

Grandes y coloridas faldas se tejen en la máquina de Isabel Pugo. Las faldas serán usadas por las mujeres que se han declarado en resistencia al ingreso de la minería a cielo abierto en la bioregión de Kimsakocha (Provincia del Azuay). Mujeres que duermen sin descansar, inspiradas por el murmullo del agua entre las piedras, por el susurro del viento entre la paja, incansables mujeres que crían el campo y alimentan el suelo, seres humanos que comprenden el valor del agua. **Foto: Lauro Sigcha**

Autora: Daisy Masapanta Delgado

Licenciada en Comunicación Social, Maestrante en Estudios Culturales con mención en Políticas Culturales. Actualmente es consultora en comunicación e integrante de la Radio Kimsakocha, proyecto comunicativo de la Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Azuay- FOA.

Contacto: daisylu_7@hotmail.com

LA COMUNICACIÓN COMUNITARIA MANTIENE VIVA LA LUCHA DE KIMSAKOCHA

Hace quince años los hijos e hijas de Kimsakocha decidieron luchar por la vida. Los abuelos, las madres y los padres se unieron con un solo fin: agua y tierra para las futuras generaciones. En todos esos años resistieron a la persecución, hostigamiento, ataques verbales y la cooptación del poder estatal y de la empresa minera. Sin embargo, continúan ahí, aprendieron a vivir entre victorias y fracasos, alegrías y dolores, silencios y música.

La comunicación desde los guardianes de Kimsakocha

¿Cómo se mantiene viva la lucha de Kimsakocha? Un movimiento que permanece en pie por más de una década es todo un logro cuando el escenario político no ha sido favorable para las organizaciones sociales. En los últimos años, Ecuador vivió un Estado de propaganda destinado a criminalizar a los luchadores y a legitimar la explotación minera presentada como una actividad que genera empleo, desarrollo y eleva el nivel de vida de los comuneros.

Si el gobierno sobrevivió diez años fue por el control de todas las herramientas de comunicación internas y externas a través de la Secretaría Nacional de Comunicación. Innumerables ruedas de prensa, sabatinas y boletines eran difundidos por medios oficialistas como El Ciudadano o la Agencia de Noticias Andes, a estos se sumaron varios medios que una vez incautados y vueltos públicos fueron obligados a alinearse al gobierno. En definitiva, la administración de Rafael Correa centralizó toda la información, ningún actor político que se mostraba crítico al régimen tuvo espacios públicos de difusión y la imparcialidad fue suprimida en la construcción de las noticias.

La lucha de Kimsakocha, por el contrario, se mantiene firme en la defensa del agua mediante formas de hacer comunicación que permiten revitalizar la memoria colectiva, reafirmar la identidad e iniciar la construcción de otros mundos posibles. En este espacio no existe la centralización ni la jerarquía, es un proceso que se caracteriza por ser horizontal, participativo, educativo y creativo.

Cuando llegaron las noticias de que la corporación *Iamgold* obtuvo la concesión minera “Río Falso”, “Cerro Casco” y “Cristal”, dentro de las parroquias Victoria del Portete, Tarqui, Chumblín, Baños y San Gerardo, ubicadas en los cantones de Cuenca, Girón y San Fernando de la provincia de Azuay, los comuneros se unieron y se organizaron para ir al páramo de Kimsakocha en septiembre de 2003. Desde esa fecha los campesinos visitan la zona unas cuatro veces al año para realizar rituales como pambamezas y minkas o actividades culturales de música y danza.

De este modo Kimsakocha se convirtió en un espacio de inspiración ya que los comuneros empezaron a crear diversas manifestaciones como documentales audiovisuales, teatro político, música, poemas y blogs en la red con el objetivo de iniciar la construcción de una memoria colectiva de la resistencia para que las y los jóvenes, niños y niñas sigan los pasos de sus antepasados.

Uno de los espacios donde se empezó a tejer la memoria fue en las *asambleas comunitarias* encabezadas por dirigentes o titulares de los sistemas comunitarios, quienes se convirtieron en educadores de las comunidades. Todos ellos explicaban dónde estaba situado el proyecto minero Kimsakocha, los posibles impactos sociales y ambientales y la realidad detrás de los ofrecimientos de la empresa INVMetals. Mujeres y hombres acompañados de sus hijos participaron de manera activa en estos encuentros que permitieron el nacimiento de las movilizaciones y las actividades que fortalecieron la lucha.

En el año 2004 los comuneros de Kimsakocha lideraron las primeras movilizaciones en la ciudad de Cuenca, acudieron a la Gobernación del Azuay, a la dirección Regional de Minería y al Ministerio

de Minas y Petróleo. La estrategia fue dejar un mensaje a las autoridades locales: la derogatoria de la concesión minera. En el 2006 una multitud de manifestantes decidió realizar una caminata desde Victoria del Portete hasta Cuenca, campesinos con carteles y consignas recorrieron 20 km en contra de la explotación minera; la gente desde sus negocios u oficinas miraba con atención y los medios de comunicación narraban lo que sucedía. Esta fue una de las acciones que despertó la solidaridad de la gente de la ciudad.

En el 2007 todos los sistemas comunitarios del Azuay se unieron por primera vez. Se declararon en sesión permanente e iniciaron el primer levantamiento contra la minería, acontecimiento que adquirió notoriedad y tuvo eco en los medios nacionales. Durante una semana los campesinos bloquearon las principales vías de acceso como la Panamerica Sur, la Panamerica Norte y Molleturo-Naranjal. Esta medida concluyó cuando el gobierno ofreció la suspensión de las concesiones si encontraba irregularidades y si estaban en fuentes de agua (Pérez, 2012, págs. 133-144).

Mientras las movilizaciones se detuvieron, el gobierno contraatacó mediante la elaboración de un informe con apoyo de la Universidad de Cuenca donde señalaba que Kimsakocha no tenía aguas subterráneas. Otro aspecto fue deslegitimar a los luchadores sociales mediante insultos y amenazas. “Los ecologistas son extorsionadores, las comunidades no son las que protestan sino un grupo de terroristas, los ambientalistas románticos y los ecologistas infantiles son los que quieren desestabilizar el gobierno” (Correa, 2007). No obstante, la campaña de desprestigio contra los defensores del agua les dio fuerza para continuar con las acciones de protesta que se intensificaron ante la Ley Minera, por ejemplo, los usuarios del agua en huelga de hambre y otros colectivos ambientalistas como Acción Ecológica desde Quito también se sumaron a esta medida.

Más tarde en el 2010 con el proyecto de la Ley de Aguas, los sistemas comunitarios de agua del Azuay se unen a las demandas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), cierran las vías y los dirigentes son hostigados y perseguidos

por la policía. A partir de estos enfrentamientos, la minería pasó a ser un problema nacional y continental.

La *marcha*, espontánea, cultural y política, fue la principal acción colectiva de los comuneros de Kimsakocha que de alguna manera ha permitido la consolidación del tejido social comunitario. La comunicación entre jóvenes, niños, mujeres y adultos mejoró en el proceso de participación durante la elaboración de canciones, lemas, coros, pancartas y banderas. Asimismo, la protesta fue un proceso de discusión y análisis ya que los comuneros debatían resultados y buscaban estrategias para las próximas movilizaciones.

A nivel externo, el proceso de protesta despertó la simpatía y solidaridad de nuevos sujetos. En cada caminata, organizaciones de derechos humanos, ambientalistas, colectivos urbanos y juveniles se sumaron a la lucha para aportar con su conocimiento y sobre todo con diversas herramientas comunicativas que ayudaron a difundir la problemática, tanto en Ecuador como en otros países.

En las movilizaciones ha llamado la atención la *vestimenta* ya que los comuneros consideran que llevar su chompa y bandera de color azul con la palabra Kimsakocha es necesario para autodefinirse. En este sentido, los defensores del agua construyeron una identidad para diferenciarse de los actores prominería: la empresa, el gobierno de turno y los comuneros que han respaldado las actividades extractivistas.

También usan la *chakana*, la cruz de cuatro direcciones que significa el puente o aquello que une al ser humano y la naturaleza, por este motivo los comuneros de Kimsakocha recuperaron este símbolo de los pueblos andinos como un referente de ancestralidad y de un nuevo sentido de la existencia. Sus luchas y propuestas políticas se ampliaron y nacieron otras preocupaciones como la libre determinación, la justicia indígena, el derecho a administrar y vigilar la tierra y el agua, así como la educación y la comunicación comunitaria.

La vestimenta y accesorios, como símbolo de identidad de Kimsakocha. Foto: FOA

La *ritualidad*, la comunicación con el cosmos, es otro punto clave en la lucha de Kimsakocha. Los campesinos realizan ceremonias para saludar y agradecer todo lo que da la naturaleza, la Madre Tierra y el agua; para pedir al sol, a las cascadas y a los apus la energía para continuar en la resistencia. En el proceso se alió la iglesia, la adoración a vírgenes y santos despertó el interés de un sector que sintonizaba con la religión católica, lo que les motivó a tener su propia Virgen que custodie las lagunas y compusieron canciones en honor a ella.

“Virgen de las aguas de Kimsakocha, agua viva y libre es agua bendita. Aquí está tu pueblo, consciente ha venido de que tus agüitas nos han bendecido. Caminando vamos a tu cerro santo para que tus aguas no pierdan su canto” (Sacerdote Teodoro Delgado 2010).

De este modo, los rituales son una expresión sincrética que ha permitido la comunicación con otros seres para alimentar la espiritualidad y la fuerza de los defensores del agua, aspectos necesarios para que el movimiento siga vivo.

En el camino lograron construir *productos comunicacionales* como *El Sendero*, un periódico virtual que contenía noticias, opinión, videos, galería de fotos y humor. Además, elaboraron material audiovisual donde se enfatizó la voz de los defensores y de las lideresas, los testimonios de la lucha y la criminalización del gobierno y de la empresa minera.

Luchadores sociales agradeciendo a Kimsakocha por sus fuentes de agua.

Foto: Daisy Masapanta

“En la Y de Tarqui fue el gran ataque. Mujeres, niños y toda la familia bajamos y cerramos la vía. Al no dar paso a la policía que venía nos lanzaron las bombas, hasta que nos hicieron llorar, luego vino el trucutú. Los mayorcitos estaban echados en el suelo, nosotras les ayudamos. Nos concentramos creo tres días” (Rosa. Comunera Victoria del Portete 2012).

“Demasiado nos amenazaron, los policías en especial con las bombas. Nos golpearon con las cachetas. De todo de todo. A los niños no respetaban, a los mayores con amenazas que nos iban a llevar presos. Y nos botaban las bombas lo que más podían” (Luz, Habitante San Pedro de Escaleras 2012).

Las memorias de la resistencia en Kimsakocha son de dolor, donde el victimario es el Estado y sus instituciones. La memoria tiende a rescatar los “episodios singulares, clamorosos o terribles” (Sarlo 2005, 45). La sistematización de los hechos no solo es una actividad personal es un acto político. “La memoria colectiva configura un campo en el que se reivindica con fuerza la necesidad de encontrar vectores de solidaridad, pero también de disputa política” (Kingman 2004, 80). Las memorias de Kimsakocha fueron y son fundamentales para sostener la resistencia, el dolor de las luchas no les detuvo. Al contrario, fortaleció la defensa del territorio y permitió contrarrestar la memoria oficial, en la cual el gobierno posicionó la minería como la única salida a la pobreza y representó a los defensores del agua como terroristas y violentos.

Una de las armas comunicativas de Kimsakocha es la caricatura, a través del humor, representan la complejidad del conflicto social a causa de la minería. Fuente: FOA.

El sueño de Kimsakocha

La participación en el proceso organizativo corresponde mayoritariamente a la población adulta. El promedio de quienes participan en la organización está entre los 40 y 75 años de edad. En las movilizaciones, asambleas comunitarias y en las directivas de las organizaciones las mujeres se han consolidado como lideresas en los últimos años.

Frente a este contexto, los dirigentes están impulsando otras estrategias para que las nuevas generaciones sean parte de la defensa del agua. El primer paso fue la *comunicación radiofónica*. En abril de 2016, el Estado realizó un concurso público para adjudicar 1.472 frecuencias de radio y televisión en señal abierta. La Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) decidió participar y presentó toda la documentación a la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones (ARCOTEL). En la primera etapa obtuvo un alto puntaje (143.2/150) y aprobó los planes de sostenibilidad económica, de gestión y el estudio técnico. Las comunidades pensaron que el sueño de una radio comunitaria sería una realidad, pero se fue diluyendo cuando el concurso entró en un proceso de auditoría ante una serie de denuncias sobre supuestas irregularidades. A la espera del informe final de la Contraloría General, la gente de Kimsakocha resolvió continuar con su sueño.

En la *YakuWasi* (Casa del Agua), centro de gestión comunitaria del agua, adecuaron un espacio para la “Radio Comunitaria Kimsakocha”. Cada fin de semana, las y los jóvenes de las parroquias Tarqui, Victoria del Portete, Cumbre y Sayausí, practican el arte de comunicar mediante las nuevas tecnologías. Su propósito es constituir una *Red de Comunicadores Comunitarios* integrada por mujeres y jóvenes de las zonas que serían afectadas por los proyectos mineros Kimsakocha (Loma Larga) y Río Blanco. Al momento están preparando la programación para transmitir en la Radio Online Kimsakocha y difundir en la página web de la FOA: (<http://foazuay.org/>).

A la par, la FOA abrirá próximamente la *Escuela Comunitaria a Defensores de Kimsakocha* para la capacitación intelectual a líderes y lideresas, la formación de cuadros y la renovación de vocerías. La idea es proporcionar herramientas a los defensores, dar apoyo a la participación política de las nuevas generaciones, contribuir con la renovación de estrategias y sumar aliados.

Conclusiones

- La comunicación comunitaria nació a partir del conflicto minero en Kimsakocha, de las necesidades de visibilizar sus posiciones, de contraargumentar la versión oficial y resignificar la naturaleza.
- No se puede comprender la comunicación comunitaria sin conocer la cultura de Kimsakocha. La cultura es una forma de ser y hacer, la música, la danza, las artesanías, las cosmovisiones, los imaginarios y las creencias hacen posible la construcción de la memoria colectiva, indispensable para la creación de productos audiovisuales y radiofónicos.
- La comunicación comunitaria de Kimsakocha comprende tres niveles: la *comunicación interna* que se materializa en asambleas, minkas, bingos, pambamezas, es decir, la participación de las comunidades, adultos, jóvenes y niños, juntos en una misma acción. La *comunicación con los otros* que se visibiliza en los productos comunicacionales, las marchas, los poemas, canciones, caricaturas, aquí el defensor del

agua le dice al otro sus sentires, pensares y haceres. El tercer nivel es la *comunicación con el cosmos*, mediante rituales y ceremonias dialogan y agradecen a la Pacha Mama, a sus antepasados y santos en una conexión con todo lo que está a su alrededor para alimentar su espiritualidad.

- En el proceso comunicativo se ha reconstruido la identidad a partir de la selección de rasgos y características comunes como la defensa de Kimsakocha, les ha permitido decir “soy o somos agua” y está presente en su vida cotidiana, en sus vestimentas y banderas azules, que simbólicamente representan la razón de su lucha por un mundo sin minería.
- La comunicación radiofónica online o las nuevas tecnologías como *Facebook Live* y *Twitter*, han permitido reproducir la resistencia y sobre todo que las nuevas generaciones de Kimsakocha se involucren en el proceso organizativo.
- La comunicación comunitaria ha logrado que el tejido social se fortalezca pese a la comunicación oficial y las ofertas de la empresa minera, las familias y las comunidades tratan de seguir unidas. Al mismo tiempo ha despertado la solidaridad de mucha gente de la ciudad como colectivos juveniles y organizaciones ambientalistas.

Trabajos citados

Correa, R. (01 de 12 de 2007). Discurso de Rafael Correa sobre el caso Dayuma

Kingman, E. (2004). Patrimonio, políticas de la memoria e institucionalización de la cultura. Íconos. *Revista de Ciencias Sociales*, 473-524.

Luz, Habitante San Pedro de Escaleras. (2012). Entrevista. (D. Masapanta, Entrevistador)

Pérez, C. (2012). Agua u oro. Kimsakocha la resistencia por el agua. Cuenca: Universidad Estatal de Cuenca.

Rosa. Comunera Victoria del Portete. (2012). Entrevista. (D. Masapanta, Entrevistador)

Sarlo, B. (2005). Crítica del testimonio: sujeto experiencia. En *Tiempo Pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo. Una discusión* (págs. 27-58). Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina.

Virgen de las Aguas de Kimsakocha (2010). [Película].

TEJIENDO COMUNICACIÓN, TEJIENDO RESISTENCIAS

Coordinación publicación: Alexander Naranjo M.

Compiladores: Alexander Naranjo M. y Braulio Gutierrez

Revisión de estilo: Carlos Lucero

Foto portada: Alianza Ceibo (www.alianzaceibo.org)

Diagramación: Tegantai

Primera edición 2018

Impreso en Quito-Ecuador

Con el apoyo de:

Agencia de Noticias Ecologistas Tegantai

Braulio Gutierrez (Coordinación) / Alexander Naranjo / Antonella Calle

Alejandro de Valdez N°24-33 y Av. La Gasca

www.agenciaecologista.info

tegantai@agenciaecologista.info

Quito-Ecuador

Esta publicación es de carácter educativo y formativo. Está prohibida su venta. Se permite la reproducción parcial o total de esta obra en formato físico, mecánico, digital u otro, siempre y cuando no se modifique su contenido y se haga referencia a los autores.

Attribution- NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BYNC-SA 4.0)