidad imaginada homogénea por la diversidad y que dentro de ella existe la heterogeneidad de los pueblos y nacionalidades que teje el sentido entre tensiones, acuerdos temporales en política, educación, economía, territorio, derechos colectivos, entre otros, todos estos son campos de disputas simbólicas, representaciones, relatos, saberes y sentidos en plural porque más de cuatro siglos de conocer al otro excluye, busca su “civilización” pero en el estado intercultural el indígena es el ser político con *poiesis*-creatividad, tiene palabra-*locus* en la *polis* dominada por el hacendado, la iglesia y medios de comunicación.

Ahora bien, cómo ocurre esta presencia en la polis, campo de la política, en Chimborazo, es en dos momentos, primero con las organizaciones sociales siendo un bloque en temas de educación intercultural bilingüe, levantamientos, coordinación política provincial producen vida, esperanza para la comunidad-indígena, este bloque tiene conflictos en temas: comunitario territorial, autoridades, recursos, posición política, religioso que tensionan la vida de la comunidad; segundo con partidos políticos Pachacutik-CONAIE y FENOCIN de corte izquierda, Amauta Jatari pasó a Amauta Yuyay-FEINE, sin una definición ideológica, los dos brazos políticos de las organizaciones sociales en la provincia de Chimborazo, ellos no tendrán alianzas porque existe conflictos en elecciones seccionales y presidenciales, sin embargo a nivel político estas organizaciones mantuvieron encuentros en la creación de la Coordinadora Provincial y Nación Puruhua a comienzos del siglo XXI (Bravo, 2017).

En la década de los noventa hasta su alianza con partidos políticos de oposición cohesionó un frente común que les permitió ser representantes de las bases, comunidades indígenas marcadas por la pobreza, analfabetismo, necesidades básicas insatisfechas (NBI), con sus acciones organiza y promueve vida para la comunidad en su acceso a tierra-territorio,

educación, identidad, derechos colectivos tejerán la “nueva” vida del andino. Sin embargo, la ruptura entre político y la comunidad es en el momento de las alianzas del movimiento indígena, la CONAIE apoyó a Lucio Gutiérrez, tras su alejamiento la FEINE respaldó a Gutiérrez hasta su caída. División capitalizada por el correísmo al apropiarse de discursos, demandas del movimiento indígena incluso cooptó la educación, bandera de lucha histórica del indígena, usurpó los símbolos andinos para el discurso oficial hasta deslegitimó la representación de la organización social, las llamó apostolcracia de la izquierda

“Jamás hemos sido antropocéntricos en nuestra visión de desarrollo, por ello apoyamos entusiastamente los derechos de la naturaleza en la nueva Constitución, pero de ahí a llegar al absurdo de los fundamentalismos ecologistas que el país está sufriendo, hay una gran distancia... los nuevos reaccionarios son precisamente aquellos fundamentalistas ecológicos, y yo añadiría, *aquellas supuestas organizaciones sociales que no representan a nadie pero se comportan como SI representarían a todos*¹. Aquéllas y éstas se llaman ahora la verdadera izquierda -yo le llamo la apostolcracia de la izquierda-, y entre sus supuestas innovaciones y aportes al pensamiento mundial está que el querer una minería responsable es ser neoliberal... El país no tiene un día más para perder. Y si no se les hace caso a sus absurdas demandas, somos los autoritarios y abusivos, y, en nombre de la democracia y de los derechos humanos, se creen con patente de corso para cerrar carreteras, secuestrar médicos, agredir policías, quemar ambulancias, etc. Basta ya de tanto absurdo y de tanto verdadero abuso. Invoquemos nosotros también, la gran mayoría del pueblo ecuatoriano, el derecho a resistir. Sí, a resistir a que pequeños grupos, absolutamente minoritarios, nos impongan sus particulares visiones e intereses, robándonos hasta la verdad, cuando lo que siembran es muerte, al querer mantenernos como mendigos viviendo sobre incalculables riquezas. *A nuestros hermanos indígenas, no caigan en la trampa de dirigentes irresponsables, que con sus posturas intransigentes hacen daño precisamente a los que supuestamente quieren ayudar*. Lamentablemente, uno de los 4 principales movimientos indígenas, que cada vez se está quedando más solo por los errores de su dirigencia, y solo lo mantienen apoyos extranjeros de gente que no tiene nada que perder, ha llamado a un levantamiento indígena. Todos, en esta democracia, tienen derecho a resistir y protestar... *Estamos con nuestros hermanos indígenas, por el rescate de sus valores, de su cultura, de la Pachamama, por sacarlos de la pobreza a la que han sido condenados por siglos de exclusión.*” (Correa, 2009, p. 9-12)

¹ Énfasis realizado al texto por el autor

En el imaginario social, el poder fijó lo infantil, anacrónico del discurso y prácticas del indígena, sus demandas de minoría cuestionadas logran despolitizar identidad y su impacto en la sociedad forma colonial de corte científico y racista, es decir las dos décadas de representación del indígena por movimiento y partido político indígena ha sido invalidada; el poder reactualiza lo colonial del tutelaje “rescatar la cultura y la Pachamama”, su acción de poder es “sacarlos de la pobreza” sinónimo de muerte; es un juego político de discursos y acciones ambiguas desde el poder, ya que la condición del indígena no cambió su pobreza basada en consumo en 1998 fue 45,84%, en 2006 llegó a 69,46%; pobreza por necesidades básicas insatisfechas 89,9% (2001), extrema pobreza por necesidades básicas insatisfechas 67,6% (2001), estos datos evidencian el deterioro de la calidad de vida del indígena como consecuencia de políticas públicas excluyentes (Maldonado & Víctor, 2011). En 2016, la desnutrición y el analfabetismo son marcas de la pobreza del indígena, “20 de cada 100 indígenas de 15 años y más, son analfabetos; esta cifra se incrementa en la población indígena femenina, donde de cada 100 mujeres 27 son analfabetas; niños desnutridos menores de 5 años es mayor al 40%” (Hora, 2017). En resumen, el 93,70% es pobre de población de Chimborazo y 6,30% no es pobre, según el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC). Esta realidad no cambió a pesar de la inversión en la última década con el Bono de Desarrollo Humano, subsidios de salud que reemplazan al estado diseñador y ejecutor de políticas públicas para garantizar trabajo al indígena y sostenible a largo tiempo.

Volviendo al discurso y contexto situado por Correa en enero 2009, las organizaciones sociales, partidos políticos y comunidades indígenas quedan estigmatizadas, sin poder de representación, sin discurso de lucha social como: tierra, agua y educación; qué pasa con estos lugares y espacios de disputa simbólica, política y lucha de sentidos entre indígena y el poder, acaso el correísmo logró quitar el poder a la comunidad con su política paternalista, o la comunidad vive una despolitización, ella está en búsqueda de nuevos sentidos en la linealidad y circularidad del tiempo de su memoria histórica del indígena, miembro de una comunidad política que persigue la igualdad ante el mestizo y reivindicar sus propuestas históricas de acceso a la tierra porque el levantamiento indígena de 1990 fue un bloque indígena (evangélico y católico) para promover vida para la comunidad que tuvo la presencia “indirecta” de la religión y directa de medios masivos en activar lo colonial.

Pues la escisión del imaginario social dominante permitió su ingreso radical al campo político para disputar poder y cuestionar la matriz colonial desde la iglesia católica de Santo Domingo, junio 1990, gobierno de Rodrigo Borja plasman varias semanas de planificación

“(para) mostrar la situación de los indígenas ecuatorianos que vivían 772 conflictos de tierra, tras las reformas agrarias de 1960 y 1962 y la Ley de Desarrollo Agropecuario de 1977. Pero no solo eso: los manifestantes denunciaron actos de racismo, exclusión y maltrato en las oficinas públicas y en las haciendas” (Rosero, 2010)

Tanto Correa como Borja ven al indígena con lente colonial para Borja el levantamiento es obra de políticos oportunistas y no del indígena, pensamiento colonial, es decir el indígena es pasivo, necesita del blanco-mestizo, ventriloquía moderna, y para los medios masivos las demandas del indígena serán un retorno al pasado-subdesarrollo, discurso desde la lógica del medio, lógica colonial. Aunque, Correa sitúa lo infantil, la escasa representación del indígena, ósea ya no es un bloque, sino una organización social -individualizada del ser-, insta a la reacción de la mayoría sobre la minoría, activa imágenes, discursos racistas y maltratos simbólicos coloniales en el siglo XXI. Dos miradas en contextos opuestos sitúan la pervivencia de la matriz colonial en el pensamiento y práctica colonial en estructura moderna, la búsqueda del poder para que el indígena se incorpore al sistema. Por tanto, la irrupción del movimiento indígena al imaginario estado unitario y homogéneo crea tensión a pesar de que dejó la protesta por la propuesta, él propone la construcción del Estado Plurinacional, ni una hacienda más y acceso a la educación en su idioma impulsados por la idea *shuj shungulla, shuj yuyaila* ha sido superado por lo individual que deviene en la pérdida de representación, la comunidad sigue empobrecida según el discurso de Correa, pero la comunidad es resiliente, es lugar del *ayllu*, la minga, la reciprocidad, matrices culturales, se reactualizan en todos sus miembros porque es intersubjetividad que conecta; es un lugar que produce y reproduce vida para sí misma y para otros activa la memoria histórico, sociocultural e impulsa nuevos sentidos de representar para sí y para otros al indígena desde organizaciones sociales, partidos políticos indígenas o no que responda a la miseria, muerte, usurpación cultural, simbólica y genocidio epistémico del indígena.

Con este desafío en el horizonte las organizaciones representativas de la provincia de Chimborazo son COMICH y COMPOCIECH, sin embargo la COSMOVICH aparece en los últimos años liderada por antiguos miembros, dirigentes de la COMICH, en 2018 se unió COMICH y COSMOVICH por la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) su bandera de lucha. Las dos organizaciones sociales con sus miembros y brazos políticos participan en la lid electoral de gobiernos seccionales, marzo 2019, con presencia insólita de candidatos, el estado a través del Consejo Nacional Electoral (CNE) garantiza la democracia y aporta con un fondo a los partidos políticos. En mayo de 2018, el CNE socializó los comicios de marzo 2019, en Chimborazo será la elección de 574 autoridades, 293 dignidades principales y 281 suplentes. Además, se dio a conocer que la provincia consta de 10 cantones, 58 parroquias, entre ellas 13 urbanas y 45 rurales. En 134 recintos electorales, 30 zonas electorales y 1.492 Juntas Receptoras del Voto con 522.200 electores. (CNE, 2018). Las agrupaciones políticas inscribieron sus candidatos en diciembre 2018, la campaña electoral inicio el 05 de enero de 2019 hasta el 21 de marzo de 2019. Pues, la elección de autoridades implica gasto asumido por el estado y el Consejo Nacional Electoral aprobó, 04 de diciembre de 2018,

“el límite del gasto electoral para los comicios seccionales que se realizarán el 24 de marzo de 2019. El consejero José Cabrera señaló que el monto económico máximo para las candidaturas a las prefecturas, alcaldías y juntas parroquiales se determinó de acuerdo al número de electores y aspirantes para cada dignidad. El pleno aprobó que el límite del gasto electoral para las prefecturas y viceprefecturas sea de \$ 1'955.712. En cuanto a las alcaldías, el monto total aprobado fue de \$ 3'238.623. Para la promoción electoral de los concejales a escala nacional se destinará el rubro de \$ 4'974.257 y para las juntas parroquiales la suma de \$ 1'912.734. Según la ley, el gasto electoral es el financiamiento que reciben las organizaciones políticas de diversas fuentes. (Telégrafo, 2018).

Ahora bien, las elecciones de marzo 2019 en Chimborazo con alta población indígena que su voto pasó de lo comunal al voto individual, lo comunal fue cuando por primera vez los indígenas participan en las elecciones nacionales (1978), y durante los procesos electorales de la década de los ochenta (1984 y 1988). Era en la comunidad, con frecuencia durante asambleas comunales, que los indígenas decidían por qué partido y candidatos votar, teniendo en cuenta los posibles beneficios que los indígenas y sus comunidades podrían

obtener de los resultados electorales. En el transcurso de las dos últimas décadas el voto indígena se ha descomunalizado, diversificándose de acuerdo a intereses y procesos socioeconómicos cada vez más privados. Son ya raros los acuerdos comunales, y más bien predominan las decisiones familiares y hasta individuales (Sánchez, 2013). Esto a nivel del voto indígena, en cuanto a los partidos políticos indígenas de poco tiempo de participación en la lid electoral deviene en varios fenómenos la representación inferior en relación a la población, sub-representación del indígena por candidatos mestizos (Edmundo Sancho alcaldía de Riobamba por Pachacutik), candidatos indígenas no de base sino inscritos por su popularidad, peso social y político; indígenas no representados por indígenas que aspiran a aspectos étnicos y no de clase por eso Pachacutik, aún sin perder legitimidad no sea considerado por una gran mayoría de la población indígena como el «natural» partido indígena, el partido de los indígenas para los indígenas sentencia Sánchez (p. 62).

Mientras, Amauta Yuyay concentrado en pocas manos provocó deserción de políticos: Clemente Taday candidato a la prefectura de Chimborazo por Centro Democrático, pero Marco Murillo del Movimiento Suma logra alianza con Amauta Yuyay (66) para la misma dignidad en alianza con Movimiento Ecuador Unido (4), Partido Social Cristiano (6), Renovación (61), forman la Alianza Chimborazo Primero. En Pachacutik ocurrió la deserción de Mariano Curicana para formar el Movimiento Intercultural de Gente Activa (MINGA) esto generó rechazo de los indígenas en territorio durante la campaña gritaron Fuera Minga, Fuera Minga, al candidato Manuel Vargas para el cantón Alausí que buscó la reelección. Amauta Yuyay y Pachacutik disputan o hacen alianza por el voto con partidos tradicionales, nuevos movimientos: Coalición de los Comunes, Justicia Social, Merecemos Más, Partido Sociedad Patriótica, Creo, Movimiento Libertad Es Pueblo, entre otros.

Ahora bien, para la alcaldía de Riobamba hay doce candidatos inscritos en el CNE, de ellos una mujer y ninguna indígena; mientras once candidatos aparecen en la lid electoral para la prefectura de Chimborazo, cuatro son indígenas, de los once sólo tiene una vice-prefecta de origen indígena. La mujer indígena de Chimborazo es “objeto de una triple discriminación: por su origen étnico, género y pobreza” (Maldonado & Víctor, 2011), a esto sumaría la participación y representación política refleja un sistema político androcéntrico y machista.

Esto desdice la historia andina donde la mujer tiene espacio en el poder incluso ella es cabeza de hogar porque el hombre migra a la ciudad.

Esta realidad se agudiza en la lista de candidatos en Colta, Guamote y Alausí cantones con alto índice de población indígena deviene en mayor número de candidatos indígenas, sin embargo no hay ninguna mujer como candidata para dirigir estos cantones como alcaldesa sino a cumplir acciones, tareas menores y evitar sanciones del CNE. Aunque los candidatos a la Asamblea Nacional analizados por Sánchez, en 2013, hombres y mujeres tienen estudios, realizaron actividades en: organización social, juntas de agua, comunidad y un pasado de liderazgo, es decir son hijos, nietos de líderes organizacionales, eclesiales en los años noventa del siglo pasado. Hay indígenas con capital simbólico, cultural y social que les permite ingresar al ámbito político: alcalde, prefecto, y más, son una “clase social” en la comunidad y que para mantenerse en el poder utilizan prácticas clientelares demagógicas en épocas de campaña, saber y poder en pocas manos. El indígena repite prácticas políticas cuestionadas y la opresión es de un indígena a otro con rasgos del sistema hacienda.

Pues en este universo complejo de poder, identidad, discursos, entre otros, aparecen los medios de comunicación comunitarios locales, a través de la red social, Facebook, siendo éste el objeto de estudio presente a los candidatos a diversas dignidades: alcaldía, prefectos, concejales, y otros, de la provincia de Chimborazo con alta población indígena queremos conocer en qué medida es el uso del *quichua-kichwa* en la política por políticos y medios de comunicación (periodistas, publicidad, entrevistas) porque la Constitución de 2008 artículo 16 expresa

Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. *Para esto* en el Art. 17.- El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al efecto: 1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el interés colectivo. 2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso

universal a las tecnologías de información y comunicación en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada.

Y, la Ley Orgánica de Comunicación en el artículo 36 expresa

“Derecho a la comunicación intercultural y plurinacional.- Los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias tienen derecho a producir y difundir en su propia lengua, contenidos que expresen y reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes. Todos los medios de comunicación tienen el deber de difundir contenidos que expresen y reflejen la cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, por un espacio de 5% de su programación diaria, sin perjuicio de que por su propia iniciativa, los medios de comunicación amplíen este espacio. El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación establecerá los mecanismos y la reglamentación para el cumplimiento de esta obligación”

Por tanto se analiza a medios locales de Chimborazo en la red social, Facebook: Ayllupak Kawsay (productora independiente emite noticias en Ecuavisión Canal 29), Inti Visión (productora independiente emite noticias en TVS canal 13 de Chimborazo), Chasqui Tv (productora independiente con emisiones en RTU Noticias) y Puruhua TV (canal comunitario). Todos tienen en común estos que son iniciativas dirigidas por indígenas, usan el idioma kichwa en sus contenidos, las productoras alquilan espacios en canales locales de señal UHF para emitir su producción, mientras Puruhua TV es un canal comunitario de propiedad indígena. En el siguiente apartado realizamos el uso del quichua en la historia política del Ecuador, seguido por el análisis del discurso a candidatos entrevistados en medios seleccionados por qué deseamos conocer el uso del *quichua-kichwa* en la política, la praxis de la interculturalidad en medios de comunicación, candidatos y la ciudadanía esto se contrapone en los debates organizados por Diario La Prensa, ya que la Constitución expresa la construcción del Estado Plurinacional, Intercultural, creemos como hipótesis que los medios de comunicación comunitarios locales aportan en esta construcción que lleve al ciudadano a empoderar y practicar la interculturalidad para buscar la unidad en la diversidad, reducir racismo, exclusión que vive el indígena desde la Colonia, finalmente en qué medida es utilizado el quichua como tecnología de comunicación en entrevistas durante la campaña política desde el 21 de febrero hasta 21 de marzo de 2019.

Discurso en *quichua* o *kichwa* en Facebook

La vida del ser circula en el lenguaje y el ser en ella afectándose mutuamente porque es el lugar de los modos y las formas de construir, de-construir realidades, estigmas y devenires en lo cotidiano del habla que conecta al ser con otros, esta comunidad de hablantes disputa sentidos con el poder, representación en plural no es homogéneo como pretendió fijar el relato unitario en castellano y mestizo desde la instauración de la República en 1830. El lenguaje circula, fija relaciones de poder, condiciona modos y crea fronteras simbólicas. En la época prehispánica, Atacames, Manteño, Milagro-Quevedo, Palta, Cañar, Puruhá, Panzaleo, Carchi y Napo son los señoríos étnicos que resistieron a la conquista inca pese a la escasa información lingüística, como evidencia de la diversidad étnico cultural, encontramos todavía en el territorio ecuatoriano, varios grupos étnicos que difieren en cuanto a su lengua y sus características culturales (Haboud, 1998). Los incas imponen el quechua como idioma del imperio desde el sur de Colombia pasando por Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, hasta el norte de Argentina, el dominio inca será reemplazado por el español, quien encuentra al indígena de Sierra habla su propio idioma local, la penetración del quechua había encontrado resistencia, sin embargo el poder español utilizará el quechua para el proceso de cristianización, castellanización y conquista. En Ecuador se usó la variante del quechua utilizado fuera del Tahuantinsuyo conocido como quichua, mientras que el quechua pertenece al hablado en Perú Central. El uso instrumental político del quichua, la lengua del conquistado pasará a ser considerada como elemento de identidad por el cacique Leandro Sefla y Oro del Corregimiento de Riobamba, entre la segunda mitad del siglo XVII y los primeros años del XIX, quien lidió con uno de los levantamientos en 1803 liderado por el indígena Julián Quito como respuesta al abuso de poder y generó temor entre los blanco-mestizos de la época. En este contexto, Sefla remite una carta a Alexander von Humbolt situando al indígena sublevado como bárbaro, sin pensamiento político y habilidades de negociación ante el poder; y está dividido en llajtayos y forasteros.

“(Sefla) colocó la tierra de los indios Puruguay (actual Chimborazo) como centro de un gran dominio, con monarcas que se sucedieron desde Condoratzto hasta Puruguay, a quienes les rindieron obediencia otros monarcas que venían desde Santa Fe en el norte, hasta Cajamarca al sur. Menciona a diez monarcas más, hasta llegar a Guayna Abomatta y

su yerno Charco Chimbo, de quien, según su relato, descendían los antepasados del mismo cacique Sefla, quienes a su vez transmitieron dicho relato en lengua puruguay, a poco de llegados los conquistadores. Sobre los incas dice muy poco, recomienda acudir a la historia de Garcilaso de la Vega, para concluir haciendo hincapié que al momento “se mantienen dos naciones de indios en todos los pueblos, la una de los llactayos y la otra la de los forasteros...” (Su) intencionalidad política expresada en el lenguaje de la coyuntura: de la misma manera que los criollos, buscaba una identidad ideal, sirviéndose de la antigua lengua puruguay, establecía nostálgicos puentes con un anacrónico y lejano pasado, reviviendo a personajes reales o imaginarios en momentos que los antiguos cacicazgos se desestructuraban” (Coronel, 2009. p. 118-119).

Por un lado, el levantamiento de 1803 despertó la representación del indígena por el poder atravesado por un pensamiento de racista, discriminatorio y dominante, por otro lado el poder en su necesidad de construir la identidad se basa en territorio y lenguaje purugay para legitimar su poder, es un reconocimiento estratégico del idioma, ya que no será mencionada en la Constitución de 1830 sino el papel delegado a la iglesia de tutoría sobre los indígenas. No obstante, la conquista, colonia y al inicio de la República (1492-1830) el sistema hispano dominó en temas políticos y económicos, quichua y español deviene en sincretismo religioso, cultural, lingüísticos, entre otros, que coexisten con diversos matices locales para enriquecer lo simbólico del vencido. En estos tres momentos históricos, la iglesia católica evangelizará y adoctrinará en castellano y quichua al indígena, este orden fija el valor del idioma para el poder político y religioso porque los dos tenían el control y papel de incorporar al indígena al sistema dominante para garantizar unidad y desarrollo, empero él está aislado del sistema, el idioma quichua es inferior, significa vergüenza, la educación controlada por la iglesia católica con acceso sólo para criollos y mestizos ricos, la fuerza de trabajo indígena en manos del hacendado. Es decir, entre la colonia y la republicana no cambió el desprecio al quichua y su idioma desde el poder, esta realidad vivió un momento traumático en 1895, Eloy Alfaro, cuando inicia el estado laico, la educación gratuita para todos, la revolución liberal quitó el poder de la iglesia católica del espacio público pero el poder central, elites y terratenientes cuestionan este cambio porque alteraba el estatus quo colonial en la era republicana.

La condición del indígena despertará el movimiento indigenista, década de los veinte del siglo XX, con un discurso de denuncia social en arte y literatura con intelectuales que reconocían el valor de la lengua quichua. El indigenismo paternalista no cambió la condición del indígena y su lengua seguirá siendo de poco valor para el poder pero en la Constitución de 1945, artículo 5, expresa “El idioma oficial es el castellano. Se reconoce el quichua y demás lenguas aborígenes como integrantes de la cultura nacional”. Reconocer e integrar son dos actos del poder hacia el indígena para que sea parte de la cultura nacional, en otros términos el indígena con su idioma son extraños para el poder, una extrañeza, infravaloración porque es salvaje, exótico y causa vergüenza. Este pensamiento colonial aparece en el Plan Nacional de Desarrollo, década de 1980, ligada al racismo, exclusión que pervive en una sociedad camino a la modernización.

Pues bien, el discurso político en la política ecuatoriana es circulado en español, idioma oficial de Ecuador, reconocido en la Constitución de 1830, 1990 y 2008, pero las constituciones de 1990 y 2008 existe un tratamiento diferente en el sentido de ver al quichua de los pueblos indígenas en el caso de 2008, es el idioma de relación intercultural entre comunidades, este reconocimiento del poder es el punto final a las diversas luchas de los pueblos indígenas que inicio en 1990 entre sus demandas fue el inicio de la educación para el indígena a través de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) desde ese momento el uso del quichua en el ámbito de la educación será un espacio de resistencia del andino. Sin embargo, volvamos a las páginas de la historia oficial en 1978 Ecuador regresa a la democracia, tras las elecciones de esa época agosto 1979 el presidente electo Jaime Roldós Aguilera de la República del Ecuador habló en quichua cerca de 3 minutos, siendo el primer mandatario en hablar en quichua en una posesión presidencial

Cunan punllaca mana yanga ñaupaj huata shina pushaita japinchij cunanca tucui runacuna ushaita japinchijmi huaquin millai runacunamanta pushaita japishpa, tucui maquipura imatapaish rurashpa causagrinchij cunanca picunaman riman charijyucunamanlla mishocunamanlla, llajcha cunamailla mana, ñucaca tucui cai llajtapi causaj rujcajman rimani. Inti llujshijshina llajtapi causaj rujcanaman shuar, huaran, secoya, siona, cofanman, tucui urcupi causaj rucanaman. Inti chingana llajtapi causaj runjkanaman puca, callapama, tucui castillajcunaman. ... tucui huaranga, huaranga mana llajtajpi causajacunaman yuraj runacunaman, yana runacunaman caru llajtamanta

shamushca rucaj cunamanpish tucui punlla yanajacushpa ñaupajma rishunchij mana yanga huairaman, llaquita cunata quish shina rurashpa paicunapaj (Visión 360, 2014).

Previo a este discurso de Roldós reconoce en castellano que la historia de los indígenas quedó fijada en la Colonia y que su gobierno tiene el matiz de inclusivo tras el gobierno militar en Ecuador, mientras en el contexto regional se gestaba el plan Cóndor desde Estados Unidos para contrarrestar la emergencia del comunismo liderado por Fidel Castro en Cuba. Roldós murió en un accidente aéreo, una muerte con matices oscuros hasta la fecha. ¿Qué pretendió Jaime Roldós Aguilera al hablar en quichua cuando el relato oficial es en castellano y el discurso del mestizaje teje la identidad del ecuatoriano? ¿Qué visibiliza y oculta el poder al hablar en quichua, idioma del excluido históricamente? Exterioriza la ambigüedad del estado, identidad y accionar político del poder hacia el indígena.

Ahora bien, el estado circulará el relato del mestizaje como elemento de identidad y cohesión social hasta la aparición del levantamiento indígena en junio de 1990 que llegó a la ciudad de Quito y la firma de la paz con Perú en 1998, dos hechos que dejaron al descubierto la falacia inherente al imaginario oligárquico sobre la identidad. Los hechos demostraron que seguíamos siendo un “país de indios” puntualiza Silva (2004). Lo indio es lo abyecto, inferior y miserable en la Constitución de 1830, esta idea posicionada por las clases terratenientes criollas que fundan el Estado ligado a los lazos de sangre, cultura y religión a la familia hispánica-europea-occidental (núcleo étnico), pese a la participación de los indígenas en el proceso independentista de 1810; las marcas étnicas situarán al criollo como el grupo social superior-dominante que explota al aborigen por ser inferior, una inferioridad traslada al uso de la vestimenta, el estilo del peinado, la lengua, el apellido y más activarán la estigmatización sistemática y cotidiana del andino por ser el Otro hasta establecer el racismo como moneda de cambio cotidiano; el Otro es la cara opuesta del nosotros-poder, el nosotros-otros articula la historia del Ecuador y las relaciones sociales en las nociones mestizo y blanco-mestizo adscritas al poder serán cuestionadas por indígenas en el levantamiento indígena de 1990 y el indígena será un revulsivo sociopolítico tras el accionar en la política de los partidos políticos en el poder. Con la presencia del indígena en la arena política reaparece la mirada colonial que mira al Otro desde el lente y parámetros occidentales siendo la educación como el símbolo para establecer la frontera de diferencia

entre nosotros-otros, es decir el poder exige al indígena, excluido de educación un cambio radical en la política, una transformación total, reducir pobreza, analfabetismo, y más. Al no ocurrir esto la sociedad vive un desencanto social hacia el indígena-político porque los valores *ama shua*, *ama quilla* y *ama llulla* en la arena política no dio un nuevo devenir social, son términos vaciados en su significado inicial-comunitario, valor y peso social tanto en la política como en la sociedad ecuatoriana.

En 2004, Rafael Correa llega al poder con el apoyo de organizaciones sociales y partidos políticos con un discurso de recuperar la patria y devolver dignidad, soberanía a cada ecuatoriano tras la imposición de política neoliberal que empobreció y oprimió al pobre. Los líderes de organizaciones sociales con aspiraciones políticas les regalarán vestuarios en nombre de la interculturalidad, además recibió el bastón de mando en un evento masivo en Zumbahua-Cotopaxi, también ubicó al indígena en el Ministerio de Relaciones Exteriores, cancilleres indígenas, en las sabatinas sumó la presencia de un quichua que resumió su actividad semanal para el quichua, mientras para el pueblo shuar se realizaba la traducción simultánea quedaron excluidas: awá, sápera, y otros. Correa y su estado propaganda visibilizó al indígena en las dos lenguas de mayor población originaria en Ecuador. Tras una década de esta presencia del quichua en el imaginario social y medios de comunicación el gobierno de Lenin Moreno elimina el Enlace Ciudadano, su estrategia comunicacional es informe semanal sin traducción en quichua o shuar, dejó de usar vestuarios andinos. A qué se debe este cambio en el poder hacia el indígena tanto el uso del idioma como del vestuario y los símbolos andinos en la política, es el inicio de in-visibilizar al indígena, runa, andino, a pesar que la Constitución señala el Estado debe fomentar y garantizar el cumplimiento de los derechos colectivos y tratados internacionales; acaso el Estado toma la postura que debió ser en la última década o evidencia su uso estratégico por el poder sin cambiar la matriz colonial de incorporar al Otro y todo su universo simbólico, el esencialismo llamará el blanqueamiento del indígena, la pérdida del pasado, identidad encarnado en él. Empero, el idioma quichua ha sido parte de la vida del indígena que vive en tensión desde 1942 entre hablar quichua y castellano, idioma del poder y la conquista, es decir si el poder visibilice o no al quichua y su universo pervive en los Andes en la contemporaneidad marcado por la *sociedad hipermediatizada* que instala la presencia del

quichua en época de elección y en un estado plurinacional y sociedad intercultural buscan garantizar el *Sumak Kawsay*-Buen Vivir en cada ser humano.

Pues bien, qué significa el estado plurinacional y sociedad intercultural, en qué medida el *quichua-kichwa* es utilizado como mediación entre el candidato y el indígena, cómo los medios comunitarios en la provincia de Chimborazo impulsan el uso del *kichwa* en sus espacios de entrevistas en tiempos de campaña, cómo es el uso de los símbolos andinos por los candidatos, en qué porcentaje los candidatos indígenas usan el *kichwa* en sus discursos-entrevistas circuladas en redes sociales, Facebook, siendo un camino para fortalecer el uso del quichua y la identidad del indígena en el mundo contemporáneo articulado a idiomas hegemónicos locales y globales; la UNESCO ubica 14 lenguas del Ecuador en peligro de extinción en este contexto declaró el 21 de febrero como el día de la lengua materna para difundir su uso para una educación universal (Ortíz, 2019). Este organismo busca que toda la población mundial disfrute de una educación en su lengua materna, una enseñanza que promueva la diversidad lingüística aplicando la agenda 2030 para un desarrollo sostenible en el mundo desde la educación multilingüe.

Para esto la UNESCO, ONU y otros organismos internacionales en alianza con entes locales buscan que la lengua quichua no desaparezca a través del uso del internet existen iniciativas como *kichwa.net*, Productores Audiovisuales Kichwa (APAK), la Educación Intercultural Bilingüe promueven el uso del idioma del *kichwa* unificado. Ahora bien, en Chimborazo el 58,3% tiene celular, el 6,7% de la población accede internet, el 20,3% utiliza computadora y el 7,7% utiliza televisión por cable según el censo de 2010. Celular, internet, computadora y televisión por cable son tecnologías de la información (TICs) que articulan la sociedad de la información sin embargo aparece el fenómeno del analfabetismo digital el 42,1% de la población de ellos el 36,1% hombre y 47,6% mujer. Chimborazo es la penúltima provincia con acceso un computador en 2017 con 41,3% debajo del promedio nacional de 52%, en cuanto conectarse a internet Chimborazo ocupa el último con 45,1%, superado por Cotopaxi con 50,3%, Bolívar 45,5%, -tres provincias con mayor población indígena-, mientras Galápagos logró 81,3% de la población en 2017 según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), diciembre 2017.

En este contexto, aparecen los medios comunitarios apuntan a fomentar la interculturalidad y plurinacionalidad dos elementos claves para garantizar los derechos de las comunidades para el acceso a la información, fortalecer su identidad y cultura. En Chimborazo, los medios comunitarios son Radio La Voz de AIIECH (1961), Radiofónicas Populares (1962), CORAPE (1990) con enfoques religiosos, culturales y políticos, Puruha TV canal 38 (2018), mientras las productoras independientes locales Ayllupak Kawsay, Inti Visión y Chasqui TV aparecen en el nuevo siglo, son iniciativas propias del indígena para circular contenidos de pueblos y nacionalidades ausente en medios televisivos locales. Pues bien, el medio local está atravesado por la proximidad “(que) implica el reconocimiento de un escenario compartido entre el emisor (la estación de televisión, productora) y la audiencia eso debe quedar reflejado en los noticiarios, programas: reportajes, entrevistas, debates, talk shows, documentales o magazines donde se expresa el debate cultural de cada comunidad (Prado, 2007, p. 282-283)”. La proximidad es un espacio geográfico en el que confluyen audiencia, información -hechos, personajes- y publicidad tejen identidad, cultura, memoria atravesados por imagen, palabra y sonidos contenidos en su programación -música, entrevistas, noticias- para construir sentidos y respuesta a información circulada por medios nacionales y globales, pero todos convergen en la red social, Facebook, un nuevo lugar de construir identidad y cultura al circular información, entretenimiento y educación, ejes de la comunicación cuestionados por el infoentretenimiento y rapidez de contenidos en tiempos de consumo de servicios, bienes simbólicos en la red que fija a otro espacio temporal para conocer el uso del quichua, símbolos andinos en entrevistas a políticos en Facebook, ya que la política reproduce lo sociocultural de un país. Convergen lo político, económico y poder en el medio local.

MEDIO	TIPO	RED SOCIAL
Ayllupak Kawsay	Productora - Ecuavisión Canal 29	https://www.facebook.com/AyllupakKawsayNoticias/
Inti Visión	Productora - TVS Canal 13	https://www.facebook.com/intivision/
Chasqui Tv	Productora - Canal RTU	https://www.facebook.com/WillayKuna/
Puruha Tv	Televisión Comunitaria	https://www.facebook.com/puruwaTV/

Tabla 1: Diseño y elaboración por el autor

Estos medios de comunicación en la red circulan la entrevista al candidato en el horario de 19h00 a 21h00, en la red social Facebook es una red de medios Slimovich (2017) toma la definición de Carló “(quién ve a Facebook, Twitter, YouTube e Instagram que) estos medios son principalmente individuales y permiten a los sujetos enunciar en espacios públicos, gracias al histórico ‘ascenso’ de los sujetos en la historia de la mediatización” (p. 24). El indígena participa en el espacio público, desde su intimidad-privado en la entrevista al candidato, es comunicación ascendente y horizontal cuestiona la comunicación descendente y vertical de los medios tradicionales como dueños de la verdad en el pasado; el quichua mira, comenta, da like al discurso del político. En otros términos, “los discursos de los políticos en las redes sociales conviven con los discursos políticos de los ciudadanos que, por primera vez en la historia de la mediatización, acceden al espacio público sin los periodistas como intermediarios” (íbid, p. 25), “todo esto acontece cada vez más en breves intervalos de tiempo y con mayor intensidad” (Carlón, 2015). Interacción y proximidad materializan la democracia en el acceso a la red social, Facebook, sin embargo aparecen problemas de redacción, propaganda de otros candidatos en los comentarios, afloran los sentimientos (afecto o rechazo), discusiones, la nueva ágora de la democracia es lugar de catarsis emocional, una creencia absoluta en el candidato, la red reproduce la vida social.

El historial Facebook de Chasqui TV, guía y unidad de análisis fija el 10 de enero de 2019, el inició con el segmento de entrevistas “*Chaskinakuy*” después de cuatro días cambiará el nombre por “Conoce a tu Candidato”; “Decisiones 2019, Rumbo a las urnas” es el espacio de Intivisión, el primer programa fue el 28 de enero; mientras “Chimborazo Decide 2019” es el hashtag y nombre del espacio de *Puruha TV* de entrevistas a candidatos seccionales inició el 21 de enero finalizó el 21 de marzo, y “*Akllarikunata Rikushpa*” de *Ayllupak Kawsay* fue a partir del 21 de enero. De los cuatro sólo Inti Visión no programó entrevistas en el último día de campaña (21 de marzo) y otras fechas según su página de Facebook.

En cuanto, al oficio de periodista en Chasqui TV son dos hombres mestizos vestidos de terno; Intivisión contó con tres mujeres indígenas, *Ayllupak Kawsay* logró la equidad de género desde el inicio de su espacio de entrevistas, hombre y mujer indígenas, mientras *Puruha Tv* inició con un periodista indígena y pasó varios programas para incorporar a una mujer indígena, este medio también emitió otro espacio de entrevistas “Chimborazo Rumbo

a las Urnas” dirigido por un periodista mestizo vestido de terno con dos emisiones: 08h00 y 12h00. Los periodistas indígenas usan idioma y vestuario, dos dimensiones de la cultura e identidad que conjugan con el vestuario utilizado por el político indígena o mestizo. Esto volvió a la entrevista en campo de disputa de sentidos e identidades, cosmovisiones, discursos, colores, movimientos corporales, comentarios, emojis, hashtags, memes, es decir todo comunica porque teje imagen, palabra y sonidos en el mundo virtual. En otros términos, los periodistas logran proximidad en el vestuario e idioma empero los indígenas activan su heterogeneidad porque cada candidato-hombre usa y posiciona el poncho de su pueblo, mientras la mujer fijará la memoria de su pueblo contenido en su vestuario y su presencia es cuestionar el dominio patriarcal en la cultura y política indígena y mestiza.

El tiempo analizado es desde 21 de febrero hasta 21 de marzo, lunes a viernes, de 20h00 a 21h00 tiempo de mayor disputa de audiencia entre los espacios de entrevistas seguidos y revisados. En el caso de Ayllupak Kawsay no asistieron tres candidatos: un aspirante a la prefectura y otro a la alcaldía de Riobamba, y otro a la alcaldía de Alausí pero llegaron 30 candidatos, de éste universo sólo 4 son mujeres, tres candidatas a vice-prefectura, una candidata a junta parroquial y ninguna mujer candidata a alcaldía. Es decir, en los últimos treinta días de campaña no se visibilizó la candidatura de Mayra Arguello a la alcaldía de Riobamba en los medios analizados. Esta realidad no cambia en las entrevistas en Intivisión 3 mujeres entre 28 candidatos pasaron por Inti Noticias socializando su perfil y propuestas. Mientras, 11 mujeres fueron entrevistadas en Puruha TV de 44 candidatos. Finalmente, sólo 6 mujeres son entrevistadas en Chaqui TV de 44 candidatos. ¿La ausencia de Mayra Arguello en estos medios fue por estrategia de campaña de no aparecer en estos medios comunitarios locales en Facebook, ausencia de recursos o agenda llena del medio y de la candidata?

Resumiendo, los medios comunitarios con el formato de las entrevistas acercan al candidato al votante conectado desde un ordenador o un teléfono inteligente, él interactuó con el candidato, es decir proximidad e interacción en tiempos electorales permiten dimensionar los aspectos de la participación, representación para un determinado grupo social porque los candidatos, también optaron por entrevistas en radios locales con transmisión de Facebook desde cuentas oficiales, personas cercanas al candidato o

miembros del equipo de campaña. Asistimos a la hipermediatización del candidato y su discurso político atravesado por símbolos culturales, fotografías, selfies, videos, incluso ataques al rival porque es una estrategia de desgaste, práctica enquistada en la política.

Chasqui Tv estuvo 1576 minutos al aire, Ayllupak Kawsay 1129 minutos, Puruha Tv 903 minutos e Inti Visión 767 minutos de entrevistas-información y publicidad. Los periodistas de Ayllupak Kaway interactúan con las personas conectadas al solicitar y leer las preguntas del candidato, en cambio los otros medios emite la entrevista, salvo excepciones saludan al prosumidor de contenidos y sentidos, anulando la comunicación horizontal porque los periodistas tienen un pasado radial. Los programas en Facebook son en vivo, la interacción y proximidad ocurre al instante, un mensaje conecta a otro es un “panal de abejas”, nada pasa inadvertido en la aldea virtual, cada clic, comentario son huellas del ser humano en la red.

Uso del quichua por candidatos mestizo o indígena en Chimborazo

AYLLUPAK KAWSAY, INTI VISIÓN, PURUHA TV Y CHASQUI TV											
No	FECHA	CANDIDATO	Género		IDIOMA		PARTIDO	DIGNIDAD	TIEMPO - MINUTOS	COMENTARIOS	MINUTOS EN KICHWA
			M	F	CASTELLANO	KICHWA					
1	21/02/2019	Raúl Cuvi	X		95%	5%	Movimiento Político Cambio - 62	Alcalde Colta	45	34	5
2	22/02/2019	Carlos Guaraca	X		95%	5%	Movimiento Amawta Yuyay	Alcalde Guamote	45	20	5
3	22/02/2019	Roberto Costales	X		100%	0%	Movimiento Cambio	Concejal Riobamba	45	12	0
4	25/02/2019	Manuel Cuvi	X		95%	5%	Movimiento Pachacutik	Alcalde Colta	70	86	5
5	26/02/2019	Juan P. Cruz	X		99%	1%	Movimiento Político Cambio - 62	Prefectura Chimborazo	35	82	1
6	27/02/2019	Edwin Maza	X		95%	5%	Movimiento Político Amawta Yuyay	Alcalde Colta	45	68	5
7	28/02/2019	Marco Murillo	X		99%	1%	Renovación	Prefectura Chimborazo	45	60	1
8	28/02/2019	Evaristo Torres	X		100%	0%	Movimiento Alianza Chimborazo Primero	Concejal Riobamba	25	24	0
9	01/03/2019	Delia Caguana		X	98%	2%	Movimiento Político Cambio - 62	Viceprefecta	50	25	2
10	01/03/2019	José Alcoser	X		100%	0%	Movimiento Pachacutik	Vocal Vocal	40	3	0
11	06/03/2019	Lucy Novillo		X	100%	0%	Movimiento Alianza Chimborazo Primero	Vice prefecta	26	3	0
12	06/03/2019	Juan C. Ilvis	X		98%	2%	Movimiento Alianza Chimborazo Primero	Junta P. Flores	33	0	0
13	07/03/2019	Juan Gualán	X		100%	0%	Movimiento Pachacutik	Junta P. Pungalá	38	8	0
14	07/03/2019	Ing. José Buñay	X		95%	5%	Centro Democrático	Alcaldía Alausí	40	15	5

15	08/03/2019	Julio Guaminga	X		98%	2%	Movimiento Avanza	Alcalde Colta	44	20	2
16	08/03/2019	Marcos Illicachi	X		95%	4%	Movimiento Pachacutik	Gad P. Flores	18	10	4
17	11/03/2019	Juan Paredes	X		100%	0%	Movimiento Minga	Concejal Urbano Alausí	30	4	0
18	11/03/2019	Medardo Quijosaca		X	0%	100%	Movimiento Minga	Concejal Rural Guamote	7	4	4
19	11/03/2019	Juan Paca	X		98%	2%	Movimiento Minga	Gad P. Calpi	30	13	2
20	12/03/2019	Rafael Quitio	X		100%	0%	Justicia Social	Prefectura Chimborazo	50	42	0
21	13/03/2019	Manuel Vargas	X		97%	3%	Movimiento Minga	Alcaldía Alausí	42	32	3
22	14/03/2019	Luis Carvajal	X		100%	0%	Movimiento Alianza Chimborazo Primero	Concejal Riobamba	35	1	0
23	15/03/2019	Paco Fierro	X		100%	0%	Movimiento Código de la Unidad	Prefectura Chimborazo	25	10	0
24	15/03/2019	Evaristo Torres	X		100%	0%	Movimiento Alianza Chimborazo Primero	Concejal Riobamba	30	10	0
25	18/03/2019	Sr. Juan Cunispura	X		100%	0%	Movimiento Minga	Gad Parroquial Santiago de Quito	35	33	0
26	18/03/2019	Mgs. Hilario Naula	X		95%	5%	Movimiento Cambio	Alcalde Guamote	40	6	5
27	18/03/2019	Transito Lluco		X	100%	0%	Movimiento Minga	Viceprefecta de Chimborazo	60	1	0
28	20/03/2019	Julio Guaminga	X		99%	1%	Movimiento Avanza	Alcaldía Colta	36	74	1
29	21/03/2019	Mayra Guagcha		X	100%	0%	Movimienton Avanza		10	0	0
30	21/03/2019	José L. Díaz	X		100%	0%	Código de la Unidad	Alcaldía Riobamba	55	42	0
31	22/02/2019	Nicolás Guashpa	X		100%	0%	Movimiento Alianza Por Chimborazo	Junta Parroquial Licto	42	6	0
32	23/02/2019	Alberto Gusñay	X		95%	5%	Movimiento Alianza Chimborazo Primero	Concejal Rural	40	8	5
33	25/02/2019	Patricio Corral	X		100%	0%	Partido Cambio	Concejal Riobamba	57	1	0
34	26/02/2019	Marcos Illicachi	X		100%	0%	Movimiento Pachacutik	Junta Parroquial de Flores	40	0	0
35	28/02/2019	José Guaminga	X		95%	5%	Movimiento Pachacutik	Junta Parroquial Columbe	40	2	5
36	01/03/2019	Lcdo. Juan Paca	X		100%	0%	Movimiento Minga	Junta Parroquial Calpi	10	1	0
37	01/03/2019	Abg. Mario Martínez	X		97%	3%	Movimiento Amauta Yuyay	Concejal Urbano Colta	24	0	3
38	01/03/2019	Mgs. Julio Yuquilema	X		97%	3%	Movimiento Pachacutik	Junta Parroquial San Juan	38	2	3
39	06/03/2019	Agd. Katia Arias		x	100%	0%	Movimiento Minga	Junta Parroquial San Juan	25	4	0
40	06/03/2019	Dr. Julio Guaminga	x		100%	0%	Movimiento Avanza	Alcaldía Colta	55	67	0
41	07/03/2019	Gral. Juan Ruales	X		100%	0%	Justicia Social	Alcaldía Riobamba	19	43	0
42	07/03/2019	Manuel Pomaquero	X		99%	1%	Movimiento Minga	Junta Parroquial Punin	22	0	1
43	08/03/2019	Ing. Nelly Yumi		x	100%	0%	Alianza País	Presidente Junta San Juan	28	6	0
44	08/03/2019	Lic. David Guacho	X		95%	5%	Creo	Alcaldía Colta	45	19	5
45	10/03/2019	Mgs. Hilario Naula	X		91,49%	8,51%	Movimiento Cambio	Alcaldía Guamote	47	31	5
46	11/03/2019	Manuel Vargas	X		90%	10%	Movimiento Minga	Alcaldía Alausí	50	91	10
47	12/03/2019	Efraín Allaica	X		100%	0%	Justicia Social	Junta Parroquial Pungalá	29	1	0
48	12/03/2019	Roberto Charig	X		100%	0%	Movimiento Alianza Chimborazo Primero	Junta Parroquial San Juan	15	10	0
49	14/03/2019	Lcda. Lucy Novillo		x	100%	0%	Movimiento Alianza Chimborazo Primero	Viceprefecta	45	1	0
50	14/03/2019	Mgs. Isaac Pacheco	X		100%	0%	Movimiento Cambio	Junta Parroquial San Andrés	25	0	0
51	14/03/2019	Ing. Geovanny Arellano	X		100%	0%	Movimiento Alianza Se Transforma	Junta Parroquial Guanando	35	0	0

52	15/03/2019	Gral. Juan Ruales	X		100%	0%	Justicia Social	Alcaldía Riobamba	25	5	0
53	18/03/2019	Ing. Diego León	X		100%	0%	Movimiento Minga	Junta Parroquial Lican	20	3	0
54	18/03/2019	Mgs. Hilario Naula	X		98%	2%	Movimiento Cambio	Alcalde Guamote	30	10	4
55	18/03/2019	Arq. John Vinuesa	X		100%	0%	Alianza Avancemos Ya	Alcalde Riobamba	45	131	0
56	19/03/2019	Lcdo. Juan Paca	X		100%	0%	Movimiento Minga	Junta Parroquial Calpi	30	11	0
57	20/03/2019	Gustavo Bonifaz	X		100%	0%	Movimiento Minga	Junta Parroquial Licto	44	33	0
58	21/02/2019	Rosa Ayol		x	0%	100%	Pachacutik	Concejal Urbano Guamote	14	4	14
59	21/02/2019	Pst. Abraham Sagnay	X		50%	50%	Minga	Concejal Rural Colta	18	3	9
60	21/02/2019	Lcda. Eulalia Caín		x	98%	2%	Pachacutik	Concejal Rural Guamote	12	1	2
61	22/02/2019	Lcdo. Manuel Cuvi	x		40%	60%	Pachacutik	Alcaldía Colta	18	32	12
62	25/02/2019	Dr. Julio Guaminga	x		55%	45%	Avanza	Alcaldía Colta	35	97	20
63	26/02/2019	Lcdo. Juan Paca	X		100%	0%	Minga	Junta Parroquial Calpi	10	3	0
64	27/02/2019	Ing. Marco Murillo	X		100%	0%	Cimborazo Primero	Prefectura de Chimborazo	40	69	0
65	27/02/2019	Ing. José Buñay	X		98%	2%	Centro Democrático	Alcaldía Alausí	28	11	2
66	28/02/2019	Ing. Oscar Espíndola	X		100%	0%	Podemos	Concejalía Riobamba	19	3	0
67	01/03/2019	Pst. Baltazar Poma	X		50%	50%	Avanza	Prefectura de Chimborazo	30	3	15
68	01/03/2019	Lcdo. Marco Illicachi	X		95%	5%	Pachacutik	Gad Flores	19	3	3
69	07/03/2019	Mst. Alberto Ganan	X		100%	0%	Avanza	Junta Parroquial San Andrés	15	9	0
70	07/03/2019	Sr. Cayetano Morocho	X		60%	40%	Renovación	Gad Calpi	14	20	6
71	07/03/2019	Lcdo. David Guacho	X		95%	5%	Código de la Unidad	Alcaldía Colta	20	45	4
72	07/03/2019	Lcdo. Alfredo Gamarra	X		95%	5%	Código de la Unidad	Gad Flores	13	0	5
73	08/03/2019	Daniela Muñoz		x	100%	0%	Renovación Chimborazo	Concejalía Riobamba (2da)	11	1	0
74	08/03/2019	Abg. Luis Carvajal	X		100%	0%	Renovación Chimborazo	Concejalía Riobamba (1ra)	11	3	0
75	08/03/2019	Piedad Guamán		x	95%	5%	Cambio – 62	Gad Licto	18	11	5
76	11/03/2019	Ing. Fabiola Tene		x	100%	0%	Partido Socialista Ecuatoriano	Concejalía Rural Guamote	18	36	0
77	11/03/2019	Lcdo. Edwin Maza	X		45%	55%	Amauta Yuyay	Candidato Alcaldía Colta	29	36	15
78	12/03/2019	Lcdo. Ramiro Conde	X		100%	0%	Democracia sí	Concejalía Urbano Guano	9	9	0
79	12/03/2019	Eco. Evaristo Torres	X		100%	0%	Renovación Chimborazo	Concejal Urbano Riobamba	14	4	0
80	12/03/2019	Coronel Paco Fierro	X		99%	1%	Merecemos Más	Prefectura de Chimborazo	21	21	1
81	12/03/2019	Lcdo. José Allaica	X		50%	50%	Justicia Social	Gad Licto	10	5	5
82	14/03/2019	Mgs. Hilario Naula	X		55%	45%	Movimiento Cambio	Alcaldía Guamote	21	19	10
83	14/03/2019	Hilario Buñay	X		45%	55%	Unidad Popular	Concejalía Urbano Guamote	25	4	14
84	14/03/2019	Lcdo. Lucy Novillo		x	100%	0%	Renovación Chimborazo	Viceprefecta	29	35	0
85	15/03/2019	Tnlga. Magdalena Lema		x	80%	20%	Minga	Gad Flores (2da vocalía)	12	4	4
86	15/03/2019	Mgs. Gabriela Lema		x	100%	0%	Renovación Chimborazo	Concejal Urbano Riobamba	10	4	0
87	15/03/2019	Dr. José Guaminga	X		30%	80%	Pachacutik	Gad Columbe	13	1	8
88	15/03/2019	Elvia Alcoser		x	20%	80%	Justicia Social	Gad Licto	7	1	4

89	15/03/2019	Luis Chuquimarca	X		50%	50%	Movimiento Kawsay y Alianza País	Alcaldía Guamote	38	14	19
90	16/03/2019	Sr. Miguel Acán	X		95%	3%	Movimiento Amauta Yuyay	Alcaldía Guano	25	28	3
91	16/03/2019	Lcdo. Raúl Cuvi	X		91%	9%	Cambio – 62	Alcaldía Colta	31	10	9
92	18/03/2019	Ing. Ángel Iliguan	X		98%	2%	Partido Socialista Ecuatoriano - Lista 17	Alcaldía Guamote	23	22	2
93	18/03/2019	Abg. María del Carmen Rea		x	1%	99%	Código de la Unidad	Concejalía urbano Colta	17	17	17
94	18/03/2019	Ing. Clemente Taday	X		97%	3%	Centro Democrático	Prefectura Chimborazo	25	1	3
95	18/03/2019	Tnlg. Víctor Yautibuj	X		95%	5%	Centro Democrático y Amauta Jatari	Alcaldía Colta	15	0	5
96	18/03/2019	Lcdo. Manuel Cuvi	X		50%	50%	Pachacutik	Candidato Alcaldía Colta	22	16	11
97	19/03/2019	Sr. Luis Ruiz	X		55%	45%	Justicia Social	Gad P. Licto	34	0	15
98	19/03/2019	Ing. Alberto Gusñay	X		91%	9%	Chimborazo Primero	Concejalía Rural Riobamba	41	20	9
99	19/03/2019	Lcda. Ana Almeida		x	100%	0%	Movimiento Guano Se Transforma	Concejalía Rural Guano	24	4	0
100	19/03/2019	Ing. Julián Yunga	x		91%	9%	Movimiento Suma	Candidato Alcaldía Guamote	29	93	9
101	21/03/2019	Abg. Luis Cujilema	x		98%	2%	Creo Chimborazo	Gad P Santiago de Quito	16	0	2
102	21/02/2019	Arq. John Vinuesa	x		100%	0%	Alianza 8, 17	Alcaldía Riobamba	29	18	0
103	21/02/2019	Ing. Manuel Gavín	x		100%	0%	Minga	Alcaldía Guamote	39	38	0
104	22/02/2019	Ing. Patricio Mancheno	x		100%	0%	Coalición 63	Concejal de Riobamba	35	2	0
105	22/02/2019	Sr. Cayetano Morocho	x		100%	0%	Renovación Primero	Gad P. Calpi	25	6	0
106	25/02/2019	Ing. Julián Yunga	x		100%	0%	Movimiento Suma	Alcaldía Alausí	90	40	0
107	26/02/2019	Evaristo Torees	x		100%	0%	Renovación Primero	Concejal de Riobamba	50	3	0
108	26/02/2019	Clemente Taday	x		100%	0%	Centro Democrático	Prefectura de Chimborazo	40	1	0
109	26/02/2019	Marcelo Paca	x		100%	0%	Centro Democrático	Gad P. San Juan	14	0	0
110	27/02/2019	Angel Valdiviezo	x		100%	0%	Coalición de los Comunes	Concejal de Riobamba	26	13	0
111	27/02/2019	José Carzola	x		100%	0%	Movimiento Justicia Social	Concejal de Riobamba	23	11	0
112	27/02/2019	Jorge Molina	x		100%	0%	Movimiento Justicia Social	Concejal de Riobamba	15	10	0
113	27/02/2019	Pst. Abraham Sagnay	x		98%	2%	Movimiento Minga	Concejal de Colta	34	39	2
114	28/02/2019	Dr. Sófoles Haro	x		100%	0%	Movimiento Minga	Alcalde Penipe	30	22	0
115	28/02/2019	Ing. Marco Murillo	x		100%	0%	Movimiento Alianza Chimborazo Primero	Prefectura de Chimborazo	36	55	0
116	28/02/2019	Patricio Corral			100%	0%	Partido Cambio	Concejal Urbana Riobamba	18	0	0
117	28/02/2019	Abg. Viviana Abarca		x	100%	0%	Movimiento Alianza Chimborazo Primero	Concejal Urbana Riobamba	26	10	0
118	07/03/2019	Dr. José L. Díaz	x		100%	0%	Código de la Unidad	Alcaldía Riobamba	54	46	0
119	07/03/2019	Sr. Mesías Usiña	x		100%	0%	Unidad Progresista de Chimborazo	Concejal Riobamba	30	0	0
120	07/03/2019	Mgs. Raúl Cuvi	x		100%	0%	Movimiento Cambio 62	Alcaldía de Colta	30	0	0
121	08/03/2019	Dr. Guillermo Haro	x		100%	0%	Unidad Progresista de Chimborazo	Alcaldía Riobamba	70	8	0
122	08/03/2019	Dayanara Guamán		x	100%	0%	Movimiento Pachacutik	Concejal Urbano Colta	20	0	0
123	01/03/2019	Abg. Carlos Aulla	x		100%	0%	Movimiento Cambio 62	Concejal Urbano Riobamba	34	10	0
124	11/03/2019	Efraín Allaica	x		100%	0%	Movimiento Justicia	Gad P. Pungalá	24	6	0

							Social				
125	11/03/2019	Juan Paredes	x		100%	0%	Movimiento Minga	Concejal Urbano Alausí	34	14	0
126	12/03/2019	Sr. Holguer Suica	x		100%	0%	Movimiento Suma 23	Junta P. Quimiag	38	6	0
127	13/03/2019	Nicolás Guashpa	x		100%	0%	Movimiento Alianza Chimborazo Primero	Gad P Licto	29	7	0
128	14/03/2019	Marcos Sinaluisa - Mercedes Chuqui	x	x	98%	2%	Movimiento Minga	Concejal Rural Riobamba	47	1	2
129	14/03/2019	Abg. Cristina Falconí		x	100%	0%	Movimiento Cambio 62	Concejal de Riobamba	39	4	0
130	14/03/2019	Segundo Caz	x		100%	0%	Movimiento Minga	Junta P. Pungalá	15	1	0
131	14/03/2019	Marcos Illicachi	x		100%	0%	Movimiento Pachacutik	Junta P. Flores	25	15	0
132	14/03/2019	Lcdo. Manuel Cuvi	x		100%	0%	Movimiento Pachacutik	Alcaldía Chimborazo	54	13	0
133	15/03/2019	Cnrl. Paco Fierro	x		100%	0%	Código de la Unidad	Prefectura de Chimborazo	70	15	0
134	15/03/2019	Abg. Luis Cujilema	x		100%	0%	Código de la Unidad	Gad P Santiago de Quito	10	3	0
135	16/03/2019	Yesenia Díaz		x	100%	0%	Alianza Pachacutik 35-20	Viceprefecta Chimborazo	59	29	0
136	18/03/2019	Napoleón Cadena	x		100%	0%	Movimiento Alianza Chimborazo Primero	Alcaldía Riobamba	53	47	0
137	18/03/2019	Alberto Gusñay	x		100%	0%	Movimiento Alianza Chimborazo Primero	Concejal rural Riobamba	44	6	0
138	18/03/2019	Lcdo. David Guacho	x		100%	0%	Creo – 21	Alcaldía Colta	48	12	0
139	19/03/2019	Mgs. Alberto Ganan	x		100%	0%	Avanza	Junta P. San Andrés	30	0	0
140	19/03/2019	Dra. Edith Donoso		x	100%	0%	Justicia Social	Viceprefecta Chimborazo	30	6	0
141	20/03/2019	Arq. Rodrigo Montero	x		100%	0%	Código de la Unidad	Concejal de Riobamba	14	1	0
142	20/03/2019	Ing. Marcos Guaraca	x		100%	0%	Movimiento Juntos Podemos	Alcalde Chambo	40	2	0
143	21/03/2019	Sr. Juan Ilvis	x		100%	0%	Movimiento Renovación	Junta Parroquial Flores	33	0	0
144	21/03/2019	Dr. Julio Guaminga	x		100%	0%	Avanza	Alcaldía Colta	28	45	0
145	21/03/2019	Dr. Rafael Quitio	x		98%	2%	Justicia Social	Prefectura de Chimborazo	44	19	2
TOTAL									4533	2534	359

Tabla 2 Diseño y elaboración del autor

De los 145 candidatos entrevistados hablaron 359 minutos en quichua, el 99% son candidatos indígenas, ya que el 1% es un candidato mestizo a la prefectura de Chimborazo, quién saludó en kichwa. El uso del quichua-kichwa¹ por el político fue en sintetizar la propuesta de campaña y solicitar, ya que en mayor porcentaje de los candidatos hablaron en castellano. En dos casos tanto mujer como hombre indígena expresaron sus propuestas en kichwa esto refleja dos cosas la habilidad en la exposición de las ideas y del periodista en manejar la lengua dominante del indígena al público objetivo de Ayllupak Kawsay y Puruha TV, ellos utilizan los dos idiomas en sus entrevistas, aunque al momento de la entrevista en kichwa la gente se desconectó por ser mestizo o indígena que no entiende, el

caso de indígena es llamativo que no entienda o habla quichua es aculturación, vergüenza empero hay jóvenes que empiezan a aprender porque sus padres no les enseñó. Además en la última década el poder usó el quichua en las sabatinas esta realidad refleja la penetración del pensamiento colonial que sitúa al quichua como una lengua inferior.

En cambio, Chasqui TV las entrevistas en castellano enfoca a un público más urbano pero hay indígenas en la ciudad de Riobamba y en el mundo, la escasa presencia del kichwa es porque los entrevistadores no dominan el idioma porque son mestizos. Inti Visión tiene más entrevistas en castellano y pocas en quichua porque la periodista sigue un formato de preguntas en castellano, poco en quichua muy formal y más habla *kichwa* en el saludo, retorno de la pausa y cierre de programa con frases hechas. Esto se contrapone en el debate organizado por Diario La Prensa las inquietudes plantean alumnos de una universidad local y ningún indígena, el mismo medio en otro debate realizado en Cajabamba-Colta el público exigió al candidato a hablar en kichwa. Estas dos realidades reflejan el concepto y práctica de la interculturalidad desde el periódico, medio tradicional, pero el indígena quiere del medio, periodista y político dialoguen en su idioma. El indígena concibe al idioma como el medio para conocer la realidad y construir la interculturalidad, hablar su idioma es construir el *Sumak Kawsay* con identidad y cultura desde el lenguaje, no hablarlo es caer preso del colonialismo de poder instaurado por el poder en política, cultura, educación y medios.

A esto añadir el uso de textos en kichwa para promocionar al candidato en la red social, Facebook, sólo un candidato a la prefectura de Chimborazo logró publicar un texto acompañado de una fotografía, otro candidato a la prefectura de Chimborazo ubicó su voz en el spot de campaña en la última semana de campaña, mientras otro candidato promocionó su candidatura en spot con locución de un quichua. Dos candidatos indígenas y un mestizo usaron el kichwa en la campaña porque es el lenguaje del votante-otro. Esto en candidaturas de la provincia, en cambio en las candidaturas para los cantones apareció frases y spots en kichwa en Facebook. El kichwa aparece en los cierres de campaña utilizado por candidatos, cantantes, pastores evangélicos y líderes comunitarios. El idioma atraviesa el ámbito de la cultura y la religión, ésta aparece en la política creando tensión porque la política es mundano y la religión es sagrado. Empero esta división es disuelta por el protestantismo evangélico con el movimiento Amauta Yuyay que aspira ser el partido

político del evangélico quichua, hace alianzas con todos menos con Pachacutik un cisma profundo que vuelve utópico la historia cuando evangélico y católico se levantaron juntos para promover vida y esperanza para la comunidad en la década del 90. En esta ocasión aparecieron candidaturas de evangélicos en Pachacutik incluso en otros partidos.

Por tanto, medios de comunicación, políticos, periodistas, estrategias de campaña tienen discursos y prácticas de interculturalidad en plural que complejizan lograr objetivos como el año 2019 sea el año de la lengua materna; establecer prácticas, horizontes marcados por la esperanza de que el quichua no será sólo usado por temas o función de campaña política, educativo, religioso sino porque en ella circula la historia, memoria de los pueblos y nacionalidades, hablar el quichua-*kichwa*, una lengua que no se hable desaparecerá. Los medios comunitarios tienen opciones de generar contenidos interculturales educar, informar y entretener en Facebook y competir con el info-entretenimiento. Es decir, sumar el entretenimiento al contenido de informar y educar que predominan en medios comunitarios.

El aspecto de la interculturalidad analizado evidencia desde lo relacional -conocer al Otro con el contacto de las culturas- y funcional que reconoce las diferencias y lo incluye en el contexto social; el indígena aparece en la política como parte de su inclusión en democracia por participar y representa a la comunidad, dos aspectos que individualiza al indígena, quién deja la comunidad y se incorpora a la ciudadanía siendo una visión colonial jerarquizada y racial en un estado “intercultural y plurinacional” que niega la(s) cultura(s) ligada(s) a la comunidad entretejida en la subjetividad y no en la comunidad imaginada del Estado-Nación, ella está antes de la democracia, ella es el lugar del poder político dónde el político toma el poder para ejercerlo con fines de producir esperanza cuestionadora, ese cuestionar sea en el idioma de la comunidad en igualdad de condiciones, sin restricciones vaciando lo étnico-racial-blanco-mestizo, en otros términos deconstruir sentidos coloniales por otros sentidos que organicen, produzcan vida en la comunidad sin distinción de partido político, el *ayllu* cohesione al andino. Es ella productora y reproductora de vida, la política debe potenciar esa vida porque media al político y las instituciones en la democracia.

Finalmente, la aparición de símbolos andinos (wipala, poncho, bayeta, bufanda) en el campo político es una tensión de significados y significantes sobre el cuerpo del candidato

que dejó de ser cantante, líder de la comunidad, pastor, académico y ciudadano para ser político, un representante de la comunidad, la representación implica estar en la comunidad, tejer comunidad con otros, oír la necesidad de la comunidad y tomar el poder-voto para no mandar-oprimir a la comunidad. Los símbolos andinos tienen otro significado en el discurso político, éste busca responder a la pobreza, desnutrición, violencia de género, entre otros, incluso la fe religiosa transversaliza el accionar discursivo del candidato, es decir hay una simbiosis simbólica con nuevos significados. El otro significado es temporal porque después de las elecciones la minga, reciprocidad, wipala y más van a la comunidad lugar del significado, memoria y poder político y simbólico, y ella espera el retorno del político-ser humano empero muchos no vuelven porque fetichizaron el poder y ellos caen en corrupción, la comunidad no cree más en él y queda estigmatizado por fetichizar el poder.

Política y religión ligan al candidato, accede a espacios o cierra voluntades es el precio del estado laico, el candidato evangélico hombre debe sortear la discriminación de su fe, ser indígena y educación ante el mestizo, la mujer sufre triple exclusión del poder por ser género, etnia y educación señala Maldonado, a esto añadiría la creencia que anula temporalmente a las matrices culturales. El indígena vive esta tensión en un campo político, económico, cultural jerarquizado deviene en nuevas formas de racismo, dominio, exclusión y discriminación desde la lógica dominante de méritos, participación, representación que lleva al individuo autoproclamación de sí mismo como el Mesías, inicia cacicazgos que destruyen la vida comunitaria y la posibilidades del *Sumak Kawsay* para sí y para otros.

Conclusión

Se planteó como hipótesis el uso estratégico del quichua por el poder en la política para adherir votos del nuevo ciudadano, llamado indígena, estas líneas permiten ver como en la campaña política los candidatos realizan actos performativos porque ellos actúan ante el público al hacer largas caminatas por calles, comunidades, dar la mano, abrazar al ciudadano, indígena, campesino en su espacio-privado, esta invasión del político al mundo del votante en tiempos de elecciones hace florecer esas formas sutiles y estratégicas de la política de dominación ocultas en sonrisas, abrazos, entrega de camisetas, gorras (pagados por el ciudadano), pensamiento colonial, sistema de hacienda en el discurso, al escuchar

amenazas del candidato para que voten por el sino no hay obras forma de manipular, denigrar al ser que lo vuelven esclavo del gran Leviatán y vacía el sentido de la política porque ella busca promover, organizar e influir para dar vida a la comunidad para esto la comunidad da el poder de ejercerlo al candidato desde un cargo público, sin embargo el poder dado se corrompe cuando el político cree que es el inicio y fin de poder parafraseando a Dussel. Es decir el político sabe que el poder tiene el pueblo-comunidad por eso lo busca en campaña pero el pueblo se olvida que ese poder otorgado debe ser retribuido no con obras por filantropía, caridad social, sino para perpetuar la esperanza de vida en el ser porque tiene trabajo, la cultura no va a desaparecer-hablar el idioma materno, la salud de la comunidad está garantizada, los recursos naturales serán cuidados para las siguientes generaciones. Esta carencia de visión política es notorio en políticos coloniales por querer poder para enriquecer y empobrecer al pueblo, la estructura social y democrática refuerza es práctica, ya que en su diseño participó la elite con poder, capital social, cultural económica que dominan en la política ecuatoriana. Una política partidista de representación y participación anulan la comunidad, desvincula al ser político de ella para incorporar al quichua con su idioma al campo de dominación política partidista siendo un elemento más para ese fin por eso no es prioridad del candidato y del medio de comunicación hablar por política y resistencia a procesos de homogenización, todo se reduce al uso del vestuario, wipala o la camiseta con el color del partido, en otros términos asistimos a re-pensar qué es ser indígena en la política, cómo los valores y principios andinos pueden incidir en la política fetichizada y corruptos por políticos mandaron mandando-dominando-oprimiendo. Política y cultura quichua en las redes sociales, Facebook, están atravesados por la disputa de audiencia con otros medios locales de línea editorial colonial como se evidenció en el debate de los prefectos y la interculturalidad quedó a segundo plano, empero el poder del pueblo es notorio cuando en su espacio exige hablar *kichwa* al político, es decir el pueblo entiende y vive la interculturalidad en otros registros que los medios tradicionales invalidan y evidencian que el *kichwa* es un idioma menor, les avergüenza. Los espacios de interculturalidad son espacios del folklorismo y de construir el *Sumak Kawsay* que inicia en el lenguaje no por políticas públicas o para evitar una sanción sino porque el estado unitario pervive en la vida cotidiana de los medios, periodistas. Los medios publican temas interculturales son en castellano y poco en *kichwa*. Los medios locales como las

productoras se han vuelto el reservorio simbólico e histórico para ser espacio de construir esa identidad y cultura, la proximidad e interacción. Los periodistas quichuas no hay en medios tradicionales locales como analistas sino como alguien de decoración el caso de Diario La Prensa al ubicar a una persona para saludar en *kichwa*, será acaso que la publicidad no ve rentable la interculturalidad por la urgencia de las ventas y como los medios viven de la publicidad prefieren contenidos en el idioma de la mayoría y si esto es una realidad cae en saco roto la Constitución, los derechos colectivos y la Ley de Comunicación. Porque la interculturalidad es igualdad de poder y hablar por qué no un espacio de análisis en *kichwa* con subtítulos; es la disputa de representar en el campo de la política en *kichwa*, con sus símbolos y expresiones corporales. Es decir superar la idea del conocer al Otro, incorporarlo a mi mundo más bien abrir un tercer espacio en la política para construir comunidad con esperanza de vida en la cultura, identidad, políticas públicas con la gente y en territorio.

Ahora bien, un par de candidatos mestizos a alcaldía y viceprefectura de Riobamba se reconocieron como *runa*-ser humano, “por mis venas corre sangre *runa*” es decir no soy indio, indígena pero sí *runa* un concepto nuevo, novedoso y llamativo. Esta identificación del político con el oprimido quedó sin efecto al momento de hablar, al tratar a la periodista con diminutivo, típico trato colonial que ve a la periodista indígena como inferior, otro candidato habló en *kichwa* una frase igual que el ex presidente Rafael Correa pero sin poder hacer sombra al discurso en *kichwa* de Jaime Roldós. Su identificación con el vencido y hablar una frase son actuaciones demagógicas en la arena política con alta dosis colonial que visibiliza la estrategia y conveniencia de expresar el lado *runa*-ser humano porque en realidad es aquello lo odiado, detestado, genera vergüenza en su subjetividad tan sólo pensar que hay un pasado de *runa* en el ADN del político porque por siglos el indio ha sido el antagonico de su identidad.

Finalmente, una comunidad sin cultura está destinada al olvido, a vivir en racismo, colonialismo en tiempos de lo hiper en información, consumo y mediación. Porque ninguno de los medios locales logró establecer traducciones en castellano de los discursos en *kichwa*, es decir hacer trabajo de producción para educar, informar y entretener al

prosumidor de la red social, Facebook. Por tanto, los medios locales deben realizar esta tarea porque ellos están próximos e interactúan con la comunidad indígena y ellos pueden evitar la reducción de hablantes, lectores y seguidores de contenidos interculturales en la red, en otros términos activar una comunidad de hablantes de la lengua *kichwa* mediado por la tecnología como parte de su identidad. Una lengua se muere cuando dejan de hablar un niño, adolescente, joven o adulto; la lengua contiene memoria, saberes, prácticas y más acumulados en el tiempo.

Además, la Ley de Comunicación establece la función de los medios comunitarios que conectados con los derechos colectivos fijan el fortalecimiento del idioma, prácticas y saberes ancestrales una acción per se y cotidiano en el hacer cotidiano de la televisión local. El lenguaje su uso y fortalecimiento desde los medios es acción política de generar vida a la comunidad en su lengua circula la realidad y su transformación. La política y los medios comunitarios deben repensar su accionar tanto del uso del kichwa como de los símbolos andinos, espacios o discursos religiosos que lleven a liberar al pueblo, otorguen vida a la comunidad y no un instrumento de dominación, manipulación y esclavitud que devienen en una vida personal y comunitaria del indígena precaria en la dimensión: emocional, espiritual, cultural, social y político materializados en pobreza, desnutrición, analfabetismo funcional y virtual, exclusión del indígena hacia otro indígena, y más, esta realidad cuestiona el discurso y práctica de la interculturalidad y plurinacionalidad pregonada por el Estado, Educación Intercultural Bilingüe, gobiernos locales, medios comunitarios, academia, entre otros, con mayor auge en la última década basado en la Constitución de 2008.

Bibliografía

360, V. (28 de Mayo de 2014). *Discurso de posesión Jaime Roldós, 1979*. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=eLoojD-4TPE>:
<https://www.youtube.com/watch?v=eLoojD-4TPE>

Altmann, P. (2013). Interculturalidad y plurinacionalidad como conceptos decoloniales - Colonialidad y discurso del movimiento indígena en el Ecuador. *XV Encuentro de Latinoamericanistas Españoles* (págs. 131-138). Madrid, España. : XV Encuentro de Latinoamericanistas Españoles, Nov 2012, Madrid, España. Trama editorial; CEEIB, pp.131-138, 2013. . Obtenido de [interculturalidad%20y%20decolonialidad.pdf](#)

- Bravo, C. (2017). *Chimborazo en el ojo del huracán: el movimiento indígena en la coyuntura de la Revolución Ciudadana (2007-2015)*. Obtenido de <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec>: <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/12437/2/TFLACSO-2017CDBA.pdf>
- Carlón, M. (2015). *Público, privado e íntimo: El caso chicas bondi y el conflicto entre el derecho a la imagen y la libertad de expresión en la circulación contemporánea*. Obtenido de <http://www.academia.edu>: http://www.academia.edu/23000677/P%3%9ABLICO_PRIVADO_E_%3%8DNTIMO_EL_CASO_CHICAS_BONDI_Y_EL_CONFLICTO_ENTRE_DERECHO_A_LA_IMAGEN_Y_LIBERTAD_DE_EXPRESION_EN_LA
- CNE. (09 de Mayo de 2018). *CNE socializa proceso electoral 2019 en Chambo, provincia de Chimborazo*. Obtenido de <http://cne.gob.ec>: <http://cne.gob.ec/es/institucion/sala-de-prensa/noticias/4440-cne-socializa-proceso-electoral-2019-en-chambo-provincia-de-chimborazo>
- Coronel, R. (2009). Los indios de Riobamba y la revolución de Quito, 1757 - 1814. *Procesos Revista Ecuatoriana de Historia*, 109-123.
- Correa, R. (19 de Enero de 2009). *Intervención del presidente de la República, Rafael Correa en la entrega de informe a la nación en el inicio del tercer año de la Revolución Ciudadana*. Obtenido de <https://www.presidencia.gob.ec>: <https://www.presidencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/10/2009-01-09-TERCER-ANIVERSARIO-REVOLUCI%3%93N-CIUDADANA.pdf>
- Dávalos, P. (2005). *Movimiento Indígena Ecuatoriano: Bitácora de camino*. Obtenido de <http://www.iisg.nl>: <http://www.iisg.nl/labouragain/documents/davalos.pdf>
- Dussel, E. (2006). *20 tesis de política*. México: Siglo XXI .
- Exteriores, M. d. (28 de febrero de 2019). *Constitución de la República de Ecuador, 1830*. Obtenido de <https://www.cancilleria.gob.ec/>: https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/06/constitucion_1830.pdf
- Haboud, M. (1998). *Quichua y Castellano en los Andes Ecuatorianos - Los efectos de un contacto prolongado*. Quito: Ediciones Abya-Yala.
- Hora, L. (02 de Marzo de 2017). *Los indígenas siguen siendo la población más pobre del país*. Obtenido de <https://lahora.com.ec>: <https://lahora.com.ec/noticia/1102035236/los-indc3adgenas-siguen-siendo-la-poblacic3b3n-mc3a1s-pobre-del-pac3ads>
- León, J. (mayo 2010). Las organizaciones indígenas y el gobierno de Rafael Correa. *Íconos. Revista de Ciencias Sociales*. Num. 37, Quito, 13-23.
- Maldonado, L., & Víctor, J. (2011). Participación política y ejección del Derecho en los Pueblos Indígenas del Ecuador. En B. Cajías de la Vega, *Participación Política Indígena y Políticas*

Públicas para Pueblos Indígenas en América Latina (págs. 171-213). La Paz, Bolivia: Garza Azul Editores.

- Ortíz, D. (2019). *La Unesco ubica 14 lenguas del Ecuador en peligro*. Obtenido de www.elcomercio.com.
- Prado, E. (2007). La televisión local: entre el limbo regulatorio y la esperanza digital. En J. Pérez, P. Llaquet, A. Moyano, M. Serrano, C. De la Cueva, I. De Diego, . . . E. Prado, *Alternativas a la televisión actual* (págs. 249-302). Barcelona: Editorial Gedisa, S.A.
- Relaciones, M. (2019). <https://www.cancilleria.gob.ec>. Obtenido de https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/06/constitucion_1945.pdf
- Rosero, M. (28 de mayo de 2010). *El levantamiento empezó en una iglesia*. Obtenido de <https://www.elcomercio.com>: <https://www.elcomercio.com/actualidad/politica/levantamiento-empezo-iglesia.html>
- Sánchez, J. (2013). *Los indígenas y la política. Representación y participación electorales: Ecuador 2013*. Quito: Abya-Yala.
- Silva, E. (2004). *Identidad nacional y poder*. Quito: Ediciones Abya-Ayala.
- Slimovich, A. (enero-junio, 2017). La ruta digital a la presidencia argentina. Un análisis político e hipermediático de los discursos de Mauricio Macri en las redes sociales. *Dixit n.º 26*, 23-43.
- Telégrafo, E. (05 de Diciembre de 2018). *Consejo Electoral fijó límite del gasto electoral para 2019 en 12 081,326*. Obtenido de <https://www.eltelegrafo.com.ec>: <https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/consejo-electoral-gasto-electoral-comicios2019>
- Toche, E. (enero de 1994). *El estado ecuatoriano y la población indígena 1830 - 1860*. Obtenido de <http://repositorio.flacsoandes.edu.ec:8080/handle/10469/331>: <https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/331/14/TFLACSO-02-1994ETM.pdf>
- Von, G. (1989). *La formación de la hacienda en la época colonial. El uno de la tierra y el agua*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas.

ⁱ Se escribe así porque existe un conflicto entre hablar y escribir el idioma del indígena porque por un lado están las personas que no conocen el *kichwa* unificado este grupo son los adultos que no tienen vínculo con la Educación Intercultural Bilingüe (EIB), y por otro lado están los que sí conocen por su cercanía con la EIB esto ha generado exclusión del primer grupo por el segundo grupo siendo una carga y estigma social del indígena hacia el otro, esto plantea la pregunta

porque el *kichwa* unificado no ha llegado a la población adulta para que ellos enseñen a sus hijos y reforzar la enseñanza del idioma en lo cotidiano, esto genera un analfabetismo del *kichwa* unificado porque el sistema de educación, medios, religión se enfocan en niños, jóvenes y no sacar al adulto del analfabetismo en idioma, uso y consumo de las nuevas tecnologías. En este texto usamos quichua para mencionar al ser humano, mientras *kichwa* para referirnos al idioma.