

Tejiendo una comunicación desde la Amazonía peruana. Perspectivas decoloniales sobre el periodismo indígena del pueblo kukama

Weaving communication from the Peruvian Amazon. Decolonial perspectives on indigenous journalism of the Kukama people

Miguel Angulo-Giraldo*

Universidad Científica del Sur. Lima, Perú
mangulogi@cientifica.edu.pe
ORCID: 0000-0002-5350-9228

Iasmim Amiden dos Santos

Michigan State University, Knight Center for Environmental Journalism. Michigan, Estados Unidos
amiden@msu.edu
ORCID: 0009-0004-9883-3218

Bruno Takahashi

Michigan State University, Knight Center for Environmental Journalism. Michigan, Estados Unidos
btakahas@msu.edu
ORCID: 0000-0002-8570-4925

Citar como: Angulo-Giraldo, M. *et al.* (2026). Tejiendo una comunicación desde la Amazonía peruana. Perspectivas decoloniales sobre el periodismo indígena del pueblo kukama. *Desde el Sur*, 18(2), e0035.

RESUMEN

La literatura reciente sobre los pueblos originarios en Latinoamérica ha retomado rutas que entrelazan la defensa del territorio, los movimientos sociales y la revitalización lingüística y cultural con la comunicación propia. En este escenario, desde la Amazonía, emergen experiencias de periodismo situado que confrontan el extractivismo, la crisis climática y las narrativas globales de la Agenda 2030. A partir de una mirada decolonial anclada en los intersticios del pueblo kukama (Loreto, Perú), este ensayo propone tejer conexiones entre la comunicación indígena, entendida como un proceso entrelazado con lo territorial y sociocosmológico, y la praxis periodística que Radio

* Autor corresponsal: Miguel Angulo-Giraldo, Universidad Científica del Sur. Lima, Perú. Correo: mangulogi@cientifica.edu.pe

Ucamara despliega en el espacio virtual. Se discuten cómo las narrativas indígenas no solo informan, sino que habitan el territorio, desafiando las lógicas comunicativas hegemónicas. Se sugiere una ruta decolonial para el ejercicio de un periodismo indígena transformador.

PALABRAS CLAVE

América Latina, Perú, comunicación indígena, periodismo decolonial

ABSTRACT

Recent literature on indigenous peoples in Latin America has revisited pathways that intertwine the defense of territory, social movements, and linguistic and cultural revitalization with indigenous-led communication. In this context, experiences of «situated journalism» emerge from the Amazon, confronting the climate crisis, extractivism, and the global narratives of the 2030 Agenda. Based on a decolonial perspective anchored in the interstices of the Kukama people (Loreto, Peru), this essay proposes to weave connections between indigenous communication—understood as a territorial and socio-cosmological process—and the journalistic praxis that Radio Ucamara deploys in the virtual space. The discussion examines how these narratives do not merely inform but actively inhabit the territory, challenging hegemonic communicative logics. Finally, a decolonial route is suggested for the practice of independent journalism.

KEYWORDS

Latin America, Peru, indigenous communication, decolonial journalism

«Cuando yo empecé, la radio se había creado para representar a los más vulnerables. En Nauta, en la periferia, a nosotros nos decían “Ucamara es una radio de indios, de cholos”, porque cuando empezamos, tocábamos los temas de la interculturalidad, espiritualidad, la lengua, la identidad. No ha sido fácil hablar en la población».

(Muñoz, 2021 citado en Ruiz, 2021)

1. Introducción

La dinámica sociopolítica en América Latina oscila entre procesos de territorialización y desterritorialización. Mientras las lógicas neoliberales

reducen el territorio a una mercadería intercambiable, lo que acelera la depredación del suelo y la pérdida de biodiversidad, los movimientos sociales impulsan una resistencia crítica (Hoffmann, 2016; Penha Soares, 2021; Vallejo *et al.*, 2019; Villalobos-Ruminott, 2016). Estas luchas trascienden la visión utilitaria del espacio para reivindicar el territorio como un tejido social complejo. Frente a la mercantilización de la naturaleza, surge una red de concepciones que sienten y piensan los lugares no como objetos de explotación, sino como ámbitos fundamentales para la vida y la dignidad colectiva (Ramo Affonso, 2024; Miranda y Barroso, 2023; Saquet, 2007).

En ese escenario, la comunicación social está claramente implicada. La emisión de discursos desde diversos frentes institucionales y civiles, así como la construcción de consensos mediáticos desde medios tradicionales hegemónicos, evidencian que las lógicas de mercado, coloniales y globales miran el mundo natural, particularmente el amazónico, como un espacio sobre el cual contar una historia de desarrollo y modernidad (Amiden dos Santos y Takahashi, 2025a; Díaz Núñez, 2024; Mantilla Salgado *et al.*, 2025; Takahashi y Meisner, 2012). Frente a este periodismo hegemónico que opera bajo una falsa neutralidad y desconexión territorial (Amiden dos Santos y Takahashi, 2025a), emergen experiencias de comunicación situada que desafían la visión de la naturaleza como un espacio inerte de posesión netamente humana.

Este ensayo propone una concepción del periodismo indígena desde una mirada decolonial anclada en la experiencia del pueblo kukama (Loreto, Perú), donde la comunicación trasciende la mera transmisión de información para convertirse en un proceso territorial y cosmológico. Siguiendo a Quijano (2012), buscamos un nuevo «horizonte de significado» (Quijano, 2024, p. 304) que reconozca que lo decolonial se expresa en los modos de vida colectivos y relacionales, pero también en las propias relaciones comunicativas tejidas desde la experiencia colectiva. En esta línea, la comunicación indígena desplaza el foco hacia la experiencia sensible y el reconocimiento de una alteridad radical que incluye a gentes no humanas —animales, espíritus y plantas— con plena capacidad de expresión y escucha (Angulo-Giraldo, 2024; Angulo-Giraldo y Tettamanzy, 2025; Giraldo y Cabrera, 2026; Tello, 2014).

En esa línea, se analiza el caso de Radio Ucamara, una emisora que desde Nauta (Loreto, Perú) ha transformado el periodismo en una herramienta de revitalización lingüística, defensa de la soberanía y lucha por el territorio amazónico. En ese sentido, el contenido radial y digital producido por Radio Ucamara no solo visibiliza un periodismo informativo ambiental y social del cotidiano amazónico, sino que también realiza un

ejercicio decolonial sensible y crítico con la realidad local, nacional y regional. Así, la emisora subvierte el racismo estructural¹ y reactiva la memoria territorial indígena a través de la comunicación y la voz de los agentes cosmológicos kukamas.

El objetivo central de este ensayo es tejer las conexiones entre esta comunicación indígena, fundamentada en la simetría de las conexiones del tiempo mítico, y un periodismo decolonial que asume la subjetividad y el compromiso con la justicia social² como pilares. Así, se sugiere una ruta para un periodismo independiente que, al decir de Leonardo Tello, director de Radio Ucamara, no solo hable, sino que acuda al sufrimiento corporalizado del territorio y la multiplicidad de voces. Esta concepción diferenciada del periodismo amplía los marcos teóricos existentes que tienden a concebir al periodismo como una herramienta democrática, pero sin exponer críticamente sus fundamentos anclados en lógicas coloniales (Amiden dos Santos y Takahashi, 2025a).

En este artículo, primero articulamos conceptual y teóricamente la comunicación decolonizadora y la comunicación indígena. Luego, exponemos las intersecciones entre estas concepciones y el periodismo indígena. En seguida utilizamos el caso de estudio de los kukama y Radio Ucamara para desarrollar una aproximación a un periodismo decolonial situado en el contexto amazónico. Argumentamos que la articulación entre comunicación indígena kukama y las prácticas periodísticas de Radio Ucamara constituye una expresión contemporánea de periodismo indígena decolonial que reconfigura las formas de narrar y habitar el territorio amazónico.

2. Lo decolonial en la comunicación

La perspectiva teórica denominada decolonial emerge como un marco analítico a partir del concepto de colonialidad desarrollado por Quijano (2024). Él propone que los procesos históricos en América Latina desde el colonialismo —marcados por la jerarquización racial, la articulación

1 El racismo estructural se entiende como una práctica originada en el colonialismo, basada en una clasificación racial que, según Quijano (2024), sirvió para justificar la explotación de los pueblos colonizados, que aún persiste en la estructura de poder heredada del colonialismo y mantiene jerarquías raciales dentro del capitalismo global. Así, el racismo no es un fenómeno aislado, sino parte estructural del sistema capitalista colonial y sigue siendo ampliamente naturalizado (Almeida, 2019).

2 La justicia social se entiende en el marco propuesto por Varma (2020, p. 1706) como «dignidad para todos en una sociedad». Desde aproximaciones ecológicas y decoloniales, esta noción amplía su objeto para situarse al lado de los colectivos que luchan por los derechos de todos los seres (tanto humanos como no humanos). De la misma forma, la justicia social también puede ejercerse desde el periodismo y el activismo (Harlow, 2022; Varma *et al.*, 2023).

de modos de explotación con el capital y la consecuente explotación de territorios y cuerpos— consolidaron una matriz colonial de poder que continúa produciendo efectos materiales hasta la actualidad. Desde esta perspectiva, es posible comprender la comunicación en relación con el proceso de colonialidad y, por lo tanto, como un mecanismo que puede tanto reproducir como resistir y ofrecer alternativas al capitalismo, al eurocentrismo, al patriarcado y a la modernidad (Herrera-Huérffano *et al.*, 2016).

Quijano (2024, p. 304) sugiere, en el marco decolonial, la búsqueda de un nuevo «horizonte de significado» que apunte hacia una posible resignificación histórica y cultural alimentada por las luchas de pueblos históricamente colonizados. Lo decolonial, de esta manera, puede entenderse como un proceso que se expresa en los modos de vida colectivos y relacionales, así como en las formas en que estos valores organizan las relaciones sociales y los sentidos sobre el mundo (Lugones, 2008; Walsh, 2018), manifestados en diferentes modos de comunicación.

Para comprender la perspectiva decolonial en la comunicación, es necesario primero entender qué se considera como comunicación colonial. Los discursos y agendas provenientes de diversos actores con poder económico y político (por ejemplo, gobiernos, industrias y medios de comunicación tradicionales) son capaces de extender y reforzar dinámicas coloniales (Retis y Barranquero, 2024). Estas dinámicas han generado, a lo largo del tiempo, opresión y el borramiento de territorios, vidas, saberes y culturas (Quijano, 2024). Solo en la Amazonía peruana es posible observar múltiples violencias históricas y presentes contra los pueblos indígenas, como lo sucedido durante la época de la explotación del caucho a finales del siglo XIX (Espinosa, 2016) y el avance actual de la minería ilegal de oro (Pacahuala *et al.*, 2025), que incluyen también el asesinato de líderes indígenas quienes resisten estas violencias (Sierra Praeli, 2021).

Las formas en que la colonialidad se manifiesta en procesos comunicativos desde estas esferas de poder en el Perú, así como desde sitios hegemónicos a nivel internacional (por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos o los Estados Unidos), es a través de la amplificación de los discursos de modernidad y desarrollo dentro de narrativas que buscan perpetuar el modelo extractivista capitalista (Amiden dos Santos y Takahashi, 2025a; Takahashi y Meisner, 2012). Los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, las estrategias y acciones para la mitigación del cambio climático, y la transición energética justa proponen cambios incrementales o inalcanzables enmarcados dentro del mismo sistema político y económico que crearon

los problemas que tratan de resolver (Giunta y González, 2020; Saravia Ramos y Pinheiro Barbosa, 2025).

La colonialidad también se manifiesta en el periodismo hegemónico. Los discursos hegemónicos desde el poder en la cobertura del extractivismo (por ejemplo, minería, hidrocarburos) y el cambio climático se amplifican en los medios tradicionales (Willer y Takahashi, 2018; Takahashi y Meisner, 2012). Las prácticas de los grandes medios corporativos suelen estar moldeadas por epistemologías eurocéntricas e intereses de los grupos de poder que permanecen desconectadas o conscientemente desdénas de las realidades de territorios como la Amazonía, así como de las experiencias de los pueblos indígenas (Loose y Girardi, 2021). Como enfatiza De Albuquerque (2022), el periodismo puede constituirse en una institución fundamental en las formas contemporáneas en que la colonización continúa operando, a través de organizaciones, sujetos y prácticas (por ejemplo, la ciega adhesión a normas como la objetividad y la neutralidad (Amiden dos Santos y Takahashi, 2025a), que se alinean acríticamente a verdades y valores provenientes de los países colonizadores. En esta misma línea, Moraes y Veiga da Silva (2019) sostienen que los valores-noticia del periodismo hegemónico practicado por los medios tradicionales reflejan los propios valores culturales dominantes de la sociedad. Esto incluye, según las autoras, la concepción de la ciencia como neutra, basada en la idea de un sujeto universal y en la separación cartesiana entre mente y cuerpo. Asimismo, argumentan que la hegemonía de estos valores, al reproducirse en la práctica periodística, oculta el carácter político y cultural de la información y del conocimiento producidos por el periodismo. Esto resulta relevante porque la comunicación y el periodismo también pueden producir efectos materiales significativos. Así, en un estudio sobre la desinformación en torno a los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) y las ONG ambientales en Perú, Amiden dos Santos y Takahashi (2025b) muestran que discursos difundidos por medios de comunicación locales y nacionales, así como por actores políticos y económicos, presentan a estos grupos como obstáculos para el desarrollo y la soberanía nacional. Estos discursos buscan el continuo debilitamiento de las políticas de protección de estos pueblos y sus territorios, además de aumentar el control sobre las ONG que los defienden³.

Por otro lado, la colonialidad ha estado históricamente acompañada por resistencias continuas y por modos alternativos de ver y relacionarse

3 En 2025, el Gobierno peruano aprobó la modificación de la Ley APCI (Agencia Peruana de Cooperación Internacional), que somete a las ONG, incluidos los medios independientes, a un mayor escrutinio estatal de sus actividades y fuentes de financiamiento.

con el mundo, en especial desde las culturas indígenas (Herrera-Huérffano *et al.*, 2016). Estas resistencias se iluminan a través de la perspectiva teórica y la praxis decolonial, que implican adoptar un posicionamiento epistemológico y político orientado a desafiar la colonialidad y a promover procesos sociales más solidarios, democráticos, amorosos y emancipadores (Kaplún, 2019). Esto supone superar lógicas occidentales de comprensión del mundo, como la dualidad ser humano-naturaleza y la consecuente comodificación de la naturaleza y la cultura (Quijano, 2024). Asimismo, como sugieren Retis y Barranquero (2024), implica abrirse a otros caminos ontológicos que permitan reconocer y amplificar prácticas comunicativas y periodísticas más allá de las occidentales. Uno de estos caminos es la comunicación indígena, que, desde una perspectiva decolonial, integra otras racionalidades, epistemologías y formas de organización social, como se discute a continuación. Esta perspectiva abre paso a la necesidad de examinar cómo estas dinámicas se entrelazan con formas propias de comunicación indígena, particularmente en el caso kukama.

3. Comunicación indígena y comunicación Kukama

3.1. Ontología de los pueblos

Siguiendo una perspectiva decolonial, nacida de las experiencias de vida de los sujetos, las teorías de comunicación indígena desplazan el foco desde la transmisión de información y la descripción de los recursos técnicos (Fuentes, 2021; Karam, 2005), hacia una comunicación anclada en la experiencia sensible, individual y colectiva. Esto cuestiona los supuestos universalistas y positivistas de las teorías occidentales de la comunicación (Waisbord, 2025).

Braga (2020) destaca que, aunque los estudios de comunicación actuales presentan diversas perspectivas, persiste un silenciamiento sobre un horizonte interpretativo habitado por una diversidad de agentes y realidades territorializadas. Esta exclusión deliberada ha categorizado a otros seres (animales o espíritus, por ejemplo) como entes sin capacidad comunicativa; no obstante, estos agentes emergen como existentes y reafirman su capacidad de expresión y escucha en la comunicación indígena.

En ese sentido, una teoría de la comunicación indígena situada consideraría que las categorizaciones de lo individual y social deben ser redefinidas (Latour, 2008), trascendiendo las fronteras humanas para incluir a todos los seres capaces de afectar y ser afectados. En esta línea, Lemos y Bitencourt (2021, p. 3) proponen caracterizar una comunicación alternativa como asocial, es decir, derivada de la asociación o de una mediación

radical⁴ donde el humano está presente de manera obligatoria, además que incluye obligatoriamente a otros no humanos (cosas, objetos, animales). Bajo condiciones favorables, se produce así el fenómeno de la comunicación asociativa.

3.2. Memoria territorial y corporalidad

Conforme explica Drahos (2011, p. 6), los pueblos indígenas multiplican las conexiones cosmológicas y ontológicas que conforman su mundo, principalmente a través del «sistema de parentesco», de forma que se entrelazan históricamente a sus territorios y sus ancestros, pero también a otros grupos que habitan esos lugares. De este modo, se entrelazan históricamente no solo con sus ancestros, sino también con la profusión de entidades que habitan e interactúan en los espacio-tiempos de sus territorios (Escobar, 2025). En este sentido, como reflexionan González y Carro (2016), ya no hablamos de representaciones, sino de agencias, presencias, puntos de vista; de forma que, en esta alteridad radical, las concepciones nativas se sitúan al mismo nivel que las teorías filosóficas eurocéntricas.

Así, al redefinir a los agentes y los espacios donde las conexiones ocurren, se puede articular una teoría de la comunicación indígena que valore los saberes corporizados y las experiencias de resistencia frente a las destrucciones sistemáticas del extractivismo (Meneses y Bidaseca, 2018). Esta propuesta teórica y política nos permite repensar la sociabilidad relacional de los espacios sociales. Pensar desde y con las cosmologías indígenas permite considerar que todo lo percibido, pensado, sentido e incluso soñado actúa sobre la vida cotidiana del mundo (Hallowell, 1976).

Un caso específico que ha recibido importante atención de investigadores latinoamericanos es el *Sumak Kawsay* o «buen vivir». Sarayacu (2014), en el caso quechua de Ecuador, destaca que este pensamiento implica una gestión ecológica de los niveles territoriales (chacra, selva y agua), lo que involucra prácticas de manejo consciente y no predatorio, junto a dimensiones simbólicas constitutivas. En sintonía, Macas (2010) lo define como la «vida en plenitud», sustentada en la reciprocidad y la propiedad comunitaria.

En el caso específico de la Amazonía, las cosmologías muestran adaptaciones a un entorno complejo donde se entrelazan humanos y no

4 Para Lemos (2020, p. 56), se debe comprender el concepto de mediación radical como aquella que incluye a los humanos y no-humanos en un planteamiento híbrido y materialista a partir de lo cual se produce la comunicación. Así, la mediación radical se caracteriza por ser «associativa, não essencialista/pragmática, material e não antropocêntrica, nos afastando do pensamento da mediação como emergente apenas de relações intersubjetivas».

humanos en una vasta red de afectos e interacciones constantes. Estas dinámicas trascienden fronteras fijas y amplían la comprensión de la coexistencia (Escobar, 2025; Limulja, 2022; Rival, 2004). Para examinar estas dinámicas, este ensayo se centra en el pueblo kukama (o Kukama-Kukamiria, según define el Ministerio de Cultura peruano), un grupo indígena amazónico perteneciente a la familia lingüística tupí-guaraní, asentado principalmente en la región de Loreto en el Perú, en las cuencas de los ríos Marañón, Ucayali y Huallaga. Su organización social y sus formas de subsistencia están estrechamente vinculadas a los ecosistemas fluviales, lo que se refleja en prácticas como la pesca y en un profundo conocimiento ecológico sobre las dinámicas hidrológicas y la fauna acuática, transmitido intergeneracionalmente (Rivas-Ruiz *et al.*, 2024a). Estudios recientes destacan que estos saberes y prácticas están intrínsecamente relacionados con su cosmovisión y procesos de construcción identitaria, visibles en expresiones culturales como la cerámica y otros sistemas simbólicos (Rivas-Ruiz *et al.*, 2024b). Asimismo, investigaciones contemporáneas subrayan que el pueblo kukama ha enfrentado procesos históricos de desplazamiento, discriminación y erosión lingüística, lo que ha motivado iniciativas actuales de revitalización cultural y lingüística, así como de defensa territorial (Zavala, 2023).

3.3. Dimensión onírica de la comunicación

Particularmente para el pueblo kukama, una diversidad de mundos (cielo, tierra y ciudades subacuáticas) coexiste, movilizandoo afectaciones entre las «gentes». Este término abarca a aquellos —humanos y no humanos— que poseen la capacidad de actuar, sentir y vivir en constante interacción. De esta manera, «gentes» representa un nosotros inclusivo que sostiene la vitalidad del territorio (Angulo, 2026; Berjón y Cadenas, 2009). Leonardo Tello (2014, p. 40), intelectual kukama, fundamenta la simetría de las conexiones entre humanos y no humanos en el tiempo mítico, aquel donde «los animales eran gente». Bajo esta ontología, existen tres modalidades del ser: «las personas son gente; los animales de la selva son gente; los espíritus son gente. La interconexión entre personas, animales y espíritus se fundamenta en el hecho de ser todos “gentes”».

Este tiempo mítico no es un pasado remoto, sino que dota de sustento cultural a las relaciones sociales y cosmológicas de los kukamas en la contemporaneidad. En su extenso territorio, los seres no humanos (animales, espíritus, muertos y desaparecidos) son reconocidos como agentes vivos que gestionan sus propios hábitats. Por ello, la preservación del territorio kukama exige que la comunicación entre todas estas gentes sea plausible: «Si todos somos “gentes”, es posible una comunicación entre nosotros, un

nosotros colectivo que establece códigos de comunicación y normas de convivencia de respeto, valoración y dignidad» (Tello, 2018, s. p.).

De este modo, la comunicación emerge como una tecnología sensitiva que enlaza a las gentes más allá de lo biológico. Este proceso transcurre tanto en la vigilia como en el espacio-tiempo de los sueños. Los eventos oníricos actúan como canales que habilitan diálogos (en kukama o español) entre especies; así, el encuentro diurno entre una planta y un humano adquiere pleno sentido cuando ambos agentes conversan en el sueño, construyendo una alianza cosmológica a través del acto de comunicarse, o incluso rechazando el pacto (Angulo-Giraldo, 2024; Angulo-Giraldo y Tettamanzy, 2025).

Aunque la comunicación es un evento social, para que ocurra, los agentes humanos deben estar preparados. Tello (2018) menciona que los sentidos cobran una relevancia destacada, por medio de una «curación», para establecer un contacto comunicativo. Curar, en este sentido, es entendido como el proceso de habitar el territorio más allá de la propia experiencia humana, es decir, un aprendizaje social y cosmológico que incide directamente en la forma de recibir los estímulos de la Amazonía, y de comprenderlos en su real dimensión.

Estar curado, así, permite el desarrollo de tres actividades: mirar, sentir y oír (Tello, 2018). La agudización de estos sentidos se deriva de un aprendizaje anclado en las experiencias territoriales de los kukamas con las gentes, es decir, aprender a habitar un territorio que también es compartido por múltiples agentes en diferentes niveles territoriales (cielo, tierra, aguas) y donde cada ser habla en un propio idioma tanto diurna como nocturnamente. Por ello, para una comunicación realmente amazónica, los humanos requieren aprender a sentir el territorio vivo, construyendo relaciones de proximidad afectiva con los seres que allí residen y con la propia tierra. Con este marco, es posible analizar de qué manera estas ontologías territoriales se expresan en prácticas periodísticas concretas.

4. Entre el periodismo indígena y el decolonial

La comunicación indígena —y, en este caso, kukama— revela elementos centrales de lo que los debates académicos sobre periodismo identifican como perspectivas decoloniales (Neuls *et al.*, 2025) y, al mismo tiempo, aporta a este campo en el plano de la praxis. Ello ocurre porque la comunicación indígena, y particularmente el periodismo indígena, evidencia las maneras en que otras formas de existencia social se construyen, se reproducen y resisten en contextos marcados por la colonialidad, el capitalismo mundial y la globalidad de los discursos de poder.

El periodismo indígena puede definirse conceptualmente a partir de sus funciones, formas y epistemologías. Entre sus funciones destacan su papel empoderador, orientado a la autodeterminación y la soberanía representacional, con el objetivo de transformar la realidad; su capacidad de ofrecer contranarrativas de resistencia frente a la información producida por los medios de comunicación convencionales; su función de vigilancia (*watchdog*); así como su contribución a la revitalización de las lenguas. En cuanto a sus formas, se caracteriza por producir información desde marcos culturalmente apropiados que incorporan formas de narración no lineales y contenidos en lenguas nativas, además de su carácter comunitario, cooperativo y sin fines de lucro. Finalmente, se trata de un periodismo liderado y anclado en epistemologías propias — como discutimos líneas arriba— de los pueblos indígenas (Hanusch, 2013; Neuls *et al.*, 2025). Aunque la literatura sobre periodismo indígena en América Latina aún es relativamente limitada, permite identificar convergencias conceptuales con los enfoques decoloniales en el campo del periodismo.

La perspectiva decolonial en los estudios de periodismo constituye un debate emergente que ha sido desarrollado principalmente en el campo del periodismo ambiental en América Latina (Loose y Girardi, 2021). Esto se debe, en gran medida, a que sus presupuestos teóricos proponen superar racionalidades occidentales sobre el ambiente y el periodismo, valorizando la complejidad de los problemas ambientales —que atraviesan dimensiones económicas, políticas, sociales y culturales—, la pluralidad de voces y cosmovisiones, y la conexión entre seres humanos, naturaleza y el mundo más-que-humano (Loose y Girardi, 2017).

En este contexto, a partir de las experiencias de periodistas que cubren problemas ambientales en medios independientes en el Perú y Bolivia, Amiden dos Santos y Takahashi (2025a) sistematizaron algunos de los principios que caracterizan el periodismo decolonial con base en la literatura existente. Entre ellos se encuentran: la subjetividad, que reconoce que las prácticas periodísticas nunca son neutrales y que los periodistas adoptan posicionamientos que no naturalizan la violencia (Ijuim, 2023); la contrahegemonía, que cuestiona nociones coloniales dominantes, como el extractivismo; el papel social del periodismo, anclado en valores de defensa de la vida (Ijuim, 2023), lo que incluye también perspectivas feministas; la pluralidad de voces, que reconoce múltiples concepciones de tiempo, espacio y subjetividad (Loose *et al.*, 2023); la amplificación de voces indígenas; y el compromiso con la justicia social (Amiden dos Santos y Takahashi, 2025a).

Además de caracterizar conceptualmente el periodismo decolonial, estos principios orientan la reflexión sobre cómo lo decolonial se manifiesta

en la práctica periodística. Desde esta perspectiva, el periodismo indígena constituye un espacio privilegiado para observar dichas expresiones en la práctica, dado que el pensamiento decolonial atraviesa sus funciones, formas y epistemologías. Mientras que el periodismo decolonial ha permanecido en gran medida circunscrito al debate académico, este ensayo busca conectarlo con una de sus manifestaciones más contundentes en la praxis. En este sentido, las radios indígenas han sido una fuente fundamental de producción de periodismo indígena, además de constituir redes de relaciones social y culturalmente situadas (Albornoz y Tabares Merino, 2020). En este texto, empleamos periodismo indígena decolonial para referirnos a prácticas que combinan epistemologías indígenas con un posicionamiento explícito frente a la colonialidad. Para ilustrar estas conexiones, a continuación, se analiza el caso de la Radio Ucamara.

5. «¿Quién sufre en la Amazonía? Los pueblos indígenas sufren y Radio Ucamara acude». El caso de estudio

En esta sección aplicamos los conceptos teóricos referidos a la comunicación indígena y el periodismo decolonial explicados arriba al caso de Radio Ucamara. Esta aplicación nos permite determinar el alineamiento entre teoría y praxis. El estudio de caso sigue lineamientos metodológicos establecidos por Yin (2009) y utiliza material documental (por ejemplo, artículos periodísticos, videos, columnas de opinión), comunicaciones personales con actores clave, y experiencias personales de los autores a través de los años estudiando el caso de Ucamara.

La historia de Radio Ucamara y su influencia en el proceso de revitalización de la lengua indígena ha sido abordada previamente en la literatura académica (Angulo-Giraldo y Guanipa Ramírez, 2022; Cabel, 2022; Calderón, 2020; Espinosa *et al.*, 2021); sin embargo, estos estudios no lo han abordado desde la perspectiva decolonial. Ubicada en Nauta (Loreto, Perú), constituye un ejemplo notable de comunicación indígena comprometida con la revitalización cultural y lingüística del pueblo kukama. Su historia se remonta a 1992, cuando fue fundada como filial de Radio La Voz de la Selva, bajo el nombre de La Voz de la Selva – Nauta. Inicialmente, su programación se centraba en la pastoral cristiana, que combinaba reflexiones religiosas con música y noticias locales.

En 2003, la radio interrumpió sus actividades, pero fue reactivada en 2006 bajo una nueva identidad: Radio Ucamara. El nombre es una conjunción de los ríos Ucayali y Marañón, que al unirse forman el Amazonas, lo que simboliza la conexión intrínseca con el territorio y la cultura local. Esta reestructuración marcó un giro significativo en su misión, que se enfoca en la valoración de la identidad indígena kukama y promueve la lengua

y la cultura mediante programas radiales, producciones audiovisuales y diversas iniciativas culturales.

Radio Ucamara fue impulsada por el Instituto de Promoción Social Amazónica (IPSA)⁵ del Vicariato Apostólico de Iquitos. Desde su reactivación, ha desempeñado un papel fundamental en la defensa de los derechos territoriales y culturales de las comunidades amazónicas. La emisora desarrolla proyectos que refuerzan la identidad indígena y mantienen las tradiciones, incluyendo la gestión de la Escuela Ikuari, donde los ancianos enseñan el idioma kukama a los niños, y la producción de videos musicales y programas sobre temas esenciales para la comunidad.

Con el inicio de esta nueva etapa, comenzaron a producirse contenidos íntegramente en lengua kukama. El proceso consistió, en primer lugar, en buscar hablantes que pudieran integrarse y volver a expresarse en su idioma original. Este esfuerzo fue liderado desde la iglesia por el padre Bacilio y, posteriormente, por Miguel Ángel Cadenas y Manolo Berjón. Desde la población indígena, destaca la participación activa de un grupo conformado por Manuel Murayari Amías, Guillermo Arirama, Víctor Canayo, Hilda Ahuanari, Luis Curitima, María Nieves Nashnato, José Huaymacari, Orlando Pacaya, Julia Ipushima y Felicita Murayari.

María Nieves Nashnato recuerda lo siguiente:

¿Y qué vamos a hacer nosotros? Orlando, primo de José, me dijo: «No te preocupes, María, vamos a hacer lo que se puede» [...] Y en fin, y ya estábamos escribiendo. Lo que hice yo, escribir para hacer el programa. Cómo voy a saludar, cómo voy a pronunciar para hacer el saludo. No escribía todo, todo el programa que iba a pasar. [...] Un año cuando ya estaba, ya le dominaba, ya no necesitaba escribir, ya podía hablarlo. Y así nosotros hemos iniciado, hemos avanzado [...] ya de nueve estamos ahora cuatro. Y así nos iniciamos (comunicación personal, septiembre de 2023).

Los participantes de los programas de Radio Ucamara también se fueron consolidando como profesores de la lengua kukama. Incluso muchos de ellos fueron convocados para impartir clases en la propia radio y en sus casas, como un acto de subversión nacida desde los barrios. Esto también se evidenció en la consolidación de la normativa al respecto de la lengua kukama a partir del establecimiento de un alfabeto oficial (Resolución Directoral N.º 029-2014-MINEDU/VMGP/DIGEIBIR y Resolución Ministerial N.º 303-2015-MINEDU), lo que implicó que sea enseñado en las escuelas locales.

5 Asociación distinguida como «Personalidad Meritoria de Cultura» por el Ministerio de Cultural del Perú en 2016.

Si la lengua se vuelve un elemento trascendental en el contenido, no puede dejarse de lado que esta nace, crece y se extiende a través de la memoria corporalizada en cada sujeto kukama: madres, padres, hijos, tías, padrinos, abuelos y ancestros. Pero la familia y las relaciones cosmológicas de los kukamas no se reducen a los seres vivos; incluyen a los desaparecidos y los muertos, a los animales y las plantas, a los espíritus tutelares y otros múltiples agentes que residen en el extenso territorio indígena, y que están conectados directamente con las experiencias que los humanos viven en sus relaciones cotidianas.

Recuperar la memoria se transforma así en un ejercicio cosmológico y territorial:

Hay que recoger las historias de cada persona, de cada familia, los relatos de los abuelos y abuelas, las canciones, *ikaros*, el conocimiento sobre la pesca, las plantas, la luna, el río, y los fenómenos naturales, etc. Estos temas han sido sacados de los espacios de vital importancia, han sido prohibidos en la escuela y prohibidos en la familia mediante la exclusión racial hacia los pueblos indígenas. Lo que hacemos y debería hacerse, es promover su recuperación (Leonardo Tello, citado por Instituto Bartolomé de las Casas, 2017, s. p.).

La memoria indígena reside en cada experiencia y el trabajo comunicativo que se despliega desde Radio Ucamara busca justamente recuperar cada memoria individual, cada cuerpo localizado y conectado al territorio ancestral. Es en la memoria individual donde se conectan los saberes familiares, pero también los aprendizajes comunitarios. No hay un horizonte de representatividad, sino de presencia y de agencia; de cada ser emitiendo su voz, su experiencia, su relato.

Así, se construye un discurso comunicativo anclado en la experiencia corporal. Sin embargo, al ser verbalizada en familia y en comunidad, esta memoria es resignificada colectivamente, tejida y actualizada conforme cada sujeto interviene. Una memoria intersubjetiva que, al ser proyectada, está siendo comunicada hacia los otros. Y en ese proceso, llega a la radio y extiende su alcance hacia otros múltiples sujetos que escuchan, comparten y vuelven a resignificar lo escuchado. El circuito de revitalización vuelve a iniciar cada vez que una voz es emitida desde Radio Ucamara.

Con la llegada de internet, la radio también atravesó un proceso de adaptación. Los relatos de las familias kukama no solo se extendieron por los territorios bajo el alcance de la señal radial, sino que comenzaron a difundirse más allá del espacio amazónico a través de sitios web, canales de YouTube y videos en redes sociales como Facebook, TikTok, entre otras.

En 2013, la canción titulada «Kumbarikira» («Compadrito» en lengua kukama), producida entre Radio Ucamara y la asociación Create Your Voice, logró una gran repercusión en internet, al posicionar en el escenario mundial la existencia de la radio y de la propia lengua indígena. En este video, una de las integrantes del colectivo Kukama, Julia Ipushima Manihuari, comienza cantando en su idioma materno y retira de la boca de una niña (interpretada por Danna Gaviota, también hablante de kukama e hija de Leonardo Tello) una cinta pegada con la palabra «Kukama» tachada (figura 1). La letra inicial de la canción proclama lo siguiente: »Ser kukama es un arte ancestral, que nos identifica de nuestro origen maternal, mi orgullo es ser kukama y no temerle a nada, nada; hacer más conocida nuestra lengua original» (Radio Ucamara, 2013).

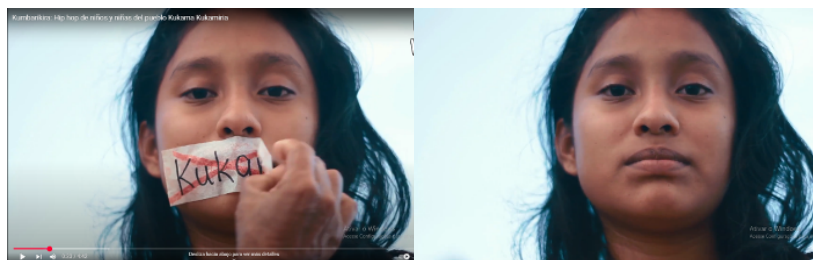

FIGURA 1. Imagen del video «Kumbarikira» de Radio Ucamara
Nota. Fuente: Radio Ucamara (2013).

El video no solo posiciona un reclamo indígena contra la violencia impuesta por la lengua castellana desde las escuelas, además del racismo contra los indígenas en las ciudades, sino que también interpela a los propios kukamas a retomar su lengua, a hablarla en la casa y el espacio público, a constituirse como orgullosamente kukamas. En ese sentido, el éxito del video en las redes sociales digitales peruanas e internacionales fue una muestra de que el trabajo de Radio Ucamara podría brindar un nuevo horizonte de sentido: un discurso local desde la Amazonía peruana y el pueblo indígena kukama, en diálogo constante con los grupos étnicos que también sienten y viven ese territorio, de denuncia y reclamo hacia el Estado-nación peruano y hacia el mundo.

Así, la emisora también fue construyendo un discurso colectivo, comunitario y amazónico que refuerza su presencia indígena en la región. En una entrevista realizada con Leonardo Tello por el Instituto Bartolomé de las Casas (2017), este reflexiona acerca del trabajo que implica actualmente Radio Ucamara en relación directa con el compromiso territorial y cosmológico de la producción noticiosa y cultural que ellos mantienen:

Tres preguntas han sido clave: ¿Para quién trabajamos? Es muy

importante saberlo. Si lo tienes claro, podrás hacer muchas cosas sin perderte. ¿A quién favorece lo que decimos? La palabra es importante, tiene poder, puede dañar o levantarte del suelo. Hacer una elección es importante. ¿Quién sufre en la Amazonía? El sufrimiento tiene muchas formas, pero siempre es sufrimiento. Los Pueblos Indígenas sufren y radio Ucamara acude. No es una tarea fácil cuando se trata de buscar el bien común, la vida digna para todos, pero se puede ir dando pasos importantes. Esta pregunta de ¿quién sufre en la Amazonía? es una pregunta política y teológica (Leonardo Tello, citado por Instituto Bartolomé de las Casas, 2017, s. p.).

Esta reflexión planteada por Tello incide directamente en las relaciones que la radio, como medio y colectivo, asume como espacio para las voces amazónicas; un ejercicio decolonial que reafirma el poder político de la palabra. Sin embargo, ejercer la palabra no se limita al habla; Tello la vincula con el sufrimiento corporalizado de los seres (humanos y no humanos) que habitan la Amazonía y que padecen, incluso en el silencio, las fracturas de la modernidad.

Derivado de lo anterior, emerge una concepción clave: la vida digna y el bien común en su dimensión política y teológica. Este horizonte se entrelaza con el «buen vivir», definido por Quijano (2012, p. 848) como una «existencia social alternativa» frente a la «colonialidad del poder». Así, esta filosofía indígena se posiciona en la vanguardia de las teorías decoloniales, al proponer una subversión epistémica frente a las estructuras del poder global.

En esa línea, diversos colectivos de la región andina y amazónica sitúan el *Sumak Kawsay* como un modelo cosmopolítico de presencia histórica. En años recientes, este saber se ha erigido como un referente crítico frente al Capitaloceno y las crisis urbanas. Se vinculan las agencias humanas y no humanas en una relación recíproca y holística con el espacio (Richter, 2025), entendiendo que estas ontologías no deben entenderse en un vacío ahistórico, sino que coexisten parcialmente conectadas a la modernidad (Strathern, 2019).

En el caso específico del pueblo kukama, la propuesta de Radio Ucamara no solo se adscribe al «buen vivir», sino que teje una genealogía histórica con la tradición tupi-guaraní, específicamente mediante el relato de la «tierra sin mal». Presentado por Nimuendajú y analizado por Métraux, este horizonte explica las migraciones históricas (Villar y Combès, 2014). Clastres (1989) interpreta este relato como un pensamiento profético consustancial a los tupíes y guaraníes que implica «la destrucción de la primera tierra y la creencia de un cataclismo futuro» (p. 59); sin embargo, sitúa esta narrativa más allá de un mesianismo convencional, lo que implicaría

una movilización radical frente a la crisis, un territorio ético de convivencia plena más que un punto geográfico fijo.

Si bien el mito ha sido criticado por generalista, la literatura sobre los kukama lo aborda de forma crítica (Berjón y Cadenas, 2011; Ochoa, 2022; Regan, 2011, 2019). Regan⁶ identifica la continuidad de este sustrato en la influencia mesiánica del «hermano» José Francisco da Cruz desde 1969 en la región de Loreto. Asimismo, Rumrill (2020) territorializa esta utopía: la defensa del territorio visible es el único camino hacia la Tierra sin Mal real.

Este territorio visible donde vivimos, donde viven los animales y las plantas y los espíritus, donde viven los peces y los dioses de los ríos y las cochas, este territorio tiene que ser defendido y conservado, porque si se muere nunca más podremos llegar a la Tierra sin Mal invisible pero también real (Rumrill, 2020, p. 78)

Ucamara actualiza esta identidad histórica no como una utopía lejana, sino como una lucha desde el presente por un «futuro ancestral» (Krenak, 2022). Aquí, la radio asume dos funciones esenciales: producir contenidos que reivindiquen la Amazonía como una entidad viva que reclama autonomía, y articular el reclamo de los seres cosmológicos como agentes activos de la realidad kukama.

Finalmente, este manifiesto revela también una profunda vinculación teológica. Se percibe la porosidad del mito y su adecuación a las lógicas religiosas valoradas por los propios kukama. No es fortuito que la Iglesia católica —vía el Vicariato Apostólico de Iquitos— impulsara la radio. Este proceso se ancla en una historia de larga duración: la experiencia de las reducciones jesuitas (siglos XVI-XVIII), donde la matriz tupi-guaraní negoció y reinterpretó el catolicismo, gestando una identidad espiritual híbrida que hoy, a través de la radio, se reapropia de la palabra para defender las vidas y el territorio.

6. Tejiendo un horizonte periodístico

El ejercicio periodístico de Radio Ucamara bebe de los procesos comunicativos propios del pueblo kukama, pero no se aísla de las dinámicas políticas y económicas de la urbe y el contacto global. En ese sentido, se ejerce una soberanía audiovisual y narrativa: una praxis nacida en los márgenes del río Marañón, en el puerto de Nauta, pero articulada regional y globalmente a través de las redes digitales. En este ejercicio periodístico cotidiano convergen características fundamentales: un papel

6 Como explica Regan (2011, p. 39), en este mito, «un enviado de Dios anuncia un diluvio que debe destruir un mundo corrompido y crear un mundo nuevo, entregando a los sobrevivientes los elementos básicos de su cultura, para luego retirarse a su chacra».

empoderador, la búsqueda por la transformación social, la producción de contranarrativas y la revitalización lingüística, todo epistemológicamente situado en la realidad indígena.

La experiencia epistemológica kukama es colocada en primer plano. La radio no solo se reconoce como indígena, sino también comunitaria y católica. Esta posicionalidad ancla su discurso en una forma situada de experimentar la Amazonía. Esto, además, coincide con lo expresado por Tello (2018) respecto al «curarse para comunicar»: la necesidad de mirar, sentir y oír como base para una praxis comunicativa cosmológica y territorial.

Desde este punto, el discurso de Ucamara subvierte la subalternidad. Las experiencias de los maestros de la lengua muestran cómo transitan de la estigmatización racial y la vergüenza lingüística en espacios públicos, hacia una reivindicación de su identidad. Al incorporarse como maestros indígenas, este empoderamiento se transmite intergeneracionalmente, de abuelos a nietos, consolidando un tejido donde niños y jóvenes resigifican el valor de la lengua kukama.

El discurso, no obstante, no presenta una realidad ahistórica, sino un presente en disputa. La transformación de la realidad social es una preocupación constante: los más de 100 contenidos en YouTube denuncian la contaminación por derrames de petróleo, la amenaza de la Hidrovia Amazónica, la pobreza y la crisis climática. A esto se suma la cobertura de la vida cotidiana durante la covid-19, donde se difundió el uso de plantas medicinales y se exploró cómo el territorio onírico estaba siendo afectado. En ese escenario, la «convocatoria de sueños» lanzada por la radio permitió mapear la pandemia desde la dimensión nocturna.

Esto último constituye una potente contranarrativa: ya no estamos situados únicamente en la lógica del tiempo diurno o la urgencia pragmática; percibimos el surgimiento de una vivencia conectada a las preocupaciones de fondo de la Amazonía y a un «futuro ancestral» (Krenak, 2022). No se trata de un retorno nostálgico, sino de la posibilidad de un horizonte de transformación desde la matriz indígena.

Finalmente, la revitalización lingüística atraviesa toda la producción. Los contenidos digitales muestran la lengua en uso, tal como la recuperan niños y adultos en el auditorio de la radio. Esto se cristaliza en la obra documental *Karuara, la gente del río* (Boyd y Aráoz Cartagena, 2016), donde los relatos respetan la gramática de género propia del kukama, donde el habla femenina y masculina poseen terminaciones diferenciadas. Esta polifonía, respetuosa de las distinciones propias del idioma, nace de las experiencias situadas de hombres y mujeres que, a través de Ucamara, ejercen el derecho a la palabra propia.

7. Conclusiones

En este artículo articulamos una concepción del periodismo decolonial que se encuentra en conversación con la comunicación indígena. La literatura sobre periodismo decolonial ambiental sugiere la necesidad de incluir y articular voces indígenas y de otros grupos marginados. Por otro lado, el periodismo indígena articula una visión de la comunicación horizontal, empoderadora y autorrepresentadora, que conlleva a la transformación de la realidad. También articula una mirada integradora de visiones humanas, más que humanas y de las relaciones con y dentro de la naturaleza. El caso de Radio Ucamara demuestra cómo estas concepciones periodísticas se alimentan de cada una y se integran en una concepción del periodismo que se alinea con visiones del futuro alternativas a las dominantes y naturalistas que marginan a humanos y no humanos, y que no encajan dentro del proyecto de modernidad y desarrollo hegemónico. La articulación entre saberes kukama, prácticas comunitarias y posicionamientos ético-territoriales proyecta horizontes alternativos al periodismo dominante.

El análisis presentado demuestra que las formas y epistemologías de Radio Ucamara se alinean con preceptos teóricos tales como la autodefinición y reivindicación cultural y lingüística con el objetivo de transformar la realidad (Hanusch, 2013), y su capacidad de ofrecer contranarrativas de resistencia (Neuls *et al.*, 2025). El caso de Radio Ucamara sugiere una práctica en sus inicios que se puede denominar como periodismo indígena con politicidad decolonial implícita. Sin embargo, el proyecto liderado por Leonardo Tello se desarrolla en un periodismo decolonial indígena constitutivo. Los esfuerzos para exigirle al Gobierno peruano a establecer una comisión de la verdad que examine los abusos y atrocidades ocurridas durante la explotación del caucho en la Amazonía sugieren una función de la radio que busca alterar las realidades pasadas, presentes y futuras (Sierra Praeli, 2026; Tello, 2025b).

Este análisis nos permite delinear tres ejes que ubican empíricamente las prácticas de un periodismo indígena decolonial. Primero, el grado de anclaje en epistemologías indígenas que se extiende desde constitutivo hasta lo periférico. Ucamara utiliza la comunicación como un vehículo para reestructurar las realidades, pero otros periodismos indígenas pueden utilizar sus epistemologías de manera periférica para alinear su trabajo con preceptos tradicionales del periodismo occidental. Segundo, la intensidad y explicitud del posicionamiento decolonial y político, el cual abarca desde lo implícito hasta confrontacional. Ucamara no utiliza un lenguaje decolonial o confrontacional explícito —los contenidos balancean un proyecto decolonial implícito—; sin embargo, esto es contextual,

como con el caso de la comisión de la verdad sobre la explotación del caucho. Tercero, la forma organizativa y narrativa que va desde la comunitaria/no lineal hasta la profesionalizada/convencional. Ucamara utiliza una narrativa comunitaria, la cual también se refleja en el documental *Karuara* que fue coproducido por Leonardo Tello e incluyó la participación de la comunidad, pero en otros contextos este periodismo toma formas más convencionales, como por ejemplo en algunos artículos publicados por Tello en el sitio de periodismo independiente Ojo Público (Tello, 2024, 2025a, 2025b). Los tres ejes propuestos—epistemológico, político y narrativo— permiten ubicar empíricamente prácticas de periodismo indígena decolonial.

En conjunto, estos ejes demuestran que el periodismo indígena decolonial no es simplemente una modalidad alternativa dentro del campo del periodismo, sino un proyecto epistémico transformador que redefine lo que el periodismo puede ser. En lugar de funcionar únicamente a través de roles establecidos (*watchdog* o contranarrativa), este periodismo constituye activamente nuevas realidades sociales, territoriales y cosmológicas basadas en cosmovisiones indígenas. Su flexibilidad y contextualización revelan una forma de práctica capaz de adaptarse a las condiciones históricas cambiantes, y mantienen al mismo tiempo un compromiso ético y político con la vida, el territorio y la memoria. Como lo demuestra el caso de Radio Ucamara, el periodismo indígena en América Latina no solo llena los vacíos dejados por los medios de comunicación tradicionales, sino que reconfigura los fundamentos mismos del conocimiento y la práctica periodística. Al hacerlo, ofrece un horizonte vital para reimaginar el periodismo en tiempos de crisis ecológica, desigualdad epistémica y la urgente necesidad de futuros pluriversales.

Contribución de autoría

Miguel Angulo-Giraldo cumplió con las fases de conceptualización, investigación, redacción del borrador original, y redacción, revisión y edición del texto final.

Iasmim Amiden dos Santos cumplió con las fases de conceptualización, investigación, redacción del borrador original, y redacción, revisión y edición del texto final.

Bruno Takahashi cumplió con las fases de conceptualización, investigación, redacción del borrador original, y redacción, revisión y edición del texto final.

Fuente de financiamiento

Autofinanciado.

Potenciales conflictos de interés

Ninguno.

Declaración de uso de IA

Los autores declaran no utilizar ningún tipo de IA en la elaboración de este manuscrito.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Albornoz, M. B. y Tabares Merino, G. (2020). *Indigenous Journalism in Ecuador: An Alternative Worldview*. En C. Martens, C. Venegas y E. F. S. Sharupi Tapuy (eds.), *Digital Activism, Community Media, and Sustainable Communication in Latin America*. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-45394-7_15

Almeida, S. L. de. (2019). *Racismo Estructural*. Pólen.

Amiden dos Santos, I. y Takahashi, B. (2025a). Decolonial agents in *La Coyuntura* — Narrated roles of independent media journalists in Bolivia and Peru. *Journalism Studies*, 26(14), 1663-1682. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1461670X.2025.2546846>

Amiden dos Santos, I. y Takahashi, B. (2025b). Desinformación y hegemonía discursiva en Perú: un análisis crítico del caso PIACI y las ONG ambientales. (2025). *Desde el Sur*, 17(4), e0086. <https://doi.org/10.21142/DES-1704-2025-0086>

Angulo-Giraldo, M. A. (2024). «Anoche tuve un sueño, desde anoche, no dejo de mirar el río»: as relações cosmológicas nos sonhos do povo indígena Kukama (Peru). *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas*, 19(2), e20230023. <https://doi.org/10.1590/2178-2547-BGOEL-DI-2023-0023>

Angulo-Giraldo, M. y Guanipa Ramírez, L. (2022). Humanos y no-humanos en los videos de Radio Ucamara del pueblo indígena kukama kukamiria (Perú): una aproximación desde el neomaterialismo. *Letras*, 93(137), 4-19. <http://www.scielo.org.pe/pdf/letras/v93n137/2071-5072-letras-93-137-4.pdf>

Angulo-Giraldo, M. y Tettamanzy, A. L. L. (2025). «A la noche yo sueño, le sueño a ese bufeo»: relaciones entre humanos y no humanos a través de los territorios oníricos del pueblo indígena Kukama (Perú). *Horizontes Antropológicos*, 31(71), e710410. <https://doi.org/10.1590/1806-9983e710410>

Angulo, M. A. (2026). *Territórios e narrativas indígenas: histórias de vida e sonhos de mulheres kukamas migrantes na cidade de Nauta (Loreto, Peru)*. [Tesis de doctorado en Letras, Universidade Federal do Rio Grande do Sul]. <https://lume.ufrgs.br/handle/10183/302346>

Berjón, M. y Cadenas, M. (2009). La inquietud se hizo carne... y vino a vivir entre los kukama. Dos lecturas a propósito de los pelacara. *Estudio Agustiniiano, Valladolid*, 44(3), 425-437. <https://revistas.agustinosvalladolid.es/index.php/estudio/article/view/260>

Berjón, M. y Cadenas, M. (2011). «Ser dueño»: Criterio de la familia Kukama. *Estudio agustiniano*, 46(3), 561-595. <https://revistas.agustinosvalladolid.es/index.php/estudio/article/view/237>

Boyd, S. y Aráoz Cartagena, M. (Dirs.). (2024). *Karuara, people of the river* [Film]. Quisca Productions.

Braga, J. L. (2020). Neomaterialismo & antropológicas. *Galáxia (São Paulo)*, 45, 20-33. <https://www.scielo.br/j/gal/a/dhB9X7k7p9gq7xDCdtXQpVc/?format=pdf&lang=pt>

Cabel García, A. (2022). Más allá de la herida y el olvido: la voz memoriosa y su narrativa en dos documentales de Radio Ucamara. *Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología*, (46), 99-122. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8264613>

Calderón Vives, E. J. (2020). *El río que camina: estrategia comunicacional Kukama para la defensa del territorio por Radio Ucamara*. [Tesis de licenciatura, Pontificia Universidad Católica del Perú].

Clastres, H. (1989). *La tierra sin mal. El profetismo tupí-guaraní*. Ediciones del Sol.

De Albuquerque, A. (2022). O que decolonizar o jornalismo afinal quer dizer? Um olhar a partir do Brasil. *Lumina*, 16(3), 5-19. <https://doi.org/10.34019/1981-4070.2022.v16.39278>

Espinosa, O., Fabiano, E. y Tello, L. (2021). La radio indígena ante la pandemia de la Covid-19 en la Amazonía peruana. El caso de Radio Ucamara (Nauta, Loreto, Perú). *América Crítica*, 5(1), 33-45. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8104957>

Díaz Núñez, P. C. (2024). Extractivismo en la Amazonía brasileña: variaciones en el discurso del presidente Jair Bolsonaro entre los años 2018 y 2022. *Revista Enfoques: Ciencia Política y Administración Pública*, 22(41), 31-52.

Drahos, P. (2011). When cosmology meets property: indigenous people's innovation and intellectual property. *Prometheus*, 29(3), 233-252.

Escobar, D. (2025). Tejiendo la selva: caza, paisaje y relaciones multiespecie en la amazonia indígena. *Revista Andaluza de Antropología*, (28), 79-107.

Espinosa, O. (2016). Los asháninkas y la violencia de las correrías durante y después de la época del caucho. *Bulletin de l'Institut Français d'Études Andines*, 45(1), 137-155. <https://journals.openedition.org/bifea/7891>

Fuentes, R. (2021). La trayectoria del GT de Teoría y Metodología de la Investigación en Comunicación de ALAIC: datos para un análisis autorreflexivo. [Ponencia]. ALAIC.

Giraldo, M. A. y Cortés, R. C. (2026). La Amazonía en disputa: transformaciones materiales y simbólicas en los territorios indígenas Kukama en Nauta, Perú. *Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación*, 1(161). <https://revistachasqui.org/index.php/chasqui/article/view/5287>

Giunta, I. y González, J. D. (2020). Crecimiento económico inclusivo y sostenible en la Agenda 2030: un análisis crítico desde la perspectiva de la soberanía alimentaria y los derechos de la naturaleza. *Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo*, 9(1), 146-176. <https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/ried/es/article/view/7375>

González Abrisketa, O. y Carro Ripalda, S. (2016). La apertura ontológica de la antropología contemporánea. *Revista de Dialectología y Tradiciones Populares*, LXXI(1), 101-128. <https://dra.revistas.csic.es/index.php/dra/article/view/504>

Hallowell, A. I. (1976). Ojibwa Ontology, Behavior, and World View. En A. I. Hallowell, *Contributions to Anthropology. Selected Papers of A. Irving Hallowell* (pp. 357-390). University of Chicago Press.

Hanusch, F. (2013). Charting a theoretical framework for examining Indigenous journalism culture. *Media International Australia*, 149(1), 82-91.

Harlow, S. (2022). *Digital-Native News and the Remaking of Latin American Mainstream and Alternative Journalism*. Routledge.

Herrera Huérfano, E., Sierra Caballero, F. y del Valle Rojas, C. (2016). Hacia una epistemología del Sur. *Decolonialidad del saber-poder informativo y nueva comunicología latinoamericana*. Una lectura crítica de la mediación desde las culturas indígenas. *Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación*, (131), 77-105. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16057385018>

Hoffmann, O. (2016). Divergencias construidas, convergencias por construir. Identidad, territorio y gobierno en la ruralidad colombiana. *Revista Colombiana de Antropología*, 52(1), 17-39. <https://revistas.icanh.gov.co/index.php/rca/article/view/47>

Ijuim, J. K. (2023). Apontamentos sobre a emergência de decolonizar o Jornalismo. *Pauta Geral*, 10(1). <https://revistas.uepg.br/index.php/pauta/article/view/21874>

Instituto Bartolomé de las Casas. (2017). Leonardo Tello: La radio ha sembrado un sueño en el pueblo Kukama. <https://bcasas.org.pe/leonardo-tello-la-radio-ha-sembrado-un-sueno-en-el-pueblo-kukama/>

Kaplún, G. (2019). La comunicación alternativa entre lo digital y lo decolonial. *Chasqui: Revista Latinoamericana de Comunicación*, 141, 67-86. <https://doi.org/10.16921/chasqui.v0i141.4077>

Karam, T. (2005). Una Introducción al Estudio de la Epistemología de la Comunicación desde la obra de Manuel Martín Serrano. *Cinta de Moebio. Revista de Epistemología de Ciencias Sociales*, (24). <https://www.redalyc.org/pdf/101/10102404.pdf>

Krenak, A. (2022). *Futuro ancestral*. Companhia das Letras.

Latour, B. (2008). *Reensamblar lo social. Una introducción a la teoría del actor-red*. Manantial.

Lemos, A. (2020). Epistemologia da comunicação, neomaterialismo e cultura digital. *Galáxia (São Paulo)*, 43, 54-66.

Lemos, A. y Bitencourt, E. (2021). Sete pontos para compreender o neomaterialismo. *Galáxia (São Paulo)*, e52017. <https://revistas.pucsp.br/index.php/galaxia/article/view/52017>

Limulja, H. (2022). *O desejo dos outros. Uma etnografia dos sonhos yanomami*. Ubu Editora.

Loose, E. B. y Girardi, I. M. T. (2017). O Jornalismo Ambiental sob a ótica dos riscos climáticos. *Interin: Revista do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Linguagens Universidade Tuiuti do Paraná*, 22(2), 154-172.

Loose, E. B. y Girardi, I. M. T. (2021). Interfaces entre o debate colonial e os estudos de jornalismo ambiental. *Desenvolvimento e Meio Ambiente*, 58. <https://doi.org/10.5380/dma.v58i0.75877>

Loose, E. B., Kolling, P. y Capeletti, J. (2023). Jornalismo ambiental e decolonialidade: a ênfase em ouvir outras vozes. *Pauta Geral-Estudos em Jornalismo*, 10(1), 127-143.

Lugones, M. (2008). Colonialidad y género. *Tabula Rasa*, 9, 73-102. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39600906>

Macas, L. (2010). Sumak Kawsay: La vida en plenitud. *América Latina en Movimiento*, 452, 14-16.

Mantilla Salgado, J. P., Rosero Vaca, A. F., Larrea-Ayala, A. y Garcés Delgado, G. A. (2025). Visiones sobre desarrollo en la Amazonía ecuatoriana en medios españoles: caso de estudio periódico El País. *Universidad y Sociedad*, 17(1), e5105. <https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/5105/5000>

Meneses, M. P. y Bidaseca, K. (2018). As *Epistemologias do Sul* como expressão de lutas epistemológicas e ontológicas. En *Epistemologías del Sur* (pp. 11-24). CLACSO.

Miranda, C. M. y Barroso, M. F. (2023). Mujeres en la Amazonía: luchas en defensa de sus cuerpos-territorios. *Revista Estudos Feministas*, 31(2), e92873. <https://doi.org/10.1590/1806-9584-2023v31n292873>

Moraes, F. y Veiga da Silva, M. (2019). A objetividade jornalística tem raça e tem gênero: a subjetividade como estratégia descolonizadora. XXVIII Encontro Anual da Compós, Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação.

Neuls, G. S., Battocchio, A. F. y da Silva, M. P. (2025). Learning from Indigenous Journalism: A Case for Standpoint Journalism. *Journalism Studies*, 4, 439-459. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1461670X.2025.2593450>

Ochoa Abaurre, J. C. (2002). *Mito y chamanismo: El mito de la Tierra sin Mal en los Tupí-Cocama de la Amazonia peruana*. [Tesis de doctorado, Universitat de Barcelona]. <https://diposit.ub.edu/items/eceb867d-2839-4afb-808a-3eaeed586da7>

Pacahuala, E. R., Sanchez-Pimentel, J., Medina-Gamero, A. y Kwan-Chung, C. K. (2025). Minería ilegal y degradación ambiental en la Amazonía: una revisión sistemática. *Revista Científica de la UCSA*, 12(3), 208-216. <https://revista.ucesa-ct.edu.py/ojs/index.php/ucsa/article/view/430>

Pau, S. (2025). Distopías capitalocénicas y utopía postdesarrollista en la Amazonía peruana: la narrativa reciente de Róger Rumrill. *Metáfora. Revista de Literatura y Análisis del Discurso*, 7(14), 179-197. <http://www.scielo.org.pe/pdf/meta/v7n14/2617-4839-meta-7-14-175.pdf>

Penha Soares, M. R. (2021). Territórios insurgentes: a tecitura das lutas e das resistências de mulheres quilombolas. *Revista Katálysis*, 24(3), 522-531. <https://www.scielo.br/j/rk/a/mSwQsWpRDBDsrg5BdKcNg6f/?lang=pt>

Quijano, A. (2012). «Bien vivir»: entre el «desarrollo» y la des/colonialidad del poder. *Viento Sur*, 122, 46-56. https://cdn.vientosur.info/archivos_spip/pdf/VS122_A_Quijano_Bienvivir---.pdf

Quijano, A. (2024). *Aníbal Quijano. Foundational essays on the coloniality of power*. (W. D. Mignolo, R. Segato y C. E. Walsh, eds.). Duke University Press. <https://doi.org/10.2307/jj.12250639>

Ramo Affonso, A. M. (2024). Yvyrupa, la Tierra: memoria viva y movimientos guaraníes. *Revista Española de Antropología Americana*, 54(1), 143-157. <https://revistas.ucm.es/index.php/REAA/article/view/91892>

Regan, J. (2011). *Hacia la tierra sin mal. La religión del pueblo en la Amazonía*. Universidad Antonio Ruiz de Montoya y Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica.

Regan, J. (2019). Milenarismo tupí-guaraní en la Amazonía. *Amazonia Peruana*, (32), 39-59. <https://amazoniaperuana.caaap.org.pe/index.php/amazoniaperuana/es/article/view/30>

Retis, J. y Barranquero, A. (21 de agosto de 2024). Discourses and counter-discourses on race and coloniality: Toward a journalism-other in Latin America. En M. Powers (ed.), *Oxford Research Encyclopedia of Communication*. Oxford Academic.

Richter, K. (2025). Cosmological limits to growth, affective abundance, and Rights of Nature: Insights from Buen Vivir/sumak kawsay for the cultural politics of degrowth. *Ecological Economics*, 228, 108442. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800924003392>

Rival, L. (2004). El crecimiento de las familias y de los árboles: la percepción del bosque de los Huaorani. En A. Surrallés y P. García Fierro (eds.), *Tierra adentro. Territorio indígena y percepción del entorno* (pp. 97-120). IWGIA.

Rivas-Ruiz, R., Campos Vaca, L. E. y del Águila Chávez, J. (2024a). Conocimiento tradicional kukama-kukamiria sobre la fauna acuática y variaciones hidrológicas en la Amazonía peruana. *Desde el Sur*, 16(3), e0052. <https://revistas.cientifica.edu.pe/index.php/desdeelsur/article/view/1825?articlesBySimilarityPage=3>

Rivas-Ruiz, R., Rodríguez Vásquez, K. L. y Villar Quintana, A. A. (2024b). Alfarería como proceso identitario kukama-kukamiria del centro poblado Santo Tomás, lago Mapacocha, río Nanay (2021). *Desde el Sur*, 16(2), e0029. <https://revistas.cientifica.edu.pe/index.php/desdeelsur/article/view/1746>

Ruiz, F. (2021). Radio Ucamara lucha contra la COVID-19 desde la selva peruana mientras revitaliza la lengua y cultura kukama. *LatAm Journalism Review*. <https://latamjournalismreview.org/es/articles/radio-ucamara-lucha-contra-la-covid-19-desde-la-selva-peruana-mientras-revitaliza-la-lengua-y-cultura-kukama/>

Rumrill, R. (2020). *Las estirpes amazónicas*. Sinco.

Saquet, M. A. (2007). As diferentes abordagens do território e a apreensão do movimento e da (i)materialidade. *Geosul, Florianópolis*, 22(43), 55-76. <https://periodicos.ufsc.br/index.php/geosul/article/view/12646>

Saravia Ramos, P. y Pinheiro Barbosa, L. (2025). An agenda of failures: a critical look at the 2030 Agenda from the perspective of social movements. En R. Manzanera-Ruiz, M. P. Tudela-Vázquez y N. Álvarez-Lucena (eds.), *Universities and the Sustainable Development Goals* (pp. 10-25). Edward Elgar Publishing.

Sarayacu (2014). El libro de la vida de Sarayaku para defender nuestro futuro. A. L. Hidalgo-Capitán, A. Guillén García y N. Déleg Guazha (eds.), *Sumak Kawsay Yuyay. Antología del pensamiento indigenista ecuatoriano sobre el Sumak Kawsay* (pp. 77-103). Centro de Investigación en Migraciones.

Sierra Praeli, Y. (6 de noviembre de 2021). In Perú's Amazon, deforestation and crime sweep through Indigenous communities. Mongabay. <https://news.mongabay.com/2021/11/in-perus-amazon-deforestation-and-crime-sweep-through-indigenous-communities/>

Sierra Praeli, Y. (2026). Perú: «Somos los hijos y los nietos de los sobrevivientes del genocidio de la época del caucho». Mongabay. <https://es.mongabay.com/2026/02/peru-sobrevivientes-genocidio-epoca-caucho-entrevista/>

Strathern, M. (2019). A clash of ontologies? Time, law, and science in Papua New Guinea. *HAU: Journal of Ethnographic Theory*, 9(1), 58-74. <https://www.haujournal.org/index.php/hau/article/view/1336>

- Takahashi, B. y Meisner, M. (2012). Environmental discourses and discourse coalitions in the reconfiguration of Peru's environmental governance. *Environmental Communication: A Journal of Nature and Culture*, 6(3), 346-364. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17524032.2012.700522>
- Tello, L. (2014). Ser gente en la Amazonía, fronteras de lo humano: aportes del pueblo kukama. En R. Badini (ed.), *Amazzonia indigena e pratiche di autorappresentazione* (pp. 39-48). Franco Angeli.
- Tello, L. (2018). Curarse para comunicar. Radio Ucamara. <http://radio-ucamara.blogspot.com/2018/05/curarse-para-comunicar.html>
- Tello, L. (2024). El río: un ser con derechos. Ojo Público. <https://ojo-publico.com/5272/el-rio-un-ser-derechos>
- Tello, L. (2025a). La Amazonía no es una casa y no es común. Ojo Público. <https://ojo-publico.com/5548/la-amazonia-no-es-una-casa-y-no-es-comun>
- Tello, L. (2025b). Los crímenes de la época del caucho y el derecho a la verdad. Ojo Público. <https://ojo-publico.com/5688/los-crimenes-la-epoca-del-caucho-y-el-derecho-la-verdad>
- Vallejo, I., Zamora, G. y Sacher, W. (2019). Despojo (s), segregación social del espacio y territorios de resistencia en América Latina. Presentación del dossier. *Íconos. Revista de Ciencias Sociales*, (64), 11-32. <https://iconos.flacsoandes.edu.ec/index.php/iconos/issue/view/175>
- Varma, A. (2020). Evoking empathy or enacting solidarity with marginalized communities? A case study of journalistic humanizing techniques in the *San Francisco Homeless Project*. *Journalism Studies*, 21(12), 1705-1723. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1461670X.2020.1789495>
- Varma, A., Limov, B. y Cabas-Mijares, A. (2023). «They Always Get Our Story Wrong»: Addressing Social Justice Activists' News Distrust Through Solidarity Reporting. *Media and Communication*, 11(4), 286-296. <https://www.cogitatiopress.com/mediaandcommunication/article/view/7006>
- Villalobos-Ruminott, S. (2016). *Heterografías de la violencia. Historia, nihilismo, destrucción*. La Cebra.
- Villar, D. y Combès, I. (2014). La Tierra Sin Mal. Leyenda de la creación y destrucción de un mito. *Tellus*, 13(24), 201-225. https://etnolingustica.wdfiles.com/local--files/artigo:villar-2013-leyenda/villar_combes_2013_leyenda.pdf
- Waisbord, S. (2025). Deepening de-westernization: Addressing global inequalities in communication studies. En H. Badr y K. G. Wilkins (eds.), *Critical Communication Research with Global Inclusivity* (pp. 221-232). Routledge.

Walsh, C. E. (2018). Decoloniality in/as praxis. En W. D. Mignolo y C. E. Walsh (eds.), *Decoloniality: Concepts, analytics, praxis* (pp. 15-102). Duke University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv11g9616>

Willer, H. y Takahashi, B. (2018). The challenges for environmental reporting in Peru: coverage of small-scale mining in Peruvian newspapers. En Takahashi, Pinto, Chávez y Vigón (eds.), *News Media Coverage of Environmental Challenges in Latin America and the Caribbean. Mediating Demand, Degradation and Development* (pp. 131-155). Cham: Springer International Publishing.

Yin, R. K. (2009). *Case study research. Design and methods*. (Vol. 5). Sage.

Zavala, V. (2023). *Contra el silencio. Lenguas originarias y justicia lingüística*. DILLAndes.

Miguel Angulo-Giraldo es investigador asociado de la Universidad Científica del Sur. Dirige el grupo de investigación InterEduca Grupo de Investigación en Educación desde una perspectiva interdisciplinaria, y es miembro del grupo de investigación MediaLab Científica: iniciativa de alfabetización transmedia.

Iasmim Amiden dos Santos es candidata a doctorado en la Escuela de Periodismo de Michigan State University, donde investiga discursos ambientales y prácticas periodísticas contrahegemónicas en América Latina. Su trabajo se basa en teorías y metodologías críticas. Posee una maestría en Comunicación Científica y Participación Pública por la University of Edinburgh.

El Dr. Bruno Takahashi es profesor titular Brandt de Comunicación Ambiental en Michigan State University. Tiene un nombramiento conjunto en la Escuela de Periodismo y en AgBioResearch, y es director de Investigación del Knight Center for Environmental Journalism.

Recepción: 30/1/2026
Aceptación: 20/4/2026