

Derechos de la Pachamama: cosmovisión zápara y resistencia cultural en Ecuador

Rights of Pachamama: zápara worldview and cultural resistance in Ecuador

Direitos da Pachamama: cosmovisão zápara e resistência cultural no Equador

ARTÍCULO ORIGINAL

 José Eliecer Chicaiza Ronquillo

jose.chicaiza@uaw.edu.ec

Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi. Quito, Ecuador

Escanea en tu dispositivo móvil
o revisa este artículo en:

<https://doi.org/10.33996/revistalex.v9i30.372>

Artículo recibido: 5 de mayo 2025 / Arbitrado: 15 de junio 2025 / Publicado: 2 de julio 2025

RESUMEN

La nacionalidad Zápara, reconocida por UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, enfrenta riesgo de extinción cultural y lingüística. Este estudio analiza la cosmovisión Zápara y su relación con los derechos de la Pachamama a través de una investigación etnográfica realizada en la comunidad Atatakuinjia, provincia de Pastaza, Ecuador. Mediante observación participante, entrevistas semiestructuradas y análisis de relatos orales, se documentaron prácticas espirituales, conocimientos ancestrales y mecanismos de resistencia cultural. Los resultados revelan una cosmovisión basada en la reciprocidad con la naturaleza, donde los sueños guían decisiones comunitarias y los rituales mantienen el equilibrio espiritual. Las principales amenazas incluyen pérdida lingüística, presión extractiva y fragmentación territorial. Se concluye que la supervivencia Zápara requiere políticas de revitalización cultural y reconocimiento efectivo de derechos territoriales.

Palabras clave: Amazonía; Cosmovisión; Derechos; Pachamama; Zápara

ABSTRACT

The Zápara nationality, recognized by UNESCO as Intangible Cultural Heritage of Humanity, faces risk of cultural and linguistic extinction. This study analyzes the Zápara worldview and its relationship with Pachamama rights through ethnographic research conducted in the Atatakuinjia community, Pastaza province, Ecuador. Through participant observation, semi-structured interviews, and analysis of oral narratives, spiritual practices, ancestral knowledge, and cultural resistance mechanisms were documented. Results reveal a worldview based on reciprocity with nature, where dreams guide community decisions and rituals maintain spiritual balance. Main threats include linguistic loss, extractive pressure, and territorial fragmentation. It is concluded that Zápara survival requires cultural revitalization policies and effective recognition of territorial rights.

Key words: Amazon; Cosmovisión; Pachamama; Rights; Zápara

RESUMO

A nacionalidade Zápara, reconhecida pela UNESCO como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, enfrenta risco de extinção cultural e lingüística. Este estudo analisa a cosmovisão Zápara e sua relação com os direitos da Pachamama através de pesquisa etnográfica realizada na comunidade Atatakuinjia, província de Pastaza, Equador. Mediante observação participante, entrevistas semiestructuradas e análise de relatos orais, foram documentadas práticas espirituais, conhecimentos ancestrais e mecanismos de resistência cultural. Os resultados revelam uma cosmovisão baseada na reciprocidade com a natureza, onde os sonhos guiam decisões comunitárias e os rituais mantêm o equilíbrio espiritual. As principais ameaças incluem perda lingüística, pressão extrativa e fragmentação territorial. Conclui-se que a sobrevivência Zápara requer políticas de revitalização cultural e reconhecimento efetivo de direitos territoriais.

Palavras-chave: Amazônia; Cosmovisão; Direitos; Pachamama; Zápara

INTRODUCCIÓN

Los pueblos indígenas amazónicos enfrentan una crisis existencial sin precedentes en el contexto de la globalización y el extractivismo. La nacionalidad Zápara, ubicada en la frontera ecuatoriano-peruana, representa un caso paradigmático de esta problemática, siendo reconocida por la UNESCO en 2001 como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad debido a la riqueza de su tradición oral y la inminente amenaza de extinción cultural (Descola, 1996). Con una población reducida a aproximadamente 360 personas distribuidas en 23 comunidades del territorio ecuatoriano, los Zápara constituyen una de las nacionalidades indígenas más vulnerables de la región amazónica (CONAIE, 2014).

La cosmovisión Zápara se fundamenta en una relación de reciprocidad e interdependencia con la naturaleza, conceptualizada a través de la noción andino-amazónica de Pachamama. Esta perspectiva ontológica trasciende la dicotomía occidental naturaleza-cultura, configurando un sistema de conocimientos que integra dimensiones espirituales, ecológicas y sociales en una totalidad coherente (Viveiros de Castro, 2004). Los derechos de la naturaleza, reconocidos constitucionalmente en Ecuador desde 2008, encuentran en la cosmovisión Zápara un referente ancestral que antecede y fundamenta estas innovaciones jurídicas contemporáneas.

El presente estudio surge de la necesidad de documentar y analizar los mecanismos de resistencia cultural que la nacionalidad Zápara ha desarrollado frente a las presiones de la modernidad capitalista. La colonización mental, entendida como "el despojo de la mente de los andinos, de sus referentes culturales ancestrales" (Choque, 2009, p. 45), constituye una amenaza tan significativa como la pérdida territorial o la degradación ambiental. En este contexto, la juventud indígena enfrenta la tensión entre la preservación de su identidad cultural y las demandas de integración al sistema económico dominante.

La investigación se enmarca en el proyecto de intercambio académico "En defensa de la Pachamama: Centrando el conocimiento indígena en la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza", desarrollado entre Webster University y la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi. Esta colaboración internacional permitió el acceso directo a la comunidad Atatakuinjia, ubicada en la parroquia Montalvo del cantón Pastaza, facilitando una inmersión etnográfica que constituye el fundamento empírico de este trabajo.

La relevancia de este estudio radica en su contribución al debate contemporáneo sobre derechos de la naturaleza desde una perspectiva de colonial. La cosmovisión Zápara ofrece elementos conceptuales y prácticos para repensar la relación sociedad-naturaleza más allá de los marcos antropocéntricos occidentales. Asimismo, la documentación de sus prácticas de resistencia cultural aporta insumos para el diseño de políticas públicas orientadas a la preservación de la diversidad cultural amazónica.

El objetivo general de esta investigación es analizar la cosmovisión Zápara y sus mecanismos de resistencia cultural como fundamento ancestral de los derechos de la Pachamama. Los objetivos específicos incluyen: caracterizar las prácticas espirituales y conocimientos ancestrales Zápara; identificar las principales amenazas a su supervivencia cultural; y examinar las estrategias de resistencia desarrolladas por la comunidad frente a las presiones externas.

La hipótesis que orienta este trabajo sostiene que la cosmovisión Zápara, basada en principios de reciprocidad y complementariedad con la naturaleza, constituye un sistema de conocimientos que fundamenta y enriquece el marco conceptual de los derechos de la naturaleza, ofreciendo alternativas viables para la construcción de modelos de desarrollo sostenible en la región amazónica.

MÉTODO

Esta investigación adoptó un enfoque cualitativo de carácter etnográfico, fundamentado en los principios de la antropología interpretativa y la metodología de colonial. El diseño metodológico se estructuró en tres fases complementarias: trabajo de campo, análisis de datos y validación comunitaria, siguiendo los protocolos éticos establecidos para la investigación con pueblos indígenas.

Participantes y contexto: El estudio se realizó en la comunidad Atatakuinjia, perteneciente a la parroquia Montalvo del cantón Pastaza, provincia de Pastaza, Ecuador. La selección de esta comunidad respondió a criterios de accesibilidad, representatividad cultural y disposición comunitaria para participar en el proyecto de intercambio académico. Los participantes incluyeron 15 miembros de la comunidad, distribuidos en tres categorías: ancianos portadores de conocimiento tradicional (5), adultos en roles de liderazgo comunitario (6), y jóvenes en proceso de transmisión cultural (4). La muestra se configuró mediante muestreo intencional, priorizando la diversidad generacional y de género.

Técnicas de recolección de datos: La recolección de información se basó en tres técnicas principales. La observación participante constituyó la técnica central, desarrollada durante una estancia de campo de siete días en septiembre de 2024. Esta técnica permitió la documentación directa de prácticas rituales, actividades productivas y dinámicas sociales comunitarias. Los investigadores participaron en ceremonias de guayusa, rituales de tabaco, expediciones a sitios sagrados y actividades de subsistencia como caza, pesca y recolección.

Las entrevistas semiestructuradas se aplicaron a informantes clave, utilizando un guion temático que abordó cinco dimensiones: cosmovisión y espiritualidad, prácticas culturales tradicionales, amenazas percibidas, estrategias de resistencia, y perspectivas sobre el futuro cultural. Las entrevistas se realizaron en español, dado el proceso de pérdida lingüística del idioma Zápara, y fueron registradas mediante grabación digital previa autorización de los participantes.

El análisis de relatos orales complementó las técnicas anteriores, focalizándose en la documentación de mitos, leyendas y narrativas históricas transmitidas por los ancianos de la comunidad. Esta técnica resultó fundamental para comprender las estructuras simbólicas que sustentan la cosmovisión Zápara y su relación con el territorio.

Procedimientos éticos: La investigación se desarrolló bajo los principios del consentimiento libre, previo e informado, establecidos en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Se obtuvo autorización formal del Consejo de Gobierno de la nacionalidad Zápara y consentimiento individual de todos los participantes. Los datos fueron anonimizados para proteger la identidad de los informantes, utilizando pseudónimos en las citas directas.

Análisis de datos: El análisis de la información siguió los principios de la teoría fundamentada, implementando un proceso de codificación en tres niveles: abierta, axial y selectiva. La codificación abierta permitió la identificación de categorías emergentes a partir de los datos empíricos. La codificación axial estableció relaciones entre categorías, configurando ejes temáticos coherentes. La codificación selectiva integró los hallazgos en un marco interpretativo que articula cosmovisión, resistencia cultural y derechos de la naturaleza.

El proceso analítico se apoyó en el software ATLAS.ti para la gestión y codificación de datos cualitativos. La validación de resultados se realizó mediante triangulación metodológica, contrastando hallazgos de diferentes técnicas, y validación comunitaria, presentando resultados preliminares a los participantes para su retroalimentación y ajuste.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los hallazgos de esta investigación se organizan en cinco dimensiones analíticas que emergen del trabajo de campo: territorio y territorialidad, cosmovisión y espiritualidad, transmisión cultural y pérdida lingüística, amenazas contemporáneas, y estrategias de resistencia cultural. Cada dimensión revela aspectos específicos de la relación entre la nacionalidad Zápara y los derechos de la Pachamama.

Territorio y territorialidad Zápara: El territorio Zápara abarca aproximadamente 380.303 hectáreas en la provincia de Pastaza, Ecuador, constituyendo un área protegida por su aislamiento geográfico y la ausencia de infraestructura vial (Ushigua, 2014). Esta condición de aislamiento, paradójicamente, ha funcionado como mecanismo de protección cultural, limitando la penetración de influencias externas que aceleran los procesos de aculturación.

La territorialidad Zápara se fundamenta en una concepción holística del espacio que trasciende la noción occidental de propiedad privada. El territorio es concebido como un ser vivo, dotado de agencia y espiritualidad, con el cual la comunidad mantiene relaciones de reciprocidad. Esta perspectiva se manifiesta en la práctica del ritual de tabaco antes de ingresar a espacios sagrados, como cascadas, árboles ancestrales o sitios de poder espiritual.

La fragmentación territorial constituye una de las principales amenazas identificadas por los participantes. Aunque el Estado ecuatoriano ha otorgado títulos de propiedad colectiva, la presión de actividades extractivas, particularmente la exploración petrolera y la tala selectiva, genera procesos de desmembramiento territorial que afectan la integridad cultural de la nacionalidad.

Tabla 1. Comunidades Zápara del territorio ecuatoriano.

Parroquia	Comunidades	Población aproximada
Río Tigre	Cuyacocha, Conambo, Pindoyacu, Balsaura, Wiririma, Torimbo, Shiona	180
Sarayacu	Jandiyacu, Llanchama Cocha, Mazaramu	80
Montalvo	Atatakuinjia, Alto Corrientes, Espejo	100
Total	23 comunidades	360

Nota: CONAIE (2014) y trabajo de campo.

Cosmovisión y prácticas espirituales: La cosmovisión Zápara se estructura en torno a la figura de Piatsau, ser supremo creador del universo, quien mantiene el equilibrio cósmico junto a Tsamarau. Ambas entidades son concebidas como energías complementarias que regulan los ciclos naturales y las dinámicas sociales. Esta dualidad refleja el principio andino-amazónico de complementariedad, donde los opuestos se integran en una totalidad armónica.

El mono Kají ocupa un lugar central en el panteón espiritual Zápara, siendo considerado la madre de todos los animales y fuente de poder sobrenatural. Esta creencia se manifiesta en rituales específicos donde los participantes invocan la protección y sabiduría de Kají antes de emprender actividades de caza o exploración territorial.

La práctica ritual más significativa es la ceremonia de guayusa, realizada diariamente entre las 3:00 y 6:00 horas. Durante esta ceremonia, los participantes se reúnen en círculo alrededor del fogón comunal, consumiendo la infusión de guayusa mientras comparten los sueños de la noche anterior. Los sueños son interpretados por el yachak o sabio de la comunidad, quien orienta las decisiones del día basándose en estos mensajes espirituales.

La interpretación de sueños constituye un sistema de conocimiento complejo que integra dimensiones predictivas, terapéuticas y orientativas. Los sueños no son considerados meras proyecciones psicológicas, sino comunicaciones directas con el mundo espiritual que requieren decodificación especializada. Esta práctica evidencia la continuidad de sistemas epistemológicos indígenas que operan paralelamente a los marcos racionales occidentales.

Los sitios sagrados funcionan como centros de poder espiritual donde se concentran las energías telúricas. La cascada Shilishili, visitada durante el trabajo de campo, ejemplifica esta concepción. Antes

del ingreso, los participantes realizan el ritual de tabaco para purificarse y establecer comunicación con los espíritus del lugar. La cascada es percibida como un ser consciente capaz de responder a las energías de los visitantes, manifestando su aprobación o rechazo a través de fenómenos meteorológicos.

El árbol Tsuna, ubicado en las proximidades de la cascada, representa otro elemento significativo de la geografía sagrada Zápara. Este árbol hembra mantiene limpio un radio de tres metros mediante la secreción de sustancias herbicidas naturales, creando un espacio ritual libre de vegetación secundaria. La presencia de hormigas limoneras en sus ramas es interpretada como signo de protección espiritual.

Transmisión cultural y crisis lingüística: La transmisión cultural Zápara enfrenta una crisis profunda evidenciada en la pérdida acelerada del idioma ancestral. De los aproximadamente 360 Zápara ecuatorianos, menos de cinco ancianos mantienen competencia activa en la lengua originaria, mientras que la mayoría de la población utiliza el kichwa amazónico como lengua de comunicación intraétnica.

Esta situación refleja un proceso histórico de imposición lingüística que se intensificó con la implementación del sistema educativo nacional. La escolarización en español, sin programas de educación intercultural bilingüe específicos para la nacionalidad Zápara, aceleró el desplazamiento lingüístico hacia idiomas de mayor prestigio social.

La pérdida lingüística trasciende la dimensión comunicativa, afectando la transmisión de conocimientos especializados codificados en la lengua ancestral. Los nombres de plantas medicinales, técnicas de caza, narrativas míticas y conceptos cosmovisionarios pierden precisión semántica al ser traducidos al kichwa o español, generando procesos de erosión cultural.

Los ancianos entrevistados expresan preocupación por la interrupción de la cadena de transmisión intergeneracional. Los jóvenes muestran interés por recuperar elementos culturales, pero carecen de competencia lingüística para acceder a los conocimientos más especializados. Esta situación configura lo que Fishman (1991) denomina "reversión lingüística", donde la vitalidad idiomática se encuentra en estado crítico.

Amenazas contemporáneas: Las amenazas que enfrenta la nacionalidad Zápara operan en múltiples dimensiones interconectadas. La presión extractiva constituye la amenaza más inmediata, manifestándose a través de concesiones petroleras, madereras y mineras que fragmentan el territorio ancestral. Estas actividades generan impactos ambientales que alteran los ecosistemas de los cuales depende la subsistencia comunitaria.

La vulnerabilidad demográfica representa otra amenaza significativa. Con una población de apenas 360 personas distribuidas en 23 comunidades dispersas, la nacionalidad Zápara se encuentra por debajo del umbral de viabilidad demográfica para la reproducción cultural autónoma. La migración juvenil hacia centros urbanos en busca de oportunidades educativas y laborales agrava esta situación.

La criminalización de la defensa territorial constituye una amenaza emergente que afecta a los líderes comunitarios. Los dirigentes que se oponen a proyectos extractivos enfrentan procesos judiciales por "terrorismo" o "sabotaje", configurando un escenario de represión que debilita la capacidad organizativa de la nacionalidad.

El cambio climático genera impactos específicos en los patrones estacionales que regulan las actividades de subsistencia. Las alteraciones en los ciclos de lluvia afectan la disponibilidad de recursos naturales, obligando a modificaciones en las estrategias productivas tradicionales.

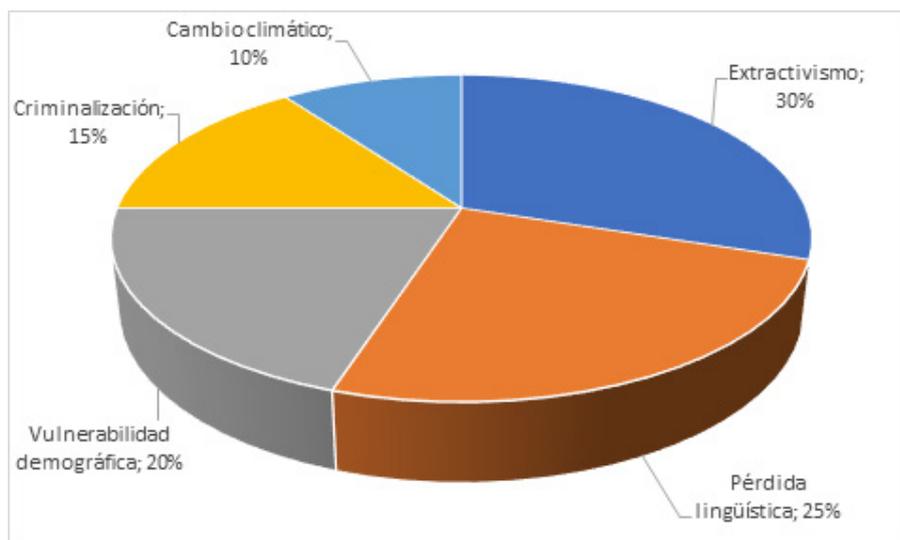

Figura 1. Principales amenazas a la nacionalidad Zápara.

Estrategias de resistencia cultural: La nacionalidad Zápara ha desarrollado múltiples estrategias de resistencia cultural que operan tanto en el ámbito interno como en las relaciones con la sociedad nacional e internacional. Estas estrategias evidencian la agencia indígena frente a las presiones homogeneizadoras de la modernidad capitalista.

La revitalización ritual constituye una estrategia central de resistencia. La comunidad ha intensificado la práctica de ceremonias tradicionales, particularmente la ceremonia de guayusa y los rituales de

purificación con tabaco. Estas prácticas funcionan como mecanismos de cohesión social que refuerzan la identidad colectiva y transmiten valores culturales a las nuevas generaciones.

La documentación cultural representa otra estrategia significativa. Los ancianos, conscientes de la crisis de transmisión, han iniciado procesos de registro de conocimientos tradicionales mediante grabaciones de relatos orales, mapeo de sitios sagrados y sistematización de prácticas medicinales. Esta documentación busca preservar información cultural para futuras iniciativas de revitalización.

La alianza con instituciones académicas, ejemplificada en el proyecto de intercambio con Webster University, constituye una estrategia de visibilización internacional. Estas alianzas permiten acceder a recursos técnicos y financieros para proyectos de fortalecimiento cultural, además de generar productos académicos que legitiman los conocimientos indígenas en espacios científicos.

La participación en redes indígenas regionales e internacionales amplifica la capacidad de incidencia política de la nacionalidad. La membresía en la CONAIE y la participación en foros internacionales sobre derechos indígenas proporcionan plataformas para denunciar violaciones y exigir cumplimiento de marcos normativos protectivos.

La educación intercultural emerge como estrategia de largo plazo para la transmisión cultural. Aunque limitada por la falta de recursos y docentes especializados, la comunidad impulsa iniciativas de educación propia que integran conocimientos ancestrales en los procesos formativos de niños y jóvenes.

Tabla 2. Estrategias de resistencia cultural Zápara.

Estrategia	Descripción	Actores involucrados	Resultados observados
Revitalización ritual	Intensificación de ceremonias tradicionales	Ancianos, yachaks, comunidad	Fortalecimiento identitario
Documentación cultural	Registro de conocimientos ancestrales	Ancianos, investigadores	Preservación informacional
Alianzas académicas	Colaboración con universidades	Líderes, académicos	Visibilización internacional
Redes indígenas	Participación en organizaciones	Dirigentes, CONAIE	Incidencia política
Educación intercultural	Integración de saberes ancestrales	Docentes, padres de familia	Transmisión generacional

Discusión

Los hallazgos de esta investigación confirman la hipótesis planteada sobre la cosmovisión Zápara como fundamento ancestral de los derechos de la Pachamama. La concepción holística del territorio, la práctica de reciprocidad con la naturaleza y el reconocimiento de la agencia de los seres no humanos constituyen elementos conceptuales que anteceden y enriquecen el marco jurídico contemporáneo de los derechos de la naturaleza.

La crisis cultural que enfrenta la nacionalidad Zápara refleja dinámicas más amplias de colonialidad del poder que afectan a los pueblos indígenas amazónicos. La pérdida lingüística, identificada como amenaza central, evidencia lo que Quijano (2000) denomina "colonialidad del saber", donde los sistemas epistemológicos indígenas son desplazados por formas hegemónicas de conocimiento occidental.

La resistencia cultural Zápara demuestra la capacidad de agencia de los pueblos indígenas frente a procesos de dominación. Las estrategias documentadas trascienden la resistencia pasiva, configurando procesos activos de recreación cultural que adaptan tradiciones ancestrales a contextos contemporáneos. Esta capacidad de adaptación sin pérdida de esencia cultural constituye lo que Bonfil Batalla (1991) conceptualiza como "cultura de resistencia".

La relación entre cosmovisión indígena y derechos de la naturaleza plantea interrogantes sobre la traducción intercultural de conceptos jurídicos. La noción occidental de "derechos" implica una lógica individualista que puede resultar incompatible con concepciones relacionales de la naturaleza propias de las cosmovisiones indígenas. Esta tensión requiere procesos de diálogo intercultural que eviten la instrumentalización de los conocimientos ancestrales.

Los resultados evidencian la necesidad de políticas públicas diferenciadas que reconozcan las especificidades culturales de nacionalidades en riesgo de extinción. Las políticas homogéneas de educación intercultural bilingüe resultan insuficientes para contextos de crisis lingüística extrema como el que enfrenta la nacionalidad Zápara.

La documentación de prácticas espirituales Zápara contribuye al debate académico sobre ontologías relacionales en la antropología contemporánea. Los hallazgos dialogan con los trabajos de Viveiros de Castro (2004) sobre perspectivismo amerindio y de Kohn (2013) sobre ecologías del pensamiento, aportando evidencia etnográfica sobre formas no occidentales de relacionalidad con el mundo natural.

La crisis demográfica identificada plantea desafíos éticos sobre la viabilidad de la supervivencia cultural en contextos de extrema vulnerabilidad poblacional. La literatura antropológica sobre extinción cultural sugiere que poblaciones menores a 500 individuos enfrentan dificultades estructurales para mantener la diversidad cultural necesaria para la reproducción autónoma (Nettle y Romaine, 2000).

Las estrategias de resistencia documentadas evidencian procesos de innovación cultural que combinan elementos tradicionales con recursos contemporáneos. La utilización de tecnologías digitales para la documentación cultural, las alianzas con instituciones académicas y la participación en redes transnacionales configuran formas híbridas de resistencia que trascienden las dicotomías tradición-modernidad.

CONCLUSIÓN

Esta investigación ha demostrado que la cosmovisión Zápara constituye un sistema de conocimientos coherente que fundamenta una relación de reciprocidad con la naturaleza, anticipando conceptualmente los desarrollos jurídicos contemporáneos sobre derechos de la Pachamama. La práctica ritual, la interpretación de sueños y el reconocimiento de la agencia de los seres no humanos configuran un marco ontológico que trasciende las limitaciones antropocéntricas del derecho occidental.

La crisis cultural que enfrenta la nacionalidad Zápara, evidenciada en la pérdida lingüística, la vulnerabilidad demográfica y la presión extractiva, requiere intervenciones urgentes que combinen políticas de protección territorial con programas de revitalización cultural. La supervivencia de esta nacionalidad depende de la implementación efectiva de marcos normativos que reconozcan sus derechos colectivos y garanticen la integridad de su territorio ancestral.

Las estrategias de resistencia cultural desarrolladas por la comunidad Zápara demuestran la capacidad de agencia de los pueblos indígenas para adaptar sus tradiciones a contextos contemporáneos sin perder su esencia cultural. Estas estrategias ofrecen modelos replicables para otras nacionalidades indígenas que enfrentan amenazas similares.

La investigación contribuye al debate académico sobre ontologías relacionales y derechos de la naturaleza, aportando evidencia etnográfica sobre formas alternativas de conceptualizar la relación

sociedad-naturaleza. Los hallazgos sugieren la necesidad de procesos de diálogo intercultural que eviten la instrumentalización de los conocimientos ancestrales y promuevan formas genuinas de pluralismo epistemológico.

Se recomienda el diseño de políticas públicas diferenciadas que reconozcan las especificidades de nacionalidades en riesgo de extinción, incluyendo programas de revitalización lingüística, protección territorial efectiva y educación intercultural especializada. Asimismo, se sugiere el fortalecimiento de alianzas entre comunidades indígenas e instituciones académicas para la documentación y preservación de conocimientos ancestrales.

La nacionalidad Zápara representa un patrimonio cultural invaluable cuya preservación trasciende los intereses locales, constituyendo una responsabilidad global en el contexto de la crisis civilizatoria contemporánea. Su cosmovisión ofrece elementos conceptuales y prácticos para la construcción de alternativas al modelo de desarrollo extractivista que amenaza la sostenibilidad planetaria.

CONFLICTO DE INTERESES. Los autores del presente artículo declaran que no existe conflicto de intereses para la publicación del presente artículo científico.

REFERENCIAS

- Bonfil Batalla, G. (1991). *Pensar nuestra cultura*. Alianza Editorial. <https://antropologiapoliticaenah.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/12/bonfil-pensar-nuestra-cultura.pdf>
- Choque, M. E. (2009). La descolonización de la educación indígena. En *Suma Qamaña: La comprensión indígena de la vida buena* (pp. 40-52). ISEAT. <https://www.bivica.org/file/view/id/3804>
- Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador [CONAIE]. (2014). *Nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador*. CONAIE. <https://conaie.org/>
- Descola, P. (1996). *La selva culta: Simbolismo y praxis en la ecología de los Achuar*. Abya-Yala. <https://n9.cl/7vsv9>
- Fishman, J. A. (1991). Reversing language shift: Theoretical and empirical foundations of assistance to threatened languages. *Multilingual Matters*. <https://www.scrip.org/reference/referencespapers?referenceid=1308014>
- Kohn, E. (2013). *How forests think: Toward an anthropology beyond the human*. University of California Press. <https://www.anth.ucsb.edu/sites/secure.Isit.ucsb.edu.anth.d7/files/sitefiles/Kohn%20-%20How%20Forests%20Think%20-%20Introduction.pdf>
- Nettle, D., y Romaine, S. (2000). *Vanishing voices: The extinction of the world's languages*. Oxford University Press. https://static1.squarespace.com/static/55563925e4b08c2f72677221/t/557887d8e4b00bf1e6836d40/1433962456577/Walker%2C_Casey%2C_Romaine_1_.pdf
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO]. (2001). *Proclamación de las obras maestras del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad*. UNESCO. <https://ich.unesco.org/es/proclamacion-de-obras-maestras-00103>
- Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En E. Lander (Ed.), *La colonialidad del saber: Eurocentrismo y ciencias sociales* (pp. 201-246). CLACSO. <https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140507042402/eje3-8.pdf>
- Sistema de Indicadores Sociales del Pueblo Zápara [SISAWU]. (2023). *Diagnóstico sociocultural de la nacionalidad Zápara*. SISAWU. <https://sisawu.org/index.php/206-nacionalidad-zapara>

Territorio Indígena y Gobernanza. (2021). Mapeo participativo de territorios indígenas amazónicos. TIG. <https://www.territorioindigenaygobernanza.com/web/>

Ushigua, T. (2014). La nacionalidad Zápara: Territorio, identidad y resistencia. En CONAIE, Nacionalidades y pueblos indígenas del Ecuador (pp. 145-162). CONAIE. <https://conaie.org/2014/07/19/zapara/>

Viveiros de Castro, E. (2004). Perspectivismo y multinaturalismo en la América indígena. En A. Surrallés y P. García Hierro (Eds.), Tierra adentro: Territorio indígena y percepción del entorno (pp. 37-80). IWGIA. https://iwgia.org/images/publications/0331_tierra_adentro.pdf