

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas

Medios digitales y grupos étnicos en Ecuador: Análisis de representaciones en elcomercio.com, eluniverso.com y eltelegrafo.com.ec y autorrepresentaciones

Katicnina Yuyaric Tituaña Vega

Periodismo

Trabajo de integración curricular presentado como requisito
para la obtención del título de
Licenciada en Periodismo

Quito, 10 de diciembre de 2019

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ

**COLEGIO DE COMUNICACIÓN Y ARTES
CONTEMPORÁNEAS**

**HOJA DE CALIFICACIÓN
DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR**

**Medios digitales y grupos étnicos en Ecuador: Análisis de representaciones
en elcomercio.com, eluniverso.com y eltelegrafo.com.ec y
autorrepresentaciones**

Katicnina Yuyaric Tituaña Vega

Calificación:

Nombre del profesor, título académico

Tania Orbe, MSC

Firma del profesor:

Quito, 10 de diciembre de 2019

Derechos de Autor

Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas.

Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

Firma del estudiante: _____

Nombres y apellidos: Katicnina Yuyaric Tituaña Vega

Código: 00130223

Cédula de identidad: 1719870766

Lugar y fecha: Quito, diciembre de 2019

DEDICATORIA

A mi abuela Mercedes, por su cariño incondicional.

AGRADECIMIENTO

A Tania y a Eric, por creer en mí desde el principio y enseñarme que mi voz importa. A mis amigos, Melissa, Cami, Juanse, Chris, por escuchar, acompañarme y ver mi talento cuando yo lo olvido. A mi familia, porque aunque muchas veces no entienden lo que hago, me alientan a seguir adelante. Y a todos quienes me regalaron un poco de su tiempo para desarrollar este trabajo.

RESUMEN

En Ecuador habita una gran diversidad de grupos étnicos que conviven, interaccionan e intercambian elementos y símbolos culturales en todas sus zonas geográficas. Esto fue reconocido por la Constitución del 2008, al declarar al país como Estado plurinacional e intercultural. Sin embargo, pese a un documento de tal relevancia como es la Constitución, los medios de comunicación fallan al aplicar esta noción en sus noticias etiquetadas como interculturales. Este trabajo se trata de una investigación que aplica la metodología del análisis del discurso para determinar si las representaciones que los medios de comunicación hacen de los grupos étnicos coinciden con las autorrepresentaciones que los grupos étnicos construyen sobre sí mismos. Luego de diez años de la declaración del Ecuador como Estado intercultural, esta investigación se plantea como interrogante directriz qué han aprendido sobre interculturalidad tres medios de comunicación ecuatorianos escritos, *El Comercio*, *El Universo* y *El Telégrafo* para representar a los pueblos y nacionalidades indígenas. Un primer resultado de esta investigación arrojó que los medios analizados se guían todavía por la multiculturalidad, noción que solo reconoce la coexistencia de grupos humanos dentro de un espacio geográfico, pero no la convivencia, la interacción o el intercambio.

Palabras clave: interculturalidad, Ecuador, grupos étnicos, medios de comunicación, *El Comercio*, *El Universo*, *El Telégrafo*, representaciones, autorrepresentaciones

ABSTRACT

In Ecuador there is a great diversity of ethnic groups that coexist, interact and exchange elements and cultural symbols in all the country's geographical zones. This was recognized by the 2008 Constitution, by declaring the country as a plurinational and intercultural State. However, despite of a document of such relevance as the Constitution is, the Ecuadorian media fail to apply this notion in their news labeled as intercultural. This work is about a research that applies the methodology of discourse analysis to determine if the representations that the media make of ethnic minorities coincide with the self-representations that ethnic groups construct about themselves. After ten years of the declaration of Ecuador as an intercultural State, this research proposes as a guiding question what three Ecuadorian newspapers have learned about interculturality: *El Comercio*, *El Universo* and *El Telégrafo* to represent the indigenous nationalities and populations. A first result of this research showed that the media analyzed are still guided by multiculturalism, a notion that only recognizes the coexistence of human groups within a geographical space, but not their interaction or exchange.

Key words: interculturality, Ecuador, ethnic groups, media, *El Comercio*, *El Universo*, *El Telégrafo*, representations, self-representations

TABALA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	10
OBJETIVOS.....	12
MARCO REFERENCIAL.....	13
DISEÑO METODOLÓGICO	16
DESARROLLO	21
1.1. Capítulo 1: Ecuador, país intercultural con evidencias mas allá de lo étnico	21
1.1.1. Recuento histórico de la interculturalidad	22
1.1.2. El retorno a la democracia	24
1.1.3. Panorama actual de la interculturalidad.....	27
1.2. Capítulo 2: Medios y grupos étnicos, representaciones y autorrepresentaciones	31
1.2.1. Representación ideal de la interculturalidad.....	31
1.2.2. La representación real de la interculturalidad.....	34
1.2.3. Las autorrepresentaciones de los grupos étnicos respecto a la interculturalidad.....	37
1.3. Capítulo 3: Resultados de la investigación registrados en un paper académico	41
CONCLUSIONES	57
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	59
ANEXO A: MATRIZ DE MEDIOS.....	65
ANEXO B: ENTREVISTA INFORMANTE 1	71
ANEXO C: ENTREVISTA INFORMANTE 2	81
ANEXO D: PRODUCTOS PERIODÍSTICOS	88
1.1. D.1. REPORTAJES MULTIMEDIA	88
1.1.1. D.1.A. REPORTAJE 1	88
1.1.2. D.1.A. REPORTAJE 2	99

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Muestra de titulares y su validación de lo étnico.....	55
Tabla 2 Matriz de medios con fecha, nombre del medio y texto del titular	65
Tabla 3 Clasificación de la nota por grupo étnico representado	67
Tabla 4 Clasificación de la nota por eje temático de la noticia	69
Tabla 5 Clasificación de la nota por titular positivo, negativo o neutro	69
Tabla 6 Clasificación de la noticia por fuentes utilizadas.....	70

ÍNDICE DE FIGURAS

Gráfico No. 1 Producción de notas interculturales por fecha y por medio de comunicación..	51
Gráfico No. 2 Representación mediática de grupo étnico según medio de comunicación.....	52
Gráfico No. 3 Clasificación de fuentes en notas de interculturalidad según medio	53
Gráfico No. 4 Clasificación de temáticas según medio de comunicación.....	54
Gráfico No. 5 Titulares y su validación de lo étnico por medio de comunicación.....	54

INTRODUCCIÓN

Ecuador es un país que se caracteriza por albergar a 13 nacionalidades indígenas a lo largo de sus cuatro regiones, donde habitan también los pueblos afroecuatoriano y montubio (SIISE). De acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda del 2010 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el 7% de la población ecuatoriana se autoidentifica como indígena; el 7,2% como afrodescendiente; y el 7,4% como montubio (Villacís y Carillo, 2012). De allí que exista una gran variedad de manifestaciones culturales, tradiciones, rituales, cosmovisiones y comportamientos sociales.

Esas agrupaciones poblacionales tienen, además, presencia y participación en las actividades económicas, políticas, culturales, comerciales y deportivas del país, las mismas que son axiomáticas. Sin embargo, esta presencia y participación activa no son difundidas en los medios de comunicación. Los medios de noticias ecuatorianos, obligados por el artículo 36 de la Ley Orgánica de Comunicación del 2012, solo destinan el 5% de su espacio a contenido identificado como intercultural, aunque se trata más bien de contenido multicultural. Según Rehaag (2007, p. 17) en Zapata (2018, p.409), la multiculturalidad se trata de la coexistencia de culturas, porque no suceden intercambios profundos entre ellas dentro de un espacio geográfico específico; mientras que la interculturalidad está definida por la convivencia, la relación y la interacción entre culturas, características que no se evidencian en gran parte de la producción mediática ecuatoriana.

De acuerdo con Thompson (1998 en Cruz y Rosero, 2012, p.1), los medios son productores de sentidos y construyen realidades. Esto quiere decir, entonces, que los medios de comunicación son responsables de los imaginarios sociales que crean o refuerzan sobre cómo un grupo étnico o una persona perteneciente a éste debería vivir, practicar y expresar su etnia (Cordicom, 2016, p.64). Esto supone un riesgo tomando en cuenta que los medios ecuatorianos están dominados por profesionales blanco-mestizos y que autores como Jiménez

señalan que “a pesar de la reciente participación que los indígenas y afros han tenido en ámbitos antes negados, en los medios de comunicación su participación ha sido escasa” (2018, p.9).

De allí que no sorprende que los medios cometan fallas en sus narrativas en cuanto a representación de las etnias del país y a sus culturas se refiere. No fue sino hasta entrados los años 90 que “se comenzó a promover, al menos en el plano discursivo, el respeto a diferencias antes invisibilizadas” (Doyle, 2013). No obstante, la sola inclusión de grupos de la diversidad étnica ecuatoriana en los medios de comunicación no significó y no significa necesariamente que las propias construcciones socioculturales de las audiencias sobre su respectivos grupos étnicos coincida con aquellas expuestas en las producciones periodísticas.

En Ecuador, trabajos académicos interdisciplinarios sobre interculturalidad, medios y audiencias son escasos. La interculturalidad se ha abordado principalmente con entradas fuertes en género, desarrollo local y representación política, en mayor medida sobre los pueblos indígenas de la Sierra y con menos frecuencia sobre los pueblos afrodescendientes y amazónicos (Tello, 2017; Cevallos, 2016; Vargas, 2014; Santafé, 2012; Cuji, 2011; Zaragocín, 2007; Torre, 1995). Los estudios sobre interculturalidad específicamente en medios, por otro lado, se han enfocado en los emisores y los mensajes, pero sobre las audiencias son escasas las investigaciones que se han llevado a cabo. Por ello, ahora es necesario escuchar a las audiencias que reciben la información para determinar cuál es su respuesta frente al contenido presentado como intercultural.

En ese escenario, este trabajo se plantea como interrogante directriz qué diferencias hay entre las autorrepresentaciones que los grupos de la diversidad étnica construyen sobre sí mismos, frente a las representaciones difundidas por los medios de comunicación de los grupos étnicos en cuanto al intercambio entre culturas, es decir, contenido intercultural y no solo sobre su coexistencia, es decir, contenido multicultural.

OBJETIVOS

Objetivo general

Evidenciar las diferencias que existen entre las representaciones étnicas difundidas por los medios de comunicación digitales no nativos en su contenido etiquetado como intercultural y las autorrepresentaciones que los grupos étnicos construyen sobre sí mismos en el contexto ecuatoriano.

Objetivos específicos

Reconstruir el escenario intercultural ecuatoriano en el que se han dado acciones políticas, económicas, sociales, legales y culturales de los grupos étnicos y que han sido registradas por los medios.

Identificar si las representaciones que los medios ecuatorianos, tradicionales y digitales han plasmado sobre los grupos étnicos en su contenido etiquetado como intercultural se diferencian de las autorrepresentaciones que los grupos étnicos construyen sobre sus propias etnias.

Incluir los principales resultados del trabajo de investigación sobre medios digitales no nativos y representaciones en un paper que cumpla con los criterios académicos y de publicación.

Diseñar productos periodísticos a partir de las conclusiones de este trabajo de investigación, que incluyan componentes interculturales sobre representaciones y autorepresentaciones étnicas.

MARCO REFERENCIAL

En Ecuador, para que los grupos humanos que habitan hoy en él puedan convivir, interactuar e intercambiar, se ha vivido procesos y hechos complejos que marcaron la historia desde la época de la conquista y la colonia. Sin embargo, hasta la fecha presente, existen rezagos perpetuados por estructuras de poder que posicionan a las minorías étnicas en una situación de desventaja. El primer encuentro entre las culturas y etnias que en la actualidad habitan en el país se dio con la llegada de Colón a América y más tarde, con el arribo de Francisco Pizarro a territorio Ecuatoriano. No obstante, este encuentro estuvo lleno de sucesos violentos que dieron lugar a genocidios y subyugaciones. “La conquista significó el intento de expulsión de los indígenas del escenario de nuestra historia”, dice Ayala, en 2008 (pp. 14). La población afrodescendiente tiene una historia diferente que se remonta a la Trata Transatlántica a inicios del siglo XVI. A América, se calcula que llegaron alrededor de 13 millones de africanos en condición de esclavos, de lo cuales en Hispanoamérica fueron introducidos 1.5 millones de seres humanos esclavizados (Colmenares, 1979 en Sánchez, 2003 pp.4). En Ecuador, según Sánchez (2003, pp. 5), la presencia de afros se ubica al mismo tiempo que el descubrimiento de las costas de Esmeraldas en 1526 y su asentamiento a partir de los naufragios de buques atiborrados de africanos esclavizados que llegaron a estas costas y cuyos sobrevivientes escaparon para lograr su libertad y formaron comunidades (Proaño y Ricaurte, 2015, pp. 4). La conquista, si bien propició el encuentro de culturas, este fue violento, pues los espacios ocupados por éstas no fueron negociados, en el caso indígena fueron invadidos y en el caso de los afros fueron desterrados de sus propias tierras. A medida que avanzó la colonia se produjo el fenómeno del mestizaje. Los mestizos terminaron convirtiéndose en la población dominante, así es que la historia ecuatoriana está contada desde su óptica, lo cual ha provocado que las realidades indígenas y afro hayan sido ignoradas y ahora que son tomadas en cuenta, ambos grupos étnicos están representados lejos de sus propias cosmovisiones.

Ecuador se declaró como República en 1830, lo cual no significó que en el orden social se permitiera la participación de indígenas, afros o montubios como sujetos de derechos. Es decir, su voz y voto continuaron siendo suprimidos. Valencia, Arciniegas, Pantoja y Del Rocío manifiestan que el Ecuador republicano se ha configurado “desde una lógica dominante de un Estado central y monocultural y con profundas contradicciones e inequidades”, (2012, pp. 3). El Ecuador ha vivido situaciones convulsas que han llamado la atención de los medios en mayor o menor medida, pero lo cierto es que, no fue sino a partir de la década de los 90 que los medios dieron pequeños espacios a las organizaciones indígenas. Sin embargo, la aparición de los grupos étnicos en la prensa, radio y televisión ha sido exclusivamente política y folclórica, y esa tendencia se mantiene hasta la actualidad. La declaración del Ecuador como Estado intercultural en la Constitución del 2008 y la transversalización de esta noción a lo largo de todo el documento no ha mejorado esta situación. La Ley Orgánica de Comunicación con los artículos 14.- Principio de interculturalidad y plurinacionalidad y el 36.- Derecho a la comunicación intercultural y plurinacional, han hecho que, medios de comunicación como El Comercio, El Universo y El Telégrafo, entre otros, destinen una sección intercultural en su programación ya sea impresa o digital. Sin embargo, eso no necesariamente significa que el discurso con el que se está representando a los grupos étnicos sea el mismo que éstos manejan para autorrepresentarse. La representación, como lo explica Guzmán (2013) es una o varias proyecciones de la realidad, cuyas presencias simbólicas son interpretadas. La interculturalidad sí está representada, pero desde un ideal. Es decir, se ha conceptualizado, teorizado y aplicado en los documentos oficiales como la Constitución, la LOC, la Ley de Educación Intercultural, o en los códigos deontológicos. Sin embargo, en la práctica los medios de comunicación siguen cometiendo fallas a la hora de representar a los grupos étnicos, pues éstos, si no son invisibilizados, son encasillados en estereotipos y concepciones ajenas que se tiene de su

cultura. El resultado es que las autorrepresentaciones –que se tratan de cómo los individuos pertenecientes a una etnia se identifican al interior de ella, entienden e interpretan los símbolos de su cultura– no coinciden con las representaciones que los medios de comunicación hacen de los grupos étnicos del país.

DISEÑO METODOLÓGICO

El tipo de investigación que se realizó es de tipo descriptiva, pues su objetivo fue conocer cuál es el discurso que los medios de comunicación construyen en su contenido etiquetado como intercultural para representar a los pueblos y nacionalidades indígenas y, a la par, identificar si ese contenido corresponde con las autorrepresentaciones que éstos construyen sobre sus propias etnias. La metodología que se aplicó en este trabajo fue, entonces, el análisis del discurso de tres medios de comunicación digitales no nativos que se describirán más adelante y de representantes de los grupos étnicos.

El análisis del discurso es una disciplina metodológica que se aplica a la comunicación social y política. De acuerdo con Rodrigo (1999), el discurso es una producción social que “forma parte de un proceso a través del cual los grupos sociales intercambian/confrontan sus realidades y consolidan sus concepciones de hacer la realidad de la vida cotidiana” (pp. 104). En este caso, tenemos medios de comunicación que producen contenido etiquetado como intercultural diariamente y una audiencia que lo recepta e interpreta. En el contenido producido existe una intencionalidad de representar a los sujetos sociales, es decir, a los grupos étnicos, para lo cual, según Rodrigo, “en primera instancia enmascararía al actor y, en segunda, lo haría visible en el mundo real esta vez mediado por ‘su’ sistema simbólico que lo representa” (pp.121). El término enmascarar se refiere a los roles específicos en los que se sitúan a los sujetos. La finalidad de esta investigación fue precisamente identificar cuáles han sido esos roles que se han asignado a los grupos étnicos y si éstos finalmente representan su cultura, que vendría siendo “su” sistema simbólico.

Los medios a los cuales se aplicó la metodología son El Comercio, El Universo y El Telégrafo. Se escogieron estos medios por el alcance masivo que tienen. El Comercio, a diciembre de 2019 tiene 2.355.442 de seguidores en su página de Facebook y 1,5M, en su cuenta de Twitter. El Universo, a la misma fecha, registra 2.050.024 de suscriptores en Facebook y 2M en Twitter. Por su parte, diario El Telégrafo tiene 143.331 seguidores en su

página de Facebook y 5000,7 en Twitter. Pese a que el último medio mencionado no tiene un número de seguidores tan alto como el de los otros dos, fue tomado en cuenta por su carácter público. Esto permitió identificar si existe diferencia entre las narrativas sobre interculturalidad que difunden los medios privados versus un medio público que, en la pasada década del gobierno de Rafael Correa, se consolidó como uno de los diarios de su tipo más importantes tanto de la Sierra como de la Costa.

Es necesario mencionar que estos tres medios, siguiendo el artículo 36 de la Ley Orgánica de Comunicación, en su versión imprenta y página web, cuentan con una sección de interculturalidad, con lo cual cumplen el 5% de espacio exigido de contenido relacionado con grupos étnicos; contenido que es igualmente difundido en sus páginas de Facebook y Twitter.

Para el análisis del discurso se tomó como referencia la celebración de los diez años que el Ecuador lleva como Estado intercultural y plurinacional, que tuvo lugar en octubre del año pasado, en 2018. Esta fecha fue clave para la investigación, pues, a pesar de que las noticias recolectadas no se relacionan específicamente con la conmemoración, sirvieron para identificar cómo los medios de comunicación entienden la interculturalidad y cómo la transmiten en su contenido. Asimismo, para los grupos étnicos esta fecha representó un cambio importante que sucedió en el Ecuador en cuanto a reconocimiento de derechos constitucionales. El rango de tiempo escogido para el análisis se encuentra entre el 1 y el 15 de octubre de 2018. La celebración de esta fecha coincidió con la semana de la diversidad que inició el 9 de octubre, por ello, de cada medio se eligieron las noticias en su versión en línea disponibles una semana antes, período en el que los medios produjeron noticias anticipando el hecho, y una semana después, tiempo que los medios dieron continuidad al hecho. Se recogieron un total de 39 noticias para estudiar el discurso mediático a través de las fuentes consultadas y sus roles; los titulares y su validación de lo étnico, es decir si el rol dado a cada grupo étnico mencionado fue positivo, negativo o neutro, esto fue identificado a

través de los verbos utilizados; y la temática de la noticia para determinar cuál fue el eje temático con el cual se representó a las etnias.

Los medios de comunicación abarcan un gran abanico de temáticas. En los medios nacionales es una tradición tener una sección dedicada a la política, la economía, la justicia, el deporte, a la cultura y a lo social. Como se ha explicado, desde la aprobación de la Ley de Comunicación, los medios incorporaron la sección de interculturalidad. Es evidente que las redacciones han tendido a cubrir principalmente festividades, gastronomía y tradiciones de cada grupo étnico, incluso política; sin embargo, las temáticas relacionadas con la economía, con la industria, con el comercio se cubren poco. Por ello, para el análisis del discurso los ejes temáticos que se identificaron en las noticias producidas por los 10 años que Ecuador cumplió como Estado intercultural fueron político, folclórico, cultural, social, económico, y tecnología.

Por otro lado, se tomó a los titulares que, según Lozano, Piñuel y Gaitán (2010), son la punta del iceberg de una noticia y constituyen el primer elemento informativo importante de los hechos recogidos dentro de una pieza informativa completa (pp.7). Los titulares, según los autores, se escogen de acuerdo a “la rapidez para transmitir datos [...] la concisión, claridad y brevedad para que los lectores los interpreten adecuadamente” (pp.8). Además, explican que es el primer vínculo entre la noticia y el lector, que escoge lo que va a leer de acuerdo a sus intereses de “selección e indiferencia” (pp.8). En los titulares ya se puede identificar el eje de la noticia y el discurso creado sobre los hechos abordados.

Por último, se tomó a las fuentes a las cuales los periodistas asignan roles. Se considera fuentes a todas las personas, instituciones y documentos que proporcionan información específica dependiendo de los hechos o eventos que aborda la noticia (Ortiz, en Ambort, Loyola, Ortiz y Tobar, 1996, p.130 en Rotelli, 2018, pp. 67). Un primer rol de las fuentes es el de la construcción de la noticia; puesto que el periodista no tiene acceso directo

a toda una realidad, problemática o acontecimiento del tema que está investigando o desarrollando, acude a aquellos informantes clave que constituyen un primer acceso a esa realidad. Pero, incluso cuando el periodista ha tenido un acceso directo, las fuentes aportan con un nuevo punto de vista, fundamental para la contrastación de los datos. Los catedráticos de la Universidad del País Vasco, (Armentia y Caminos en Albertini y Ruiz, pp. 2) dicen que “el trabajo con unas u otras fuentes aporta claras pistas sobre la estrategia informativa de los medios de comunicación”. Esto quiere decir que, las fuentes también intervienen en el eje de la noticia, porque además, según Albertini y Ruiz, el periodista tiene la capacidad de seleccionar y jerarquizar fuentes de acuerdo a sus propios intereses, los del medio y los de las mismas fuentes para crear un listado. No sólo mediante la reiteración de fuentes, sino, la ubicación dentro de la noticia y los verbos utilizados para otorgarles acción, los periodistas crean los discursos en torno a un tema, que en este caso es el de la interculturalidad. La fuentes que se identificaron en las noticias analizadas fueron de carácter oficial, especializada, de opinión, y no identificables, en el caso de que hayan provenido principalmente de internet, pero no se la atribuyera con precisión.

El análisis del discurso acerca de la interculturalidad sobre las autorrepresentaciones que los grupos étnicos construyen sobre sí mismos se desarrolló a partir de entrevistas de profundidad con informantes clave perfilados a continuación. Germán Muenala es un periodista indígena otavaleño que escribe para la columna de opinión del diario El Norte de Imbabura. Lleva escribiendo para esta sección durante 12 años y en 2017 publicó su libro ‘Con mis plumas’. En esta obra recoge su trabajo periodístico realizado desde su identidad étnica Kichwa propia, de acuerdo con Muenala, alejada del indigenismo y el indianismo, propuesto por el occidentalismo. El aporte de este periodista otavaleño fue necesario para identificar cuál ha sido el discurso de autorrepresentación del grupo étnico kichwa-otavaleño al que representa, considerando que este grupo humano ha tenido gran influencia en el país.

El segundo informante es Freddy Simbaña Pillajo, licenciado en comunicación social por la Universidad Central y magíster en antropología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Simbaña se desempeña actualmente como docente de la Universidad Politécnica Salesiana en el área de antropología. El trabajo de Freddy Simbaña ha estado enfocado en el estudio del pensamiento indígena desde Aby-Ayala, el pensamiento no occidental y ha realizado investigaciones principalmente con las nacionalidades amazónicas del Ecuador, en el tema de educación intercultural bilingüe.

DESARROLLO

1.1. Capítulo 1: Ecuador, país intercultural con evidencias mas allá de lo étnico

La diversidad étnica es un concepto tan inherente al Ecuador que en la actualidad resulta imposible pensar en el país sin los indígenas, los afros, los montubios, los mestizos y los blancos. Sin embargo, el territorio ecuatoriano, perteneciente a lo que los indios cuna denominaba el Abya-Ayla (tierra en plena madurez) (Ayala, 2008, pp.13), antes de la conquista se constituía fundamentalmente de pueblos y culturas aborígenes indígenas que sufrieron anteriores transformaciones importantes como la conquista incaica. Sin embargo, fue a partir de la conquista española que se produjo un primer encuentro, si bien violento, entre culturas completamente distintas.

Desde la época de la conquista y la colonia, el Ecuador ha vivido procesos y hechos que han marcado la historia y que hasta la actualidad configuran estructuras y dinámicas existentes entre las diversas etnias que habitan en el país. Por esta razón, este primer capítulo se ha trazado como objetivo reconstruir el escenario intercultural ecuatoriano en el cual se han dado acciones políticas, económicas, sociales, legales y culturales de los grupos étnicos registrados por los medios.

Para lograrlo, primero se hará un recuento histórico del concepto de interculturalidad. Luego se explicará el retorno a la democracia como momento clave en el que los diversos pueblos y nacionalidades del Ecuador empezaron a exigir un reconocimiento como ciudadanos ecuatorianos y a reclamar sus derechos como sujetos fundamentales del tejido social, demandas que fueron difundidas por los medios. Y por último, se tratará el accionar intercultural visto desde los medios de comunicación.

1.1.1. Recuento histórico de la interculturalidad

En 1492 arribó Cristóbal Colón al continente que más tarde fue llamado América y con su llegada inició un proceso de invasión violento y de subyugación de los pueblos aborígenes (Ayala, 2008, pp.12). En 1533, Francisco Pizarro puso los pies en tierra firme en lo que ahora constituye el Ecuador y entonces comenzó la conquista que en 30 años eliminó a casi toda la población de siete millones de personas que habitaban en el Imperio Inca. Este genocidio, de acuerdo con Murra (Gómez, 2017, pp.3) “subyace a las causas tradicionales de muerte por conquista, epidemias y trabajo forzado”. Ayala (2008, pp. 12) menciona que después de la etapa corta de conquista militar inició a una larga etapa colonial en la cual “se dio un conjunto orgánico y articulado de relaciones sociales de distinto carácter y origen histórico diverso”. Es decir que, con la llegada de Colón, si bien dos culturas se encontraron, no se produjo un intercambio consentido entre ellas, sino una subordinación de la una a la otra y aún peor, con la llegada de Pizarro se intentó eliminar por completo a la población aborígen. “La conquista significó el intento de expulsión de los indígenas del escenario de nuestra historia”, dice Ayala, en 2008 (pp. 14)

Es evidente que los encuentros entre grupos étnicos en el Ecuador no ocurrieron de forma natural, ni consensuada, ni pacífica; por el contrario, fueron acercamientos forzados y por lo tanto, no existió un intercambio de los elementos que configuran sus culturas. En el caso indígena los elementos fueron suprimidos o saqueados. En estos períodos de la historia no se puede hablar verdaderamente de una interculturalidad entendida por Rehaag (2007, p. 17) en Zapata (2018, p.409) como un intercambio entre culturas más que la mera coexistencia. Ni siquiera es posible hablar de multiculturalidad, definida por Mato (2003) en Zapata (2018, pp.408) como “un proceso donde se establecen relaciones de convivencia, por consiguiente, de encuentros o interacciones, permitiendo la generación de espacios de negociación” sin descartar la conflictividad.

Con la instalación del poder colonial y ya superado el primer siglo, un orden social fue más evidente, el mismo que de acuerdo a Ayala (2008, pp. 16) estaba profundamente diferenciado y basado en la desigualdad.

De acuerdo al historiador Ayala, en la base de la pirámide social se posicionaron los pueblos indígenas que, a pesar de los intentos de los españoles por subordinar sus estructuras, lograron mantener algunas de ellas a través de la ocupación de sus propias tierras, de las cuales los colonos intentaban apropiarse, en algunas ocasiones sin éxito por la resistencia opuesta por la población. La importancia de la ocupación de territorios propios es que permitió mantener la estructura comunitaria, pese al “cobro de tributos que los indígenas debían pagar al soberano español” (Ayala, 2008, pp. 17).

A medida que avanzó la colonia, los europeos impusieron sus costumbres, su idioma, su sistema de trabajo, su religión y su entendimiento del mundo. Los indígenas se rehusaron a renunciar completamente a su cultura y mantuvieron algunos elementos que traspasaron a una nueva generación que se originó por el mestizaje. Al continente llegaron principalmente hombres que se apropiaron de mujeres indígenas para que vivieran con ellos y los sirvieran. Estas mujeres eran tratadas como inferiores, sin embargo gestaban y parían a los hijos de los colonos, así se produjo el mestizaje. En la mayoría de casos las mujeres criaban solas a estos niños y solo en algunos casos los padres asumían su responsabilidad e integraban a sus hijos a la estructura social como sujetos de segundo orden.

La población mestiza fue incrementando y con ella la consolidación de una nueva realidad cultural. Sin embargo, de acuerdo a Ayala (2002, pp. 22) “que el mestizaje se extendiera no significaba que encontrara un espacio formal en la sociedad”. La ambigüedad marcó durante mucho tiempo a esta población que no encontraba un espacio en la estructura social normada para los blancos y los indígenas. “Los mestizos no consolidaron una identidad definida. Suspendidos en la ambigüedad, se expresaban muchas veces en la cultura indígena,

pero buscaban maneras de parecer blancos” (Ayala, 2002, pp. 22). Su integración en la orden social se originó reclamando privilegios blancos y rechazando sus rasgos y costumbres indígenas.

En la dinámica económica, los mestizos encontraron en el “artesano” un espacio por el cual convertirse en partícipes de la sociedad y “a finales del siglo XIX e inicios del XX, con la Revolución Liberal se aceptó abiertamente la realidad del mestizaje. [...] Se exaltó una cultura, un arte, una literatura y una idiosincrasia mestizos” (Ayala, 2002, pp. 23). Esto propició la consolidación de una nueva cultura dominante que se encargaría de contar la historia ecuatoriana desde su óptica, ignorando las realidades indígenas y afro o representándolas lejos de sus imaginarios, representaciones que se han mantenido en el tiempo.

1.1.2. El retorno a la democracia

Ecuador finalmente se declaró como República en 1830, después de una serie de rebeliones que iniciaron en Quito y terminaron en la misma ciudad desde 1809 a 1822 (Carcelén, Compte y del Pino, 2006, pp.236). No obstante, esto no supuso que en el orden social se permitiera la participación de indígenas y afros como ciudadanos de derechos. De hecho, “la historia republicana muestra como las constantes luchas por el poder buscan perpetuar en el gobierno, a determinados grupos, ya sea como dictadores de procedencia civil o militar” (Programa Andino de Derechos Humanos, 2009, pp. 2). Valencia, Arciniegas, Pantoja y Del Rocío lo reiteran al mencionar que el Ecuador republicano se ha configurado “desde una lógica dominante de un Estado central y monocultural y con profundas contradicciones e inequidades”, (2012, pp. 3). Desde 1830, el Ecuador ha tenido 45 presidentes y se han decretado 20 constituciones, siendo la del 2008 la última. Es decir que, el hecho mismo de que todos los gobernantes del Ecuador hayan sido mestizos o de

descendencia europea ha propiciado que a lo largo de la vida republicana vayan acumulándose deudas para con los pueblos indígenas y afros.

Las convulsiones políticas de finales del siglo XIX que, continuaron a lo largo del siglo XX, fueron esencialmente consecuencias del malestar de los sectores desatendidos del país y del surgimiento de grupos políticos que, para bien o mal, se aprovecharon de su situación e hicieron frente a feroces gobiernos obstinados en proteger los privilegios del poder. La Revolución Liberal que duró de 1895 a 1912 es el período que se caracteriza por cruentos enfrentamientos entre fuerzas liberales radicales lideradas por Eloy Alfaro y gobiernos conservadores. Cambios importantes tuvieron lugar en esta etapa, como la separación del Estado y la Iglesia y la educación pública gratuita. Sin embargo, después de la muerte de Alfaro que representó la derrota de los bandos liberales, la plutocracia gobernó sin mayores estragos hasta 1925. (Albornoz, 2014, pp. 2). El descontento entre la clase popular fue incrementando de 1925 a 1947 por el desajuste político y económico del Estado. Los grupos indígenas y afros fueron lo más desfavorecidos. En solo cuatro años, de 1931 a 1934, se posicionaron 7 presidentes. “En estos años, las conducciones políticas estatales por los sucesivos gobiernos carecieron de eficacia para mejorar la economía nacional y mantenerla en forma consistente”, argumenta Paz y Miño (2010, pp.4).

A pesar que con la Asamblea Constituyente de 1945 se intentó beneficiar a los diversos grupos sociales, no hubo cambios profundos que permitieran a los campesinos, indígenas en su mayoría de la Sierra, y mucho menos a los afros, una mejora de su situación de desventaja por el sistema de latifundio que continuaba imperando. Sin embargo, a mediados de 1963, el gobierno de José Velasco Ibarra fue derrocado por un golpe militar y se dio paso a la reforma agraria que, de acuerdo con el Programa Andino de Derechos Humanos, “no logró los objetivos esperados, pues lejos de transformar el latifundio, lo preservó en gran parte, provocando una alta migración campesina hacia las ciudades” (2009,

pp. 3). En 1966 los militares fueron derrocados por la oligarquía exportadora. En 1967 se instauró una Asamblea Constituyente que emitió una nueva Constitución que contemplaba materia de derechos humanos como la prohibición de la discriminación racial, sexual y religiosa, pero no duró mucho, pues en 1972 los militares tomaron nuevamente el control. Duros años caracterizados por dictaduras civiles y militares se vivieron en Ecuador hasta que, en 1979, se señaló el Retorno a la Democracia. Los grupos indígenas, durante toda esta época no permanecieron inmóviles. Pacari, en su libro ‘Todo Puede Ocurred’, señala que “el ejercicio clandestino del desenvolvimiento societal, en todos los ámbitos de su accionar, ha contribuido fuertemente a la afirmación identitaria, territorial y política” (2007, pp.18). La formación de movimientos sociales de los pueblos indígenas se remonta a 1926, con la creación de la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI) que reivindicó “el derecho de la tierra para quien la trabaja” (Ibarra, 1984 en Pacari, 2007 pp.19). Pese a que los movimientos sociales indígenas diferenciados surgieron –en la década del 60 la FENOC, actual Fenocin y en los 70, el Ecuarunari –, en sus inicios como movimientos asociados al Partido Socialista, dentro de sus estructuras, los sentidos identitario y territorial se fortalecieron (Pacari, 2007, pp. 21).

La década de los 80 fue convulsa para todo el país por la asunción al poder de León Febres Cordero y con la llegada del gobierno social demócrata de Rodrigo Borja en 1988 se hicieron muchas promesas a los pueblos indígenas que no fueron cumplidas. En un recuento histórico que hace Nina Pacari en una entrevista personal, la configuración de la política de Rodrigo Borja había derivado en una profunda crisis para el país. La educación bilingüe no recibió el presupuesto acordado y los conflictos de tierra continuaba rezagados en sus resoluciones. El incumplimiento de estos acuerdos, establecidos por Borja y los pueblos indígenas, llevó a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) a convocar a la V Asamblea Nacional, en la cual se decidió llamar a un levantamiento

indígena. Se fijó el 8 de junio de 1990 la fecha en la que los pueblos indígenas se movilizarían. Las resoluciones con las que el movimiento indígena se tomó las calles a partir del 8 de junio habían sido: rechazar las políticas del Fondo Monetario Internacional con las que Borja pretendía contrarrestar la crisis; exigir la oficialización de las lenguas de las nacionalidades indígenas del Ecuador; demandar la suspensión de los desplazamientos territoriales de la Amazonía; defender la campaña por los 500 años de resistencia frente al festejo colonialista del “Encuentro de los dos mundos”; el fortalecimiento de la educación bilingüe; y la resolución de los conflictos de tierras y territorios. Si bien los grandes medios de comunicación hasta entonces habían subestimado el quehacer político de los pueblos indígenas, para el levantamiento indígena no pudieron continuar siendo indiferentes ni al hecho como tal que sorprendió a todo el Ecuador, ni a la evidente participación e incidencia que los líderes indígenas habían logrado obtener dentro de la política ecuatoriana. Desde los años 90 en adelante, la cobertura que dieron los medios a las organizaciones indígenas fue escalando hasta formar parte fundamental de sus agendas. Sin embargo, la aparición de los grupos étnicos en la prensa, radio y televisión ha sido exclusivamente política y folclórica, y esa tendencia se mantiene hasta la actualidad.

1.1.3. Panorama actual de la interculturalidad

Ecuador se ha configurado como un país que alberga muchos grupos étnicos y culturas, como hemos visto, a partir de la invasión y la conquista española, aunque en estos períodos no existió un intercambio profundo entre ellas. En 1997, el Ecuador fue establecido como un Estado multiétnico en la Constitución y se reconoció los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afros. Este fue un paso importante, pues es innegable que Ecuador ha sido partícipe de un proyecto de blanqueamiento que ha tenido lugar en toda América Latina y la no declaración de un Estado multiétnico y pluricultural hubiera significado una manera de ratificar ese proyecto.

Es apenas en 1998 que se incluye la noción de interculturalidad en la Constitución y, si bien se menciona a ésta como un componente de la educación, el idioma, la salud y los derechos colectivos, no se declara al país como un Estado intercultural. Las realidades geográficas, climáticas y ambientales han sido distintas en este país de cuatro regiones.

De ahí la importancia de que en la Constitución de un Estado se declare a éste como intercultural, lo cual no sucedió sino hasta el 2008. En la Constitución de ese año, finalmente en el artículo 1 se establece que: “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada”. Así, cada sección del documento contempla a la interculturalidad como un eje transversal de las garantías y derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades que fueron reconocidos en el documento de 1998. Es importante notar que en la nueva constitución, el carácter de país multiétnico es intercambiado por el de intercultural, con lo cual se reconoce que existe una interacción e intercambio entre las culturas. Uno de esos derechos es el derecho a la comunicación que se despliega en la tercera sección de la Constitución sobre Comunicación e Información.

La promulgación de una Ley Orgánica de Educación Intercultural en 2011 evidenció además la predisposición del Estado de incluir esta noción en los documentos de legislación por los cuales se guía al país. Más tarde, en 2013 con la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación, se ratificó el derecho a una comunicación intercultural en el Art. 14.- Principio de interculturalidad y plurinacionalidad y el Art. 36.- Derecho a la comunicación intercultural y plurinacional, con el cual exige que los medios de comunicación deben dar un espacio del 5% a los grupos étnicos en su programación diaria con el fin de que sus contenidos “expresen y reflejen la cosmovisión, cultural, tradiciones, conocimientos y saberes”.

En la práctica esta exigencia se está cumpliendo en los medios de comunicación. De hecho, medios como El Comercio, El Universo, El Telégrafo, entre otros, tienen secciones etiquetadas como interculturales, donde se publica, por ejemplo, festividades o la gastronomía de las etnias afro, montubia e indígena. Sin embargo, eso no necesariamente significa que el discurso con el que se está representando a los grupos étnicos sea el mismo que estos grupos manejan para autorrepresentarse.

Recapitulando, el Ecuador es un país declarado en la Constitución del 2008 como un Estado intercultural por los perfiles culturales y políticos propios de los grupos étnicos que habitan en el país. Sin embargo, para que esto sucediera tuvieron que pasar muchos siglos desde la conquista y la colonia, etapas que si bien ocasionaron el encuentro entre culturas antes desconocidas las unas entre las otras, no permitieron que exista un verdadero intercambio entre ellas, pues la subordinación fue la práctica con la que los europeos dominaron a los pueblos indígenas nativos y afros traídos a América en condición de esclavos. El mestizaje creó un nuevo orden social que al principio fue ambiguo pero que, tiempo después, configuró a la estructura social desde su idiosincrasia y elementos culturales, que también terminaron subordinando a los indígenas y negros. Las convulsiones políticas que sacudieron a Ecuador desde su consolidación como República crearon escenarios de crisis política y económica que afectaron profundamente a los grupos étnicos, aunque por los mismos motivos éstos fueron fortaleciendo sus sentidos identitarios y territoriales con los cuales formaron movimientos que terminaron incidiendo en el quehacer de la política ecuatoriana. A partir de la Constitución del 2008, se han creado otros documentos legales como la Ley de Educación Intercultural, pero la que más atañe a este capítulo es la creación en 2013 de la Ley Orgánica de Comunicación. La LOC garantiza el derecho a la comunicación intercultural y además obliga a los medios de comunicación a destinar un espacio del 5% de su programación diaria a los grupos étnicos. Sin embargo, el cumplimiento

de esta norma por parte de los medios de comunicación no significa necesariamente que las minorías étnicas se estén identificado en sus narrativas, que parecen continuar perpetuando la óptica mestiza.

1.2. Capítulo 2: Medios y grupos étnicos, representaciones y autorrepresentaciones

La variedad de etnias en el Ecuador es amplia, al igual que las culturas y los elementos que las conforman. Cada etnia se identifica a través de una cultura o conjunto de elementos que hacen una cultura. La cultura es aquello que le hace a un individuo similar a otro dentro de un colectivo; esto forma el sentido de la pertenencia ligado a un lugar geográfico específico. Está configurada como un sistema que incluye tecnologías, modos de organización y distribución de la economía, normas de comportamiento y convivencia, agrupación y organización política, creencias y prácticas religiosas. De ahí que cada persona perteneciente a una etnia en particular desarrolla una identidad cultural propia y colectiva que está definida al mismo tiempo por el contexto de la historia.

Según Molano, “la identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior” (2007, p.73). Con la identidad cultural aparecen los conceptos de la representación y la autorrepresentación, cuya diferencia radica en que la representación es una interpretación externa de una cultura, en este caso hecha por los medios; mientras que la autorrepresentación sucede al nivel interno de esa cultura, es decir, dentro de cada grupo étnico. Por ello, el objetivo de este capítulo es identificar si las representaciones que los medios ecuatorianos tradicionales y digitales han plasmado sobre los grupos étnicos en su contenido etiquetado como intercultural se diferencian de las autorrepresentaciones que los grupos étnicos construyen sobre sí mismos.

1.2.1. Representación ideal de la interculturalidad

La interculturalidad es un concepto que ha sido minuciosamente estudiado en las ciencias sociales, posiblemente por la necesidad de teorizar el encuentro entre dos o más culturas y la eventual interacción e intercambio que suceden inevitablemente entre ellas. Independientemente de las razones de su conceptualización, las nociones de interculturalidad han invadido textos que van desde la Constitución de la República hasta los códigos

deontológicos del periodismo. Aunque esta transversalización de lo intercultural en los documentos académicos, estatales y profesionales ha sido un paso importante respecto al reconocimiento y defensa de la diversidad étnica, parece ser que se ha quedado en el papel. Por ello, una de las primeras deducciones de este capítulo es que estamos frente a una representación ideal de la interculturalidad en los documentos escritos, de los cuales nos enfocaremos en aquellos relacionados con la comunicación y el periodismo, por cuanto son de especial interés para esta investigación.

La representación es un concepto que hace referencia al acto de interpretar algo o a alguien que está siendo proyectado. Guzmán (2013) dice que la historia cultural no es la realidad verdadera, sino que hay versiones de esta, y que por lo tanto “la realidad del acontecer se entiende así como una realidad siempre representada” (p.19). Explica además que la representación puede ser bien una referencia a una ausencia de lo que se presenta o a una presencia simbólica “en la que lo representado remite a una serie de signos” (p.20). Para este trabajo, la representación será entendida como una presencia simbólica respecto a las nociones de interculturalidad que los medios de comunicación incluyen en sus notas periodísticas para referirse a los grupos étnicos.

Ahora bien, la representación ideal de la interculturalidad podemos encontrarla en el artículo 1 de la Constitución de la República del 2008 que declara al Ecuador como un Estado intercultural. Este concepto está presente en todas las secciones del documento legal respecto a la educación, la salud, la seguridad y la comunicación. Para el último aspecto mencionado, el artículo 16 de la Constitución menciona que la comunicación debe garantizarse de forma “libre, intercultural, incluyente, diversa, participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos”.

Por otro lado, en el año 2013 con la implementación de la Ley Orgánica de Comunicación, el derecho a la comunicación intercultural se ratifica y se puede notar que es un aspecto transversal al instrumento legal. El artículo 14 de la LOC, Principio de interculturalidad y plurinacionalidad, es el primero en implementar el concepto al establecer que:

El Estado a través de las instituciones, autoridades y funcionarios públicos competentes en materia de derechos a la comunicación promoverán medidas de política pública para garantizar la relación intercultural entre las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; a fin de que éstas produzcan y difundan contenidos que reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes en su propia lengua, con la finalidad de establecer y profundizar progresivamente una comunicación intercultural que valore y respete la diversidad que caracteriza al Estado ecuatoriano.

Otros artículos de la LOC sobre interculturalidad que deben ser resaltados son el artículo 36, Derecho a la comunicación intercultural y plurinacional, sobre la obligación de los medios de comunicación a designar un 5% de su espacio a “contenidos que expresen y reflejen la cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias”. El artículo 86 sobre la acción afirmativa decreta que: “el Estado implementará las políticas públicas que sean necesarias para la creación y el fortalecimiento de los medios de comunicación comunitarios como un mecanismo para promover la pluralidad, diversidad, interculturalidad y plurinacionalidad [...]”.

La interculturalidad no se encuentra presente explícitamente en los códigos deontológicos de los medios de comunicación que son de interés para esta investigación, pero nociones de diversidad sí son aplicadas y es importante considerarlas. Grupo *El Comercio*

emitió su código de 75 páginas en 2006, antes de la implementación de la nueva Constitución de la República del 2008, de ahí que en el documento no se utilice la palabra interculturalidad. Sin embargo, establece que “El grupo reconoce la diversidad de regiones, pueblos, culturas de conformidad con las normas constitucionales del Estado ecuatoriano, que es democrático, multicultural y multiétnico”. Es importante que el código se actualice y esté en concordancia con la Constitución.

Diario *El Universo*, en su documento de 2 páginas, corto en comparación con el de *El Comercio*, en el numeral 5 menciona que, “EL UNIVERSO cumplirá con su misión con absoluto respeto a la dignidad de los seres humanos en su diversidad” y en el inciso 5b dice que “se abstendrá de publicar material y usar lenguaje discriminatorio”. Con estos dos apartados, *El Universo* se acerca a la noción de interculturalidad, pero de la misma forma que con el anterior medio mencionado, es necesario que se aplique el concepto literal de interculturalidad en su código.

Diario *El Telégrafo* no cuenta con un código deontológico propio del medio, pero sí con un Manual de Estilo, aunque en este no se toma en cuenta ninguna noción de interculturalidad. Esta ausencia de la interculturalidad en el código deontológico de *El Telégrafo* llama la atención, pues al tratarse de un medio público se esperaría que lo establecido por los documentos gubernamentales como la Constitución de la República o la Ley de Comunicación se cumpla a cabalidad.

1.2.2. La representación real de la interculturalidad

La representación, como lo explica Guzmán (2013), es una o varias proyecciones de la realidad, cuyas presencias simbólicas son interpretadas. Para este trabajo, esa realidad se refiere a la interculturalidad, las presencias simbólicas son los grupos étnicos, y la representación está dada por los medios de comunicación. Como hemos visto, la interculturalidad en la comunicación ha sido un concepto muy desarrollado teóricamente. Es

decir, en los textos y documentos oficiales la interculturalidad está representada como un ideal. Es momento de revisar, entonces, cómo los medios de comunicación han representado la interculturalidad en la práctica para proyectar a los grupos étnicos.

A partir de una primera búsqueda de trabajos académicos relacionados con la representación de la interculturalidad en los medios de comunicación ecuatorianos, queda claro que el medio más estudiado ha sido la televisión, seguida de la radio y por último, la prensa. Por su componente audiovisual, la televisión se configura como un espacio ideal para el análisis de contenido respecto a los discursos sobre grupos étnicos minoritarios. Sin embargo, una revisión histórica de los primeros medios impresos ecuatorianos son los que han dado pie a dichos estudios y por lo tanto partiremos de ellos para explicar la dinámica entre los medios de comunicación escritos y los grupos étnicos. Guerrero manifiesta que los medios de comunicación han mantenido un discurso colonial que ha provocado que indígenas y afros sean representados desde una perspectiva racista y etnocéntrica “funcional a los objetivos de la expansión y perpetuación colonial” (2016, p.101).

Blanca Muratorio (1994, p.14) en Guerrero (2016, p. 101) explica que en la colonia española y más tarde blanco-mestiza se creó paulatinamente “un monopolio de la representación del indígena fuera de su propio mundo simbólico”. De acuerdo con Guerrero (2016, p. 101), los grupos dominantes blancos y mestizos en la colonia “acaparan los medios y los mecanismos para representar a los ‘otros’ (indígenas, afroamericanos, etc)”, quienes según León, 2010, p.44 en Guerrero, 2016, p. 101, “terminan perdiendo su capacidad de significar convirtiéndose en puro objeto significado”.

Guerrero argumenta que en la instauración de la República si bien hubo un cambio de la imagen, específicamente del indígena, no fue uno positivo. En esta época, la imagen del blanco mestizo fue exaltada por los medios, convirtiéndolos en una suerte de héroes que tenían que salvar al indio. “De tal manera libros, revistas y periódicos dieron origen a un

imaginario del indígena”, manifiesta Guerrero (p. 102). Este imaginario reforzaba concepciones del indígena que iban, de acuerdo a Botero, 2012, p.1 en Guerrero, 2016, p.102, “desde el ‘buen salvaje’ hasta el obstáculo para todo progreso y, además, un peligro y vergüenza para occidente y todo lo que éste representaba”. Representaciones que fueron reforzadas por el indigenismo y, a partir de la popularización del cine, la radio y la televisión, difundidos masivamente, lo cual, según Romero, 2011 en Guerrero, 2016, p.102, contribuyó a construir “la cultura visual ecuatoriana”. Los medios de comunicación actuales, herederos de esas prácticas, continúan representando a los grupos étnicos con estereotipos “desde una perspectiva explícitamente discriminatoria o bien desde una perspectiva indigenista-racialista”, argumenta Guerrero.

El Sistema de Indicadores Sociales del Pueblo Afroecuatoriano (Sispae, 2005, p.6) coincide con lo expuesto y manifiesta que los medios de comunicación en Ecuador alientan y fortalecen las ideas que construyen el imaginario del ecuatoriano blanco-mestizo que es quien finalmente termina siendo el individuo aceptado por la sociedad. Por otro lado, para representar a los grupos étnicos, el Sispae se refiere específicamente a los afroecuatorianos y a la televisión, los medios utilizan “situaciones ambiguas” para proyectarlos. Es decir que intentan incorporar dentro de la simbología afro elementos que no son propios de su cultura para convertirlos en individuos “más aceptables”.

Si bien la representación estereotipada de indígenas y afros en los medios es un problema, la invisibilización es otra cuestión preocupante para los grupos étnicos. Un estudio realizado por López-López, Garcés y Ramírez (2018, p. 169) demostró que “existe un alto índice de desaprobación por parte de cada grupo étnico, indígenas y afroecuatorianos, con respecto a la presencia de sus respectivos colectivos en las noticias, 68,93% y 70,11%, respectivamente, siendo la invisibilidad, pues, una de sus características fundamentales”. Además, señala que el 77,13% de la muestra tomada para la investigación aseguró nunca

haber sido entrevistada por ningún medio de comunicación, es decir, que los medios no los asumen como fuentes de información. En cuanto a los enfoques de las noticias, el estudio encontró que los temas más recurrentes sobre los indígenas son la música, la vestimenta y las fiestas; mientras que sobre los afroecuatorianos son los deportes, la delincuencia y la música. Por último, un dato concluyente del estudio es que el 62,54% de los encuestados considera que el artículo 36 de la LOC, sobre la inclusión de un espacio del 5% de contenido intercultural en la agenda mediática, no se cumple.

Los hallazgos de los estudios revisados en esta sección demuestran que los medios de comunicación cometen fallas a la hora de representar a los grupos étnicos, a tal punto que ni siquiera se puede hablar de una interculturalidad real presente en ellos, sino más bien de un intento de representar la multiculturalidad, pero que, termina siendo estereotipada o invisibilizada.

1.2.3. Las autorrepresentaciones de los grupos étnicos respecto a la interculturalidad

Como se estableció inicialmente, la representación y la autorrepresentación son conceptos adyacentes a la identidad cultural étnica. Las autorrepresentaciones en particular se tratan de interpretaciones que suceden al interior cada grupo étnico, es decir, cómo los individuos pertenecientes una etnia se identifican, entienden e interpretan los símbolos de su cultura.

En Ecuador existe la posibilidad de la autodeterminación identitaria que implica la libre autoidentificación étnica y la libertad de los individuos para decidir su pertenencia a una cultura. De acuerdo con el documento del INEC (s/f) ;La fiesta de los pueblos por la identificación cultural’:

La autoidentificación responde al progresivo reconocimiento de los derechos colectivos y a varias reformas constitucionales que se han incorporado desde 1994 en el marco del Estado pluricultural y multiétnico, el cual se consolidó en 1998 con el

reconocimiento de los derechos colectivos y con la nueva Constitución se implementó el modelo de Estado Plurinacional (p.23).

En 2008 la nueva Constitución declaró además al Ecuador como un Estado intercultural. En el artículo 12 se reconoce que los pueblos tienen el “derecho a construir y mantener su propia identidad cultural y a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales”.

El Censo de Población de 2010 incluyó la pregunta sobre la autoidentificación para la creación de bases de datos estadísticos. Esta pregunta “incluye opciones de respuesta de categorías que hacen referencia al aspecto fenotípico de la raza y al color de la piel (negro, mulato, mestizo, blanco) y a aspectos étnicos culturales (indígena, afroecuatoriano, montubio), como indicadores de identidad” (INEC, p.27).

Cabe mencionar que, según este documento del INEC, la autoidentificación étnica trasciende los elementos culturales, es decir que una persona puede autodefinirse como indígena sin que necesariamente viva en una comunidad o lleve la vestimenta. Este es un tema en discusión. Sin embargo, es importante acotar que estos elementos les permiten a los individuos identificarse con otros dentro de un mismo colectivo, y además son los recursos a través de los cuales los individuos externos configuran un imaginario de esa cultura y la representan.

Ahora bien, como se evidenció anteriormente, los grupos étnicos consideran que no están representados en los medios de comunicación. De acuerdo con Germán Muenala, periodista kichwa otavaleño, a los pueblos indígenas “la sociedad en sí nos ha visto como hermanos menores que no podemos hacer nada [...] por conflictos que pudieron haber sido subsanados con políticas públicas: educación, salud, trabajo”. Esto es replicado por los medios de comunicación al punto que “no estamos representados, es más, somos solo objetos de miradas”, afirma Muenala. Agrega que sería diferente si los medios de comunicación

tuvieran un set de reporteros kichwas de los pueblos y nacionalidades que vayan a hacer noticias en los territorios, “eso sería hacer comunicación intercultural”, enfatiza el comunicador.

Por otro lado, Muenala señala que en la institucionalidad ecuatoriana en general y en los medios de comunicación en particular, se vive mucho el multiculturalismo, el hecho de no reconocer el intercambio que existe entre culturas. Además, la folclorización, indica el profesional, ha sido un tema que ha implicado mucho activismo de parte del movimiento indígena, pues no es beneficioso para los pueblos. La folclorización nace de la idea de salvar al indígena de sus propias formas de existencia y hacerlo más aceptable para la sociedad. En ese sentido, la música, la gastronomía y las festividades se convierten en los elementos culturales dignos de ser resaltados, pero siempre con comicidad, caricaturización e involución.

Es difícil generalizar cómo interpretan los grupos étnicos su propia etnia y su cultura, pues existen diferentes perspectivas que varían de acuerdo a la zona geográfica de cada pueblo y a sus realidades. Las nacionalidades indígenas de la amazonia enfrentan otros fenómenos negativos para sus culturas, que son reforzados por los medios de comunicación. Freddy Simbaña enfatiza en el fenómeno del blanqueamiento presente en toda América Latina. “Ese proceso de blanqueamiento hace que se vaya destruyendo y se vaya generando estereotipos negativos frente a lo que es los pueblos y nacionalidades”, acota. Los medios de comunicación son cómplices cuando construyen imaginarios de la amazonia como un paraíso natural, pero ignorando a las personas que viven en los territorios. “Siempre que se habla de la amazonia se habla de algo verde, se habla de ecosistema, pero nunca de personas. La mayoría de personas o medios de comunicación se sensibilizan con la problemática ambiental, más que la problemática del ser humano”, dice Simbaña.

La intencionalidad de este apartado del capítulo no es definir qué se entiende, qué es o cómo viven los indígenas, sino determinar que efectivamente la manera en que los medios de comunicación representan a los grupos étnicos corresponde a un imaginario construido a través de estereotipos y encasillamientos, pues el trabajo de acercarse a los grupos étnicos o permitir que éstos hablen sobre su identidad y cultura no se ha cumplido.

1.3. Capítulo 3: Resultados de la investigación registrados en un paper académico

En este capítulo se recogen los resultados de esta investigación que se trazó como objetivo identificar cuáles son las representaciones de los grupos étnicos que hacen los medios de comunicación y las autorrepresentaciones que estos grupos construyen sobre sí mismos. Esta indagación se llevó a cabo a través del monitoreo de tres medios de comunicación, *El Comercio*, *El Universo* y *El Telégrafo*, del 1 al 15 de octubre, sobre la cobertura de los 10 años de la incorporación de la noción de interculturalidad en la Constitución. Los resultados están organizados con la estructura de un artículo académico que consta de introducción, metodología, resultados y discusión.

En la introducción se expone el tema principal del trabajo académico y el objetivo general que condujo la investigación, así como el estado del arte. En la metodología se describe cual fue el modelo investigativo que se empleó a lo largo de la investigación. En la sección de los resultados se exponen los hallazgos descubiertos durante el monitoreo de medios y las entrevistas llevadas a cabo. Por último, en la discusión se analizan los resultados y los aportes de los entrevistados para llegar a las conclusiones y la propuesta de futuras investigaciones.

Esa estructura ha sido desarrollada para la revista científica Chasqui, cumpliendo con las normas editoriales, el paper tiene una extensión de 6500 palabras entre títulos, resúmenes, texto y referencias; el cuerpo tiene una tipografía Arial 11, un interlineado de 1 ½, alineación justificada, márgenes de 2,5 a cada lado; la citación se realizó siguiendo las indicaciones de la American Psychological Association (APA) 6ta edición; los términos en otros idiomas están en cursiva; las tablas, gráficos e imágenes están incluidas en el cuerpo del texto ordenados con números arábigos; por último al final del artículo se encuentra detalladas las referencias. El paper cumple con los parámetros de un paper o producción académica publicable. A continuación inicia el paper académico.

**Medios digitales y grupos étnicos: Análisis de Representaciones y Autorrepresentaciones
en tres periódicos online**

**Digital media and ethnich groups: Analysis of Representation and
Self Representations in three online newspapers**

Katicnina Yuyaric Tituaña Vega

ktituana@estud.usfq.edu.ec

Dierctor de trabajo de titulación: Pamela Cruz

Resumen

En Ecuador habita una gran diversidad de grupos étnicos que conviven, interaccionan e intercambian elementos y símbolos culturales en todas sus zonas geográficas. Esto fue reconocido por la Constitución del 2008, al declarar al país como Estado plurinacional e intercultural. Sin embargo, pese a que un documento de tal relevancia como es la Constitución, los medios de comunicación fallan al aplicar esta noción en sus noticias etiquetadas como interculturales. Este trabajo se trata de una investigación que aplica la metodología del análisis del discurso para determinar si las representaciones que los medios de comunicación hacen de las minorías étnicas coincide con las autorrepresentaciones que los grupos étnicos construyen sobre sí mismos. Luego de diez años de la declaración del Ecuador como Estado intercultural, esta investigación se plantea como interrogante directriz qué han aprendido sobre interculturalidad tres medios de comunicación ecuatorianos escritos, *El Comercio*, *El Universo* y *El Telégrafo* para representar a las poblaciones indígenas, afroecuatoriana y montubia. Un primer resultado de esta investigación arrojó que los medios analizados se guían todavía por la multiculturalidad, noción que solo reconoce la coexistencia de grupos humanos dentro de un espacio geográfico, pero no la convivencia ni la interacción ni el intercambio.

Palabras clave: interculturalidad, Ecuador, grupos étnicos, medios de comunicación, *El Comercio*, *El Universo*, *El Telégrafo*, representaciones, autorrepresentaciones

Abstract

In Ecuador there is a great diversity of ethnic groups that coexist, interact and exchange elements and cultural symbols in all the country's geographical zones. This was recognized by the 2008 Constitution, by declaring the country as a plurinational and intercultural State. However, despite the fact that a document of such relevance as the Constitution is, the media fail to apply this notion in their news labeled as intercultural. This work is about a

research that applies the methodology of discourse analysis to determine if the representations that the media make of ethnic minorities coincide with the self-representations that ethnic groups construct about themselves. After ten years of the declaration of Ecuador as an intercultural State, this research proposes as a guiding question what three Ecuadorian newspapers have learned about interculturality: *El Comercio*, *El Universo* and *El Telégrafo* to represent the indigenous, Afro-Ecuadorian and Montubio populations. A first result of this research showed that the media analyzed are still guided by multiculturalism, a notion that only recognizes the coexistence of human groups within a geographical space, but not their interaction or exchange.

Key words: interculturality, Ecuador, ethnic groups, media, *El Comercio*, *El Universo*, *El Telégrafo*, representations, self-representations

1. Introducción

El Ecuador es un país que alberga una amplia diversidad de grupos étnicos que conviven a lo largo de las tres regiones, Costa, Sierra y Amazonia. Estos grupos están reconocidos por la Constitución de la República y se tratan de 13 pueblos y nacionalidades indígenas, además del pueblo afrodescendiente y montubio, de acuerdo al Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE). Si bien la población mestiza es mayoritaria, de acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda del 2010, la etnia autoidentificada como indígena representa el 7% de la población; el 7,2% como afrodescendiente; mientras que el 7,4% se autoidentifica como montubio (Villacís y Carillo, 2012).

Cada una de estas etnias posee un conjunto de elementos y prácticas culturales, tradiciones y cosmovisiones que las identifica del resto o que permite que los individuos se reconozcan dentro de ellas. Esto no debe interpretarse como un multiculturalismo, pues estos grupos étnicos no solo conviven dentro de un mismo espacio geográfico, sino que comparten, interactúan e intercambian constantemente entre ellas. Es decir, en Ecuador vivimos en interculturalidad, noción aplicada en la última Constitución del 2008.

La interculturalidad, definida por Rehaag (2007, p. 17) en Zapata (2018, p.409), se trata precisamente de la convivencia, la relación y la interacción entre culturas. Sin embargo, estas características no son identificables en la producción de información y noticias de los medios de comunicación ecuatorianos. A pesar de la declaración del Ecuador como Estado intercultural en la Constitución de la República del 2008, y de la transversalización de la misma en el documento oficial, los grupos étnicos en los medios están representados a través del multiculturalismo. En otras palabras los periódicos, la televisión y la radio retratan a las etnias como grupos humanos estáticos que coexisten, pero no conviven ni intercambian. Igual o aún más grave, las minorías étnicas en los medios

son encasilladas y descritas por estereotipos. De ahí que los medios de comunicación sean los responsables de los imaginarios sociales que crean y refuerzan percepciones sobre cómo un grupo étnico o una persona perteneciente a éste debería vivir, practicar y expresar su etnia (Cordicom, 2016, p.64).

Con la Ley Orgánica de Comunicación del 2013 se obligó a los medios en el artículo 36 a destinar el 5% de su espacio programado para temas relacionados a minorías étnicas, con el objetivo de que éstas se apoderen de esos espacios y difundan su cultura. No obstante, el cumplimiento de esta normativa por parte de los medios da mucho que desear, pues a pesar de que los indígenas, afros y montubios tienen presencia y participan en las actividades económicas, políticas, culturales, comerciales y deportivas del país, muy a menudo no son tomados en cuenta como actores del tejido social, más allá de sus manifestaciones culturales que terminan siendo folclorizadas. Esto sucede porque no es nuevo que los medios ecuatorianos masivos están dominados por profesionales de la comunicación autoidentificados como blanco-mestizos. Jiménez (2018, p.9) señala que “a pesar de la reciente participación que los indígenas y afros han tenido en ámbitos antes negados, en los medios de comunicación su participación ha sido escasa”. Aunque es importante reconocer los avances respecto a la inclusión de minorías étnicas en los medios como su presencia constante en la sección de interculturalidad que los medios están obligados a tener, esta inclusión no quiere decir que las audiencias representadas, es decir, los grupos étnicos, están construyendo los discursos y las representaciones que se hacen sobre ellos.

Esta investigación resulta pertinente tomando en cuenta que los estudios sobre medios de comunicación se han enfocado en los emisores y el mensaje, más no en las audiencias. Por otro lado, los trabajos académicos interdisciplinarios sobre interculturalidad, medios y audiencias son escasos y aquellos que abordan estas temáticas tienen enfoques de género, desarrollo local y representación políticas. Además, el hecho de que este trabajo académico incluye un análisis sobre todos los grupos étnicos es necesario resaltar, puesto que la mayoría de investigaciones se ha centrado en los pueblos indígenas y con menor frecuencia en los afrodescendientes y los montubios.

2. Marco referencial

En ese escenario, este artículo recoge los resultados de una investigación que tuvo como pregunta transversal cuáles son las autorrepresentaciones que los grupos de la diversidad étnica construyen sobre sí mismos y cuáles son las representaciones de estos grupos difundidas por los medios de comunicación en su contenido etiquetado como intercultural y determinar si efectivamente es intercultural o se trata más bien de contenido multicultural. Así, el objetivo de esa investigación fue evidenciar las diferencias que existen entre las representaciones étnicas difundidas por los medios de comunicación digitales no

nativos en sus secciones interculturales y las autorrepresentaciones que los grupos étnicos construyen sobre sí mismos en el contexto ecuatoriano. Para ello, se usó el análisis del discurso que se complementó con entrevistas en profundidad.

El Ecuador ha vivido procesos y hechos complejos que han marcado la historia desde la época de la conquista y la colonia y que hasta la actualidad configuran estructuras y dinámicas existentes entre las diversas etnias que habitan en el país. El primer encuentro entre las culturas y etnias que hoy habitan en el país puede rastrearse hasta la llegada de Colón a América y más tarde el arribo de Francisco Pizarro a territorio Ecuatoriano. Este encuentro está marcado por episodios violentos que dieron lugar a genocidios y subyugaciones, por ejemplo, con la llegada de Pizarro se intentó eliminar por completo a la población aborigen. “La conquista significó el intento de expulsión de los indígenas del escenario de nuestra historia”, dice Ayala, en 2008 (pp. 14). La población afrodescendiente tiene su propia historia que se remonta a la Trata Transatlántica a inicios del siglo XVI. A América se calcula que llegaron alrededor de 13 millones de africanos en condición de esclavos, de los cuales en Hispanoamérica fueron introducidos 1.5 millones de esclavos (Colmenares, 1979 en Sánchez, 2003 pp.4). En Ecuador, según Sánchez (2003, pp. 5), la presencia de afros se ubica al mismo tiempo que el descubrimiento de las costas de Esmeraldas en 1526 y su asentamiento a partir de los naufragios de buques atiborrados de africanos esclavizados que llegaron a estas costas y cuyos sobrevivientes escaparon para lograr su libertad y formaron comunidades (Proaño y Ricaurte, 2015, pp. 4). La conquista, si bien propició el encuentro de culturas, este fue violento, pues los espacios ocupados por éstas no fueron negociados, en el caso indígena fueron invadidos y en el caso de los afros fueron desterrados de sus propias tierras. A medida que avanzó la colonia se produjo el fenómeno del mestizaje. Los mestizos terminaron convirtiéndose en la población dominante, así es que la historia ecuatoriana está contada desde su óptica, lo cual ha provocado que las realidades indígenas y afro hayan sido ignoradas y ahora que son tomadas en cuenta, ambos grupos étnicos están representados lejos de sus propias cosmovisiones.

3. Discusión

Ecuador se declaró como República en 1830, lo cual no significó que en el orden social se permitiera la participación de indígenas, afros o montubios como sujetos de derechos. Es decir, su voz y voto continuaron siendo suprimidos. Valencia, Arciniegas, Pantoja y Del Rocío manifiestan que el Ecuador republicano se ha configurado “desde una lógica dominante de un Estado central y monocultural y con profundas contradicciones e inequidades”, (2012, pp. 3). El Ecuador ha vivido situaciones convulsas que han llamado la atención de los medios en mayor o menor medida, pero lo cierto es que fue a partir de la década de los 90 que medios dieron pequeño espacio a las organizaciones indígenas. Sin embargo, la aparición de los grupos étnicos en la prensa, radio y televisión ha sido

exclusivamente política y folclórica, y esa tendencia se mantiene hasta la actualidad. La declaración del Ecuador como Estado intercultural en la Constitución del 2008 y la transversalización de esta noción a lo largo de todo el documento no ha mejorado esta situación. La Ley Orgánica de Comunicación con los artículos 14.- Principio de interculturalidad y plurinacionalidad y el. 36.- Derecho a la comunicación intercultural y plurinacional han hecho que, medios de comunicación como *El Comercio*, *El Universo* y *El Telégrafo*, entre otros, destinen una sección intercultural en su programación ya sea impresa o digital. Sin embargo, eso no necesariamente significa que el discurso con el que se está representando a los grupos étnicos sea el mismo que estos grupos manejan para autorrepresentarse.

La representación, como lo explica Guzmán (2013) es una o varias proyecciones de la realidad, cuyas presencias simbólicas son interpretadas. De hecho, la interculturalidad sí está representada, pero desde un ideal. Es decir, se ha conceptualizado, teorizado y aplicado en los documentos oficiales como la Constitución, la LOC, la Ley de Educación Intercultural, o en los códigos deontológicos. Sin embargo, en la práctica los medios de comunicación siguen cometiendo fallas a la hora de representar a los grupos étnicos, pues éstos, si no son invisibilizados, son encasillados en estereotipos y concepciones ajenas que se tiene de su cultura. El resultado es que las autorrepresentaciones, que se tratan de interpretaciones que suceden al interior cada grupo étnico, es decir, cómo los individuos pertenecientes una etnia se identifican, entienden e interpretan los símbolos de su cultura, no coinciden con las representaciones que los medios de comunicación hacen de las minorías étnicas que habitan en el país.

4. Metodología

El tipo de investigación que se realizó es de tipo descriptiva, puesto que el objetivo trazado fue reconocer el discurso que los medios de comunicación crean en su contenido identificado como intercultural para representar a los grupo étnicos y compararlo con las autorrepresentaciones que los mismos grupo étnicos minoritarios construyen sobre sí mismos para determinar si ambas construcciones coinciden o no en sus discursos. La metodología que se aplicó en este trabajo fue el análisis del discurso de las noticias interculturales de tres medios de comunicación no nativos que a continuación se describen.

El análisis del discurso es un recurso metodológico que se aplica a la comunicación social y política. De acuerdo con Rodrigo (1999, pp. 104), el discurso es una fabricación social que “forma parte de un proceso a través del cual los grupos sociales intercambian/confrontan sus realidades y consolidan sus concepciones de hacer la realidad de la vida cotidiana”. En este caso, fueron los medios de comunicación los productores de

contenido etiquetado como intercultural y una audiencia, los grupos étnicos, que receptaron e interpretaron esa producción. Es importante señalar que en el contenido producido siempre existe una intencionalidad de representar a los sujetos sociales que en esta investigación se trataron de los grupos étnicos. Según Rodrigo, esta intencionalidad “en primera instancia enmascararía al actor y, en segunda, lo haría visible en el mundo real esta vez mediado por ‘su’ sistema simbólico que lo representa” (pp.121). El término enmascarar se refiere a los roles específicos en los que se sitúan a los sujetos. La finalidad de esta investigación fue precisamente identificar cuáles han sido esos roles que se han asignado a los grupos étnicos y si éstos finalmente representan su cultura, que vendría siendo “su” sistema simbólico.

Los medios a los cuales se aplicó la metodología fueron *El Comercio*, *El Universo* y *El Telégrafo*. Se escogieron estos medios por el alcance masivo que tienen. *El Comercio* tiene 1.967.704 de seguidores en su página de Facebook y 1.424.076 en su cuenta de Twitter. *El Universo* registra 1.857.286 de suscriptores en Facebook y 1.874.290 en Twitter. Por su parte, diario *El Telégrafo* tiene 135.836 seguidores en su página de Facebook y 460.806 en Twitter. Pese a que el último medio mencionado no tenía un número de seguidores tan alto como el de los otros dos, fue tomado en cuenta por su carácter público. Esto permitió identificar las diferencia existentes entre las narrativas sobre interculturalidad que difunden los medios privados versus un medio público que, en la pasada década del gobierno de Rafael Correa, se consolidó como uno de los diarios de su tipo más importantes tanto de la Sierra como de la Costa.

Es necesario mencionar que estos tres medios, siguiendo el artículo 36 de la Ley de Comunicación, en su versión imprenta y página web, cuentan con una sección de interculturalidad, con lo cual cumplen el 5% de espacio exigido de contenido relacionado con grupos étnicos, contenido que es igualmente difundido en sus páginas de Facebook y Twitter.

Para el análisis del discurso se tomó como referencia la celebración de los diez años que el Ecuador lleva declarado como Estado intercultural y plurinacional, acontecimiento que tuvo lugar en octubre del 2018. Esta fecha fue elegida para la investigación, porque sirvió para identificar cómo los medios de comunicación entienden la interculturalidad y cómo la transmiten en su contenido. Asimismo, para los grupos étnicos esta fecha representó un cambio importante que sucedió en el Ecuador en cuanto a reconocimiento de derechos constitucionales. El rango de tiempo escogido para el análisis se encuentra entre el 1 y el 15 de octubre de 2018. La celebración de esta fecha coincidió con la semana de la diversidad que inició el 9 de octubre, por ello se eligieron las noticias disponibles en su versión en línea de cada medio una semana antes en la que los medios produjeron noticias anticipando el hecho y una semana después, tiempo que los medios dieron continuidad al

hecho. Se recogieron un total de 39 noticias para estudiar el discurso mediático a través de las fuentes consultadas y sus roles; los titulares y su validación de lo étnico, es decir si el rol dado a cada grupo étnico mencionado fue positivo, negativo o neutro, esto fue identificado a través de los verbos utilizados; la temática de la noticia para determinar cuál fue el eje temático con el cual se representó a las etnias.

Los medios de comunicación masivos abarcan un gran abanico de temáticas, pues su audiencia no está focalizada. En los medios nacionales es una tradición tener una sección dedicada a la política, la economía, la justicia, el deporte, a la cultura y a lo social. Como se ha explicado, desde la aprobación de la Ley de Comunicación, los medios incorporaron la sección de interculturalidad. Sin embargo, en este apartado es evidente que los redactores han tendido a cubrir principalmente festividades, gastronomía y tradiciones de cada grupo étnico, e incluso política. No obstante, las temáticas que relacionan a las minorías étnicas con temas referentes a la economía, a la industria o al comercio se cubren poco. Por ello, para el análisis del discurso los ejes temáticos que se identificaron en las noticias producidas por los 10 años que Ecuador cumplió como Estado intercultural fueron político, folclórico, cultural, social, económico, y tecnología.

Además, el otro aspecto analizado fueron los titulares. Según Lozano, Piñuel y Gaitán (2011), los titulares son la punta del iceberg de una noticia y constituyen el primer elemento informativo importante de los hechos recogidos dentro de una pieza informativa completa (pp.7). Los titulares, según los autores, se escogen de acuerdo a “la rapidez para transmitir datos [...] la concisión, claridad y brevedad para que los lectores los interpreten adecuadamente” (pp.8). Los autores también explican que es el primer vínculo entre la noticia y el lector, que escoge lo que va a leer de acuerdo a sus intereses de “selección e indiferencia” (pp.8). En los titulares ya se puede identificar el eje de la noticia y el discurso creado sobre los hechos abordados. Por ello en la matriz del monitoreo se abrió dos columnas, una para el texto del titular y otro para su validación, entre positivo, negativo y neutro.

Por último, se analizó a las fuentes a las cuales los periodistas asignaron roles. Se considera fuentes a todas las personas, instituciones y documentos que proporcionan información específica dependiendo de los hechos o eventos que aborda la noticia (Ortiz, en Ambort, Loyola, Ortiz y Tobar, 1996, p.130 en Rotelli, 2018, pp. 67). Un primer rol de las fuentes es el de la construcción de la noticia; puesto que el periodista no tiene acceso directo a toda una realidad, problemática o acontecimiento del tema que está investigando o desarrollando, acude a aquellos informantes clave que constituyen un primer acceso a esa realidad. Pero incluso cuando el periodista ha tenido un acceso directo, las fuentes aportan con un nuevo punto de vista, fundamental para la contrastación de los datos. Los catedráticos de la Universidad del País Vasco, (Armentia y Caminos en Albertini y Ruiz, pp.

2) dicen que “el trabajo con unas u otras fuentes aporta claras pistas sobre la estrategia informativa de los medios de comunicación”. Esto quiere decir que las fuentes también intervienen en el eje de la noticia, porque además, según Albertini y Ruiz, el periodista tiene la capacidad de crear un listado de fuentes, las cuales selecciona y jerarquiza de acuerdo a sus propios intereses, los del medio y los de las mismas fuentes. No sólo mediante la reiteración de fuentes, sino la ubicación dentro de la noticia y los verbos utilizados para otorgarles acción, los periodistas crean los discursos en torno a un tema, que en este caso es el de la interculturalidad. La fuentes que se identificarán en las noticias analizadas serán de carácter oficial, testimonial, especializada, y no identificables, en el caso de que provengan principalmente de internet, pero no se mencione exactamente su procedencia.

El análisis del discurso acerca de la interculturalidad sobre las autorrepresentaciones que los grupos étnicos construyen sobre sí mismos se desarrolló a partir de entrevistas de profundidad con informantes clave perfilados a continuación. Germán Muenala es un periodista indígena otavaleño que escribe para la columna de opinión del diario El Norte de Imbabura. Lleva escribiendo para esta sección durante 12 años y en 2017 publicó su libro *Con mis plumas*, donde recoge su trabajo periodístico realizado desde su identidad étnica Kichwa propia, de acuerdo con Muenala, alejada del indigenismo y el indianismo propuesto por el occidentalismo. El aporte de este periodista otavaleño es necesario para identificar cuál ha sido el discurso de autorrepresentación del grupo étnico kichwa-otavaleño al que representa.

Por otro lado, Muenala señala que en la institucionalidad ecuatoriana en general y en los medios de comunicación en particular, se vive mucho el multiculturalismo, el hecho de no reconocer el intercambio que existe entre culturas. Además, la folclorización, indica el profesional, ha sido un tema que ha implicado mucho activismo de parte del movimiento indígena, pues no es beneficioso para los pueblos. La folclorización nace de la idea de salvar al indígena de sus propias formas de existencia y hacerlo más aceptable para la sociedad. En ese sentido, la música, la gastronomía y las festividades se convierten en los elementos culturales dignos de ser resaltados, pero siempre con comicidad, caricaturización e involución.

Es difícil generalizar cómo interpretan los grupos étnicos su propia etnia y su cultura, pues existen diferentes perspectivas que varían de acuerdo a la zona geográfica de cada pueblo y a sus realidades. Las nacionalidades indígenas de la amazonia enfrentan otros fenómenos negativos para sus culturas, que son reforzados por los medios de comunicación.

Freddy Simbaña enfatiza en el fenómeno del blanqueamiento presente en toda América Latina. “Ese proceso de blanqueamiento hace que se vaya destruyendo y se vaya generando estereotipos negativos frente a lo que es los pueblos y nacionalidades”, acota.

Los medios de comunicación son cómplices cuando construyen imaginarios de la amazonia como un paraíso natural, pero ignorando a las personas que viven en los territorios.

“Siempre que se habla de la amazonia se habla de algo verde, se habla de ecosistema, pero nunca de personas. La mayoría de personas o medios de comunicación se sensibilizan con la problemática ambiental, más que la problemática del ser humano”, dice Simbaña.

5. Resultados

5.1. Representaciones de la interculturalidad en los medios de comunicación

Luego del monitoreo de medios y del análisis del discurso se encontraron hallazgos, algunos sorprendentes y otros que fueron desde el principio predecibles, pero no por ello menos relevantes. Las representaciones, recordemos, se refieren al acto de interpretar algo o a alguien con el objetivo de proyectarlo de cierta manera hacia al mundo. Guzmán (2013) dice que en la historia existen distintas versiones de la realidad que pueden ser verdaderas para unos, pero no necesariamente para otros, porque la representación de un hecho es precisamente una interpretación subjetiva.

Entonces, “la realidad del acontecer se entiende así como una realidad siempre representada” (Guzmán, 2013, p.19). El autor explica también que la representación puede ser una presencia simbólica de lo que proyecta “en la que lo representado remite a una serie de signos” (p.20). Para este trabajo, esa presencia se trata de las nociones de interculturalidad que los medios de comunicación incluyen en sus notas periodísticas para referirse a los grupos étnicos, es decir, la temática, las fuentes y los titulares y su validación de lo étnico.

Así tenemos que de las 39 noticias recogidas de los tres medios de comunicación a través del buscador Google y de los buscadores de cada sitio web de los diarios en su versión digital, 26 pertenecen a diario *El Comercio*, 11 a *El Telégrafo* y 2 a *El Universo*. La búsqueda se realizó utilizando palabras claves como: interculturalidad, Ecuador, indígenas, afroecuatorianos, montubios. En el gráfico 1 se muestra la producción de noticias interculturales por fecha y por medio de comunicación.

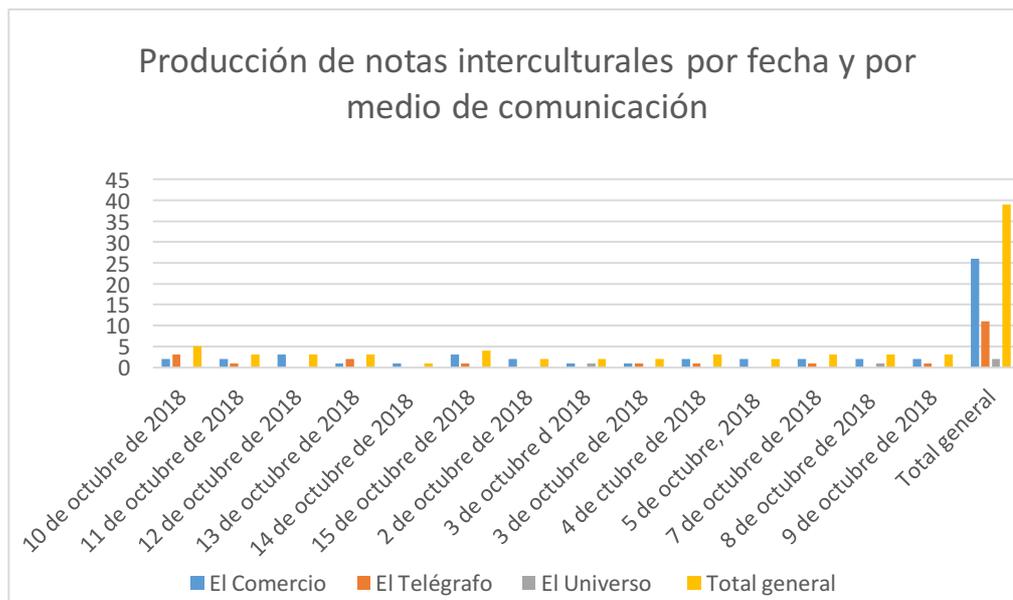

Gráfico No. 1 Producción de notas interculturales por fecha y por medio de comunicación

Creado por Katicnina Tituaña

Es importante mencionar que las noticias encontradas no se relacionan directamente con la celebración de los diez años de la declaración del Ecuador como Estado intercultural, pero sí fueron una muestra importante de cómo los medios en general cubren la interculturalidad. Fue interesante notar que el medio con mayor producción de noticias interculturales se trata de un periódico digital privado como El Comercio y no público. Se esperaba que El Telégrafo, al ser un medio de carácter público tuviera una cobertura superior de temas relacionados con la interculturalidad, pues está directamente regulado por Medios Públicos EP, cuya misión es “Garantizar el derecho ciudadano a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa”. Sin embargo, es cierto que diario El Comercio es uno de los medios más grandes del país, por lo que la movilización de recursos les permite tener una amplia cobertura de temas alrededor del país. La baja producción de noticias de El Universo se explicará con el gráfico 2.

Ahora bien, la etnia más representada por los medios de comunicación es la indígena, especialmente de los pueblos y nacionalidades de la Sierra. Como se muestra en el gráfico 2, en total, 31 noticias hacen referencia a los indígenas; 9 a los afroecuatorianos; y 4 a los montubios. Este hallazgo en particular es preocupante porque demuestra cuán invisibilizadas están las culturas afroecuatoriana y montubia en los medios de comunicación del país. Por otro lado, el hecho de que existan noticias sobre los pueblos indígenas de la Sierra en mayor cantidad explica por qué en el gráfico 1 El Universo es el medio con el menor número de noticias sobre interculturalidad cubiertas. Finalmente, este gráfico

confirma que los medios de comunicación manejan el concepto de multiculturalidad más que el de interculturalidad, pues en sus piezas informativas cada grupo étnico es proyectado de forma estática de tal manera que entre ellos no existe interacción ni intercambio.

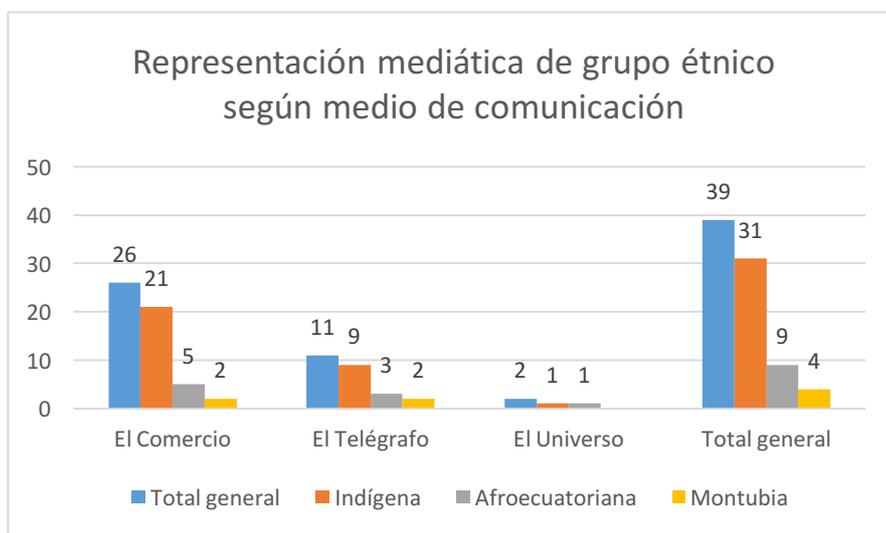

Gráfico No. 2 Representación mediática de grupo étnico según medio de comunicación

Hecho por: Katicnina Tituaña

El tercer gráfico muestra la calcificación de fuentes de las notas sobre interculturalidad recolectadas por cada medio de comunicación. Así tenemos que, las fuentes más recurridas al cubrir sobre grupos étnicos son las testimoniales. Un total de 20 noticias incluyen este tipo de fuentes; mientras que un total de 19 incluyen fuentes especialistas. Las noticias que recurren a fuentes oficiales suman 14 y las que incluyen fuentes voceras, un total de 14 también. Una observación interesante que debe ser resaltada sobre las fuentes es que cuando se trata de noticias sobre el pueblo afroecuatoriano, las fuentes a las que los medios recurren son las fuentes oficiales que no son afros, en lugar de acudir a voceros o líderes de esta etnia.

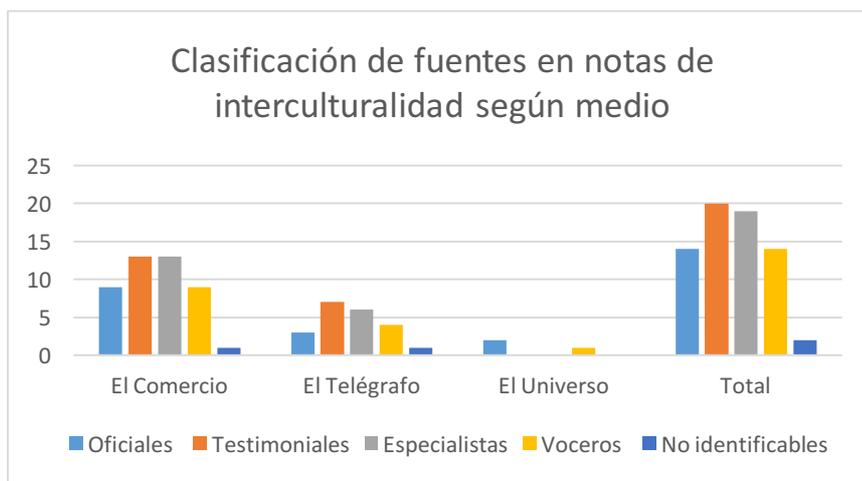

Gráfico No. 3 Clasificación de fuentes en notas de interculturalidad según medio

Hecho por: Katicnina Tituaña

El gráfico 4 muestra la clasificación de las temáticas de las noticias según medio de comunicación. Los resultados obtenidos demuestran que los medios de comunicación al producir una noticia etiquetada como intercultural manejan dos ejes temáticos principales, el cultural, con un total de 18 noticias y el folclórico, con un total de 17. Les sigue el eje temático social, con 14 noticias; político con 3; económico con 1; y tecnológico con 0. En esta clasificación se hizo la diferenciación entre cultural y folclórico, entendiéndose lo cultural como un diálogo que la etnia hace con la audiencia para compartir y difundir elementos de su cultura y en el desarrollo del texto se incluyen voceros, especialistas y fuentes testimoniales; mientras que en las noticias folclóricas las principales voces son del propio periodista y de las fuentes oficiales, que proyectan a las etnias a través y exclusivamente de símbolos culturales como la danza, la gastronomía y las festividades. En el eje temático cultural los símbolos culturales van más allá de los mencionados e incluyen poesía, música, arte, historia, y cosmovisiones. El eje temático social incluye emprendimientos, activismo, moda, turismo y encuentros entre pueblos.

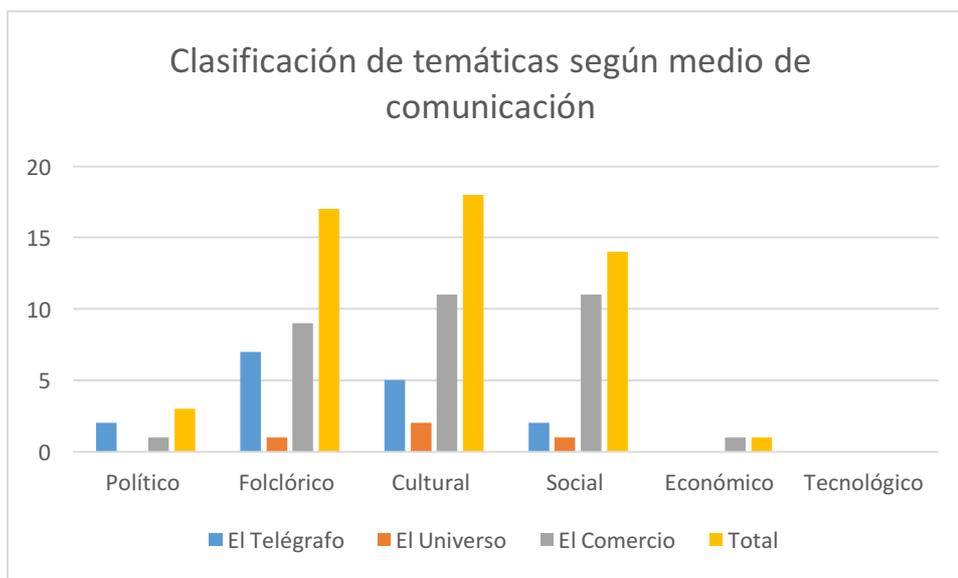

Gráfico No. 4 Clasificación de temáticas según medio de comunicación.

Hecho por: Katicnina Tituaña

Finalmente, el gráfico 5 muestra los titulares y su validación de lo étnicos, entre positivo, negativo y neutro por medio de comunicación. Esta validación se logró a través de la evaluación de los verbos o adjetivos utilizados para dar acción o describir a los grupos étnicos. En total, 20 noticias utilizan verbos y adjetivos para describir a las minorías étnicas de manera positiva; 17 de manera neutra; y 2 negativa.

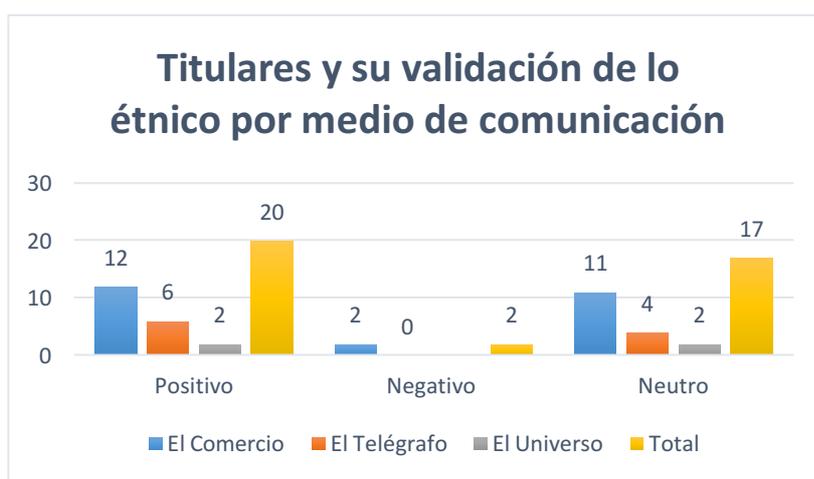

Gráfico No. 5 Titulares y su validación de lo étnico por medio de comunicación

Hecho por: Katicnina Tituaña

La tabla 4 que se indica a continuación es una muestra del tipo de titulares y su validación de lo étnico que los medios de comunicación utilizan para acompañar a sus notas o artículos.

Positivo	Negativo	Neutro
Los jóvenes ponen su sello al Día del Afroecuatoriano	Este 12 de Octubre es el Día de la Interculturalidad, pocos lo conocen	Se inician festejos por la interculturalidad
Una tribu ancestral es recordada cada 12 de octubre de Picoazá		Festejos por mes de los afroecuatorianos
Pueblo afro festeja su mes con varios actos en Esmeraldas		Una obra vinculada con los equinoccios
Nueva tendencia de ropa indígena activa negocios		Killa Moda 2018 convocó a las ñustas y reinas de Cañar

Tabla 1 Muestra de titulares y su validación de lo étnico

Por último, en la ilustración 1 se encuentran reunidas las palabras usadas con mayor frecuencia en las 39 noticias recolectadas. Esto se relaciona directamente con el eje temático que los medios de comunicación utilizan para incluir a un grupo étnico en sus noticias etiquetadas como interculturales.

Ilustración 1 Palabras más usadas en notas "interculturales"

5.2. Autorrepresentaciones

6. Conclusiones

El Ecuador es un país con una gran diversidad étnica, lo cual está reconocido por la Constitución del 2008 que declara al país como Estado intercultural y plurinacional. La interculturalidad se trata de la convivencia, interacción e intercambio entre sujetos que habitan en un mismo espacio geográfico. Los procesos que ha experimentado el país para finalmente ser declarado como intercultural y plurinacional han implicado episodios de hostilidad y violencia. Las minorías étnicas debido a la conquista y a la colonia sufrieron experiencias de destierro, exclusión y opresión y aunque paulatinamente esta situación ha ido cambiando, los medios de comunicación todavía tienen mucho que aprender para incorporar a la interculturalidad verdaderamente en sus agendas mediáticas.

Luego de los diez años de la declaración del Ecuador como Estado intercultural, los medios de comunicación no han aprendido a incorporar la noción de interculturalidad en sus agendas mediáticas. Si bien es importante que los grupos étnicos tengan un espacio en las secciones de interculturalidad de cada medio, es necesario que la producción de noticias sobre minorías étnicas sufra una transformación. Los resultados arrojados por el monitoreo de medios demostraron que el grupo étnico más representado es el indígena, aunque los ejes temáticos que se manejan principalmente son el cultural y el folclórico. Los pueblos afroecuatoriano y montubio casi no tienen presencia en los medios, por lo que se concluye que están más bien invisibilizados, puesto que aún cuando son mencionados, los periodistas no acuden a los voceros ni a las personas que se autoidentifican con la etnia. Los grupos étnicos están representados por los medios de comunicación con grandes fallas, puesto que esta representación no coincide con las autorrepresentaciones que los grupos étnicos construyen sobre sí mismos.

CONCLUSIONES

El Ecuador es un país culturalmente diverso, en donde habitan las etnias indígena, afroecuatoriana, montubia, mestiza y blanca. La etnia indígena comprende 13 pueblos y nacionalidades. Todas estas culturas se encuentran en las tres zonas geográficas del país, Costa, Sierra y Oriente. En la actualidad es imposible pensar en Ecuador sin los elementos culturales que cada una de estas etnias aporta. En 2008, el país fue declarado como Estado intercultural, reconociendo así, que existe interacción e intercambio entre estas etnias y sus elementos y símbolos culturales. Sin embargo, para llegar a esta realidad, Ecuador ha vivido procesos complejos de violencia y hostilidad entre las culturas, pues su encuentro fue propiciado por acontecimientos como la conquista y el colonialismo que primero sometieron a los pueblos indígenas originarios, esclavizaron a los africanos y los trajeron hasta América Latina y más tarde, cuando estas culturas sobrevivieron a la conquista, durante el colonialismo se intentó invisibilizarlos o eliminarlos.

Con el fenómeno del mestizaje, una nueva clase social surgió y los mestizos pasaron a ser la etnia dominante, lo cual ocasionó que la historia ecuatoriana sea escrita desde su óptica. Esto es evidenciado por el registro que los medios impresos hicieron en la época colonial y republicana, en cuyas notas periodísticas, cuando las etnias en raras ocasiones eran tomadas en cuenta, se utilizaban estereotipos despectivos para describirlas.

Cuando Ecuador pasó a ser República, esta situación no cambió y las minorías étnicas permanecieron ocupando el último lugar de la pirámide social, sin voz ni voto. Fue apenas en la década de los 90 que los medios dimensionaron la capacidad de los pueblos indígenas de ser sujetos partícipes del quehacer político y social del país. Sin embargo, la inclusión de las minorías étnicas en las agendas mediáticas continúa siendo estereotipada y folclorizada.

En 2008, el Ecuador es declarado como Estado plurinacional e intercultural, y más tarde con la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación en 2013 se regulariza que los medios están en la obligación de generar espacios para que las minorías étnicas difundan sus

culturas. El cumplimiento de esta ley sucede parcialmente, porque el control de la producción de noticias interculturales en los medios de comunicación masivos escritos todavía está en pleno control de profesionales blanco-mestizos. Los grupos étnicos siguen siendo representados desde una óptica ajena, estereotipada y folclorizada. La interculturalidad está representada desde lo ideal en los documentos oficiales, pero en la práctica, su representación está lejos de coincidir con las autorrepresentaciones que cada etnia construye sobre sí misma. Esto se evidencia con los resultados del monitoreo de medios y el análisis del discurso, metodología que funcionó de manera satisfactoria para cumplir el objetivo trazado. El grupo étnico más representado es el de los pueblos y nacionalidades indígenas, aunque no por ello son proyectados como grupos que aportan al tejido social más allá de lo cultural. Los afros y los montubios no tienen una presencia fuerte en los medios de comunicación y cuando la tienen sus voces no son tomadas en cuenta, por lo cual, se concluye que ambos grupos étnicos están más bien invisibilizados. El eje temático que se elige para representar a las etnias es el cultural y el folclórico, aunque su validación es principalmente positiva. Esta investigación finalmente determinó que luego de diez años de la incorporación de la interculturalidad en la Constitución, los medios de comunicación no han aprendido a incluir verdaderamente a la interculturalidad en sus agendas mediáticas. Los medios se guían todavía por el multiculturalismo que impide visibilizar la interacción, la convivencia y el intercambio que existe entre las etnias del país. A partir de este trabajo académico, futuras investigaciones pueden enfocarse en estudiar a mayor profundidad por qué los grupos ecuatoriano y montubio tienen poca presencia en los medios de comunicación y cuál es el impacto en la sociedad el hecho de que en la actualidad los medios produzcan noticias que encasillan, folclorizan y estereotipan a los grupos étnicos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Albertini, E., Ruiz, A. Fuentes de información: concepto, clasificación y modos de atribución. (2008). *Tram[p]as de la Comunicación y la Cultura*. Volumen (60), pp. 14 – 25.
- Albornoz, C. (2014). *La revolución que no redimió al indio ecuatoriano*. Quito: Universidad Central del Ecuador.
- Ayala, E. (2002). *ECUADOR: PATRIA DE TODOS*. La nación ecuatoriana, unidad en la diversidad. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador.
- Ayala, E. (2008). *Resumen de la Historia del Ecuador*. Quito, Ecuador: Corporación Editoria Nacional.
- Ayala, E. (2011). *El mito de la nación uniforme*. Interculturalidad. Camino para el Ecuador. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Seguro Social Campesino, FENOCIN
- Carcelén, X., Compte, F., del Pino, I. (2006). Ecuador en el centenario de la independencia. *Revista Javierina*.
- Cevallos, R. (2006). Desde “San Juan, San Pedro y Santa Lucía” hacia la construcción social y política de intiraymi en Cotacachi - Imbabura. (Tesis de Maestría. FLACSO. Ecuador). Recuperado el 14 de febrero de 2019 de https://www.flacso.edu.ec/biblio/shared/biblio_view.php?bibid=102266&tab=opac
- Constitución de la República del Ecuador*. Art.1. Registro Oficial N. 52 del 22 de octubre de 2009.
- Constitución de la República del Ecuador*. Art.11. Registro Oficial N. 52 del 22 de octubre de 2009.
- Constitución de la República del Ecuador*. Art.16. Registro Oficial N. 52 del 22 de octubre de 2009.

- CORDICOM. (2016). *Discriminación hacia el pueblo afroecuatoriano y su representación en los medios de comunicación*. Recuperado el 14 de febrero de 2019 de http://www.cordicom.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/03/guia_informativa_afroecuatorianos.pdf
- Cruz, P., Rosero, S. (2012). El periodismo cultural en la prensa escrita y la televisión del Ecuador. *ComHumanitas*: Quito, Ecuador.
- Cuji, L. (2011). *Educación superior e interculturalidad*. (Tesis de Maestría. FLACSO. Quito, Ecuador). Recuperado el 14 de febrero de 2019 de https://www.flacso.edu.ec/biblio/shared/biblio_view.php?bibid=123087&tab=opac
- Diario El Universo. Código Deontológico de EL UNIVERSO. COM. Recuperado el 11 de mayo de 2019 de <https://www.eluniverso.com/data/recursos/banners/anexo-13.pdf>
- Diario El Telégrafo. (2018). Manual de estilo de los medios de comunicación de la Empresa Pública El Telégrafo. Recuperado el 11 de mayo de 2019 de <https://www.eltelegrafo.com.ec/manual-de-estilo>
- Doyle, M. M. (2013). *Los medios masivos de comunicación en las luchas de los Pueblos indígenas: Abordajes desde los estudios sobre comunicación*. Estudios - Centro de Estudios Avanzados. Universidad Nacional de Córdoba: Argentina. Recuperado el 29 de enero de 2019, de http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1852-2015682013000200007&lng=es&tlng=es
- Gómez, G. (2017). *La resistencia indígena: memoria contra el olvido*. CIELAC.

Grupo EL COMERCIO y ECUADORADIO. Código Deontológico. Recuperado el 11 de mayo de 2019 de

https://especiales.elcomercio.com/codigo_deontologico/codigo_deontologico.pdf

Guerrero, P. (2016). La representación mediática del indígena como proceso de neocolonización de la imagen. Análisis de los personajes “El Taita” y “Rusa María” de ECUAVISA. En P. Zambrano. (Ed). Discriminación y derechos a la comunicación: nuevos debates. (pp. 99 – pp. 110). Quito, Ecuador: Cuadernos del CORDICOM. Recuperado http://www.cordicom.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/06/cuadernos_cordicom_1.pdf

Guzmán, D. (2013). La historia cultural como representación y las representaciones de la historia cultural. *Revista de Estudios de Historia de la Cultura, Mentalidades, Económica y Social*. Volumen (2), pp. 17

INEC. (s/f). La fiesta de los pueblos por la identificación cultural. Recuperado el 11 de mayo de 2019 de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Libros/Memorias/pueblos_por_la_identificacion_cultural.pdf

Jiménez, N. (2018). Periodismo televisivo e interculturalidad: análisis de la inclusión de minorías étnicas en los noticieros estelares en la televisión abierta nacional. (Tesis de grado* no publicada) Universidad San Francisco de Quito: Quito, Ecuador.

Ley Orgánica de Comunicación. Artículo 14. Registro Oficial No. 22 del 25 de junio de 2013.

Ley Orgánica de Comunicación. Artículo 36. Registro Oficial No. 22 del 25 de junio de 2013.

Ley Orgánica de Comunicación. Artículo 86. Registro Oficial No. 22 del 25 de junio de 2013.

- Lozano, A., Piñuel, J., Gaitán, J. (noviembre, 2010). Las verdades implantadas en los titulares de prensa sobre los temas de comunicación. Análisis de la construcción de discursos hegemónicos a partir de las auto-referencias hacia la comunicación. *Revista Razón y Palabra*. Volumen (15), pp. 1-25.
- López-Lopez, P., Garcés, D., Ramírez, I. (2018). Plurinacionalidad e interculturalidad en los medios de comunicación del Ecuador: la percepción del colectivo indígena y afroecuatoriano. *Actas del II Simposio Internacional sobre Gestión de la Comunicación*. Ibarra, Ecuador: Pontificia Universidad Católica Sede Ibarra.
- Mendíbal, I. (1999). Del análisis del contenido al análisis del discurso: Aspectos metodológicos en relación a la Etnometodología. Análisis del discurso social y político. Quito, Ecuador: Abya-Yala.
- Molano, O.L. (7 de mayo de 2007). Identidad cultural un concepto que evoluciona. *Ópera*. Volumen (7), pp. 69.
- Pacari, N. (2007). Síntesis del proceso orgánico y propuestas del movimiento indígena. *Todo puede ocurrir*. México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Paz y Miño, J. (2010). Breve descripción del desajuste político y económico entre 1925-1947: de la Revolución Juliana a “La Gloriosa”. Quito: Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
- Proaño, J., Ricaurte, P. (2015). *Estudio etnográfico de la situación actual de los afroecuatorianos: Sus prácticas culturales e imaginarios sociales. (Tesis de titulación*. Universidad Técnica Salesiana Sede Quito. Quito, Ecuador). Recuperado el 15 de marzo de 2019 de <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/9474/1/UPS-QT07349.pdf>
- Programa Andino de Derechos Humanos. (2009). Defensa de los derechos humanos en América Latina: Avances y retrocesos. Ecuador: Retorno a la democracia y

avances en derechos humanos. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Abya-Yala.

Rotelli, N. (4 de abril de 2018). El rol de las fuentes en las noticias. *Revista Ulima*. Volumen (29), pp. 65 – 78.

Sánchez, J. (2003). Diagnóstico de la problemática afroecuatoriana y Propuestas de Acciones Prioritarias. Apuntes sobre la historia de los afrodescendientes en el Ecuador. Quito: Cooperación Técnica BID ATN/SF-7759-EC.

Santafé, V. (2012). *El encuentro turista-anfitrión, desde una perspectiva intercultural, y su incidencia en el desarrollo del turismo comunitarios: estudio de caso comuna Tsáchila de Chigüilpe*. (Tesis de Maestría. FLACSO. Quito, Ecuador). Recuperado el 14 de febrero de 2019 de

https://www.flacso.edu.ec/biblio/shared/biblio_view.php?bibid=127049&tab=opac

Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador. (s/f). Recuperado el 11 de mayo de <http://www.siise.gob.ec/siiseweb/>

Sistema de Indicadores Sociales del Pueblo Afroecuatoriano. (2005). Racismo y discriminación racial en Ecuador 2004. Recuperado el 11 de mayo de 2019 de http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/pubsis/pubsis_F038.pdf

Tello, A. (2017). *La construcción de las relaciones de género en el ámbito escolar dentro de una comunidad afrodescendiente*. (Tesis de Maestría. FLACSO. Quito, Ecuador). Recuperado el 14 de febrero de 2019 de https://www.flacso.edu.ec/biblio/shared/biblio_view.php?bibid=144171&tab=opac

van Dijk, T., Rodrigo, I. (1999). Análisis del discurso social y político. Quito, Ecuador: Ediciones Abya-Yala.

Torre, L. (1995). *El escolar indígena andino: cambios en sus expectativas personales y*

profesionales. (Tesis de Maestría. FLACSO. Quito, Ecuador). Recuperado el 14 de febrero de 2019 de

https://www.flacso.edu.ec/biblio/shared/biblio_view.php?bibid=109499&tab=opac

Vargas, P. (2014). *La interculturalidad imposible: relaciones entre el proyecto educativo indígena y el estado ecuatoriano. El caso de la Universidad intercultural Amawtay wasi*. (Tesis de Maestría. FLACSO. Quito, Ecuador). Recuperado el 14 de febrero de 2019 de

https://www.flacso.edu.ec/biblio/shared/biblio_view.php?bibid=136706&tab=opac

Valencia, A., Arciniegas, G., Pantoja, J., Del Rocío, S. (2012). *La construcción de la sociedad intercultural e incluyente, una apuesta hacia el buen vivir*. Ambato: Universidad Regional Autónoma de los Andes UNIANDES.

Villacís, B. y Carillo, D. (2012). *País atrevido: la nueva cara sociodemográfica del Ecuador*. *Revista Analitika*. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos: Quito, Ecuador. Recuperado el 26 de febrero de 2019 de

<http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Libros/Economia/Nuevacarademograficadeecuador.pdf>

Zapata, J. (2018). *Comprender la cultura desde la interculturalidad: ¿universalización o localismo universalista? Aproximaciones a una discusión*. Universidad de Caracas: Caracas, Venezuela.

Zaragocín, S. (2007). *Encuentros y desencuentros de género: desarrollo y derechos de las mujeres indígenas*. (Tesis de Maestría. FLACSO. Quito, Ecuador). Recuperado el 14 de febrero de 2019 de

https://www.flacso.edu.ec/biblio/shared/biblio_view.php?bibid=111634&tab=opac

ANEXO A: MATRIZ DE MEDIOS

Tabla 2 Matriz de medios con fecha, nombre del medio y texto del titular

No.	Fecha	Medio	Texto del Titular
1	15 de octubre de 2018	El Telégrafo	Ecuador tiene 8 años como Estado intercultural y plurinacional
2	8 de octubre de 2018	El Universo	Se inician festejos por la interculturalidad
3	3 de octubre de 2018	El Universo	Festejos por mes de los afroecuatorianos
4	12 de octubre de 2018	El Comercio	Este 12 de Octubre es el Día de la Interculturalidad, pocos lo conocen
5	15 de octubre de 2018	El Comercio	16 proyectos de reforma a la Ley de Educación revisa el Legislativo
6	2 de octubre de 2018	El Comercio	Los jóvenes ponen su sello al Día del Afroecuatoriano
7	2 de octubre de 2018	El Comercio	Muestra en el Maac conecta sonido ancestral y música nativa
8	3 de octubre de 2018	El Comercio	Killa Moda 2018 convocó a las ñustas y reinas de Cañar
9	3 de octubre de 2018	El Comercio	El Taller Folclórico Fortaleza basa su danza en la investigación
10	4 de octubre de 2018	El Comercio	El colectivo Warmi Muyo reflexiona sobre el arte indígenas
11	5 de octubre, 2018	El Comercio	Una tibu ancestral es recordada cada 12 de octubre de Picoazá
12	5 de octubre, 2018	El Comercio	El norte de Esmeraldas mantiene la madera en sus construcciones
13	7 de octubre de 2018	El Comercio	Tungurahua: 7 comunas cuidan el agua
14	7 de octubre de 2018	El Comercio	Luis Vega busca patrocinios para seguir en el ciclismo
15	8 de octubre de 2018	El Comercio	Pujilí está plasmada en grandes murales
16	8 de octubre de 2018	El Comercio	Ballet Kallpañan celebra 15 años de danza
17	9 de octubre de 2018	El Comercio	La Plaza Roja de Riobamba, una vitrina de ropa indígena
18	9 de octubre de 2018	El Comercio	Una obra vinculada con los equinoccios
19	4 de octubre de 2018	El Comercio	Pueblo afro festeja su mes con varios actos en Esmeraldas
20	10 de octubre de 2018	El Comercio	Comunidades exigen soluciones ante contaminación del Cayapas

21	10 de octubre de 2018	El Comercio	Nueva tendencia de ropa indígena activa negocios
22	11 de octubre de 2018	El Comercio	El trenzado en el cabello aporta a la identidad de los afrodescendientes
23	11 de octubre de 2018	El Comercio	Enrique Males celebra su trayectoria artística con un concierto
24	12 de octubre de 2018	El Comercio	14 poetas de lenguas originarias se reúnen en el Ecuador
25	12 de octubre de 2018	El Comercio	Julcuy pide un museo para exponer su herencia cultural
26	13 de octubre de 2018	El Comercio	La parroquia cuencana de San Joaquín atrae al turista
27	14 de octubre de 2018	El Comercio	Saúl Wamputsrik es una marchista cuencano con raíces indígenas
28	15 de octubre de 2018	El Comercio	Unas 20 familias han nacido de la unión de tsáchilas y chachis
29	15 de octubre de 2018	El Comercio	Los saberes ancestrales son el medio para la reintegración
30	9 de octubre de 2018	El Telégrafo	Nacionalidades y Pueblos de Ecuador conmemoran la semana de la interculturalidad
31	13 de octubre de 2018	El Telégrafo	Día de Interculturalidad evoca el saber ancestral
32	3 de octubre de 2018	El Telégrafo	El tejido, identidad Saraguro
33	4 de octubre de 2018	El Telégrafo	La humita sigue como tradición en Sierra y Costa
34	7 de octubre de 2018	El Telégrafo	Monte Sinaí es referente de los rodeos montuvios
35	10 de octubre de 2018	El Telégrafo	Quito acogerá la Cumbre Andina de Museos de las Américas
36	10 de octubre de 2018	El Telégrafo	Archidona preserva la ingesta de chontacuros por sus beneficios
37	10 de octubre de 2018	El Telégrafo	El ballet Sumak Pakarina se destaca en Cuenca
38	13 de octubre de 2018	El Telégrafo	La colorida vestimenta de la Chola Cuencana se resiste a desaparecer
39	11 de octubre de 2018	El Telégrafo	La población afro celebra legado de lucha y resistencia

No. De Nota	Grupo étnico representado		
	Indígena	Afro	Montubio
1	x		
2	x		
3		x	
4	x	x	x
5	x		
6		x	
7	x		
8	x		
9	x		
10	x		
11	x		
12		x	
13	x		
14	x		
15	x		
16	x		
17	x		
18	x		
19		x	
20	x		
21	x		
22		x	
23	x		
24	x		
25			x
26	x		
27	x		
28	x		
29	x		
30	x	x	
31	x	x	
32	x		
33	x		x
34			x
35	x		
36	x		
37	x		
38	x		
39		x	

Tabla 3 Clasificación de la nota por grupo étnico representado

No. De Nota	Eje temático de la nota					
	Político	Folclórico	Cultural	Social	Económico	Tecnológico
1	x					
2		x	x			
3			x	x		
4				x		
5	x					
6		x	x			
7		x	x			
8		x				
9		x	x			
10			x			
11		x	x			
12		x		x		
13				x		
14				x		
15				x		
16		x				
17				x		
18			x			
19		x	x			
20				x		
21		x			x	
22			x			
23			x			
24			x			
25				x		
26				x		
27						
28				x		
29			x	x		
30	x		x	x		
31		x	x			
32		x	x			
33		x				
34		x				
35			x			
36		x				
37		x				
38		x				
39			x	x		

Tabla 4 Clasificación de la nota por eje temático de la noticia

No. De nota	Titular de la nota		
	Positivo	Negativo	Neutro
1			x
2			x
3			x
4		x	
5			x
6	x		
7	x		
8			x
9	x		
10	x		
11	x		
12			x
13			
14			x
15			x
16	x		
17			x
18			x
19	x		
20		x	
21	x		
22	x		
23	x		
24			x
25			x
26	x		
27			x
28	x		
29			x
30	x		
31			
32			x
33			x
34	x		
35			x
36	x		
37	x		
38	x		
39	x		

Tabla 5 Clasificación de la nota por titular positivo, negativo o neutro

No. De la nota	Fuentes utilizadas en la nota				
	Oficiales	Testimonial	Especialistas	No identificable	Voceros
1	x		x		x
2	x				x
3	x				
4	x	x			
5	x				
6					x
7			x		
8	x		x		
9					x
10			x		
11	x	x	x		
12		x			
13	x				x
14		x	x		
15		x	x		
16					x
17		x			x
18			x		
19				x	
20	x	x	x		x
21		x			
22		x			x
23			x		
24		x	x		
25	x		x		x
26	x	x			x
27		x	x		
28	x	x			
29	x		x		
30	x	x	x		
31	x				x
32		x			
33		x			
34		x	x		
35				x	
36		x			
37			x		x
38		x	x		
39		x	x		x

Tabla 6 Clasificación de la noticia por fuentes utilizadas

ANEXO B: ENTREVISTA INFORMANTE 1

Entrevista Germán Muenala

Licenciado Comunicación Social

MsC. Pueblos Indígenas y Derechos Humanos

P: Empecemos hablando de su carrera profesional. ¿Qué le llevó a estudiar comunicación?

R: Fueron varias anécdotas muy de la infancia, sobre todo. Recuerdo a mi abuelito que a pesar de ser casi analfabeto, le gustaba estar con periódicos y sentado en el mercado. Me llamaba mucho la atención y cuando era pequeño le decía: ¿qué lee?. Y luego decía: yo cuando se agrande quiero escribir para que mi abuelito me lea. Es una de las motivaciones, luego un poco el tema de la necesidad de tener un instrumento, llamémoslo así, de poder expresar ciertas ideas, ciertas cosas que uno se puede hacer dentro de un contexto en mi generación que estábamos desarrollando. Es decir, vengo de una generación donde el deporte y la cultura eran muy fuertes por todo el tema de discriminación. Sin embargo, el aspecto organizativo, sociopolítico, empezaba y empezaba con mucha fuerza. Ya apareció la ECUARUNARI, uno de mis amigos que me formó, Fausto Quimbo, pues nos introducía con algunos gestos, algunas acciones, digamos, a que regresemos a ver eso. Todo eso motivó para que tomara una decisión de decir “yo quiero verme reflejado” y conocer cómo era el tema de hacer comunicación. Y claro, al inicio es un poco duro poder pararme frente a un micrófono, que era muy común, era duro, digamos. Y luego responder retos como estar en...sí, creo que mi fuerte ha sido estar en la comunicación, lo que se conoce, de opinión, periodismo de opinión. Ha sido mi fuerte porque fui invitado a varios espacios, sobre todo locales, de hacer televisión. Permanezco haciendo opinión, periodismo, escrito, opinión, por más de 12 años ininterrumpidos, pero toda la vida vinculado al diario El Norte, aunque he tenido algunas invitaciones y he escrito para otros medios, y también esporádicamente hacer cosas como radio y también hoy con redes sociales. Creo que sería un poco mi breve perfil.

P: ¿Estudió en la universidad central, verdad?

R: Sí, soy de la universidad Central, cuando esto todavía era una escuela que dependía del rectorado y mi proceso de estudios se facultarizó y luego se dio la facultad y claro, mi título fue otorgado por la ya facultad.

P: Y, ¿cómo fue la enseñanza en la universidad central?

R: La universidad central tiene características muy singulares, es decir, todo su aspecto pedagógico está muy, está pegado a la teoría marxista, no. Entonces todo se relaciona en base

a la dialéctica marxista y ese es como un eje central que marca el resto de materias. Entonces, al mundo se lo ve entre capitalismo, socialismo, comunismo, etc., y con, diría yo, broncas internas en las cuales por ejemplo, el activismo político era bien calificado y eso permitía que pueda haber, no lo digo, sino están ahí los documentos, solo el 50% de asistencia se exigía y el otro 50% no se exigía. Entonces para estudiar en la central tenía que haber una fuerte convicción de hacer una auto educación si no había acompañamiento de los profesores, estas falencias y sobre todo con adoctrinamiento del marxismo, para mí fue fundamental conocer otras corrientes de pensamiento, sobre todo, del movimiento indígena que ya, a través de la Ecuarrunari, Fausto Quimbo nos entregaba libros, folletos, revistas, que nos permitía leer para tener un tipo de formación.

P: ¿Tuvo la oportunidad desde esa época de cubrir noticias?

R: Nos exigieron prácticas, por ejemplo, el activismo mismo nos facilitó una radio en Quito, que era una pequeñita, en donde podíamos ir a hacer cualquier cosa. Entonces yo, la primera vez que hablé y acompañé un grupo, porque no me atrevía a hacer solo un programa, digamos. No me acuerdo ni el nombre de la radio, era una radio muy artesanal y ahí íbamos, porque si bien teníamos equipos en la central, no teníamos salida al aire, no, porque salir al aire es otra cosa y fue ahí. Y luego fue en Ibarra que me invitaron, recuerdo la radio Ibarra AM, en ese entonces, que era muy cerca donde yo vivía y luego pues, ya me fui involucrando a otros medios. Realmente, no he tenido problema con ningún medio que si he presentado una propuesta, me abrían las puertas, no. No he tenido problema a ese nivel.

P: Me dice que ha hecho periodismo de opinión, ¿qué temas normalmente ha cubierto?

R: Ese, digamos, es un estigma, porque y eso se lo puede ver en la cotidianidad, de decir, aquí hay un periodista kichwa, entonces tiene que hablar de interculturalidad, no puede ser que el periodista kichwa hable de ciencia o de deportes, por decir algo. Pero también mi apego al movimiento indígena ha hecho que me vaya especializando en temas interculturales, entonces, cuando he trabajado para la función pública, recuerdo en el Ministerio Coordinador de Patrimonio, ingresé como especialista en interculturalidad. Entonces, se han ido dando las cosas a ese nivel y obviamente, ya son estigmas que se dan en el tema de: “Ah, vos eres indígena, entonces debes conocer a ese nivel”. Y creo que medianamente se puede responder, aunque lo que no conozco, yo soy muy sincero en decir “esto no conozco y no puedo opinar, no puedo hablar”.

P: ¿Cómo ha cubierto usted la interculturalidad en los medios de comunicación?

R: La interculturalidad yo la veo como ese esfuerzo serio de los dos lados de querer dialogar, pero si solo el un lado hace el esfuerzo de dialogar y el otro no, no es interculturalidad. Eso es

relaciones interétnicas, digamos, para hablarlo muy sofisticadamente, no, o sea, muy benévola. Es difícil encontrar acciones interculturales, la propia ley mismo exige cosas que por los complejos y taras sociales, complejos que existe en el país, hacen que no se cumpla, no. O sea, pongamos solo el ejemplo de la distribución de 33% o 34, correspondía a medios comunitarios y empezaron, me acuerdo yo, los de alianza país a decir que comunitario no es solo de comunidades, sino también un colectivo GLBTI o un colectivo de sastres es comunitario. O sea, llegaban a este tipo de análisis que, incluso la teoría intercultural, en el gobierno de Correa, empezó a verse como relaciones intraculturales, desechando el tema de la interculturalidad. Y de hecho, como usted dice, se vive mucho el multiculturalismo desde la institucionalidad, porque la interculturalidad yo la veo más presente en la generación de ustedes los jóvenes, donde ya no tienen conflictos de vestimenta, ya no tienen conflictos de estar en una discoteca los dos pueblos, digamos, y compartir lo que antes era un poco como medio raro. Recuerdo: “ah, este indio”, nos decían, “no ha sabido bailar salsa” y por qué no, o sea, eso era raro. Bueno, esos son conceptos que se deben permitir profundizar más, porque lastimosamente y mucha gente nuestra replica, no. Todo es interculturalidad, un campeonato de fútbol, intercultural, un programa de radio, intercultural, un afiche, intercultural, una fiesta, intercultural. Pero de hecho lo que ahí es kichwas con otros kichwas que no hacen ningún esfuerzo que estén afros o que estén mestizos o que estén extranjeros, no. Eso es medio raro y yo siempre he dicho, hay que trabajar más a ese nivel.

P: Hablemos de cómo han estado representados los grupos indígenas en los medios de comunicación desde su experiencia.

R: Hay una tesis publicada en Flacso de un kichwa, Quitucara, si no me equivoco, que hace los niveles de representación de los pueblos indígenas en el año 37, 1937. Cómo los medios de comunicación enfocan, recuerdo claramente en 1937. Yo estoy haciendo una investigación también, porque estoy escribiendo la vida de mi padre. He estado un poco revisando lo que tiene la prensa en los años 50, 60 y realmente si da como, no sé como, cositas, que replican todo esto que ya conocemos. Hoy podemos ver por qué estamos cómo estamos, porque la educación, la oficialidad, la sociedad, siempre nos han visto como hermanos menores que no podemos hacer nada. O sea: “nuestros indiesitos, nuestros inditos”, por decirnos benévola, pero lo nuestro, no, y en diminutivos, refiriéndonos a conflictos que pudieron haber sido subsanados con política pública, educación, salud, trabajo, acceso a un nivel de cosas. Y lo que también se puede ver el nivel agresivo de blanqueamiento que ha existido sobre todo con la expansión urbana. O sea, Otavalo puede ser un ejemplo, cotacachi puede ser un ejemplo, pero en Quito es un ejemplo agresivo del blanqueamiento, en donde, un

ejercicio que hicimos con un amigo, cuando había las páginas amarillas, revisamos la cantidad de apellidos kichwas que había en las páginas amarillas de Quito era sorprendente, no. Y ahí si queremos hacer reflexiones mucho más profundas, digamos, el nivel de castellano que se habla en las grandes ciudades, como Quito mismo, cuánta influencia kichwa existe, es muy, muy profundo, porque castellano, castellano no lo es, no. O sea hablamos un kichwañol aquí, en Quito y en estas ciudades que las sociedades dominantes no la quieren reconocer, no.

P: Usted estuvo involucrado con el movimiento indígena, ¿cómo cubrieron los medios el tema años atrás?

R: Yo tengo anécdotas de gente que estuvo presente y cómo se remordió. No querían, cuando el levantamiento del 86 se dio, por ejemplo, recuerdo un compañero de estudios que tuve de comunicación, me decía que el dueño de Ecuavisa y el propio Carlos Vera decía: “cómo le vamos a traer al Lucho Macas a hablar acá, este espacio no es para indios”, entre comillas, textual lo que me contaba. Eso de lo que se puede oír de amigos, pero ya así ver, afortunadamente hay testimonios, ahí están todos los textos Quipux que hace Abya Ayala, un poco cómo el concepto de folclorización y de lo que yo decía de vernos como hermanitos menores, se ve en los textos de los medios de comunicación. Sobre todo también con, aquí hay que hacer un fuerte análisis de la influencia del marxismo que tuvo sobre nuestras culturas. O sea, nos campesinaron conceptualmente para entrar dentro de la teoría marxista, para estar como proletarios y para no ver esas diferenciaciones culturales, diferenciaciones a varios niveles que tenemos los pueblos y nacionalidades, que esto no se ve reflejado hasta estos días, no. Creo que la ley de comunicación intenta algo, obviamente por injerencia de algunos compañeros que pudieron lograr algo a ese nivel, pero en los propios dueños de los medios y quienes están al frente de dirección de medios, no entienden porque su lógica occidental es muy fuerte, no, y es más importante conocer lo que está pasando afuera, de Rumichaca para arriba, o de Aguas Verdes para afuera que a nivel interno, no, que es un deber, una tarea incumplida que es lo que dice la interculturalidad, primero conocernos nosotros para conocer el resto, no. Y la educación, por ejemplo, en nuestro caso, cuando estudiamos el colegio y escuelas y colegios, supuestamente de primer nivel en esa época, jamás nos indicaron la diversidad étnica y cultural, y peor una propia historia de nosotros, no. O sea, yo llegué a conocer los hermanos de las nacionalidades indígenas en Quito cuando empecé a ir a la universidad e igual a mí me tenían, los discursos de los shuar, recuerdo claramente, porque ellos tenían una oficina en Quito permanente. Cuando ellos decían: “nosotros no somos indios, nosotros somos shuars”. Entonces uno decía: “toda la vida yo me

he autoidentificado como indio y ellos que son más “indios” que yo –entre comillas – cómo dicen no ser indios”, no. Y luego ir descubriendo esa discursiva de todo lo que la colonia nos ha venido un poco imponiendo para ir rompiendo, porque por ejemplo, cuando escribo, intento no poner la palabra “indio” o “indígena” para publicar dentro del contexto de la plurinacionalidad, pueblos y nacionalidades, etc., con nombre y apellido, como digo, pero a veces en la discursiva ligera para no ser tan filos en el asunto, igual decimos “nosotros los indios, nosotros los indígenas, nosotros los aborígenes, los originarios”. Pero creo que esto es un constructo que me halaga y me alegro que ya en la juventud esté mucho más aceptada de autoidentificarse con nombre y apellido y evitar la palabra indígena, como tal. Es decir, mi identidad kichwa, Otavalo, por razones históricas que la colonia no quiso reconocer y que el proceso histórico me hace reconocer.

P: Hablemos ahora de la folclorización, ¿cómo ha sucedido la folclorización en los medios?

R: me parece a mí que la folclorización es producto del movimiento indigenista que está en Latinoamérica a partir de Mariategui en Perú, todo lo que se dio en México. Es decir, el mestizo cómo se hace amigable, luego de la teoría de Levi Strauss del indio del buen salvaje, nace la folclorización. Es decir, yo me apego al indígena, pero apegarme solo para la foto y me pongo su poncho y bailo su música, me toco su quena, regreso a ver su música, pero lo mío sigue siendo Bethoven, sigue siendo Mozart, sigue siendo, este, la música disco, sigue siendo la gran literatura como la fuente real de esto, no. La folclorización nace en esto, y que nosotros dentro de nuestra juventud ya rechazamos, es decir, empezamos a decir: “nuestra música no es folclórica, nuestra música tiene nombre, apellido, es un San Juan, es un tulluy, es un fandango”, cierto. Entonces hablemos así. Y nuestra danza igual no es folclórica, nuestra danza tiene su explicación dentro del contexto social de celebridad, etc. Yo he luchado bastante, recuerdo que tuve el primer programa de música, entre comilla “folclórica”, yo nunca utilicé ese concepto, y cuando empecé a hablar en los años 90, poniendo música nuestra, la primera que una FM aceptó a que se ponga Ñanda Mañachi en una FM, eso era para las AMs, y decir que esto no es folclor y lo repetía muy a menudo y la gente se fue educando, no. Y mucha gente se acercaba y decía: “oye, ¿por qué nosotros no somos folclóricos?” o también venían a la radio a hablar de eso, no. O venían grupos a decir “yo soy un grupo folclórico” y “a ver, ¿díganme dónde está lo folclórico?”. Corregíamos, enseñábamos, era una cuestión de didáctica. Lamentablemente esto va a seguir porque entiendo que la ligereza, hoy tenemos muchos activistas musicales y muchos activistas de la cultura, sí, en eso estamos muy fuertes, digamos, pero la ligereza de muchos recae en el tema folclórico, no. Recaen y valoran el tema folclórico y eso, digamos, injiere de manera negativa

en nosotros y todo el esfuerzo que hemos hecho. ¿Qué hacer? Pues, yo creo que ahí los gobiernos locales pueden injerir mucho y pueden seguir haciendo acciones, acompañando y un poco dando a conocer las corrientes de pensamiento nuestras para seguir enfatizando sobre esto, no. No conozco libros serios que el Ministerio de Cultura, ha publicado un montón de cosas de interculturalidad, de conocimientos, ciencias y saberes de pueblos y nacionalidades, no hay nada serios. O sea, hay intentos de regulación, no, intentos de conceptualización que es muy negativo, digamos, en la medida que no somos nosotros los propios actores.

P: ¿Cree que los medios de comunicación utilizan la folclorización para cumplir con la ley de comunicación que exige un 5% de contenido intercultural sobre grupos étnicos en su producción?

R: Sí. Presentan cualquier cosa y es cumplir con la ley, un 5% de espacio, 5% en cualquier cosa. Pero no hay, digamos, un seguimiento para ver la calidad de esto. Si hubiera un seguimiento de calidad ahí no funciona el consejo de pueblos y nacionalidades, quien a través de, como ente regular, debería decir: “esto es folclórico y no nos conviene. Esta es producción que sí nos conviene”, no. Es decir, es tan absurdo que, yo recuerdo que hablé con la gerente de medios comunitarios de ese entonces, secretaria de pueblos que tenía el gobierno anterior, y ella no veía la necesidad de que los medios comunitarios, los pocos que pudieron tener las nacionalidades en la amazonia, en la floresta tropical, tienen los awás acá en Ibarra y los Tsáchilas. Yo le decía que estos medios deben ser eminentemente en idiomas propios, idiomas maternos, ya por algo, no sé, las cadenas nacionales que no puede ser traducidas en ese momento, deberían ser en castellano, pero eminentemente deberían ser para fortalecer el tema que está menos, estamos viviendo el año internacional de las lenguas, que estos medios deben ser en idiomas propios. Ahí hay una tarea muy fuerte, muy pendiente porque, no, no, o sea, a mí me tienen, a veces me da esa sospecha en el diario de El Norte, porque cubro ese espacio del 5% y decir esto es intercultural, a veces quiero hablar de cualquier otra cosa, pero no solo interculturalidad, no. Y cuando reviso así temas en los diarios grandes y en otros, que es más horroroso, es súper ligero lo que intentan hacer, lo que están haciendo. Creo que debe, yo sí pienso que debe seguir, pero con un control fuerte a través del Consejo de Pueblos y Nacionalidades, con entes correspondientes para que se dé el cumplimiento a esto, pero sobre las bases de la exigencias propias de los pueblos y nacionalidades.

P: ¿Podría darme ejemplos de cómo está representado el indígena en los medios?

R: No están representados, pues. Es que nadie está representándolos. Ahí somos solo la foto. Es como una fiesta, no. Aquí, cuando yo hice un reclamo fuerte a la prefectura, recuerdo,

cuando hice yo un reclamo fuerte aquí en Otavalo, que el indígena para las fiestas del Yamor estábamos solo para la foto, entonces no había fiesta del Yamor sin la foto de un kichwa Otavalo ahí y que tenía de contenido indígena si no salvo lo folclorizante que era la fiesta. Entonces un poco fueron cambiando el tema. Recuerdo que también la prefectura hace dos años, con el prefecto actual reelecto, intentó hacer una ordenanza para el tema del Inty Raymi, es decir, el Inty Raymi se iba a dar en base a la ordenanza del Consejo Provincial, cuando el Inty Raymi es una celebración ancestral. Entonces yo le decía ¿para qué esa ordenanza? si esto es mucho más profundo. O sea, si es para gastar \$50 dólares en un dirigente, \$20 dólares a la otra fiesta y eso, no lo necesitamos. Y no necesitamos que nos folcloricen a ese nivel. Luego retrocedieron sobre esa ordenanza, porque pegó muy duro y algún rato que estuvo muy enojado Pablo Jurado, que es compañero periodista también, pudimos hablar y él entendió, no, él entendió y ese es el activismo que a veces logramos cuando estamos en un medio. Pero no estamos representados, es más, somos solo objetos de miradas que nos dicen: “ah, bonito ha sido, comen así. Ah, aquí pasa esto”. Pero sería diferente, por ejemplo, el programa que tiene Ecuador TV mismo, y esto he hablado con el propio Enrique, no, lo que hace es traducir las noticias que hacen los periodistas mestizos, pero sería diferente que el propio Ecuador TV tuviera un set de reporteros kichwas, de pueblos y nacionalidades que vaya a hacer noticia en los territorios kichwas, eso es hacer comunicación. Hacer comunicación intercultural no es coger la noticia, el boletín de prensa y leerlo en kichwa, que está en castellano y leerlo en kichwa y coger las mismas imágenes. No, eso no es. O sea, hay mucha tarea pendiente, no.

P: ¿Y cómo cree usted que los pueblos y nacionalidades indígenas quieren ser representados?

R: Ahí veo que cada pueblo y nacionalidades, que sí los hay, deben ser muy fortalecidos. En el caso Otavalo, yo he intentado ver, hay dos expresiones súper fuertes como pueblo, la urbana y la general, digamos. La urbana el cabildo y el consejo, que no tienen, yo he intentado un poco acercarme a decir lo vital que es la comunicación dentro de sus postulados de presencia, sobre todo, porque todo esto lleva a la política, no. O nos dejamos utilizar si no empleamos la comunicación con toda la parte académica y técnica que existe, simplemente vamos a seguir siendo utilizados y nuestro pensamiento, los postulados de nuestros dirigentes, de nuestros líderes van a ser interpretados o re interpretados por estos actores que se llaman reporteros y sobre todo, utilizados y tergiversados por los medios y los dueños mismo. Eso es lo que hemos visto. Estamos viendo a cada rato un titular, qué se yo, justicia indígena, por poner un tema, cómo lo ven y cómo lo siguen poniendo los medios de comunicación impresos que es lo que queda testimoniado. Es terrible y no digamos la radio.

Todas las radios son xenóforas, son racistas, son machistas, son un montón de cosas que no hay fuerza que las pueda cambiar. Entonces, si no tenemos nuestros propios medios de comunicación, aunque sea alternativos, si no empezamos a ver en nuestros espacios así como cuestiones a beneficio, pues estamos perdiendo la batalla diría yo, porque quizá nos estamos folclorizando a paso lento.

P: Hablemos un poco de las fuentes, ¿qué tipo de fuentes son los grupos indígenas para los medios de comunicación?

R: No se pueden encontrar, y es una premisa mayor, noticias positivas de los pueblos indígenas en los medios de comunicación. No hay, a pesar de que existen, puede haber lo mismo, no existe esa valoración, por este complejo, esta tara que hay en la sociedad ecuatoriana que decía. A que acuden es a ver folclóricamente cómo vivimos, cómo comemos, cómo bailamos, cómo también evolucionamos, porque hay estos programas que son muy cómicos que dicen: “han sabido cantar hip hop también en kichwa”. Sí, somos como un objeto extraño que no puede superarse dentro de su propio contexto y ser parte de una cultura universal. Le hace falta esa introducción y ese contexto fuerte para que no seamos entendidos así como “qué brutos estos, también han sabido hacer esto”, no. El fútbol, la parte deportiva, la medicina, la parte cultural siempre es vista desde esta parte de hermano mayor a hermano menor, de cultura oficial a cultura sumisa, cultura, subcultura, etc. Tomando como pretexto esta conceptualización de la interculturalidad, que como lo dije al inicio, no hace otra cosa que folclorizar desde nuestro pensamiento hasta nuestra presencia actual, no.

P: Podríamos concluir entonces que las representaciones que los medios hacen vs. Las autorrepresentaciones no coinciden...

R: Me falta el análisis del arte. Yo diría que, no es que no coincidan en lo absoluto, sino que estamos siendo utilizados, estamos siendo mostrados, pero hay cosas que sí se pueden rescatar, como por ejemplo, yo sí rescato lo testimonial de esto, para incluso a futuro, decir qué mal que nos han estado viendo. O sea, por eso decía, en la parte del arte, de la cinematografía hay gente que lo hace muy bien, con muy buena fotografía, con respeto. Hay gente que lo hace así igual con muy buen contenido analítico, aunque equivocado, pero analítico, pero que esto puede servir a futuro para la historia, para escribir historia. Entonces, no todo está mal. Yo creo que a veces también, como el caso de Ecuador TV con Kichwashu, permiten este tipo de cosas, pero es valioso, no. No quiero ser conformista, pero si nos dan ese espacio, qué. Yo sé que el compañero Enrique pelea para tener un pequeño espacio de invitados e invitadas los días lunes, pero quisiéramos más, pero él me ha contado las dificultades que hay, que dan poco espacio y yo mismo he estado ahí y de aquí a acá porque

ya tenemos que grabar deportes, tenemos que grabar otras cosas y para lo kichwa lo poquito que puede haber, no. Hay que valorizar, pero también hay que ser críticos y bastante auto críticos y luchar internamente porque eso sí nos ha tocado para hacer valer nuestras conceptualizaciones desde nuestro punto de vista.

P: ¿Usted creería que una solución es la transversalización del tema de la interculturalidad?

R: La transversalización, he discutido mucho, de los hechos, de la interculturalidad en sí es la invisibilización del tema, porque la transversalización, por ejemplo, en el tema de género, claro que han logrado varias conquistas, pero el tema de género basa sobre la educación interna en las familias y también en la educación oficial. La transversalización que han hecho con género es que se invisibilice todo esto a nivel interno. También entiendo que la interculturalidad en el gobierno anterior, decían, tiene que ser transversal, pero con esos ejemplos de género era diluirlo y conceptualmente así lo han hecho. Yo he hecho fuertes críticas, porque el concepto que tiene la institucionalidad desde el Estado de la interculturalidad apunta más a la intraculturalidad que a la interculturalidad. Yo diría que el Estado debería apoyar más a medios y apuesto más a que los afros, los pueblos y nacionalidades tengan sus propios medios escritos, así como la educación, no. La educación, la etno educación de los afros debe ser una realidad. Y yo apuesto a que los propios indígenas, ahora que se está hablando en la educación, o sea tengan su propio sistema de educación, así como tienen su propio sistema de justicia. En justicia ya se entromete el tema de la Corte Constitucional, no debería entrometerse. En educación, el sistema no debería entrometerse el ministerio. Permitir que los propios actores de pueblos y nacionalidades generen su propio sistema de educación, que sea reconocido y a la par de la educación oficial. Así debe ser la justicia indígena también. Y los medios de comunicación de esa manera. Es decir, que puedan tener y saber que hagan sus propios contenidos culturales. Y de ahí, de esa competencia, que también la reflexión sería exigir más espacios, que al menos los medios públicos cumplan eso. Los mejores programas deben ir ahí, en los mejores horarios para que un poco se pueda conocer, porque eso hemos visto, no. Creo que nos hace falta trabajar mucho. Lo que se ha trabajado, que es bastante, porque si comparamos con otras realidades que sí conozco, este, tenemos cosas que aplaudir, digamos, no. Pero como somos soñadores, queremos más cosas. ojalá mucha gente y empresarios vean la necesidad de tener empresas de comunicación propia para que podamos ahí plasmar nuestros pensamientos.

P: ¿Y mientras eso sucede, cómo educamos a los medios de comunicación?

R: Yo siempre digo que debemos hacer un, que por ejemplo, jóvenes como usted que están estudiando comunicación, seamos los mejores para que nos regresen a ver y a nivel interno.

Lo otro que es a la fuerza no está bien visto, no. Es decir, que los comunicadores de pueblos y nacionalidades tengamos alta conciencia de pertenecer a este legado histórico de pueblos y nacionalidades y regresemos a ver y seamos comulgues de la participación del movimiento indígena para a raíz de eso hacer la profesión que queremos, no, y decir: “oye, medio de comunicación, esto no vale”. O sea, esto, hay que corregir. Así como lo hacen las mujeres con los contenidos feministas, los contenidos que son machistas. Pienso que es así, pero también es mucho pedir, mucho soñar. Yo quiero contarle un caso, me llamaron de los medios públicos que querían un comunicador kichwa para Guayaquil. Me comuniqué con un amigo de Guayaquil, le digo: “oye, habrá algún migrante kichwa de Puruhá que hay un montón que sea graduado en comunicación”. “Sí, tenemos como 20”. Y dice: “¿para qué?”. “Hay este puesto, a alguien le interesará”. Se habían ido a ver el puesto, pero lo que les ofrecían era trabajar un sp5, o sea con un sueldo más o menos de 1.000 dólares y dijeron no. Porque estando como comerciantes en Guayaquil ganaban más que eso. Entonces no les interesaba. Entonces también falta esa conciencia y que el Estado también vea cosas, no. Es duro, no tengo la solución, no he reflexionado sobre el nivel, pero veo que los jóvenes que están estudiando comunicación, y eso lo veo muy positivamente, están con sus propios productos aquí. Otavalo es producto de eso. No solo es comunicación, es arte, a través del cine, APAK, Ayllu Record, y hay otros productores individuales, no sé si están profesionalizados o no, están haciendo bien su trabajo, no. Y si hay alguien que lo está haciendo mal hay que observar.

ANEXO C: ENTREVISTA INFORMANTE 2

Entrevista Fredy Simbaña Pillajo

Docente Universidad Politécnica Salesiana

P: Desde su perspectiva, ¿cómo están representados los indígenas amazónicos en los medios de comunicación?

R: Hay dos cosas. Los medios de comunicación y el Estado nacional es un Estado colonialista y ellos han trabajado a través de dos categorías: la clasificación que es a través de raza y se ha construido ciertos niveles de representación y hace que todos los pueblos y nacionalidades se los vea separados del Estado ecuatoriano, debido a que ha habido una construcción de blanqueamiento, de toda Latinoamérica, de las ciudades. Ese proceso de blanqueamiento hace que se vaya destruyendo y se vaya generando estereotipos negativos frente a lo que es los pueblos y nacionalidades. Ese tema de raza ha construido valores negativos frente a la población indígena y hace que la vean en un estado de subdesarrollo, en estados de una conciencia mágica y también, no como ciudadanos, sino como grupos vulnerables.

P: ¿Y eso se replica en los medios de comunicación?

R: En los medios de comunicación se replica porque, siempre, cuando se habla de la amazonia o de representaciones amazónicas se lo ve como un estado de naturaleza y el estado naturaleza eh... la naturaleza no habla, entonces se lo ve como un espacio que está ahí, que no necesita ni política pública, canasta alimenticia, que no necesita nada y como este ser humano y naturaleza se unen, se ve a las poblaciones, tanto amazónicas o a representaciones de ellos como un estado de involución. Y como está como un estado de naturaleza, siempre que se habla de la amazonia se habla de algo verde, se habla de ecosistema, pero nunca de personas. La mayoría de personas o medios de comunicación se sensibilizan con la problemática ambiental, más que la problemática del ser humano. Se piensa que, se defiende a la naturaleza, medio de comunicación son sus imágenes, sus reflexiones sobre la naturaleza, pero no sobre la persona que habita ahí.

P: ¿Y los grupos amazónicos, cómo se ven a sí mismo, cómo se entienden, cómo se representan?

R: De la experiencia que yo he trabajado con la nacionalidad achuar, he trabajado como dos años como politécnica salesiana formamos docentes indígenas de la nacionalidad achuar. Primero a nivel territorial hay claras acciones, percepciones territoriales, creo que ahí en ese espacio se puede hablar de plurinacionalidad, debido a que hay una lengua. Recordemos que

en la amazonia hay nacionalidades. La nacionalidad tiene lengua, tiene territorio y tiene expresiones culturales. La nacionalidad achuar tiene una conciencia, tiene acciones o espiritualidades con su territorio, con su expresiones con la naturaleza o con su propia percepción de familia y también la posibilidad de establecerse cierta ritualidades, ciertos procesos alimenticios, ciertas mitologías, pero todo relacionado entre el ser humano y el cosmos. Entonces, la nacionalidad achuar, en este caso, mantiene estas prácticas. Lo mismo el trabajo que he hecho con la nacionalidad shuar, también establece ciertas reflexiones. El tronco común es la lengua shuar, pero hay un entendimiento, pero son otras prácticas, debido a que la nacionalidad shuar está en un ir y venir con el mundo urbano, pero las dos se ven como grupos de pertenencia identitaria. De parte de los pueblos y nacionalidades ha habido un trabajo interno. La posibilidad de establecer niveles de ejercitación de la lengua desde los propios niños y niñas y también la necesidad de, tienen un autoestima muy alto. A qué me refiero, en su proceso, a más de ser pueblos y nacionalidades, tiene nexos y conexiones de llamarse guerreros y recordemos que para estar en la amazonia en esos ecosistemas se necesita ciertas aptitudes.

P: Estas prácticas y estas formas de percibirse a sí mismos, ¿están invisibilizadas por los medios de comunicación?

R: Claro, los medios de comunicación lo que han visto, por ejemplo, es la danza de la chonta, una danza como cualquier otra. En el caso achuar también han visto las formas de alimentación de la chicha. Los medios de comunicación lo que ven es elementos de folclor, elementos de, entre comillas, “lo propio”. Pensando de que es un derecho de los pueblos y nacionalidades tener acceso a tecnología, tener acceso a no solo generar proyectos de artesanías o todo lo demás, no. Si ingresamos a los pueblos y nacionalidades vamos a ver que hay proyectos de arquitectura, hay proyectos relacionados con la etno medicina, con la propuesta de etno matemáticas y unas lingüísticas bien avanzadas. Pero los medios de comunicación lo que hacen es ver la danza, la comida con las manos o la chicha y se queda ahí, no. Entonces, no se profundiza por ejemplo, lo que necesita la ciudad es ejemplos de vida comunitaria. Lo que necesita la sociedad ecuatoriana es ejemplos de esta posibilidad del bien común, esta posibilidad del respeto a la naturaleza en el tema ambiental. Entonces, los medios de comunicación lo que han hecho es establecer lineamientos planos sobre pequeñas acciones culturales que se puede generar ese momento, pero no entienden la práctica simbólica, la práctica ritual, la práctica de cosmovisión o la práctica o el desarrollo de sobrevivencia en la misma selva amazónica y claro, casi nunca se escucha saberes. Saberes y

conocimientos. Lo que dicen son actividades que hacen de transmisión, pero no se profundiza que los saberes ancestrales o conocimientos tradicionales pueden apoyar mucho a la ciencia.

P: Sí, de hecho, del monitoreo de medios que hice, noté que la mayoría de noticias, primero son sobre indígenas de la sierra y cuando hablan sobre afros o indígenas amazónicos no acuden directamente a los voceros, sino que se van a los especialistas, pero no a la fuente directa. Entonces fue un hallazgo interesante...

R: Y podemos agregar que también creo que esta construcción monolingüe que han hecho la escuela, colegio, hasta las mismas universidades han generado distancias. Entonces, se tiene conocimiento que ha habido mucha inversión social, pública y también de capitales para fomentar la lengua kichwa, estos últimos 30 años, desde la educación intercultural bilingüe, pero se ha hecho muy poco para los demás sistemas. Decir que hemos cimentado 12 sistemas, pero nos falta 13 sistemas más. Hemos fomentado 12, pero de los 12, uno nada más. Falta el sistema de educación intercultural bilingüe waorani, por ejemplo. Falta el sistema de educación intercultural bilingüe achuar; el tema zápara, secoya, y todas las nacionalidades faltan en sí. Entonces, está pasando como los médicos, para los futuros gestores de la comunicación, el médico conoce su principio, igual el comunicador las herramientas, pero al momento de ir al territorio, claro, solo se plantea elementos de un solo conocimiento. El médico no conoce ninguna lengua, pero está trabajando en la amazonia, está trabajando con pueblos afros, montubios. No conoce cosmovisión, pero debido a su trabajo tiene que estar ahí. Y como comunicadores de igual forma, generan sus reportajes de las nacionalidades, pero siempre tienen que apoyarse de un intérprete, pero con ese intérprete se cambia el mensaje. Entonces no es un problema ni de los comunicadores, ni de las universidades, es un problema estructural, esa estructura misma del Estado nacional que ha hecho. Entonces, claro, cuando la presencia de los medios de comunicación o de las redes de comunicadores tiene otra función, la función es más de establecer conocimientos sobre lo que sucede en la zona que es importante. Desde la comunicación a veces pensamos que el tema del tiempo libre es ocio, pero los medios de comunicación la parte de la amazonia la están pensando, la noticia que el puente no está, que el ecosistema, que el agua, que la plaga. Entonces son otros campos de estudio, pero en el caso de medios de comunicación masiva es muy alarmante, no, porque no existen los especialistas sobre eso y también se ha diferenciado entre comunicación social y periodismo. entonces, la mayoría de escuelas de comunicación todavía tienen énfasis en el periodismo mediático, donde se necesita la reproducción, pero no analizar contenidos. No se analiza las categorías centrales de la comunicación ni tampoco desde el

punto de vista sociológico y antropológico para establecer secuencias y programas más concretos y ese es un proceso que va a ser a largo plazo.

P: ¿Y cuáles son las discusiones que se están dando dentro de los territorios de los pueblos y nacionalidades que no están tomando en cuenta los medios?

R: La primera discusión que se está conversando es primeramente de que, a veces, este tema de interculturalidad y plurinacionalidad tienen doble sentido, porque se piensa que el Estado puede decirles “ahora está escuela es intercultural” o “la plaza intercultural”, “el trolebús intercultural”, hasta la bicicleta es intercultural, está de moda. Es cuando los conceptos que se construye toman poder, todos están pensando en interculturalidad, pero las comunidades están reflexionando sobre ese tema. Por ejemplo, hay una frase que yo repito de los ancestros, de un abuelito mío. Decía “mishki shimi, jayak shunguta”. Entonces son palabras dulces pero el corazón es amargo. La interculturalidad llegó a lo mismo, son palabras dulces, pero la discriminación y el desprecio están vigentes. Como está corporizada la colonialidad en nosotros, todos dicen que es intercultural las cosas y los temas que se discuten tanto en la amazonia, tanto en los andes, es en esos términos. A veces se piensa que educación intercultural bilingüe es esto y se les acabo el problema, pero son procesos más largos. La segunda es la discusión territorio, porque se puede tener conceptos, se puede tener lengua también, pero si no hay territorio no hay ninguna relación. Hay una pérdida de territorios, tanto como los indígenas campesinos en la ciudad, caseríos, organizaciones en la amazonia y no han avanzado las circunscripciones territoriales indígenas que prácticamente para la amazonia no ha avanzado en el Ecuador y eso está en el código orgánico de organización territorial, en el COTADE del 2010. No se ha avanzado, porque siempre ha habido trabas a nivel estatal o de consejos electorales para poder hacerlo. Tierras.

El tercer temas que está vinculado es con el tema ambiental. Recordemos que en la amazonia tienen los mayores problemas relacionados con la minería y el petróleo. Y ahí hay una división. Tenemos compañeros estudiantes woorani en la universidad con quienes generamos procesos de reflexión sobre los impactos y la reflexión de conocimientos ancestrales y ahí un tema primordial es cómo en ese territorio las empresas transnacionales dividen a las comunidades, entregando computadoras, laptops, teléfonos celulares o camionetas. Entonces hay dos tensiones. Mientras una población está protestando para el tema no explotación, otro grupo está también recibiendo a los proyectos, pero después viene la problemática de que están en el mismo territorio, entonces hay una dificultad y en el último momento, ya cuando se generan tensiones, se genera reflexiones, se está pensando en el tema

educativo y en el tema social, en el tema de salud, entonces, todo está enfocado en esos temas.

Falta investigación en la zona porque hoy se tiene que hablar de ciudades urbanas en la amazonia, en donde todo se concentra en las cabeceras cantonales y ahí es otra dinámica y hay pocos estudios. Siempre hemos pensado y también es una nueva dinámica, recordemos que el 75% de los andes latinoamericanos está siendo urbano, entonces hay poca investigación, porque se pensaba que la población indígena tenía que estar en lo rural, la población amazónica en su amazonia, pero nos damos cuenta que las universidades son en la ciudad de Quito, el conocimiento en las bibliotecas en la ciudad de Quito, el sistema funciona desde las centralidades. Y hoy, por ejemplo, la ciudad de Quito, Guayaquil son donde existe la mayor cantidad de pueblos y nacionalidades asentadas, trabajando y estudiando en las ciudades. Y siempre se pensaba que en la ciudad era lo malo, lo contaminado, la pérdida de cultura y estamos demostrando en las investigaciones que existe otra forma de integración en la ciudad, conocimiento y luego a su organización. Esos son temas que se están trabajando y también la amazonia siempre reclama el tema de servicios públicos. Ha habido como una agenda Estado y hasta las propias universidades y la academia también, indicando de que los pueblos y nacionalidades tienen que desarrollarse por ellos mismos, pero hoy nos damos cuenta de que hay exigencia de hospitales, hay exigencia de temas de educación y hasta de universidades en las mismas zonas, cabeceras cantonales. Entonces siempre se ha pensando que naturalizando a estos seres humanos, como comenzaba diciendo, que se piensa que un árbol es lo mismo que un ser humano y ese árbol solo vive del aire, del agua y del cariño, es lo que ha pasado con las poblaciones amazónicas. Creo que las personas y el Estado han pensando que es una sobrevivencia autónoma y en un momento una auto destrucción de ellos mismos. Por eso a veces los medios de comunicación dicen: “sí, hubo peleas, hubo temas de matanza, hubo muerte, hubo desapariciones, no contactados”. O sea, se lo deja allá y la agenda propia del Estado es que se auto destruyan ellos mismos, que se auto enfermen, que se auto aniquilen para algún momento indicar que eso es un paraíso, pero sin contar con los seres humanos que habitan ahí.

P: ¿Qué deberían entonces hacer los medios de comunicación? ¿Cómo deberían establecer un contacto?

R: Yo creo que lo primero es generar un proceso de descolonización de todas las escuelas de comunicación. A qué me refiero, se tiene que generar la comunicación como una disciplina desde las ciencias sociales; conocer el proceso histórico de cómo se ha construido este Estado-Nación, luego las categorías que han permeado a todas las personas; determinar las

formas cómo ingresan los estereotipos; esos temas de representación, esos temas de la imagen; diferente campos. Luego, una vez que la comunicación haya comenzado ese debate desde las ciencias sociales, viene el otro debate, el tema de la interculturalidad y conocimientos y saberes. Luego se establece algo dialogal, pero para cambiar estructuras, pensamientos. Luego de eso viene un acercamiento que todo comunicador/a debería conocer una lengua ancestral. A veces nosotros nos preocupamos por el inglés, francés, chino, de todas las lenguas, que es bueno, porque mientras más lenguas se conoce es más inteligente la persona. Pero tener en el tronco común la enseñanza de una lengua de pueblos y nacionalidades para justamente con eso, este comunicador, como un médico pueda generar sus propias reflexiones y sus propias interpretaciones y ya no buscar el interpretador que es el traductor. Entonces, eso es lo que estamos indicando, la posibilidad de que esta diversidad no se vea como un obstáculo, porque mucha gente la ha visto como un obstáculo. Pero al contrario, que la diversidad sea como un jardín, que esa diversidad vaya dando colores, vaya dando sabores, vaya dando pensamientos. Pero si pensamos la diversidad como un obstáculo, ahí tenemos problemas y estaremos como hoy estamos, no entiendo los procesos comunicacionales ni sus procesos de pueblos y nacionalidades.

P: ¿Cree que a través de la ley de comunicación, los medios están abriendo verdaderamente espacios de interculturalidad?

R: Lo que están haciendo, como hay una falta de entendimiento a veces piensan, los medios de comunicación televisivos y radiales, piensan que todos los pueblos y nacionalidades son agricultores. Pasan los programas a las tres de la mañana, entonces, no todos son agricultores, la primera cosa. Entonces hay un mal entendimiento de que en esas franjas que nadie utiliza, 3, 4, 5 de la mañana están con programas de pueblos y nacionalidades. Hay un desconocimiento total. La segunda, solo que está visibilizándose es la folclorización. Siempre hablan en un pretérito, probablemente en pasado, “había, estuvieron”. También hablan siempre de que ya no están aquí, esa es otra. Discursivamente ya no están. Y lo otro, vemos que hasta ahora creo que las leyes no están siendo tan fuertes, porque todavía encontramos teatralizaciones que están denigrando a los pueblos y nacionalidades. Teatralizaciones, representaciones de pueblos y nacionalidades que siempre se los ve como la empleada doméstica, el que no tiene conocimiento, el que habla diferente, entonces todavía no hay esos espacios. Y también estas franjas de prensa, radio, televisión, normalmente no son en las horas de alto ranking. Ahora está fusionándose entre fiestas religiosas, interculturalidad, pueblos indígenas, comida, vestimenta, cultura popular. No hay profundidad de contenidos y eso se refiere a la falta de investigación y claro, normalmente para levantar esos programas se

necesita trabajo de campo y a veces me niego a dar entrevistas vía telefónica. Me han llamado de la vicepresidencia, del congreso y todo lo demás. Digo no, en tal caso yo le recibo en el despacho o si queremos hablar, vamos a la comunidad tal y ahí lleven sus cámaras, lleven todo y dicen no, por el tema de tiempo. Entonces también vemos que hay una dificultad de esos entendimientos. Y lo otro, la presencia de compañeros y compañeras de pueblos y nacionalidades en los medios de comunicación es muy esporádica, porque también las facultades de periodismo han legitimado cierto valor estético a las personas, a los grupos de otra procedencia. Siempre está relacionado con poder la comunicación y siempre los poderes han estado relacionados con los temas económicos. Ese espacio de comunicación es el que hay que cambiar y tiene poco apoyo, pero hay experiencias buenas de productores audiovisuales, comunicación, pero claro, hay una competencia desleal, pocas personas han podido mantenerse en esa práctica o les han dado oportunidad para representar en un medio de televisión o cine, pero es mínima. No hay esa voluntad y al Estado tampoco le interesa, porque teme la diversidad y cuando teme la diversidad va a utilizar todas las herramientas y dificultades para que no exista ese despertar de la comunicación.

ANEXO D: PRODUCTOS PERIODÍSTICOS

1.1. D.1. REPORTAJES MULTIMEDIA

1.1.1. D.1.A. REPORTAJE 1

Cotacachi, un pequeño universo musical

Enlace: <https://katicnytv.wixsite.com/cotauniversomusical>

*Pestaña 1: Inicio

La música y su lenguaje son el idioma de un cantón diverso llamado Cotacachi, ubicado a 80 km al norte de Quito, en la provincia de Imbabura.

Etnias, colores de piel, generaciones y nacionalidades distintas intercambian sus culturas a través de ritmos, melodías y armonías. La máxima expresión de la interculturalidad se experimenta en Cotacachi con aquellos sentidos sensibles a los sonidos musicales.

Desde el estudio de Jesús Bonilla se produce música comunitaria para el mundo. En las aulas del Instituto Tecnológico Superior Luis Ulpiano de la Torre niños y adultos rompen barreras generacionales. Y el grupo Llantus trasciende los límites del idioma.

Este especial multimedia dibuja el tejido sociocultural del territorio cotacacheño a través de historias con un denominador común: la música.

La música y su lenguaje son el idioma de un cantón diverso llamado Cotacachi, ubicado a 80 km al norte de Quito, en la provincia de Imbabura.

Etnias, colores de piel, generaciones y nacionalidades distintos intercambian sus culturas a través de ritmos, melodías y armonías. La máxima expresión de la interculturalidad se experimenta en Cotacachi con aquellos sentidos sensibles a los sonidos musicales.

Desde el estudio de Jesús Bonilla se produce música comunitaria para el mundo. En las aulas del Instituto Tecnológico Superior Luis Ulpiano de la Torre niños y adultos rompen barreras generacionales. Y el grupo Llantus trasciende los límites del idioma.

Este especial multimedia dibuja el tejido sociocultural del territorio cotacacheño a través de historias con un denominador común: la música.

EXPLORAR

*Pestaña 2: Producción comunitaria

Una producción comunitaria para el mundo

Cotacachi es el cantón más grande de la provincia de Imbabura y el que más parroquias rurales posee. Más de 40 comunidades indígenas habitan a lo largo del territorio. Por ello la música andina es un componente importante de la idiosincrasia cotacacheña. “Conservar nuestra música y darle continuidad”, es la meta de Jesús Bonilla.

Jesús es productor musical, graduado de la Universidad San Francisco de Quito. En un estudio acomodado en un ala de su casa en la comunidad de Turucu, hace un trabajo de hormiga por preservar, crear, reinventar, y revalorizar la música cotacacheña y ecuatoriana. “Mi objetivo es llevar nuestra música tradicional de las comunidades a un contexto global”, explica, mientras desenreda y conecta cables para un ensayo programado con su grupo de música, danza y teatro Humazapas.

Cuando se piensa en la música andina se piensa en folclor o en artesanía, pero es mucho más compleja que esos calificativos. Con varios planes que desarrolla paralelamente, Jesús apunta a resignificar y revalorizar las melodías y ritmos autóctonos del cantón para llevarlos a escenarios globales.

El joven kichwa, de apenas 24 años, quien admite que aún a prueba y error está intentando descubrir cómo cumplir sus metas, ha liderado proyectos que lo han llevado a escenarios como el del Teatro Nacional Sucre, a festivales de música en Cuenca y pronto, a París.

Hace diez años co-fundó el grupo Humazapas que traslada melodías y versos poéticos sobre la vida y la naturaleza a obras de danza y teatro. En 2017 creó la productora musical ANTA, donde se graban y producen discos de música kichwa; y desde ese mismo año desarrolla el proyecto Kutakachi para salvaguardar la sabiduría musical del cantón en discos y una fonoteca.

Su hermano, Luis Bonilla o Wawa, como lo conocen, dice que para él es un orgullo ser parte de todos estos proyectos junto a su hermano, pues no hay recompensa mayor que saber que “cuando los mayores nos escuchan les llega al corazón. Cuando hemos tocado, hemos visto que han llorado y es lindo ver cómo disfrutan lo que hacemos”.

Jesús se ha convertido en un referente y ha llamado la atención de los medios de comunicación. En 2018, la BBC lo entrevistó para su portal de música Sounds. “Que la música comunitaria esté en un espacio del mundo y que el mundo esté en la comunidad”, es lo que lo motiva a trabajar de forma independiente.

Jesús lo hace sin darse cuenta pero cuando habla sobre sus sueños inmediatamente cambia del “yo” al “nosotros”. Él ha entendido que la música es ese puente o vínculo que conecta a lo individual con lo colectivo, al pasado con el presente, al aquí con el más allá y a lo local con lo global.

Cotacachi es el cantón más grande de la provincia de Imbabura y el que más parroquias rurales posee. Más de 40 comunidades indígenas habitan a lo largo del territorio. Por ello la música andina es un componente importante de la idiosincrasia cotacacheña. “Conservar nuestra música y darle continuidad”, es la meta de Jesús Bonilla.

Jesús es productor musical, graduado de la Universidad San Francisco de Quito. En un estudio acomodado en un ala de su casa en la comunidad de Turucu, hace un trabajo de hormiga por preservar, crear, reinventar, y revalorizar la música cotacacheña y ecuatoriana. “Mi objetivo es llevar nuestra música tradicional de las comunidades a un contexto global”, explica, mientras desenreda y conecta cables para un ensayo programado con su grupo de música, danza y teatro Humazapas.

Cuando se piensa en la música andina se piensa en folclore o en artesanía, pero es mucho más compleja que esos calificativos. Con varios planes que desarrolla paralelamente, Jesús apunta a resignificar y revalorizar las melodías y ritmos autóctonos del cantón para llevarlos a escenarios globales.

El joven kichwa, de apenas 24 años, quien admite que aún a prueba y error está intentando descubrir cómo cumplir sus metas, ha liderado proyectos que lo han llevado a escenarios como el del Teatro Nacional Siete, a festivales de música en Guano y Puyo, a París.

Hace diez años co-fundó el grupo Humazapas que traslada melodías y versos poéticos sobre la vida y la naturaleza a obras de danza y teatro. En 2017 creó la productora musical ANTA, donde se graban y producen discos de música kichwa; y desde ese mismo año desarrolla el proyecto Kutakachi para salvaguardar la sabiduría musical del cantón en discos y una fonoteca.

Su hermano, Luis Bonilla o Wawa, como lo conocen, dice que para él es un orgullo ser parte de todos estos proyectos junto a su hermano, pues no hay recompensa mayor que saber que “cuando los mayores nos escuchan les llega al corazón. Cuando hemos tocado, hemos visto que han llorado y es lindo ver cómo disfrutan lo que hacemos”.

Jesús se ha convertido en un referente y ha llamado la atención de los medios de comunicación. En 2018, la BBC lo entrevistó para su portal de música Sound, “Que la música comunitaria esté en un espacio del mundo y que el mundo esté en la comunidad”, es lo que lo motiva a trabajar de forma independiente.

Jesús lo hace sin darse cuenta pero cuando habla sobre sus sueños inmediatamente cambia del “yo” al “nosotros”. Él ha entendido que la música es ese puente o vínculo que conecta a lo individual con lo colectivo, al pasado con el presente, al aquí con el más allá y a lo local con lo global.

*Pestaña 3: De generación en generación

La música, una identidad generacional

La música no distingue edades y trasciende generaciones. En Cotacachi, niños, jóvenes y abuelos practican este arte en la vida cotidiana. Así se teje un vínculo de convivencia armónica en el cantón.

El sol brillante acompaña las risas de Tonatyu Cevallos, Rudy Menacho y Juan Simbaña. Son estudiantes de música de octavo grado del Instituto Luis Ulpiano de la Torre y a carcajadas caminan por el patio del colegio con sus compañeros durante el cambio de hora. Revoltosos, me encontraron en el camino y pidieron ser fotografiados; a cambio yo les hice unas preguntas.

Con inocencia y convicción cuentan que aman la música y anhelan vivir de ella algún día. Como muchos habitantes del cantón, Tonatyu, Rudy y Juan tienen algún músico en su familia que los ha inspirado a seguir una carrera musical. “Sigo percusión y toco instrumentos desde los cinco años. Algunos me enseñó mi madre, otros mi tío y otros aprendí solo”, dice Tonatyu.

En Cotacachi no es una sorpresa que el vecino, tío, primo o padre domine un instrumento de profesión o por puro placer. De allí la necesidad de que el plantel educativo ofertara esta carrera. “Creo que para Cotacachi fue necesario”, explica Javier Domínguez, rector del instituto. "Hay chicos que por familia ya vienen muy afinados", agrega.

Sammy Cabascango, estudiante de tercero de bachillerato, toca el violín desde los ocho años y es cantante. Cuenta que "sentí la pasión por la música desde pequeña" y decidió estudiar la carrera inspirada por su padre, quien es fundador del grupo de música andina 'Proyecto Tuparina'.

Además del Bachillerato General Unificado, en el Instituto Luis Ulpiano de la Torre los estudiantes pueden escoger el Bachillerato Técnico en música, que al graduarse les permite desempeñarse como docentes. El instituto consiguió también ofrecer asignaturas como piano, guitarra y lectura musical desde la educación básica, como preparación previa al bachillerato. Así, desde los 11 a los 18 años, los jóvenes aprenden el arte musical y ponen a bailar o a cantar con su talento a sus padres, abuelos y a los cotacacheños en general.

Identidad musical heredada

Las melodías del pífano, el pingullo, la zampoña, la flauta traversa, el requinto; melodías de instrumentos ancestrales y modernos, viajan por la ciudad y los campos de los 1.725 km² de superficie cotacacheña. Los sentimientos de los abuelos de andar encorvado y los niños de pies inquietos se estremecen con notas musicales.

En los conciertos en el Teatro Ciudad por la Paz, en las fiestas en el barrio Caliente, en bodas o bautizos en las comunas de Topo o Calera, varias conversaciones surgen entre seres de distintas épocas sin necesidad de palabras. La maravillosa sinergia de los cuerpos creada por la música es el lenguaje. Aires de mi tierra, joya de la música popular, por ejemplo, ha hecho danzar a más de una generación.

Así es en Cotacachi, de generación en generación, canciones y piezas musicales se transmiten, evolucionan y se transforman, pero siempre conservan su esencia melancólica o verbenera. Si existe un lugar que entiende sobre este proceso generacional es el Instituto Tecnológico Superior Luis Ulpiano de la Torre, el único en la provincia y el cantón en ofrecer una tecnología en música desde 1965. “Cotacachi es un referente histórico”, manifiesta Edison Meneses, director de la banda de los tercero de bachillerato y profesor de flauta traversa del instituto.

Meneses recuenta que del Luis Ulpiano han salido varios exponentes musicales como Segundo Luis Moreno (1882-1972), quien fue un importante compositor, pedagogo, director de banda y el primer musicólogo de la época del país. Otro expositor más contemporáneo es Wilson Orlando Haro López, pedagogo, compositor y arreglista. Además, varias orquestas musicales están conformadas por graduados del instituto, como la Bayana Banda. Hoy en día, nuevas promesas se forman en el plantel.

La música no distingue edades y trasciende generaciones. En Cotacachi, niños, jóvenes y abuelos practican este arte en la vida cotidiana. Así se teje un vínculo de convivencia armónica en el cantón.

El sol brillante acompaña las risas de Tonatyu Cevallos, Rudy Menacho y Juan Simbaña. Son estudiantes de música de octavo grado del Instituto Luis Ulpiano de la Torre y a carcajadas caminan por el patio del colegio con sus compañeros durante el cambio de hora. Revoltosos, me encontraron en el camino y pidieron ser fotografiados; a cambio yo les hice unas preguntas.

Con inocencia y convicción cuentan que aman la música y anhelan vivir de ella algún día. Como muchos habitantes del cantón, Tonatyu, Rudy y Juan tienen algún músico en su familia que los ha inspirado a seguir una carrera musical. "Sigo percusión y toco instrumentos desde los cinco años. Algunos me enseñó mi madre, otros mi tío y otros aprendí solo", dice Tonatyu.

En Cotacachi no es una sorpresa que el vecino, tío, primo o padre domine un instrumento de profesión o por puro placer. De allí la necesidad de que el plantel educativo ofertara esta carrera. "Creo que para Cotacachi fue necesario", explica Javier Domínguez, rector del instituto. "Hay chicos que por familia ya vienen muy afinados", agrega.

Sammy Cabasango, estudiante de tercero de bachillerato, toca el violín desde los ocho años y es cantante. Cuenta que "sentí la pasión por la música desde pequeña" y decidió estudiar la carrera inspirada por su padre, quien es fundador del grupo de música andina 'Proyecto Tuparina'.

Además del Bachillerato General Unificado, en el Instituto Luis Ulpiano de la Torre los estudiantes pueden escoger el Bachillerato Técnico en música, que al graduarse les permite desempeñarse como docentes. El instituto consiguió también ofrecer asignaturas como piano, guitarra y lectura musical desde la educación básica, como preparación previa al bachillerato. Así, desde los 11 a los 18 años, los jóvenes aprenden el arte musical y ponen a bailar o a cantar con su talento a sus padres, abuelos y a los cotacacheños en general.

Identidad musical heredada

Las melodías del pífano, el pingullo, la zampona, la flauta travesa, el requinto; melodías de instrumentos ancestrales y modernos, viajan por la ciudad y los campos de los 1.725 km² de superficie cotacacheña. Los sentimientos de los abuelos de andar encorvado y los niños de pies inquietos se estreman con notas musicales.

En los conciertos en el Teatro Ciudad per la Paz, en las fiestas en el barrio Caliente, en bodas o bautizos en las comunas de Topo o Calera, varias conversaciones surgen entre seres de distintas épocas sin necesidad de palabras. La maravillosa sinergia de los cuerpos creada por la música es el lenguaje. *Aires de mi tierra*, joya de la música popular, por ejemplo, ha hecho bailar a más de una generación.

Banda de música popular durante el Desfile de la Alegría en las Fiestas de la Jora 2019. Créditos: Municipio

Así es en Cotacachi, de generación en generación, canciones y piezas musicales se transmiten, evolucionan y se transforman, pero siempre conservan su esencia melancólica o verbenera. Si existe un lugar que entienda sobre este proceso generacional es el Instituto Tecnológico Superior Luis Ulpiano de la Torre, el único en la provincia y el cantón en ofrecer una tecnología en música desde 1965. "Cotacachi es un referente histórico", manifiesta Edison Meneses, director de la banda de los tercero de bachillerato y profesor de flauta travesa del instituto.

Meneses recuerda que del Luis Ulpiano han salido varios exponentes musicales como Segundo Luis Moreno (1882-1972), quien fue un importante compositor, pedagogo, director de banda y el primer musicólogo de la época del país. Otro expositor más contemporáneo es Wilson Orlando Haro López, pedagogo, compositor y arreglista. Además, varias orquestas musicales están conformadas por graduados del instituto, como la Bayana Banda. Hoy en día, nuevas promesas se forman en el plantel.

*Pestaña 4: Conversación entre etnias

Los sonidos, una conversación entre etnias

Los cotacacheños tienen orígenes étnicos diversos. Este cantón, considerado desde este año como Pueblo Mágico por el Ministerio de Turismo, es la casa de numerosas culturas e identidades. La música es uno de los canales a través de los cuales la gente se entiende y comparte, a pesar de hablar idiomas diferentes o poseer bagajes distintos.

Larry Hayes, norteamericano de 72 años, llegó a Cotacachi hace poco más de un año y medio con su esposa Joan a vivir una nueva etapa de su vida en un ambiente pacífico. La pareja estadounidense de español conoce palabras y expresiones básicas como 'Buenos días, ¿cómo está usted?'. Pero eso no ha sido un impedimento para que Larry junto a tres jóvenes indígenas, Camilo Andrade, Jonathan Tituaña y Ray Tituaña crearan el grupo musical

Llantus. “Fusionamos el blues con instrumentos andinos como los vientos, el quenacho, la zampoña y la flauta de pan”, comenta Ray.

Ninguno de los tres chicos habla inglés, sin embargo, se las han arreglado de alguna manera para crear nuevas versiones de canciones icónicas como Fly me to the moon del mítico Frank Sinatra o Can’t help falling in love del legendario Elvis Presley. La profunda voz de Larry se fusiona con la zampoña, el piano y el bajo, tocados por Camilo, Jonathan y Ray respectivamente.

“Es muy difícil”, dice entre risas Larry, comunicarse entre los cuatro. Pero agrega que “la música de cierto modo es una propia forma de comunicación, y todos sentimos amor por la música, así que de alguna manera todo se armoniza”. “También usamos bastante el traductor de Google”, bromea.

Los cuatro han formado una amistad a través de las melodías que ha trascendido los límites de sus idiomas maternos. Después de su primera presentación en vivo en un bar de la ciudad, este grupo de amigos se compromete a seguir creando nueva música con la impronta de multiétnica e intercultural y cierran la noche compartiendo con el público.

Los cotacacheños tienen orígenes étnicos diversos. La música es uno de los canales a través de los cuales la gente se entiende y comparte, a pesar de hablar idiomas diferentes o poseer bagajes distintos.

Larry Hayes, norteamericano de 72 años, llegó a Cotacachi hace poco más de un año y medio con su esposa Joan a vivir una nueva etapa de su vida en un ambiente pacífico. La pareja estadounidense de español conoce palabras y expresiones básicas como 'Buenos días, ¿cómo está usted?'. Pero eso no ha sido un impedimento para que Larry junto a tres jóvenes indígenas, Camilo Andrade, Jonathan Tituaña y Ray Tituaña crearan el grupo musical Llantus. "Fusionamos el blues con instrumentos andinos como los vientos, el quenacho, la zampoña y la flauta de pan", comenta Ray.

Ray Tituaña, Jonathan Tituaña, Larry Hayes y Camilo Andrade

Ninguno de los tres chicos habla inglés, sin embargo, se los han arreglado de alguna manera para crear nuevas versiones de canciones icónicas como *Fly me to the moon* del músico Frank Sinatra o *Can't help falling in love* del legendario Elvis Presley. La profunda voz de Larry se fusiona con la zampoña, el piano y el bajo, tocados por Camilo, Jonathan y Ray respectivamente.

"Es muy difícil", dice entre risas Larry, comunicarse entre los cuatro. Pero agrega que "la música de cierto modo es una propia forma de comunicación, y todos sentimos amor por la música, así que de alguna manera todo se armoniza". "También usamos bastante el traductor de Google", bromea.

Los cuatro han formado una amistad a través de las melodías que ha trascendido los límites de sus idiomas maternos. Después de su primera presentación en vivo en un bar de la ciudad, este grupo de amigos se compromete a seguir creando nueva música con la impronta de multiétnica e intercultural y cierran la noche compartiendo con el público.

*Pestaña 5: El cantón

Pueblo Mágico

Este cantón, considerado desde octubre de 2019 como Pueblo Mágico por el Ministerio de Turismo, es la casa de numerosas culturas e identidades. Está ubicado a dos horas de Quito en auto y se caracteriza por ser el cantón más grande de la provincia de Imbabura con población rural.

Cotacachi es reconocido principalmente por su producción de artículos de cuero y su actividad económica depende además del turismo y la agricultura. Resulta atractivo para los visitantes por su clima primaveral, la temperatura varía entre los 11°C y los 22 °C a lo largo del año, y tiene zonas de clima tropical como Intag.

Allí se encuentran encantadores lugares como la laguna de Cuicocha, el volcán Cotacachi y el centro de la ciudad que ofrece restaurantes, cafeterías, tiendas de artículos de cuero y de artesanías.

Este cantón, considerado desde octubre de 2019 como **Pueblo Mágico** por el Ministerio de Turismo, es la casa de numerosas culturas e identidades. Está ubicado a dos horas de Quito en auto y se caracteriza por ser el cantón más grande de la provincia de Imbabura con población rural.

Cotacachi es reconocido principalmente por su producción de artículos de cuero y su actividad económica depende además del turismo y la agricultura. Resulta atractivo para los visitantes por su clima primaveral, la temperatura varía entre los 11°C y los 22 °C a lo largo del año, y tiene zonas de clima tropical como Intag.

Allí se encuentran encantadores lugares como la laguna de Cuicocha, el volcán Cotacachi y el centro de la ciudad que ofrece restaurantes, cafeterías, tiendas de artículos de cuero y de artesanías.

Cantonización: 6 de julio de 1861

37.215 habitantes

8 parroquias rurales y 2 urbanas

1.1.2. D.1.A. REPORTAJE 2

Titular: A través de mis ojos: un país en paro

Enlace: <https://katicnytv.wixsite.com/paronacionalec>

***Pestaña 1: Inicio**

¿Por qué importa seguir hablando del paro nacional?

Los 12 días que el Ecuador vivió convulsionado y polarizado dejaron muchas lecciones sobre cómo los ciudadanos entienden conceptos como la clase, la pobreza y la protesta social. Los ecuatorianos tenemos dos opciones: aprender esas lecciones o seguir ignorando los problemas que tenemos como sociedad. La primera opción es aquella que evitará que se vuelvan a repetir los eventos ocurridos en octubre de 2019, por eso es importante seguir generando conversaciones sobre el tema y para ello quiero empezar explicando quién soy.

Intro en audio, duración 1'53'':

[FADE IN MÚSICA The bus at dawn, Créditos: Blue Dot Sessions] 00'04''

[FADE OUT DE FONDO]

LOCUCIÓN: Para hablar sobre el Paro Nacional quiero empezar explicando quién soy. Me llamo Katicnina Tituaña, soy mujer, indígena y ecuatoriana. Nací en la provincia de Imbabura, en el cantón Cotacachi, en las faldas de dos volcanes y rodeada de lagunas. Ahora vivo en Quito, la capital, con un poco más de smog y muchos edificios. A pesar de ser indígena, a veces digo que vivo una ambivalencia étnica, pues crecí y vivo mi día a día en un contexto predominantemente mestizo. No hablo kichwa, no visto anaco y no sé cómo se vive en un sistema comunitario, pero abrazo mi identidad indígena con orgullo. Además de eso soy periodista.

[FADE IN MÚSICA DE FONDO] 00'03''

[FADE OUT MÚSICA DE FONDO]

LOCUCIÓN: Entonces, soy mujer, soy indígena y soy periodista. Con estos antecedentes y en una sociedad polarizada, donde todos los grupos a los que pertenezco se miran con hostilidad, me surge la necesidad de ser yo quien cuente esta parte de la historia, al menos una versión de ella, para recordarnos que más allá de nuestras posturas ideológicas o políticas, somos ecuatorianos, somos humanos. La integridad de nuestro tejido social depende de nuestra capacidad de mirarnos a los rostros nuevamente, perdonarnos y sanar.

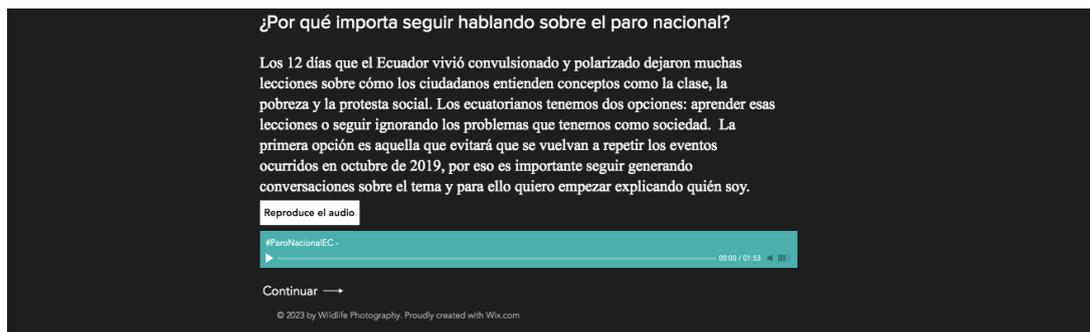
[FADE IN MÚSICA DE FONDO] 00'03''

[FADE OUT MÚSICA DE FONDO]

LOCUCIÓN: Por eso en este especial multimedia bosquejaré el perfil ese grupo humano que se ha convertido en un tema sensible para todos y que es tan cercano a mí: los indígenas. Esto no se trata de señalar héroes ni villanos, solo una pequeña parte de la realidad. Además, narraré con fotos cómo viví yo las protestas como periodista, mujer e indígena. Escucha hasta el final. Comencemos.

[FADE OUT MUSICA]

***Pestaña 2: Ser indígena**

Indígenas, un pueblo históricamente subestimado

Dicen las estadísticas que los indígenas somos el 7% de la población ecuatoriana. En el último Censo de Población de 2010 se incorporó la pregunta de autoidentificación étnica en el cuestionario. ¿Cómo se identifica usted, según su cultura y costumbres?

Esta pregunta buscaba que los ecuatorianos se definan a sí mismos como mestizos, indígenas, afros o montubios desde su conciencia, explica un reporte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Es decir que se definan más allá de su lengua materna, su lugar de origen, sus rasgos fenotípicos o elementos culturales como la vestimenta.

Sí, esto de autoidentificarse desde la conciencia es bastante abstracto y ha dado cabida a varios debates sobre identidad, etnia y racismo. Independientemente de esto, el INEC dice que la población indígena es el 7% y la mayor parte habita en zonas rurales. Los niveles de pobreza en estas zonas alcanzan el 40,3% y de pobreza extrema el 17,4%; a diferencia del 16,3% de pobreza y el 4,6% de pobreza extrema en la parte urbana.

La historia de la población indígena no se puede contar sin los rezagos, pero tampoco sin la lucha. Recordemos que en 1990 se vivió uno de los momentos históricos más poderosos de este grupo social: el levantamiento indígena del Inti Raymi para reclamar por la educación bilingüe, los conflictos de tierras, la oficialización de las lenguas de las nacionalidades

indígenas, rechazar la celebración colonialista del encuentro de los dos mundos. En fin, fue un reclamo por los derechos que sacudió al Ecuador entero y a América Latina.

En casi 30 años muchas cosas han cambiado y mejorado, pero los rezagos también continúan, agravados por fenómenos como la minería y la explotación de petróleo. Y recordemos nuevamente que las zonas rurales pobladas predominantemente por indígenas enfrentan elevados índices de pobreza, lo cual es causa y consecuencia de la malnutrición, el analfabetismo y la migración.

El anuncio de las medidas económicas adoptadas por el gobierno de Lenín Moreno el 1 de octubre, entre ellas la eliminación del subsidio a la gasolina, detonó una protesta social con niveles de violencia nunca antes vividos en el Ecuador.

A pesar que el Paro Nacional lo inició el gremio de transportistas la madrugada del 3 de Octubre para rechazar esta medida, los indígenas fueron y serán los protagonistas de este episodio que duró 12 largos días.

Las redes sociales se inundaron de información, falsa en su mayoría, y opinión polarizadas. Unos pronunciaron su apoyo a los indígenas, otros su discordancia y otros tantos evidenciaron su racismo intrínseco. Las autoridades del gobierno y los líderes del movimiento han hablado hasta el cansancio en medios de comunicación y sus respectivas plataformas. Ahora, superado el caos y la tensión, es momento de escuchar con calma a dos personas que explican desde su condición más humana por qué se paralizó el país hasta el 13 de octubre.

Audio: Miguel y Rafael: Dos rostros del Paro Nacional

Byte 1 RM 00:03 – 00:15: “Buenos días, mi nombre es Rafael Maldonado, soy de la comunidad Anrabí, Talchigacho, me dedico emprendimiento personal, el comercio, eso, cuando hay oportunidades”.

[FADE IN MÚSICA Matamoscas, Créditos: Blue Dot Sessions]

[FADE OUT MÚSICA FONDO]

LOCUCIÓN: Rafael es presidente de esta comunidad indígena del cantón Cotacachi, en la provincia de Imbabura, desde el 2016. Está casado y tiene dos hijos.

Rafael y su comunidad participaron en el Paro Nacional desde su territorio y también enviaron gente a Quito. Se sumaron convocados por las organizaciones indígenas como la Confederación de Nacionalidades Indígenas Conaie y la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi Unorcac, pero también por una afectación real directa a su economía.

[FADE OUT MÚSICA]

RM 2:52 – 3:31 “Con todos los moradores decidimos apoyar porque estas medidas económicas no solo afecta sino a las personas que tiene carro, que tienen algún negocio, sino afecta a todos, en especial a nosotros como papás, nos movilizamos con nuestros hijos, mandamos en medio de transporte, entonces ya no iba a ser el mismo precio, sino antes enviábamos con 1 dólar, \$0. 50 centavos, ahora lo que era si el decreto 833 se aprobaba, entonces iba a subir los precios, ya tocaba tener 2 dólares para mandar diario los wawas a la escuela.

KT 3:31 – 3:35: ¿Y eso a nivel de su economía cuánto le afectaba?

RM: 3:36 – 3:43 Bastantísimo. Bastantísimo, no solo a mí, sino a muchas personas, en especial a los que menos tenemos. 04:01 – 4:17: La verdad yo como soy comerciante me voy a vender lo que yo mismo a veces compro al por mayor, entonces lo que yo compro al por mayor ellos me van a dar a otro precio y a mí me toca subir otro precio, entonces eso ya no es lo mismo que antes.

[FADE IN MÚSICA Throughput, Créditos: Blued Dot Sessions]

[FADE OUT MÚSICA DE FONDO]

LOCUCIÓN: Estos pequeños detalles, cotidianos para muchas personas como Rafael, son determinantes para su bolsillo, para saber con cuánto llegarán al fin de semana y sacar adelante a su familia cada mes. Pero para el gobierno son impalpables y esto fue lo que dijo el presidente Lenín Moreno cuando anunció la eliminación del subsidio:

[FADE OUT MÚSICA DE FONDO]

Byte LM: “Que se oiga bien, no voy a cambiar la medida. Que quede claro, se eliminó el subsidio, se acabó la zanganería y de aquí en adelante vamos construyendo el nuevo Ecuador que todos anhelamos, que todos soñamos”.

LOCUCIÓN: La zanganería, esta palabra que escogió Moreno molestó a la ciudadanía, quienes como Rafael trabajan de sol a sol para poner un plato de comida en la mesa.

[FADE IN MÚSICA Louver, Créditos: Blue Dot Sessions]

[FADE OUT MÚSICA DE FONDO]

Existe un consenso entre la opinión sobre que la eliminación del subsidio a los combustibles gasolina y diésel era de hecho una medida necesaria para aliviar la economía ecuatoriana, más allá de la intervención del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de las posturas políticas e ideológicas. Pero quiero que entiendan que en Ecuador a junio de 2019 la línea de pobreza por ingresos se ubicó en \$85,03 dólares mensuales per cápita y la de pobreza extrema, en \$47,92 mensuales per cápita. Es decir, hay gente viviendo con apenas 1 dólar 50 al día. Estos datos son del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), pero más allá de ser datos, son personas, seres humanos que viven en esta situación. Solo basta con caminar y alejarse un poco de la ciudad para verlas.

[FADE OUT MÚSICA]

27:19 – 27:25: “Algunas personas decían que somos vagos, que estamos yendo de gana para allá, pero esas personas fue ya de la ciudad. 28:05 – 28 :20: “A mí me gustaría que el señor presidente invierta más, vea más por los ecuatorianos en especial a los sectores más

abandonados.” 29:30 – 29:41 “Nosotros como no somos contables, nosotros vivimos de lo que producimos aquí en la comunidad”. 31:03 – 31:14 “La verdad nunca en mi vida en cobrado un básico, en mi vida, jamás, porque no he tenido la oportunidad de trabajar en donde digan yo te pago lo que es el básico”.

[FADE IN MÚSICA All american canal, Créditos: Blue Dot Sessions]

[FADE OUT MÚSICA DE FONDO]

Uno de los argumentos en contra del Paro que se difundió en redes sociales fue que los indígenas que participaron en las protestas en Quito estaban siendo manipulados por grupos de poder para desestabilizar al gobierno. Nada más lejos de la realidad, escuchemos a Miguel Flores:

[FADE OUT MÚSICA]

0:15 – 0:20: “Vivo en Morochos, pertenezco cantón Cotacachi, parroquia San Francisco. 0:25

– 0:28: “Construcción me dedico algo, albañil, como maestro”.

2:00 – 2:35: “Nosotros personal nos fuimos a verle qué pasa porque a nosotros afectaba mucho”.

“Yo más que todo yo no sabía que iba a haber paro. Los transportistas alzaron los paros, yo no sabía qué iba a hacer. Yo estaba en quito trabajando, entonces yo estaba en Quito, entonces yo no pude viajar para acá a Imbabura, entonces me qué allá, no había carro, no había nada, entonces me quedé. Entonces le dije ya esta solucionado todo, los buses claro que cobraba menos, 35 centavos cobraba, pero los taxis cuánto cobraba, ahí si le cobraba 4 dólares, 5 dólares, no pagábamos nosotros, apenas pagábamos nosotros 1,25 hasta 1,50 no más, entonces de ahí se cobró 4, 5, 6 dólares cobró. Entonces me espanté, le dije esto esta mal. Ellos solucionan, pero a nosotros le matan, pero quién hace esto, quién defiende, quién para en frente de esto? Nosotros mismos porque tenemos que salir a hacer pregunta al señor presidente”.

[FADE IN All american canal, Créditos: Blue Dot Sessions]

[FADE OUT MÚSICA DE FONDO]

LOCUCIÓN: Miguel por su trabajo necesita trasladarse constantemente y cuando quisieron cobrarle más de 4 dólares por un taxi le causó impacto evidenciar la primera consecuencia de la eliminación del subsidio a la gasolina: el incremento de los pasajes:

[FADE OUT]

3:46 – 4:20: “Más que todo nosotros trabajamos por Quito, por Ambato y todo eso, traslado, o sea todo eso, nosotros vivimos acá en Cotacachi, de Cotacachi hemos retirado más allá, entonces nosotros llegamos a casi 4, 5 carros cogiendo, pero eso tan poco. De ahí se le coge por lo menos 6 carros 7 carros a llegar a la casa, entonces eso en trayecto, trayecto, trayecto, alza del pasaje, entonces nuestra semana va a terminar solo en transportes no más”.

[FADE IN All american canal, Créditos: Blue Dot Sessions]

[FADE OUT MÚSICA DE FONDO]

LOCUCIÓN: Así es que Miguel se unió a las protestas, por voluntad propia, por una afectación real. Cuenta que vio heridos, represión policial, violencia, pero no se echo para atrás porque para él no era una opción.

[FADE OUT]

22:39 – 23:01: “Yo allá dije si me voy a la casa vivo, está bien, pero si alguna cosa me pasa estoy definiendo al pueblo, no estoy defendiéndome personal, estoy definiendo al pueblo, a mi nietos, a mis hijos, al futuro viendo, no”.

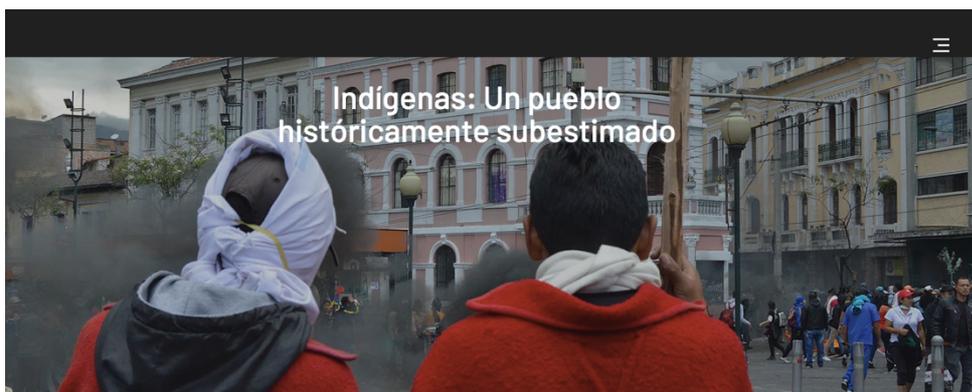
[FADE IN MÚSICA Matamoscas, Créditos: Blue Dot Sessions]

LOCUCIÓN: Miguel y Rafael son solo dos personas de los pueblos y nacionalidades indígenas que conforman el 7% de la población ecuatoriana. Es cierto que no todos viven la misma realidad, algunos están en una mejor situación económica, muchos otros en una situación peor. Sus historias entonces son importantes para generar empatía y entender por

qué los indígenas se tomaron las carreteras, vías y calles del país y la capital. A dos meses del Paro Nacional es necesario seguir hablando del tema y es necesario mirar en retrospectiva.

Quizás este evento que pasará a la historia fue un llamado de atención a todos aquellos que pocas veces regresan a ver los rostros de la pobreza.

[FADE OUT]

Dicen las estadísticas que los indígenas somos el 7% de la población ecuatoriana. En el último Censo de Población de 2010 se incorporó la pregunta de autoidentificación étnica en el cuestionario. ¿Cómo se identifica usted, según su cultura y costumbres?

Esta pregunta buscaba que los ecuatorianos se definan a sí mismos como mestizos, indígenas, afros o montubios desde su conciencia, explica un reporte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Es decir que se definen más allá de su lengua materna, su lugar de origen, sus rasgos fenotípicos o elementos culturales como la vestimenta.

Si esto de autoidentificarse desde la conciencia es bastante abstracto y ha dado cabida a varios debates sobre identidad, etnia y racismo. Independientemente de esto, el INEC dice que la población indígena es el 7% y la mayor parte habita en zonas rurales. Los niveles de pobreza en estas zonas alcanzan el 40,3% y de pobreza extrema el 17,4%; diferencia del 16,3% de pobreza y el 4,6% de pobreza extrema en la parte urbana.

La historia de la población indígena no se puede contar sin los rezagos, pero tampoco sin la lucha. Recordemos que en 1990 se vivió uno de los momentos históricos más poderosos de este grupo social: el levantamiento indígena del Inti Raymi para reclamar por la educación bilingüe, los conflictos de tierras, la oficialización de las lenguas de las nacionalidades indígenas, rechazar la celebración colonialista del encuentro de los dos mundos. En fin, fue un reclamo por los derechos que sacudió al Ecuador entero y a América Latina.

En casi 30 años muchas cosas han cambiado y mejorado, pero los rezagos también continúan, agravados por fenómenos como la minería y la explotación de petróleo. Y recordemos nuevamente que las zonas rurales pobladas predominantemente por indígenas enfrentan elevados índices de pobreza, lo cual es causa y consecuencia de la malnutrición, el analfabetismo y la migración.

El anuncio de las medidas económicas adoptadas por el gobierno de Lenín Moreno el 1 de octubre, entre ellas la eliminación del subsidio a la gasolina, detonó una protesta social con niveles de violencia nunca antes vividos en el Ecuador. A pesar que el Paro Nacional lo inició el gremio de transportistas la madrugada del 3 de Octubre para rechazar esta medida, los indígenas fueron y serán los protagonistas de este episodio que duró 12 largos días.

Las redes sociales se inundaron de información, falsa en su mayoría, y opinión polarizadas. Unos pronunciaron su apoyo a los indígenas, otros su discordancia y otros tantos evidenciaron su racismo intrínseco. Las autoridades del gobierno y los líderes del movimiento han hablado hasta el cansancio en medios de comunicación y sus respectivas plataformas. Ahora, superado el caos y la tensión, es momento de escuchar con calma a dos personas que explican desde su condición más humana por qué se paralizó el país hasta el 13 de octubre.

Miguel y Rafael: Dos rostros del Paro Nacional

00:01 / 07:28

Continuar →

***Pestaña 3: Una cámara, una protesta (texto y fotoreportaje visual y narrado)**

Paranoia, no hay otra palabra para describir el ambiente que se vivió durante los días de protesta en el contexto del Paro Nacional. Estar detrás del lente como ser el ente fotografiado suponía una suerte de peligro. ¿Qué está fotografiando?, ¿Por qué?, ¿Para qué medio cubre?, fueron preguntas –aunque más bien parecieron amenazas– que recibí en un par de ocasiones. Creo que la cámara se había convertido también en una especie de arma intimidante.

Cubrí las protestas el 8 y el 9 de octubre, para ningún miedo, por el puro afán de ver lo que sucedía con mis propios ojos. En medio de humo, gas lacrimógeno, confusión y caos, sostuve mi cámara con miedo, pero de esos días lo que recuerdo con mayor viveza son los rostros enfurecidos, cansados, temerosos y temerarios de los manifestantes. Como futura periodista, mujer indígena y ecuatoriana, creo que no podemos permitir que episodios como los vividos en octubre de 2019 se vuelvan a repetir.

8 de octubre, entre el desconcierto y los heridos

LOCUCIÓN

16h00 Parque El Arbolito

Este sitio fue el lugar donde se concentraba la gente a tomar un descanso y huir del ojo de las protestas.

A pesar de ser un lugar neutro, incontables bombas lacrimógenas, la respuesta represiva de las fuerzas del orden contra los manifestantes, se escuchaban y se sentían. La gente en su desesperación encendía fogatas para sofocar el gas tóxico. La garganta picaba, los ojos ardían y el desconcierto de la gente crecía. ¿Cómo terminaría el día? ¿Qué sucedería al día siguiente?

Las brigadas médicas de la Universidad Central, la Universidad Católica, entre otras, atendieron a los heridos con insumos y medicinas donadas. Lágrimas de llanto y desesperación se escuchaban cada vez que un nuevo herido llegaba a las estaciones de las brigadas y los voluntarios armaban cadenas humanas para proteger a las víctimas de los curiosos.

Los manifestantes presentaban asfixia, heridas leves y graves por impactos de bomba de gas lacrimógeno y cortes en diferentes partes del cuerpo. Un hombre adulto llegó en estado de inconsciencia tras haber sido impactado en la cabeza por una bomba lacrimógena. A otro lo trajeron cargando, pues no podía respirar debido al gas tóxico.

En medio del pánico, el caos y la represión, la gente no parece dispuesta a dar un paso atrás. Algunas personas deambulaban con sus pertenencias, otros con palos, cartones, algo que sostener en las manos para calmar la ansiedad. La indignación era evidente, aún más contra aquellos que sosteníamos cámaras o grabadoras. En un momento me acusaron de ser una infiltrada del gobierno y recibí una amenaza para que dejara de fotografiar. Aquel 8 de octubre, las protestas aún no había escalado a su máximo de violencia, pero la desorganización y falta de dirección de los manifestantes empezaba a palparse.

9 de octubre, entre la desorganización y la violencia

LOCUCIÓN

Este día fue uno de mucha expectativa y violencia. En la mañana la confederación de nacionalidades indígenas del Ecuador anunció una rueda de prensa que nunca tuvo lugar. Se esperaba que los dirigente indígenas dieran una respuesta de apertura o cerramiento al diálogo. Pero lo único certero de ese día fue la desorganización. ¿A dónde tenemos que ir? ¿Por qué vamos a protestar? ¿Quién es el presidente de la conaie? ¿Dónde están los líderes? ¿Qué dice el gobierno? Eran preguntas frecuentes que se hacían entre los manifestantes.

El Parque el Arbolito continuó siendo un espacio de descanso y atención de heridos, pero camino al centro histórico de Quito la tensión comenzaba a sentirse. Grupos indígenas, estudiantes y obreros gritaban consignas, tiraban piedras, alzaban carteles, y se defendían de la represión. Sectores como San Blas y la plaza del Teatro Sucre fueron puntos álgidos de protesta en el centro de la ciudad. Bombas lacrimógenas, caballos y tanquetas llegaban para dispersar a la gente.

Una cámara, una protesta

Paranoia, no hay otra palabra para describir el ambiente que se vivió durante los días de protesta en el contexto del Paro Nacional. Estar detrás del lente como ser el ente fotografiado suponía una suerte de peligro. ¿Qué está fotografiando?, ¿Por qué?, ¿Para qué medio cubre? fueron preguntas -aunque más bien parecieron amenazas- que recibí en un par de ocasiones. Creo que la cámara se había convertido también en una especie de arma intimidante.

Cubrí las protestas el 8 y el 9 de octubre, para ningún miedo, por el puro afán de ver lo que sucedía con mis propios ojos. En medio de humo, gas lacrimógeno, confusión y caos, sostuve mi cámara con miedo, pero de esos días lo que recuerdo con mayor viveza son los rostros enfurecidos, cansados, temerosos y temerarios de los manifestantes. Como futura periodista, mujer indígena y ecuatoriana, creo que no podemos permitir que episodios como los vividos en octubre de 2019 se vuelvan a repetir.

8 de octubre, entre el desconcierto y los heridos

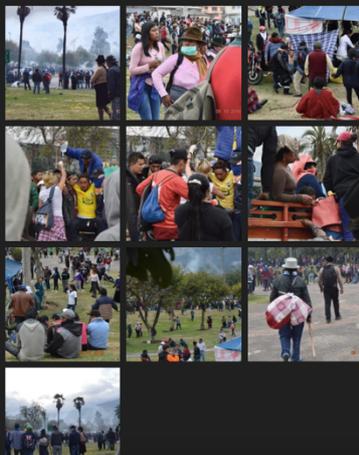
Parque El Arbolito, 16h00.
Este sitio fue el lugar donde se concentraba la gente a tomar un descanso y huir del ojo de las protestas.

A pesar de ser un lugar neutro, incontables bombas lacrimógenas, la respuesta represiva de las fuerzas del orden contra los manifestantes, se escuchaban y se sentían.

00:00 / 02:08

Reproducir

9 de octubre, entre la desorganización y la violencia

El Parque el Aboalito continuó siendo un espacio de descanso y atención de heridos, pero camino al centro histórico de Quito la tensión comenzaba a sentirse. Grupos indígenas, estudiantes y obreros gritaban consignas, tiraban piedras, lanzaban cartones, y se defendían de la represión. Sectores como San Blas y la plaza del Teatro Sucre fueron puntos álgidos de protestas en el centro de la ciudad.

▶ 00:00 / 01:13

Reproducir

