

Justicia hídrica y reciprocidad entre la ciudad y las comunidades del páramo de Ñukanchik Urku en Cangahua, Ecuador

Water Justice and Reciprocity
Between the City and the
Communities of the Ñukanchik Urku
paramo in Cangahua, Ecuador

Carolina Aldama | María Emilia Coloma | Daniela Espinoza |
Jesús Guerrero | Danielle Hanna | Tatiana Salinas |
Emilie Dupuits | Melania Intriago

Recibido: 07 de julio de 2023

Aceptado: 11 de enero de 2024

DOI: <https://doi.org/10.18272/esferas.v5i.3046>

Cómo citar: Aldama, C., Coloma, M., Espinoza, D., Guerrero, J.,
Hanna, D., Salinas, T., Dupuits, E., y Intriago, M. (2024).

Justicia hídrica y reciprocidad entre la ciudad y las comunidades
del páramo de Ñukanchik Urku en Cangahua, Ecuador.

Esferas, 5, pp. 101-120. <https://doi.org/10.18272/esferas.v5i.3046>

Carolina Aldama Dewit
Universidad San Francisco de Quito USFQ,
Carrera de Relaciones Internacionales
Quito 170901, Ecuador
cs.aldamadewit@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0008-0308-463X>

María Emilia Coloma Romo
Universidad San Francisco de Quito USFQ,
Carrera de Relaciones Internacionales
Quito 170901, Ecuador
ecolomar@estud.usfq.edu.ec
<https://orcid.org/0009-0008-5476-0108>

Daniela Espinoza
Universidad San Francisco de Quito USFQ,
Carrera de Relaciones Internacionales
Quito 170901, Ecuador
despinozav@estud.usfq.edu.ec
<https://orcid.org/0009-0001-9771-0396>

Jesús Guerrero
Universidad San Francisco de Quito USFQ,
Carrera de Relaciones Internacionales
Quito 170901, Ecuador
jguerrero1@estud.usfq.edu.ec
<https://orcid.org/0009-0008-4518-8971>

Danielle Hanna
Universidad San Francisco de Quito USFQ,
Carrera de Relaciones Internacionales
Quito 170901, Ecuador
dhanna@estud.usfq.edu.ec
<https://orcid.org/0009-0003-9652-2267>

Tatiana Salinas
Universidad San Francisco de Quito USFQ,
Quito 170901, Ecuador
tsalinas@estud.usfq.edu.ec
<https://orcid.org/0009-0006-7459-7454>

Emilie Dupuits
Universidad San Francisco de Quito USFQ,
Carrera de Relaciones Internacionales
Quito 170901, Ecuador
edupuits@usfq.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0002-3808-6650>

Melania Intriago Loor
Universidad San Francisco de Quito,
Colegio de Ciencias e Ingenierías
Quito 170901, Ecuador
mintriago@usfq.edu.ec
<https://orcid.org/0000-0003-0734-3789>

Resumen

En Ecuador, los ecosistemas de páramos son esenciales para la producción de agua de consumo humano y de riego. Algunos páramos en el país son manejados por comunidades locales e indígenas que han contribuido a su conservación a través de planes de manejo del agua y el páramo basados en valores de reciprocidad, territorio y cultura. Sin embargo, existe una necesidad de reconocer y consolidar esas iniciativas comunitarias de conservación del agua y el páramo a nivel regional y nacional. Un camino para responder a ese objetivo es fomentar la educación ambiental de jóvenes entre las áreas urbano-rurales para desarrollar un intercambio de saberes, conocimientos y prácticas. Por eso se plantea el proyecto de vinculación con la sociedad "Conociendo los páramos comunitarios del Ecuador" que pretende llevar a jóvenes de nivel secundario y universitario de la ciudad de Quito a conocer páramos comunitarios de la zona de Cayambe a través de intercambios con jóvenes que viven en comunidades cuidadoras del agua y el páramo. El objetivo más amplio es crear una nueva generación de guardianes del agua y el páramo comunitario en Quito, que puedan difundir su conocimiento e incentivar el diálogo de saberes entre las zonas urbanas y rurales.

Palabras clave: saberes, territorios hidrosociales, imaginarios, comunidad, Ecuador

Abstract

In Ecuador, paramo ecosystems are essential to produce water for human consumption and irrigation. Some paramos in the country are managed by local and indigenous communities that have contributed to their conservation through water and paramo management plans based on values of reciprocity, territory, and culture. However, there is a necessity to recognize and consolidate these community initiatives for water and paramo conservation at the regional and national levels. One way to respond to this objective is to promote environmental education for young people between urban-rural areas to develop an exchange of knowledge and practices. For this reason, the social engagement project "Conociendo los páramos comunitarios del Ecuador" is proposed, which aims to take young people, high school and university level, from the city of Quito to discover community paramos in the Cayambe area through exchanges with young people who live in communities that care of water and the paramo. The broader objective is to create a new generation of water and the community páramo guardians in Quito, who can disseminate their knowledge and encourage the dialogue of knowledge between urban and rural areas.

Keywords: knowledge, hydrosocial territories, imaginaries, community, Ecuador

Introducción

“Somos como la paja de páramo que se arranca y vuelve a crecer, y de paja de páramo sembraremos el mundo”,
Dolores Cacuango.

En lo más alto de la parroquia de Cangahua, los guardianes de los cerros o *urkukamas*, guardián en kichwa, desempeñan un papel vital. Su labor diaria implica recorrer extensos kilómetros de tierras comunitarias asegurando que ni residentes ni visitantes, ingresen ganado, provoquen incendios o dañen el paisaje, por ejemplo, a través de prácticas recreacionales no permitidas. Este incansable esfuerzo tiene un propósito claro: salvaguardar los invaluable beneficios que brinda el *Urku*, donde la neblina se encuentra con los cerros, o también conocido por su nombre europeo como páramo que significa tierra árida y fría (Llambí et al., 2012, p. 7).

El *Urku* brinda una serie de beneficios vitales, como el almacenamiento de agua, hábitat para especies endémicas y espacios de importancia cultural (Hofstede et al. 2023, p. 16). En Cangahua, las tierras que recorre el *urkukama* son de propiedad colectiva y están bajo el manejo activo del Comité Ñukanchik Urku, que significa nuestra montaña en kichwa.

Antes de la década de 1990, el páramo que vigila el *urkukama* era utilizado para la cría de ganado para el consumo local o para la venta en periodos específicos; festividades o el regreso a clases. Sin embargo, la presencia de los bovinos y las quemadas tenía consecuencias negativas, desde la compactación del suelo hasta la disminución de los caudales de agua. En 1995, conscientes de la urgencia, comunidades colindantes al páramo y juntas administradoras del agua conforman una organización comunitaria para administrar cooperativamente el páramo y mantener así los procesos hidrológicos esenciales (Andrango, 2020, p. 39). La intervención de otros actores, como Organizaciones no Gubernamentales (ONG) ambientales locales, fue fundamental para consolidar la gobernanza comunal del páramo, que en el 2008 tomó la decisión de eliminar el pastoreo y definir los límites de la frontera agrícola (López-Sandoval y Maldonado, 2019, p. 6).

El territorio de Ñukanchik Urku tiene una extensión de 4300 hectáreas y se encuentra en la jurisdicción del Pueblo Kayambi ubicado a 70 km de la capital de Ecuador (Figura 1). De acuerdo con las autoridades comunitarias, este páramo pertenece, por derechos ancestrales, a las comunidades de Los Andes, Izacata, Izacata Grande, Cochapamba, La Compañía Lote 2, La Compañía Lote 3 y Quinchucajas. Además, si bien otras comunidades como Pacto Cuarto Lote y Sta. Rosa de Paccha no colindan, son consideradas fraternas al Comité dado que captan agua para riego o consumo humano desde el territorio (Andrango, 2020, p. 67). Las

autoridades, estiman que más de 700 familias dependen del agua proveniente del páramo, gracias a los esfuerzos colectivos de manejo comunitario. **Andrango** (2020, p. 38) estima que un caudal de 125,6 l/s fluye desde vertientes de Ñukanchik Urku y es usado para riego. Adicionalmente, el suministro de agua alcanza a las parroquias orientales de El Quinche y Guayllabamba, parte del Distrito Metropolitano de Quito. Todo esto da cuenta de la importancia hídrica de Ñukanchik Urku.

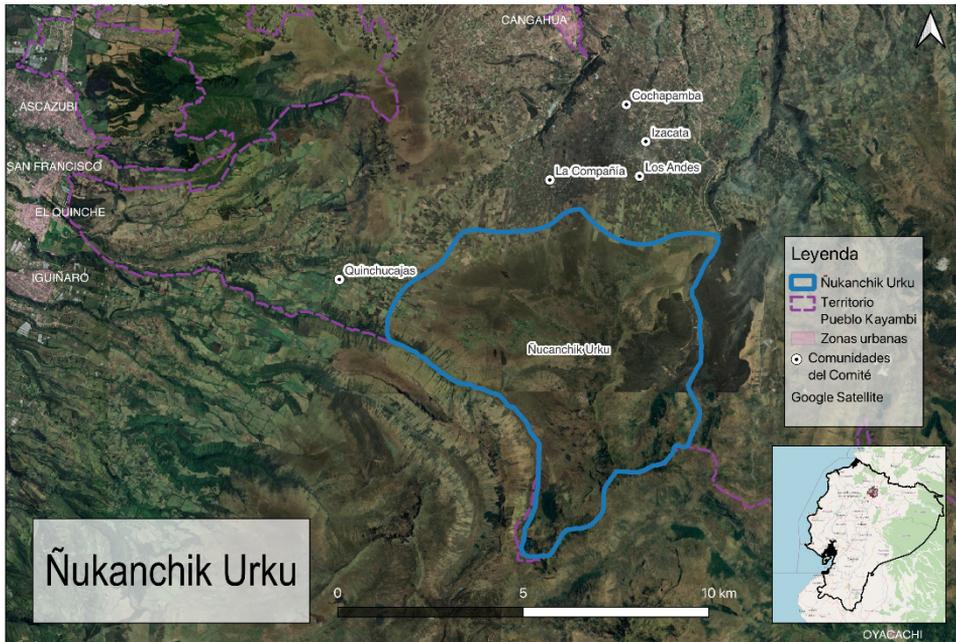

FIGURA 1. Ubicación de los páramos de Ñukanchik Urku. Fuentes: P. Maldonado, Google Satellite, Instituto Geofísico Militar (Elaboración: Melania Intriago)

Dentro del Comité, la designación anual de nueve *urkukamas*, demuestra el compromiso voluntario con la protección del páramo. Los principios fundamentales de reciprocidad, territorio y la cultura guían estas acciones, asegurando la conservación del Urku y también el desarrollo socioproductivo de las comunidades circundantes. Es esencial subrayar que no se pretende idealizar la experiencia del Comité Ñukanchik Urku; esta vivencia es intrincada, marcada por luchas internas de poder, la integración de las comunidades en dinámicas de mercado, entre otros desafíos. La experiencia del Comité Ñukanchik Urku es un ejemplo único que se adapta al contexto local de sus pueblos, su historia y su cultura, y no necesariamente debe ser visto como un modelo para replicar a nivel nacional.

A pesar de la contribución histórica del Comité Ñukanchik Urku a la conservación de los páramos, sus esfuerzos permanecen invisibles y poco reconocidos por las poblaciones de

las zonas urbanas, como Quito y Cayambe. Estas poblaciones se benefician directamente del agua de calidad preservada en las zonas de recarga hídrica de los páramos. En respuesta a esta falta de reconocimiento, el Comité junto con otros actores locales, como los movimientos indígenas y organizaciones de la sociedad civil, buscan replantear la conservación del agua desde un enfoque más politizado. Su objetivo es llamar la atención sobre las desigualdades existentes en el acceso y el control del agua y la distribución de beneficios asociados a su uso (López-Sandoval y Maldonado, 2019, p. 6).

Para contribuir a esta causa, en 2023, se desarrolló un proyecto de vinculación con la sociedad en la Universidad San Francisco de Quito USFQ con el objetivo de poner en diálogo las diversas voces y saberes sobre la conservación del agua en los páramos comunitarios de Ñukanchik Urku, involucrando las voces de jóvenes de áreas urbanas y rurales. Para el desarrollo del proyecto, se contó con la colaboración de seis estudiantes de pregrado del curso de Ecología Política, perteneciente a la carrera de relaciones internacionales de la USFQ. Durante los meses de enero y abril de 2023.

Se propuso examinar en qué medida dialogan los conocimientos, saberes e imaginarios de jóvenes que viven en el campo y en la ciudad sobre la reciprocidad en torno al agua y los páramos. El objetivo general fue crear una nueva generación de guardianes del saber sobre agua y páramos comunitarios, que puedan difundir el conocimiento de las comunidades e incentivar el diálogo de saberes entre las zonas urbanas y rurales.

Los objetivos específicos incluyeron: realizar intercambios que promuevan el diálogo de saberes entre jóvenes de la ciudad y jóvenes que viven en comunidades cuidadoras del agua y el páramo y otorgar diplomas de Guardianes del Saber sobre agua y páramo comunitario. Finalmente se buscó contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, tales como Educación de calidad (ODS 4), Agua limpia y saneamiento (ODS 6), Ciudades y comunidades sostenibles (ODS 11), Producción y consumo responsables (ODS 12), Vida de ecosistemas terrestres (ODS 15) y Paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16).

En el transcurso del proyecto se realizó un intercambio enriquecedor de experiencias entre jóvenes provenientes de las áreas urbanas y rurales, centrándose en el manejo comunitario y la conservación del agua en el páramo. Asimismo, se fomentó activamente la difusión de la labor comunitaria dedicada a preservar el agua y los páramos, especialmente destacando su relevancia para los entornos urbanos. A través de este esfuerzo, se contribuye a ampliar la conciencia y aprecio por el esfuerzo de las comunidades locales e indígenas. Con la mirada puesta en el futuro, se aspira a expandir el proyecto hacia otras zonas de páramos comunitarios en el país, explorando así diversas experiencias locales más allá de Cayambe. A continuación, se detalla con mayor profundidad esta experiencia y los valiosos aprendizajes obtenidos.

Una reflexión desde la ecología política

El enfoque teórico utilizado para guiar el proyecto como marco de referencia es la ecología política. Esta estudia cómo se gestionan y controlan los recursos naturales en el marco de relaciones de poder (Sutton, 2004, p. 311). Por lo que el campo de estudio de la ecología política analiza temas como la degradación y la marginación, los conflictos ambientales, la conservación y el control, y las identidades ambientales y movimientos sociales (Peet y Watts, 1996, p. 6; Robbins, 2004, p. 14). La ecología política se enfoca en estudiar cómo “el estudio de los conflictos, alianzas y negociaciones cotidianas que, en última instancia, resultan en algún tipo de comportamiento definitivo; cómo la política afecta o estructura el uso de los recursos” (Sutton, 2004, p. 311).

Un aspecto clave en la disputa sobre el control de los recursos, son los sistemas de conocimientos ecológicos tradicionales de pueblos indígenas o campesinos. Este es un cuerpo acumulativo de saberes, prácticas y creencias, que evolucionan mediante procesos de adaptación y se transmiten de generación en generación. La obtención de conocimiento se nutre a través de la relación entre seres vivos, no necesariamente humanos, y su entorno. Este tipo de conocimiento comúnmente conlleva una dimensión espiritual (Berkes et al., 2000, p. 1252). La conexión del conocimiento tradicional se entrelaza con las relaciones sociales que las comunidades mantienen entre sí y con los procesos y sistemas ecológicos que las rodean. Hidalgo et al. (2017, p. 68) destacan la importancia de reconocer estos saberes locales y las formas tradicionales de manejar los recursos naturales debido a su conocimiento acumulado. Las epistemologías tradicionales e indígenas se esfuerzan en mitigar los efectos del cambio climático en lugar de obligar a las comunidades a adaptarse (Hernández et al., 2022, p. 2). Por su sensibilidad excepcional a estos cambios y los impactos ocasionados por el cambio climático, el conocimiento tradicional es esencial para entender los desafíos de este fenómeno y encontrar maneras de responder a los problemas que plantea (Ford et al., 2016, p. 349).

Es a partir de este reconocimiento, que en el proyecto se hace un llamado al diálogo de saberes entre los sistemas de conocimientos ecológicos tradicionales y conocimientos ecológicos hegemónicos. Esto implica un proceso de reposicionamiento y reaprendizaje continuo, a partir de conceptos y valores que se producen desde los movimientos de base y las poblaciones locales, y que cuestionan los enfoques hegemónicos y descontextualizados sobre el agua (Dupuits et al., 2023, p. 360).

Desde la cosmovisión indígena, una muestra del vínculo milenario que mantienen las comunidades con su entorno, entre naturaleza humana y no-humana, es la reciprocidad, que se traduce en *randi randi*, dar y dar, en el idioma kichwa (Manosalvas et al., 2021, p. 2). Esta relación provee conocimientos empíricos esenciales para el mantenimiento y la sobrevivencia de los ecosistemas y los beneficios que proporcionan. Sin embargo, es necesario mantener una postura crítica acerca de los procesos de reciprocidad en las comunidades del campo, y en

la relación con la ciudad, para resaltar posibles tensiones y contradicciones. Por ejemplo, en la zona de estudio de este artículo, se han incrementado las florícolas en manos de poblaciones indígenas, lo que representa una posible amenaza para la conservación del recurso hídrico en las partes altas (**Mena-Vásconez**, 2020, p. 20).

Otro concepto clave para este estudio es el de justicia hídrica. Es importante destacar que no existe una sola definición de lo que se considera "justo", por lo que tampoco se puede plantear una definición única de justicia hídrica. Sin embargo, al hablar en términos generales, la justicia hídrica busca garantizar la protección y uso adecuado del agua como recurso natural. En el presente escrito se pretende analizar a este concepto desde tres dimensiones claves: 1) procesos de acumulación y despojo, 2) medición en cuanto a conflictos, y 3) direccionalidad del agua (**Boelens et al.**, 2011, p. 13).

La primera dimensión radica en torno a los procesos de acumulación y despojo. Es claro que existen injusticias con respecto al control y la distribución del agua. Por un lado, las políticas estatales están diseñadas, por lo general, a favor de ciertos usos del agua en torno al consumo humano en zonas urbanas y la agroexportación, generando procesos de acumulación del agua en sectores con más poder, que suelen ser grupos con mayor visibilidad (**Mena-Vásconez**, 2020, p. 20). Por otro lado, las comunidades campesinas e indígenas terminan careciendo de recursos hídricos y deben pagar costos más altos por el servicio de agua. Dicho de otra forma, el agua está acumulada, en muchas ocasiones de manera abundante, en manos de los sectores dominantes y poderosos mientras que los sectores menos favorecidos son despojados de este recurso.

La segunda dimensión analiza la justicia hídrica con base en los conflictos. La justicia hídrica busca abordar los conflictos relacionados con la inequidad en el acceso al agua, la contaminación de las fuentes de agua, el aumento en la sobreexplotación del agua subterránea y la falta de políticas públicas. La idea central es que las personas involucradas en los conflictos, por ejemplo, en el despojo del recurso hídrico, sean quienes decidan lo que es justo para ellos, y no solo tener una visión vertical de arriba hacia abajo desde la política o la gobernanza.

Finalmente, la tercera dimensión a tomar en cuenta es la direccionalidad del agua. El agua va para todas partes, llega a muchos lugares y sectores, pero esta distribución del agua está relacionada con el poder y los intereses de los grupos quienes pueden controlar esta direccionalidad y crecimiento. Los derechos y leyes sobre el agua deben ser comprendidos como una actividad política desde una perspectiva situacional que depende de los actores con poder (**Boelens**, 2015, p. 1).

La justicia hídrica está estrechamente vinculada con la producción de imaginarios sobre el agua y territorios hidrosociales. Los imaginarios son todas las representaciones que conforman a un espacio, no necesariamente físico, en el que convergen diferentes dinámicas, interacciones sociales y cosmovisiones, que legitiman los supuestos que suceden dentro de

este imaginario (García, 2019, p. 32; Imio y Fonseca, 2022, p. 147). Los imaginarios, dentro de los estudios sociales contemporáneos, funcionan como una herramienta para entender e interpretar diferentes realidades sociales.

El término "territorio hidrosocial" tiene estrecha relación con la producción de imaginarios y discursos sobre el agua y considera aspectos tanto sociales y culturales como políticos y económicos que están estrechamente relacionados con el agua y su gestión. Este concepto se origina en la década de 1990 como resultado de estudios realizados sobre la relación entre el agua y el poder (Swyngedouw, 1999, p. 444; Boelens et al., 2016, p. 2). El territorio hidrosocial es una región en la que el agua juega un papel fundamental en la vida de las personas, donde el agua y la sociedad crean un diálogo de necesidad mutua. Las relaciones sociales y las prácticas culturales están moldeadas por la presencia del agua. Boelens (2015, p. 22) analiza la importancia de comprender el agua como un recurso socialmente construido, y no simplemente como un recurso natural. El autor sostiene que los territorios hidrosociales son espacios geográficos en los que el agua juega un papel central en la organización socioeconómica de las comunidades que los habitan. Estos territorios son el resultado de procesos históricos y culturales de apropiación, uso y gestión del agua por parte de diferentes actores sociales, y no pueden ser comprendidos únicamente a través de categorías geográficas o hidrológicas. Entender los territorios hidrosociales es fundamental para comprender las luchas sociales y políticas en torno al agua, y para promover una gestión de este recurso vital más justa y sostenible para todos.

Métodos

Investigación etnográfica desde una mirada decolonial

La metodología empleada para llevar a cabo el proyecto de vinculación con la sociedad fue el método etnográfico desde una mirada decolonial (Lang, 2022, p. 1289). La adopción de esta mirada decolonial permitió reevaluar y visibilizar la diversidad de conocimientos y saberes desde las comunidades locales e indígenas, evitando imponer una superioridad del conocimiento tecnocientífico occidental (Oslander, 2019, p. 2; Dussel, 2019, p. 26).

Para implementar esa metodología decolonial en un contexto intercultural, se involucró a actores de base en las distintas fases del proyecto de vinculación para valorar sus perspectivas sobre el agua y el páramo y sus procesos organizativos. Se colaboró estrechamente con los dirigentes del comité de paramos Ñukanchik Urku, obteniendo su permiso para ingresar al páramo comunitario, y utilizando la casa de educación ambiental. Además, se validó la metodología de trabajo del proyecto a través de su experiencia y liderazgo. Por otro lado,

los dirigentes, junto con miembros del Instituto de Ecología y Desarrollo de las Comunidades Andinas (IEDECA) y docentes del colegio en Cangagua, cumplieron un rol clave de guía y facilitación en los talleres de intercambio entre jóvenes en el páramo, compartiendo sus experiencias e historias sobre liderazgo y conservación del páramo.

Este enfoque metodológico constó de dos fases interconectadas. La primera fase implicó una investigación sobre las dinámicas socio-naturales en los páramos de Cangagua y las iniciativas comunitarias de conservación. Luego, se implementaron talleres entre estudiantes de Quito y Cangagua facilitando un intercambio de experiencias, conocimientos y saberes en torno a la protección del agua y los páramos. Se intentó generar vínculos de confianza y sobre todo compromiso para transformar o replantear, de manera conjunta, las problemáticas que giran en torno al agua. Esta metodología permitió construir el proceso de investigación desde la práctica.

Dinámica de los talleres en el páramo

Para llevar a cabo los talleres en el páramo, se dividió las actividades con jóvenes de ambos colegios en dos momentos: los "talleres preparatorios" y el encuentro en los páramos de Ñukanchik Urku.

Inicialmente se realizaron talleres preparatorios visitando cada colegio, para presentar los objetivos del proyecto, identificar concepciones sobre el páramo e involucrar a jóvenes promotores. Esto último se hizo usando un juego de roles como *urkukamas* ante emergencias en el páramo.

Posteriormente, en Ñukanchik Urku se desarrollaron los siguientes talleres participativos:

1. Diálogo de saberes sobre la reciprocidad en torno al agua y el páramo
2. Futurotopías: ¿Cómo me imagino el páramo de Ñukanchik Urku en cinco meses, cinco años, quince años?
3. Análisis de las características del suelo en el páramo
4. Observación de la biodiversidad en una cuadra fija
5. Identificación geográfica de cumbres desde el páramo
6. Arqueología e historia de la zona
7. Relatos autobiográficos: "¿Qué es ser joven en Quito o en el páramo?"
8. Observación de la biodiversidad caminando

A través de estos talleres se buscaba propiciar el diálogo en torno a cada uno de los aspectos del páramo, liderados por promotores y promotoras de ambos colegios y mediante preguntas generadoras de discusión. En este artículo, se presentan los resultados de dos talleres en particular en torno a los conceptos claves de la ecología política incluidos en este estudio. El primer taller es el del Diálogo de saberes, que busca implementar una dinámica de cocreación entre varios conocimientos considerando diversos valores sobre el agua y el páramo entre los

espacios urbano-rural (**De la Cadena**, 2015, p. 273). El segundo taller es el de las Futurotopías, en el cual se analiza los imaginarios sobre futuros deseables considerando qué se podría hacer en el presente para lograrlo a través de diferentes temporalidades.

Resultados

Imaginarios y percepciones sobre el páramo entre la ciudad y la comunidad

El primer taller de preparación se realizó en el Colegio La Condamine en Quito el 18 de enero del 2023 con 50 alumnos y alumnas, y el segundo taller tuvo lugar en la Unidad Educativa Dolores Cacuango (UEDC) en Cangahua el 20 de enero del 2023 con 42 alumnos y alumnas.

Un primer resultado que surgió de esos talleres evidenció la diversidad de percepciones y visiones que existen sobre lo que es el “páramo” entre ambos grupos (**Figuras 2 y 3**). Por un lado, los y las jóvenes de Quito tienden a concebir el páramo como un ecosistema donde viven animales y plantas de importancia para la biodiversidad. Por otro lado, la mayoría de los y las jóvenes de Cangahua tienen una visión más integral del páramo, considerándolo un territorio para la producción de alimentos y para el acceso a plantas medicinales. Un segundo resultado clave fue la diversidad de reacciones frente a situaciones de emergencia en el páramo durante el juego de roles. Por ejemplo, frente a la emergencia de un incendio en el páramo, los y las jóvenes de Quito pensaron en llamar al cuerpo de bomberos de la ciudad, mientras que los y las jóvenes de Cangahua decidieron organizar a las comunidades para una atención más rápida ante la emergencia. El resultado de esos talleres preparatorios permitió guiar nuestras experiencias posteriores de diálogo de saberes en el páramo.

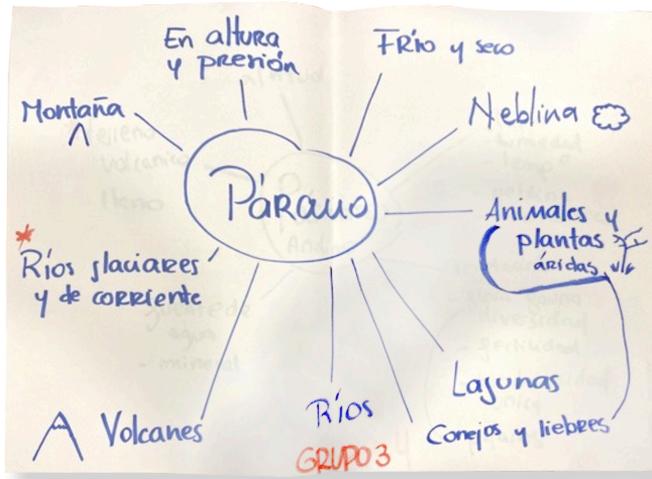

Figura 2. Resultados del trabajo sobre percepciones del páramo en Quito (E. Dupuits)

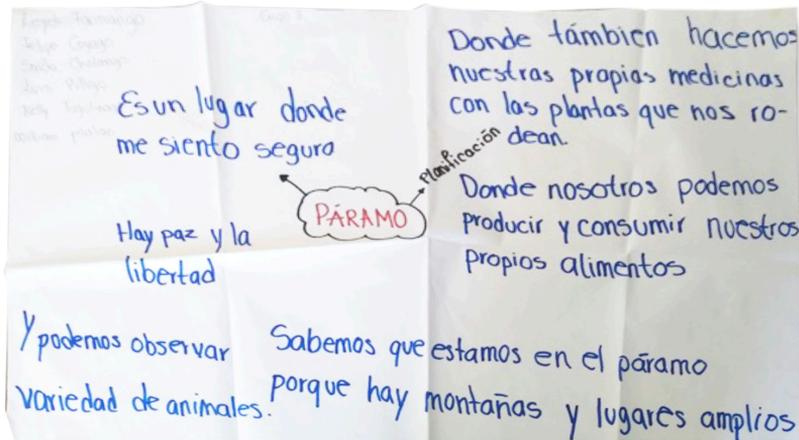

Figura 3. Resultados del trabajo sobre percepciones del páramo en Cangahua (E. Dupuits)

Diálogo de saberes sobre la reciprocidad

Por un lado, en las interacciones en el diálogo de saberes se descubrió que los y las jóvenes de Quito conciben la reciprocidad como un dar y recibir: dar al páramo, a la naturaleza, mantenerla para que provea recursos y servicios esenciales a la vida humana como agua limpia. Esta relación con el páramo no es tan recíproca sino transaccional. Por otro lado, la reciprocidad se entiende desde los jóvenes de la comunidad como el concepto kichwa de *randi randi* que significa dar y dar. Se concibe como un intercambio de beneficio mutuo, equitativo, respetuoso y no transaccional (Figura 4).

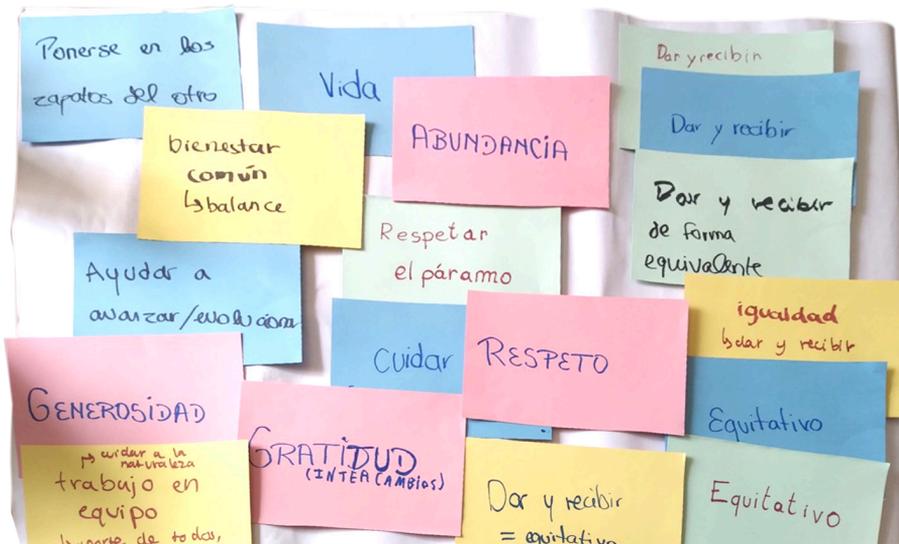

Figura 4. Taller de diálogo de saberes sobre la reciprocidad (E. Dupuits)

Los conceptos que más llamaron la atención durante el taller de diálogo de saberes sobre la reciprocidad en las conversaciones entre los y las jóvenes son la necesidad de cuidar el ecosistema, no cazar animales, no botar basura o vidrio que aumenta el riesgo de incendios y participar en el mantenimiento de estos espacios. La mayoría de los jóvenes insistió sobre la necesidad de concientizar sobre el cuidado de la naturaleza y el ecosistema del páramo para hacer uso de sus recursos naturales. Esa concientización se da para los y las jóvenes de Cangahua esencialmente a través de *mingas* en el páramo, mientras que, para los y las jóvenes de Quito, se da mediante actividades de educación ambiental y *mingas* urbanas. Durante el taller, para caracterizar la reciprocidad, mencionaron palabras como cuidar, proteger, intercambio, unión, solidaridad y correspondencia. Existe la conciencia de que el páramo provee agua; sin embargo, algún participante en el taller expresa que “pocos somos los que en cambio realmente le damos algo al páramo”. Es importante mantener un diálogo de saberes para incrementar el conocimiento sobre el páramo, intercambiar opiniones y ampliar horizontes.

También resulta destacable apreciar la importancia que se le da al sentido de la comunidad, ya que la mayor parte de lo que hacen los y las jóvenes, lo hacen en comunidad. Los miembros de la comunidad se conocen entre ellos y existe una relación de confianza que los une para enfrentar los problemas que pueden surgir. Asimismo, esta experiencia ayudó a conocer la importancia que las comunidades le dan a la juventud; los y las jóvenes son quienes se están preparando para relevar a sus mayores y enfrentar los retos del presente y el futuro. Las comunidades asumen la responsabilidad del mantenimiento del páramo y de los servicios de agua sin intervención del gobierno. Este trabajo se hace a través de *mingas* donde participan por turnos todos los miembros de la comunidad. La responsabilidad de gestión del páramo

esta inculcada desde una edad temprana y los y las jóvenes de las comunidades locales tienen el entendimiento de que, si no participan en el mantenimiento, su familia no tendrá acceso al agua. La relación con el medio ambiente es más simbiótica: la comunidad da al páramo y el páramo da a la comunidad.

Territorios hidrosociales e imaginarios sobre el agua y el páramo (campo vs. ciudad)

En el taller de Futurotopías, jóvenes de la ciudad y de la comunidad reflexionaron sobre las posibles consecuencias a futuro de ciertas prácticas sobre el páramo de Ñukanchik Urku para las poblaciones tanto de las comunidades como de las ciudades (Figura 5). Existe una falta de relación directa de los y las habitantes de la ciudad con el páramo y su provisión de agua, a pesar de la dependencia de Quito hacia fuentes de agua alejadas. Existen distintos imaginarios sobre el agua y el páramo que afectan directamente a la forma en la que se manejan los recursos ecosistémicos.

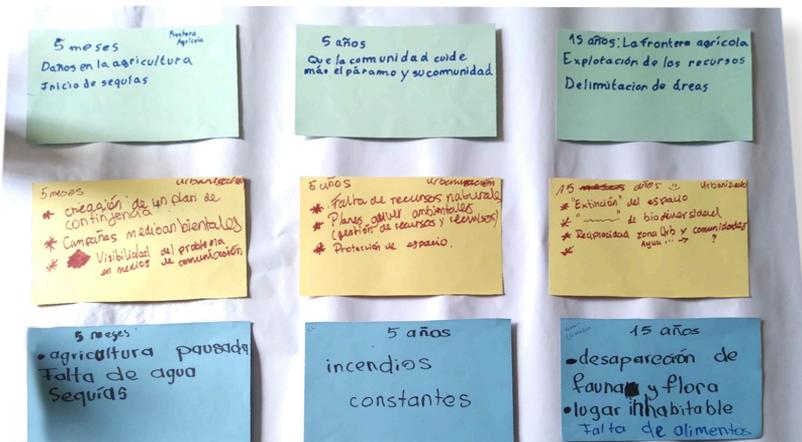

Figura 5. Resultados del Taller de futurotopías (E. Dupuits)

Por un lado, desde un imaginario urbanista, la gestión del agua se debe realizar desde una perspectiva técnica. Existe un fuerte sentimiento de superioridad de la ingeniería y la tubería que viene de la ciudad, frente a la experiencia de manejo de las comunidades. Sin embargo, este imaginario nace desde una postura totalmente alejada de la realidad del páramo. Es un imaginario que impone modelos de desarrollo sin considerar a las dinámicas ya existentes y a las comunidades que, en algunas ocasiones, son desplazadas.

Por otro lado, un imaginario diferente nace dentro del comité de páramos. En este imaginario, influye significativamente la cosmovisión indígena de la comunidad, ya que el manejo y gestión del páramo se basa en el principio de reciprocidad como filosofía de vida. En este sentido, el

imaginario sobre el agua y el páramo para la comunidad se origina en función del bien común. Esto funciona bajo el principio de *randi randi*, una propuesta que implica una responsabilidad compartida, a diferencia del imaginario urbano, que solo delega la responsabilidad de la conservación del páramo a la comunidad, sin dejarlos participar en la toma de decisiones. Para los y las adolescentes que viven en el territorio hidrosocial del páramo de Ñukanchik Urku, su vida es mayormente afectada por el manejo del agua. Es decir, sus actividades diarias y las de sus familiares están enfocadas en el trabajo de conservación y distribución del agua en su territorio. Han dejado de hacer actividades posiblemente más rentables y sencillas por la conservación del páramo y del agua, que no solo tiene beneficio para ellos, sino para el resto de la ciudad de Quito.

Observando las interacciones entre jóvenes, resulta evidente que los dos grupos no tienen la misma relación ni conocimiento sobre el páramo. Los y las jóvenes de la ciudad imaginan que, porque los y las jóvenes de Cangagua son locales y forman parte de *mingas*, son expertos de todos los aspectos del páramo. Si bien es cierto que su experiencia les da un conocimiento empírico muy importante y que debe ser reconocido, no significa que estos y estas jóvenes son ni deben ser expertos y expertas en todos los aspectos del manejo del páramo ni que deberían ser obligados a solo enfocarse en el manejo del páramo sin explorar otros intereses.

Durante los talleres de intercambio se esperaba que los y las estudiantes de Cangagua fueran quienes tomaran la iniciativa y compartieran sus experiencias sobre los páramos, por esa idea de que ellos son los “guardianes del páramo”, como versión moderna del “noble salvaje”. De alguna forma, por esto les otorgamos responsabilidades específicas. Por lo contrario, al momento de compartir las ideas con todo el grupo, había una cierta verticalidad del conocimiento por parte de los y las estudiantes de Quito, quienes no tenían miedo a hablar o exponer sus ideas. Los y las estudiantes de Cangagua eran un poco más tímidos y preferían no opinar. Sin embargo, la actividad permitió que hubiera una interacción entre diferentes formas de conocimiento, dando paso al diálogo y la cocreación de saberes.

Justicia hídrica

Durante los intercambios entre jóvenes, surgió una reflexión acerca de cómo la responsabilidad única del cuidado del páramo que recae en las comunidades indígenas puede ser vista como injusta. Al subrayar el conocimiento indígena sobre el páramo y otros espacios naturales, hay que tener cuidado en no minimizar la responsabilidad compartida de las sociedades urbanas de participar en el cuidado de este ecosistema y aprender estas prácticas de conservación (Robbins, 2003, p. 168). Las poblaciones indígenas son nombradas protectoras de la naturaleza, aunque solamente están cuidando la tierra que los sostiene. Por lo tanto, se produce un intercambio injusto, ya que los estándares de vida de personas ajenas a las comunidades influyen directamente en la preservación de los páramos, y hacen que esta conservación sea aún más complicada.

Desde una perspectiva de justicia hídrica, se busca redistribuir la responsabilidad del cuidado de los ecosistemas para evitar que solo la comunidad indígena tenga que enfrentar las injusticias ambientales. Así, para aportar a un manejo más equitativo, se deben construir alianzas estratégicas entre los actores comunitarios, públicos y privados entre el mundo rural y urbano. Un ejemplo concreto es la propuesta de crear un Fondo Plurinacional del Agua en el territorio del pueblo Kayambi donde está ubicado el páramo de *Ñukanchik Urku* para que los centros urbanos, las florícolas y otras empresas de la zona aporten con financiamientos para la conservación de las fuentes de agua en el páramo y el fortalecimiento socio-organizativo de las comunidades indígenas en sus territorios (Dupuits et al. 2023, p. 70). Por otro lado, es fundamental crear espacios para la coproducción de conocimientos entre académicos y activistas o comunidades locales para reforzar los principios de justicia ambiental.

Desde la filosofía del *randi randi*, las relaciones entre el campo y la ciudad deberían ser recíprocas. Sin embargo, si no fuera por la comunidad de Cangahua, difícilmente otro grupo se haría cargo de una gestión territorial recíproca y sostenible. Esto demuestra la necesidad de mantener esta cosmología de generación en generación, como una manera de resistencia territorial ante modelos de producción insostenibles. De la misma manera, la comunidad de Cangahua mantiene un modelo social y ambientalmente responsable por medio de procesos participativos. No obstante, este modelo debería transmitirse a toda la población y no dejar que los esfuerzos se centren en las comunidades locales. Por esta razón, globalizar la justicia hídrica debe ser una de las principales prioridades en la agenda ambiental.

Discusión y conclusiones

En conclusión, los diferentes talleres realizados fueron útiles para entender la relación que cada grupo de jóvenes mantiene con el ecosistema del páramo. Retomando el concepto central de la justicia hídrica, lo que queda claro es que, entre la ciudad y el páramo, la reciprocidad es muchas veces insuficiente. Debe haber un balance y soporte entre ambos, y existir reciprocidad como correspondencia de beneficios. Los talleres de intercambio abrieron una reflexión sobre qué se puede hacer desde la ciudad para ser recíprocos de los esfuerzos de la comunidad para proteger el páramo. Algunos ejemplos incluyen el uso responsable y ahorro del agua en la ciudad, la realización de mingas urbanas, mejorar la visibilidad del rol de las comunidades indígenas en la protección de fuentes de agua para la ciudad, favorecer prácticas de consumo responsable de alimentos orgánicos provenientes de la agricultura campesina familiar, entre otros.

Se observó que los y las jóvenes de Cangahua tenían un mayor conocimiento sobre el páramo; sin embargo, eso no significa que deben tener la única responsabilidad del cuidado de este ecosistema. Los y las jóvenes de las comunidades demostraron su dominio del concepto kichwa del *randi randi*, dar y dar, mientras que los y las jóvenes de la ciudad se

referían más a la idea de dar y recibir. Según el concepto de *randi randi*, el uso y consumo del agua proveniente del páramo implican acciones a cambio, como prácticas de conservación del páramo, fortalecimiento socio-organizativo de las comunidades indígenas que viven alrededor del páramo, o el involucrarse en actividades de educación ambiental tanto en el campo como en la ciudad. Jóvenes de la ciudad podrían involucrarse más en este cuidado, entendiendo la importancia y significancia del páramo en el abastecimiento de agua de la región. Esto permitiría una mayor valoración del manejo comunal del recurso natural y plantear con más apoyo una alternativa al manejo privado del agua.

La realización de este proyecto permitió tener una mirada crítica acerca de los procesos decoloniales y de educación ambiental en contextos interculturales de los páramos comunitarios del Ecuador. Existen muchos prejuicios e imaginarios hidrosociales, sobre los roles de los actores en las comunidades y en la ciudad; es importante romperlos para evitar reproducir esencialismos y para llegar a un verdadero proceso de diálogo de saberes y reciprocidad. Si bien las comunidades han tenido y siguen teniendo un rol central en la conservación de las fuentes de agua en los páramos, existen nuevas amenazas para esa conservación, por ejemplo, con el incremento de la producción florícola en comunidades indígenas de la zona.

Además, es importante poner en práctica este nuevo conocimiento adquirido, para dar continuidad al proyecto de vinculación. Para siguientes proyectos se puede tratar de dar una continuidad, por ejemplo, a través de la idea de las mingas. Como todos tienen que apoyar en ellas, sería interesante que los y las estudiantes de Quito también puedan ser parte de esto y entender cómo funciona este mecanismo de protección. Además, con un poco más de información, los estudiantes de ambos colegios pueden sacar ideas innovadoras de cómo preservar los páramos y continuar con la coproducción y cocreación de conocimiento.

Otro posible impacto concreto de este diálogo de saberes es su posible contribución a las políticas públicas en agua y en conservación de los páramos en el país. Al aumentar la visibilidad y el reconocimiento de los esfuerzos comunitarios en conservar las fuentes de agua en ecosistemas de páramos en el ámbito urbano, este proyecto pretende abogar por la adopción e implementación de políticas públicas basadas en una gestión público-comunitaria del agua que sea equitativa e inclusiva.

Como evento de cierre del proyecto, se realizó una ceremonia en la Universidad San Francisco de Quito USFQ por el día mundial del agua el 22 de marzo del 2023. La mayoría de jóvenes que participaron en el proyecto se reunieron para compartir sobre sus aprendizajes durante los intercambios en el páramo de Ñukanchik Urku. A cambio de su compromiso como guardianes del agua y el páramo comunitario, los y las jóvenes recibieron un diploma y se comprometieron en difundir el conocimiento adquirido en sus entornos. Este evento fue una oportunidad para reflexionar retrospectivamente sobre las experiencias vividas en el páramo. Por un lado, los y las jóvenes de Cangahua tuvieron un espacio para presentar unos materiales que mostraban su

conexión histórica y cultural con los páramos, y la memoria de lideresas emblemáticas como Dolores Cacuangó. Este momento permitió darles protagonismo en la defensa del páramo y el agua desde una visión comunitaria, y valorizar su potencial para realizar estudios de pregrado a nivel universitario en esos ámbitos. Por otro lado, los y las jóvenes de Quito compartieron sus aprendizajes sobre el rol clave de las comunidades en preservar el páramo y las fuentes de agua, rompiendo con su visión inicial del páramo como un ecosistema virgen principalmente habitado de plantas y animales sin presencia de seres humanos ni perspectiva histórica.

Es fundamental que los proyectos de concientización sobre conservación y sostenibilidad se enfoquen especialmente en los jóvenes. Los y las jóvenes son la nueva generación de defensores y activistas ambientales que pueden promover valores de conservación y protección del páramo, y exigir a los grupos de poder cambios en los modelos de producción y manejo de los ecosistemas. Esto ayuda a promover un criterio eco-centrista, en el que los seres vivos tienen el mismo valor. Es esencial que se deje de ver al páramo por su valor utilitario, sino también como un territorio ancestral en el cual se han construido identidades y reconociendo que su conservación es indispensable para las futuras generaciones.

Contribución de los autores

Emilie Dupuits y Melania Intriago contribuyeron con el diseño de la propuesta de proyecto de vinculación con la sociedad, la planificación de las salidas al campo, la articulación de los principales resultados entre sí y el análisis de los talleres preparatorios con los jóvenes.

Carolina Aldama Dewit, María Emilia Coloma Romo, Daniela Espinoza, Jesús Guerrero, Danielle Hanna, Tatiana Salinas, Emilie Dupuits y Melania Intriago contribuyeron a la recolección y análisis de datos cualitativos, revisión de literatura y escritura de parte de los resultados presentados en este artículo.

Conflicto de interés

No existe conflicto de interés por parte de los y las autores.

Referencias

- Andrango, M. (2020). Gestión comunitaria del páramo y protección de las fuentes de agua del "Comité de Páramos Ñucanchik Urku." [Tesis de grado, Universidad Politécnica Salesiana]. Recuperado del Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica Salesiana. <https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/19134>
- Berkes, F., Colding, J. y Folke C. (2000). Rediscovery of Traditional Ecological Knowledge as Adaptive Management. *Ecological Applications*, 10(5), 1251-1262. [https://doi.org/10.1890/1051-0761\(2000\)010\[1251:ROTEKA\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1890/1051-0761(2000)010[1251:ROTEKA]2.0.CO;2)
- Boelens, R. (2015). *Water, power and identity: The cultural politics of water in the Andes*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315867557>
- Boelens, R., Cremers, L. y Zwartveen, M. (2011). Justicia Hídrica: acumulación de agua, conflictos y acción de la sociedad civil. En R. Boelens, L. Cremers y M. Zwartveen, (Eds.), *Justicia hídrica: acumulación, conflicto y acción social*, (13-22). IEP Instituto de Estudios Peruanos, Fondo Editorial PUCP.
- Boelens, R., Hoogesteger, J., Swyngedouw, E., Vos, J., y Wester, P. (2016). Hydrosocial territories: a political ecology perspective. *Water international*, 41(1), 1-14. <https://doi.org/10.1080/02508060.2016.1134898>
- De la Cadena, M. (2015). *Earth beings: Ecologies of practice across Andean worlds*. Duke University Press.
- Damonte Valencia, G. H. (2015). Redefiniendo Territorios Hidrosociales: Control Hídrico en el Valle de Ica, Perú (1993-2013). *Cuadernos De Desarrollo Rural*, 12(76), 109-133. <http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.cdr12-76.rthc>
- Dupuits, E. Puertas, C. y Balsiger, J., (2023). Knowledges co-creation and water conservation in the Global Souths: An introduction. *Journal of Political Ecology*, 30(1), 359-370. <https://doi.org/10.2458/jpe.5797>
- Dupuits, E., Puertas, C. y Guadamud, J. A. (2023). Resistencia, negociación y cocreación de saberes para la construcción del Fondo Plurinacional del Agua en el territorio Kayambi, Ecuador. *Allpanchis*, 50(91), 45-79. <https://doi.org/10.36901/allpanchis.v50i91.1536>
- Dussel, E. (2019). Epistemological Decolonization of Theology. In R. Barreto; R. Sirvent (Eds.) *Decolonial Christianities: New Approaches to Religion and Power* (25-42). Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-24166-7_2
- Ford, J.D., Cameron, L., Rubis, J., Maillet, M., Nakashima, D., Willox, A.C. y Pearce, T. (2016). Including Indigenous knowledge and experience in IPCC assessment reports. *Nature Climate Change*, 6, 349-353. <http://dx.doi.org/10.1038/nclimate2954>
- García, G. (2019). Aproximaciones al concepto de imaginario social. *Civilizar: Ciencias Sociales y Humanas*, 19(37), 31-42. <https://doi.org/10.22518/usergioa/jour/ccsh/2019.2/a08>
- Hernandez J., Meisner J., Jacobs L.A., Rabinowitz P.M. (2022). Re-Centering Indigenous Knowledge in climate change discourse. *PLOS Climate*, 1(5), e0000032 <https://doi.org/10.1371/journal.pclm.0000032>

- Hofstede, R., Mena-Vásconez, P. y Suárez Robalino, E. (Eds.). (2023). *Los páramos del Ecuador: Pasado, presente y futuro*. USFQ PRESS
- Hidalgo, Boelens y Vos (2017). De-colonizing water. Dispossession, water insecurity, and Indigenous claims for resources, authority, and territory. *Water Hist* 9, 67–85. <https://doi.org/10.1007/s12685-016-0186-6>
- Imio, J. y Fonseca, F. (2022). Construcción y posicionamiento del imaginario sociotécnico: “Energía 2050”. *Revista Austral de Ciencias Sociales*, 42, 145-159. <https://doi.org/10.4206/rev.austral.cienc.soc.2022.n42-08>
- Lang, M. (2022). Buen vivir as a territorial practice. Building a more just and sustainable life through interculturality. *Sustainability and Science*, 17, 1-13. <https://doi.org/10.1007/s11625-022-01130-1>
- Llambí L. D., Soto Werschitz A., Célleri R., De Bievre B., Ochoa-Tocachi B. y Borja P. (2012). *Ecología, hidrología y suelos de páramos*. Proyecto Páramo Andino.
- López-Sandoval, M., y Maldonado, P. (2019). Change, collective action, and cultural resilience in páramo management in Ecuador. *Mountain Research and Development*, 39(4), R1-R9. <https://doi.org/10.1659/MRD-JOURNAL-D-19-00007.1>
- Manosalvas R., Hoogesteger J., Boelens R. (2021). Contractual Reciprocity and the Re-Making of Community Hydrosocial Territories: The Case of La Chimba in the Ecuadorian páramos, *Water*, 13(11), 1600. <https://doi.org/10.3390/w13111600>
- Mena-Vásconez, P. (2020). Flowers, powers, and water flows: Conflicts over Irrigation Water and Rose Farming in the Ecuadorian Andes [Tesis doctoral, Wageningen University and Research]. Recuperado de Wageningen University. <https://doi.org/10.18174/510268>
- Oslender U. (2019). Geographies of the Pluriverse: Decolonial Thinking and Ontological Conflict on Colombia’s Pacific Coast. *Annals of the American Association of Geographers*, 109(6), 1691-1705. <https://doi.org/10.1080/24694452.2019.1572491>
- Peet, R. y Watts, M.J., eds. (1996). *Liberation ecologies: environment, development, social movements*. Routledge.
- Robbins, P. (2003). Beyond Ground Truth: GIS and the Environmental Knowledge of Herders, Professional Foresters, and Other Traditional Communities. *Human Ecology*, 31, 233–253. <https://doi.org/10.1023/A:1023932829887>
- Robbins, P. *Political ecology: a critical introduction*. Blackwell Publishing: 2004.
- Sutton, Mark Q. y Anderson, E.N. (2004). *Introduction to Cultural Ecology*. Altamira.
- Swyngedouw, E. (1999). Modernity and hybridity: nature, regeneracionismo, and the production of the Spanish waterscape, 1890–1930. *Annals of the association of American Geographers*, 89(3), 443-465. <https://doi.org/10.1111/0004-5608.00157>