

KUKAMAKANA KATUPI¹

COMUNICACIÓN EN RESISTENCIA POR LOS RÍOS AMAZÓNICOS

Evelyn Calderon

Comunicadora social, investigadora comprometida y poeta. De raíces afro-andinas. Feminista anticolonial. Licenciada de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la PUCP. Ha trabajado en territorios amazónicos acompañando las luchas territoriales de pueblos indígenas desde la comunicación. Comprometida con la defensa de los ríos amazónicos. Impulsora de la iniciativa Historias del Río. Colabora con Maizal desde 2018.

1 Los kukamas aparecen, en lengua kukama. Este artículo está basado en las ideas desarrolladas en la tesis de licenciatura de la autora "El río que camina: estrategia comunicacional kukama para la defensa del territorio por Radio Ucamarca": <http://hdl.handle.net/20.500.12404/17423>

.....

Casi al término de este texto, un derrame de petróleo en el río Corrientes² (Loreto, Perú) ha infectado a las comunidades y todo tipo de vidas que se alimentan de este río. Probablemente, cuando este texto sea leído en sus múltiples temporalidades, otro derrame de petróleo esté matando la Amazonía nororiental peruana que lleva cerca de cincuenta años de explotación petrolera, con una suma de derrames y vertimientos de aguas de producción innumerable. Sólo entre el 2000 y 2019 se registraron 474 derrames de petróleo en los ríos amazónicos (León y Zúñiga, 2020).

Saliendo de números sin rostros y sumergiéndonos en los ríos desde su gente: ¿cómo son vividos los derrames de petróleo? A continuación, el extracto de una entrevista recogida por Rita Muñoz, comunicadora kukama para ilustrar el panorama.

Yo recuerdo que en una entrevista le pregunté a una chamana, ¿qué siente ella ahora que los ríos se están continuamente contaminando con los derrames de petróleo? Y ella me decía que se siente sin fuerzas.

-Chamana: Yo como médico me siento sin fuerza porque ya no estoy haciendo las curaciones como antes. Los espíritus ya no están aquí, ya no pueden venir cuando les invocamos que vengan a curar a un paciente.

-Rita: ¿Y por qué no pueden venir?

-Chamana: En una oportunidad yo estaba haciendo una curación y le llamaba a los abuelos debajo del agua, a los médicos, a los genios, los doctores. Y me dijeron que no podían venir y cuando yo les pregunté por qué me dijeron que era porque ahora hay una barrera que no les permite salir, que esa barrera es veneno para ellos y está contaminado.

Entonces dice ella que le llevaron hasta el lugar donde ellos estaban: "Los espíritus me dijeron 'nosotros estamos enfermos, nos estamos muriendo'". Y ella vio que estaban acostados, tremendos peces, como bufeos. Y vio que estaban pelados como quemados. Entonces el espíritu le dijo que ellos estaban así por la contaminación, "el petróleo es veneno para nosotros, ya no podemos ir a ayudarles. Nos vamos a ir más lejos porque iremos buscando dónde podemos vivir". Ella me dijo que vio bufeos y sirenas. Porque las sirenas son las que apoyan también las curaciones con los cánticos y los ícaros, que nosotros les llamamos. Ellos han sido por muchísimos años la fortaleza y la sanidad y tranquilidad de nuestros pueblos amazónicos. (Entrevista a Rita Muñoz, 2018).

La devastación de los territorios indígenas además de afectar a la salud, la seguridad alimentaria y a toda la diversidad de vidas que cohabitan en estos espacios, afecta a la espiritualidad y al entramado cultural de los pueblos. Poco o nada se considera desde las políticas

2 Video del derrame de petróleo ocasionado por la empresa Pluspetrol en el lote 8: <https://www.facebook.com/orpioloreto/videos/1258621301262602>

y proyectos extractivistas ejecutados por el Estado los vínculos afectivos y espirituales que los pueblos indígenas construyen respecto a su territorio³. Sin embargo, las múltiples voces indígenas han levantado estas demandas desde diferentes tiempos y espacios. Así lo expresó Santiago Manuin, líder y sabio awajún, sobreviviente de la masacre del Baguazo:

Para nosotros el territorio es sagrado. Aquí están los espíritus nuestros, nuestra cosmovisión política social, nuestra religiosidad. No podemos dañarlos porque yo voy a morir si daño. Yo dependo de él y dependo del cerro, de los ríos, las quebradas, dependo de los árboles, las plantas (Santiago Manuin, 2009, [Archivo de video]).

La invisibilización de estos sentidos del territorio no es gratuita, es conveniente para los poderes hegemónicos que pretenden despojarlos. Corresponden a una deslegitimación de las territorialidades existentes para justificar su expansión (Pérez, 2018). Aún en estos tiempos, el imaginario de la Amazonía como un territorio vacío y lleno de recursos infinitos sigue vigente como discurso colonizador para movilizar el progreso del país. En la actualidad, y con un historial bastante largo en todo Abya Yala, un punto fundamental de los conflictos socio-ambientales es aquel

enfrentamiento entre las múltiples lecturas del territorio frente a una visión hegemónica que busca imponerse (Silva, 2017). Esto, a su vez, revela que no sólo son conflictos por los recursos, sino son conflictos por cómo ver la vida⁴.

³ Se entiende por territorio al espacio socialmente construido y apropiado (Giménez, 2001), y desde un nivel material, cultural y ontológico.

⁴ A esto Arturo Escobar le llama conflictos ontológicos (Escobar, 2014).

Radio *Ucamara*: una historia una historia en defensa de la vida de los ríos

Comunicadores kukama como Rita Muñoz, Marilez Tello y Leonardo Tello vienen pensando y creando formas de resistencia territorial a través de la comunicación desde hace varios años. Ellos forman parte de Radio *Ucamara*, medio indígena kukama enlazado al Vicariato de Iquitos, asentado en el margen derecho del río Marañón, en Nauta, una de las ciudades amazónicas más importantes del Perú.

La defensa de los ríos es de sus principales luchas, en donde se entiende una vinculación inherente entre la vida de los kukama y la vida de los ríos. Es decir, la defensa de los ríos es también la defensa de la supervivencia del pueblo kukama:

En el pueblo kukama decimos que el curso del río fue trazado por flechas disparadas desde el arco de un gran dios. Pero también sostenemos que sus aguas brotaron de la sangre vital de la lupuna, el árbol sagrado. Por estas razones, el río es inseparable de quienes vivimos a lo largo de sus orillas (Radio *Ucamara*, 2020).

La apuesta de resistencia de *Ucamara* se ha forjado desde la recuperación y fortalecimiento de la memoria. Una memoria muy golpeada por la discriminación institucionalizada en las escuelas y la censura del habla de la lengua kukama que la llevó casi al borde de la extinción. Es ahí donde la

comunicación y el arte se enraizaron como vehículos para la movilización de memorias y afectos sobre los ríos, considerando a la lengua como parte fundamental de la estrategia de defensa de sus territorios.

Desde sus inicios, la recuperación de la lengua kukama fue uno de sus principales esfuerzos consolidado en el 2007 con la creación del programa radial "*Kukamakana Katupi*, Los kukamas aparecen", conducido por sabios y sabias kukama de la tercera edad que por primera vez hacían una labor radial. Este programa despertó a muchos otros kukama hablantes en Nauta que habían dejado de hablar la lengua de sus ancestros. Asimismo, evidenció a aquellos que rechazaban la lengua como muestra de un racismo impregnado, en donde se entendía al kukama como una lengua de indios, contrario a los ideales del progreso.

A esto, se le sumó la creación de una escuela autogestiva de enseñanza de kukama llamada Escuela *Ikuari* en el 2012. En esta los sabios y sabias enseñaban la lengua a los niños y niñas de Nauta a través de las experiencias diarias de los kukamas. En las clases se recorría el territorio reconociendo los animales y plantas, se compartía sus significados en la lengua y los usos que los abuelos y abuelas le daban para sanar o cocinar (Entrevista a Maria Nashnato, 2018). También se hacía énfasis en los sentidos ontológicos del río para los kukama. Su metodología pedagógica se basaba en canciones y cuentos, de manera que sea familiar y entretenido para los niños y niñas. La escuela tuvo que suspenderse

en el 2017 por ser insostenible económicamente; sin embargo, se tiene la expectativa de poder retomarla.

La pérdida de la lengua tiene un imbricado relevante con la defensa del territorio. *Ucamara* parte del reconocimiento de que el debilitamiento cultural *kukama* genera mayores oportunidades de extractivismo y despojo de sus territorios. Esto debido a que el debilitamiento de las vinculaciones entre los pueblos indígenas y sus formas de relacionamiento con el territorio,

está, a su vez, entramado con lógicas de desterritorialización que traen consigo una apropiación y control del territorio por parte de los grupos de poder. Aquel relacionamiento también funciona de manera inversa. Es decir, al afectarse el territorio, se afecta a los pueblos indígenas que ahí habitan, su cultura y su vida a todo nivel: «El indígena existe por su territorio. El día que tú le quites su territorio, tú estás entregándole o destinándole a un suicido muy grande donde se va acabar como cultura, como pueblo» (Santiago Manuin, 2009, [Archivo de video]).

Frente a esto, Radio *Ucamara* ha elaborado herramientas que permiten reproducir la memoria y preservarla en el tiempo. Asimismo, a través de estas se ha buscado fortalecer el sentido de territorio. Canciones protesta, cortometrajes, libros, murales, animaciones, mapas interactivos, entre otros recursos, se han utilizado para retratar el alma del río Marañón y transmitir sus visiones sobre este: “El río es el corazón del pueblo *kukama*, y el Marañón guarda nuestra memoria” (Radio *Ucamara*, 2020). Son mecanismos de recopilación, pero también de disputa frente a una visión occidental y utilitaria de los ríos que se ha impuesto en los proyectos extractivos y políticas de Estado, sin considerar la visión de los pueblos que allí habitan. Esto revela el enfrentamiento entre una mirada que cataloga a los ríos como recursos u objetos a ser explotados, frente al sentido de vida que representan para los pueblos indígenas.

Uno de los productos desarrollados por *Ucamara* que mejor describe la vinculación de memoria y territorio es

el mapa cultural del bajo río Marañón. Este trabajo cartográfico se desarrolló de manera participativa con miembros de diferentes comunidades kukama a lo largo de, aproximadamente, 300 km del Marañón. Primero, se elaboraron mapas de forma manual a nivel comunitario. Posteriormente, estos fueron traducidos a sistemas de información geográfica (GIS) a través de softwares especializados. El producto final contiene un mapa publicado en línea⁵ en formato GIS, acompañado de una serie de contenidos transmedia.

En este mapa se georreferenciaron: en el río o a sus alrededores, que representan espacios culturales relevantes en la configuración de la vida de los kukama. En ese sentido, se identificaron los espacios donde se han avistado barcos

fantasmas, muyunas⁶, ciudades debajo del agua, sirenas, las madres de ríos y cochas, amenazas del pelacara⁷, entre otros. Así, también, se identificaron espacios relevantes de su cotidianidad como los lugares para el lavado de ropa, espacios de pesca, ubicación de chacras, entre otros. El reconocimiento de estos espacios se realizó recorriendo el territorio mismo, navegando los ríos y caminando con personas sabias o apus de las comunidades que conocían la ubicación.

La finalidad del mapeo es darle vida al río. De decir que el río no solamente es el camino que nos permite llegar a nuestros pueblos, a nuestras comunidades, sino que es esa relación que tenemos nosotros

5 Puede visitar la web aquí: <https://www.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=2f9a6e6de49f4556b110dc005bc9cb2b>

6 Remolinos en el río

7 Seres foráneos que roban la piel, cara y grasa de las personas para venderlas.

Hacia adentro, estos procesos permitieron aportar a un cambio de visión del ser kukama desde un escenario de la negación, hacia el sentimiento de orgullo por la gran aceptación y reconocimiento que tuvo este videoclip. Asimismo, aportó a dar legitimidad al uso público de la lengua, así como de las nociones culturales propias de esta. Hacia afuera, sirvió para ganar visibilidad sobre el imaginario nacional al tener un alcance masivo en todo el Perú y muchos otros países.

Kumbarikira se convirtió en un signo de reivindicación indígena en donde la imagen de la liberación de los niños y niñas para hablar su lengua en diversos escenarios de su territorio fue fundamental. En la actualidad, tiene más de 400.000 vistas en Youtube desde diferentes canales y varios covers realizados, además de seguir sonando en las radios. En esa misma línea, Ucamara elaboró una serie de canciones protesta⁹ donde se evidencian las luchas de los pueblos indígenas respecto a las disputas territoriales; así como otras donde se habla de los ríos, sus historias y la importancia de ellos para las poblaciones ribereñas.

Sus letras, en su mayoría, se encuentran compuestas desde una fusión de kukama -entre otras lenguas indígenas- y el español, afianzando así la vinculación entre la revitalización de la lengua kukama y la defensa del territorio. Estos

videoclips han logrado cerca de 300.000 vistas en su conjunto en Youtube, siendo los productos más masivos de *Ucamara*. Además de ser difundidos por canales digitales, también son transmitidos a través de la radio o presentaciones en vivo en diferentes lugares del Perú y del mundo.

Junto con los videoclips, Ucamara ha realizado una serie de cortometrajes que documentan relatos protagonizados por hombres y mujeres kukama con puntos centrales sobre su cosmología respecto a los ríos. Asimismo, tienen un registro audiovisual de una serie de derrames de petróleo u otros atentados a su territorio. Estos son videos de evidencia que han sido importantes para fortalecer demandas como la interpuesta ante el sistema de justicia peruano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las afectaciones a la salud que generó un derrame de petróleo ocasionado por la empresa PetroPerú, el cual perjudicó gravemente a la comunidad nativa de Cuninico y San Pedro.

En estos tiempos, Ucamara se encuentra elaborando su primer largometraje en conjunto con Quisca Producciones. En *"Karuara: La gente del río"*¹⁰ se entrelazan formatos de animación y documental en donde se enfatiza en el mundo habitado de los ríos, las amenazas que hoy enfrentan y el caminar de la defensa de los ríos de un grupo de mujeres kukama.

En suma, la construcción de estos diversos recursos comunicativos ha

9 Para ver toda la producción musical y audiovisual de Ucamara, puede revisar su canal de Youtube: https://www.youtube.com/channel/UckSfG0xv4mAHKv-be3_0Qag

10 Teaser: <https://vimeo.com/464028951>

buscado reafirmar geográficamente el territorio de las comunidades kukama, fortalecer el sentido de pertenencia y crear diferentes mecanismos de reapropiación del territorio a partir de la memoria. Hacia afuera, el trabajo de Ucamara ha visibilizado aquellas otras formas de entender y sentir los ríos, evidenciando otras formas de relacionamiento con la naturaleza y visión del mundo propio de las ontologías relacionales.

Curarnos para defender los ríos

**“El río es la vida misma y es el mundo donde habitamos los kukama. Como pueblo, nuestro territorio abarca espacios incluso más allá de lo físico. Lo que convierte al río en un ser, le da personalidad y vida propia, voluntad propia”.
(Radio Ucamara, 2018, Archivo de video).**

Para los kukama el río tiene una madre, un espíritu protector que es además la madre que da sustento a todos los seres que dependen del río. La preocupación frente a la destrucción del río, implica también una preocupación por la vida de los espíritus, que ellos comprenden como seres fundamentales para una convivencia armónica.

"Nosotros como pueblos no estamos de acuerdo porque está atentando la vida de estos seres (espíritus) que habitan en ese lugar, y que por cientos de años nos han protegido, porque desde el lugar en que ellos están, nos protegen a nosotros también, a los que vivimos aquí en la tierra como seres humanos, porque no son ajenos, sino son personas que mantenemos una relación espiritual". (Entrevista a Carlos Lancha, profesor kukama, 2019).

Purawa le llaman los kukama a la madre del río. Dice Leonardo Tello, director de *Ucamara*, que, para ver la presencia de la madre del río, uno tiene que estar curado, si no no ves nada. Curarse es aprender a mirar, oír y sentir teniendo en consideración que todos somos gente. Las plantas, los espíritus, los humanos, todos somos gente. En ese sentido, todos estamos enlazados y hermanados. Curarse es desarrollar los sentidos para poder ver esto, y a partir de ello florecer afectos y vínculos (Tello, 2018).

Ucamara, como medio kukama, además de defender a sus ríos y territorios a través de la memoria, ha construido desde la comunicación una herramienta de curación para todo a quien toca. Y es que curarse es fundamental para mantener vivos los territorios. Su propuesta no tiene un protagonismo confrontativo, ni busca agotarse con acciones reaccionarias inmediatas.

Ucamara tiene una visión política del tiempo que ha caracterizado su labor. Su apuesta ha sido, como dicen ellos, «sin prisa, pero sin pausa». En su caminar, han sabido sostener las acciones a corto plazo a la par de proyectos comunicacionales donde se sueña sin atarse a limitaciones de tiempos. Si bien su trabajo sí incluye acciones de reacción de acuerdo a la coyuntura, su apuesta principal ha sido desarrollar procesos continuos y sostenidos en el tiempo que implican la articulación de diferentes acciones y actores, y apunten a cambios de largo aliento. Es decir, a una curación que garantice la vida de los ríos en las siguientes generaciones.

Este proceso de curación reconoce a una contraparte impregnada de un modelo individualista propio del sistema mundo moderno colonial. En ese sentido, *Ucamara* ha mantenido una postura crítica hacia el modelo de desarrollo imperante que sólo ha traído destrucción y pobreza a las poblaciones amazónicas. Asimismo, reconoce como un atentado a la vida al modelo capitalista representado por las empresas y el Estado que han lucrado a costa de la explotación y despojo de los territorios indígenas. Por ello, la lucha por la defensa de los ríos es también una lucha anticapitalista.

Además, la propuesta política y reflexiva de *Ucamara* reconoce aquellas estructuras coloniales de poder que sostienen, aún hoy, a los pueblos indígenas en la marginalidad. Su trabajo ha buscado visibilizar aquellas lógicas de dominación, así como construir un proyecto alternativo de transformación frente a los imaginarios que reproducen la colonialidad. Por ello, la esencia del trabajo de *Ucamara* tiene un fuerte componente decolonial¹¹ en aras de su autonomía. Así, su lucha por la defensa de los ríos es a favor de todo tipo de vida, anticapitalista y, además, anticolonial.

11 Se entiende que la decolonización, como proyecto, se opone radicalmente al legado y producción continua de la colonialidad del poder, saber y ser; así como confronta de manera directa con las jerarquías de raza, género y sexualidad (Maldonado Torres, 2007).

Amenazas actuales a los ríos amazónicos

Las amenazas a los territorios amazónicos son diversas. Van cambiando, reestructurándose y acumulándose a lo largo del tiempo. Hoy, a la contaminación de los ríos amazónicos de la selva baja¹² por la actividad petrolera, se le ha sumado el proyecto de infraestructura Hidrovía Amazónica. El área de influencia de este proyecto se extiende sobre el territorio de catorce pueblos indígenas amazónicos agrupados en aproximadamente 424 comunidades (DAR, 2018).

Es uno de los megaproyectos de infraestructura con mayor extensión en el Perú, y cuyo espacio de ejecución son los ríos. Este forma parte de la iniciativa IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana) que además de hidrovías, busca articular carreteras, puertos, entre otros, para facilitar el comercio regional y global. Esta iniciativa plantea la reestructuración espacial del continente con la finalidad de agilizar el transporte de los bienes naturales y avanzar en la acumulación del capital basado en el extractivismo.

La característica más nociva de las hidrovías refiere al dragado que muchas de estas utilizan para su ejecución. Este mecanismo consiste en remover los sedimentos, dunas y otros elementos

naturales en los ríos que obstruyan el paso de las grandes embarcaciones. En el caso peruano, el proyecto Hidrovía Amazónica pretende dragar cuatro ríos principales de la Amazonía: Huallaga, Marañón, Ucayali y Amazonas. La finalidad del dragado es hacer navegables los ríos todos los días del año para embarcaciones con un calado alto, especialmente en la temporada seca o de vaciante, donde el nivel del agua del río baja.

Sin embargo, instituciones ambientalistas señalan que intervenciones como el dragado constante en los ríos podría conllevar una serie de afectaciones ecológicas a todos los ciclos de vida del río, especialmente a procesos como el mijano¹³; poniendo en riesgo, a su vez, la seguridad alimentaria de las poblaciones amazónicas¹⁴ (DAR, 2018). Otros de los efectos del dragado refieren a alteraciones de la dinámica natural de los ríos, lo cual podría generar inundaciones o sequías. Por otro lado, científicos del continente también refieren que este tipo de intervenciones en el río no son eficientes, y que más bien son mecanismos para hacer dinero a costa de la naturaleza: "El dragado es el gran negocio de las hidrovías a largo plazo: sin dragado no hay negocio. Suele plantearse a los dragados como de menor escala de lo que en realidad es, y de menor impacto de lo que es, porque si no nadie

12 En la parte alta de los ríos amazónicos es relevante la amenaza constante por la construcción de represas. En regiones como la de Madre de Dios, la contaminación por la actividad de minería ilegal es una de las más grandes problemáticas.

13 Proceso mediante el cual los peces emigran en grandes cantidades hacia los ríos.

14 Esto considerando que la pesca es una fuente importante de trabajo y fuente fundamental de proteína en la Amazonia.

aprobaría estos proyectos” (UTEK, 2020, p.25).

Estos proyectos se vienen desplegando en todo el territorio de Abya Yala de manera silenciosa. En el Perú, el proyecto Hidrovía Amazónica pretendió realizarse inicialmente sin pasar por un proceso de consulta ciudadana, a pesar de atravesar a una gran cantidad de territorios indígenas. Producto de una demanda interpuesta hacia al Estado peruano¹⁵ por parte de la organización indígena kukama ACODECOSPAT¹⁶, en conjunto con otras instituciones y organizaciones como Radio *Ucamara*, es que se logró realizar un proceso de consulta previa a dicho proyecto y suspenderlo hasta la culminación de este.

Raúl Zibechi, pensador y activista uruguayo, señala que los proyectos vinculados a la IIRSA se vienen desarrollando sin participación de la sociedad civil, lo cual impide la vigilancia y control de las poblaciones afectadas (2006). El autor también señala que, además, se busca evitar debates abiertos sobre sus planes, puesto que los llevan al fracaso. Esto también puede corroborarse en el caso de las hidrovías en Perú, Colombia y Brasil, donde ha habido sectores de academia crítica que han cuestionado estos proyectos por los impactos ecológicos y el mal diseño técnico desde su planificación (UTEK, 2020).

¹⁵ Agentes de Proinversión y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

¹⁶ Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca.

Todo esto ha dejado en evidencia que dichos proyectos sólo corresponden a satisfacer las necesidades de mercado, más no a las necesidades de las poblaciones locales. Mucho menos consideran las afectaciones a la biodiversidad y poblaciones de esos territorios como elementos prioritarios para su desarrollo. Intervenciones tan agresivas como el dragado, además, suponen un gran atentado a la cultura y espiritualidad de los pueblos indígenas, como los kukama. Al remover el fondo del río, se perturbará y alejará a los seres espirituales que habitan en estos, que no sólo coexisten con los humanos, sino que, a su vez, son quienes dan vida al río. Así lo señala Nelson Muya, líder kukama:

El proyecto de hidrovía amazónica dice que, al momento del dragado, a la pared, a la tierra extraída, va a ser depositado en algún lugar más profundo (del río), eso es lo que yo no estoy de acuerdo, en ningún momento, eh, lo pueden depositar en otro lugar, no en el río (...) Como nosotros sabemos que hay alguien que mantiene el río, y a nadie le gustaría pues que vayan a poner más de una basura encima de su casa, y aquí eso, a quien está manteniendo el río, se va a salir, va a buscar un lugar, donde nadie moleste, donde pueda vivir su vida también, nosotros vamos a quedarnos en seco, en tierra, en playas. (Entrevista a Nelson Muya, 2019).

Partir de ese entendimiento es fundamental para contemplar la

magnitud de los impactos culturales que podrían tener las acciones de dragado en los ríos. Desde la ontología kukama, existe una relación de acto y consecuencia entre la intervención de los ríos, la perturbación de las madres y que los ríos se sequen. En ese sentido, la afectación de los seres que habitan en los ríos tendría como efecto la afectación de los humanos que dependen de los ríos para su subsistencia.

Por esta y otras razones, en Chile, Brasil, Colombia y otros países, los pueblos se han manifestado en contra de las hidrovías en sus territorios. En el Perú, los kukama, entre otros pueblos representados por la organización vocera de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana AIDSESP¹⁷, se mantienen firmes en la oposición al proyecto Hidrovía Amazónica. Actualmente, dicho proyecto se encuentra en pausa luego de que la empresa concesionaria Cohidro¹⁸ abandonara el proceso de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental al no poder absolver ciertas observaciones requeridas por la entidad evaluadora. Sin embargo, las probabilidades de reestructurarse y adaptarse con la finalidad de conseguir la certificación ambiental que le permita operar son muy altas.

17 Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana.

18 Concesionaria Hidrovía Amazónica. Conformada por la empresa peruana CASA Construcción y Administración S.A. (50%) y la empresa china SINOHYDRO Corporation Ltd13 (50%), concesionada por un periodo de veinte años.

Los ríos seguirán caminando

En un escenario de amenazas latentes y un contexto de crisis civilizatoria, resisten grupos humanos que conviven históricamente de forma respetuosa con la naturaleza. Estos pueblos no sólo son un punto de luz aislado, sino que irradian fuerzas que encienden a otros pueblos y colectividades en todo el continente.

Radio *Ucamara* ha desatado, a su paso, la militancia de muchas otras personas no kukamas que nos hemos cruzado con ellas y ellos, y nos hemos unido a su caminar reafirmando un compromiso de vida por la defensa de los ríos. Yo soy de la escuela de Ucamara, una escuela de comunicación amazónica que va curando en su camino. Una escuela nutrida de un grupo de voluntades poderosas que creen en lo revolucionario de los afectos y la colectividad para la transformación social. Que este texto sea también una huella de memoria y un homenaje a aquellas compañeras y compañeros comunicadores indígenas que entregan su vida y su corazón por el eterno caminar de sus pueblos y sus territorios.

Parana tsawa
 ¿Quién nos enseñó que no tenías
 alma?
 ¿Quién me dijo que yo no la tenía?
 Y es que sí la tenías
 y contigo todas tus gentes
 Y lo supe
 Al saber que tú tenías alma
 Supe que yo también la tuve
 siempre.

Parana tsawa
 río de mi alma
 concebiste mi parte desconocida
 diste vida a lo muerto de mis
 adentros
 curaste mi aliento para verte
 más allá de tus cuerpos
 más allá de tus aguas.

Parana tsawa
 ¿Cómo no te conocí antes?
 Fui huérfana de río tanto tiempo
 sorda de tu voz
 cortada de tus cordones
 ignorando que mis lágrimas
 mi sed
 y mi sangre
 nacía de tus corrientes.

“Vamos a ganar esta lucha, me lo dijo el río”
Berta Cáceres.

Bibliografía

- León, Aymara. y Zúñiga, Mario (2020). La sombra del petróleo. Informe de los derrames petroleros en la Amazonía peruana entre el 2000 y el 2019. Oxfam - CNDDDHH. Lima. Recuperado de https://oi-files-cng-prod.s3.amazonaws.com/peru.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/La-sombra-del-petroleo-esp.pdf
- Manuin, Santiago [Giannoni, D.] (2009, mayo 13). Santiago Manuin. [Archivo de video]. Recuperado de <https://bit.ly/3iv2mV5>
- Silva, Rocío (2017). Mujeres y conflictos ecoterritoriales. Impactos, estrategias, resistencias. Flora Tristán. Lima.
- Pérez Salas, Gino (2018). "Territorio Amazónico peruano: un debate teórico sobre los conceptos de territorio, des – re territorialización y colonialidad" en Revista Huellas, Volumen 22, N° 1. Instituto de Geografía, EdUNLPam. Santa Rosa. Recuperado de <http://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/huellas>
- Escobar, Arturo (2014). Sentipensar con la tierra. Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia. Ediciones UNAULA. Medellín.
- Giménez, Gilberto (2001). "Cultura, territorio y migraciones. Aproximaciones teóricas" en Alteridades, vol. 11, núm. 22, julio-diciembre. Pp. 5-14. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Distrito Federal, México.
- Radio Ucamara (2020). Parana Marañón Tsawa. El alma del río Marañón. Recuperado de <https://www.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=2f9a6e6de49f4556b110dc005bc9cb2b>
- Tello, Leonardo [Radio Ucamara]. (2013, agosto 5). Kumbarikira, reportaje en televisión nacional. [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=DRngBXinRmU>
- Tello, Leonardo (2018). "Curarse para comunicar" en Radio Ucamara Blogspot. Recuperado de <http://radio-ucamara.blogspot.com/2018/05/curarse-para-comunicar.html>
- Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (2018). Hidrovía Amazónica: ¿Buen negocio para el Perú? Una mirada económica, ambiental y desde el derecho de los pueblos indígenas. DAR. Lima
- Maldonado, Torres (2007). "Sobre la colonialidad del ser: contribuciones al desarrollo de un concepto" en El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Compiladores Santiago Castro-Gómez y Ramón Grosfoguel. Siglo del Hombre Editores; Universidad Central, Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos y Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Pensar. Bogotá.
- UTEC (2020). Hidrovías en Sudamérica: experiencias y desafíos. Memoria del conversatorio virtual. CITA-UTEC. Lima. Recuperado de <https://www.dancingrivers.com/publicaciones>
- Zibechi, Raúl (2006). "IIRSA: la integración a la medida de los mercados" en Ecología Política (Vol 31). Fundación ENT. Icaria editorial. Barcelona.