

MONTAJES IMPUROS DE UNA ARQUITECTURA CUYO NOMBRE ES FLORESTA
IMPURE MONTAGES OF AN ARCHITECTURE CALLED FOREST
AYARA MENDO PEREZ

Maria Ayara Mendo Pérez es Arquitecta y Doctora en Planificación Urbana y Regional. Es Profesora Adjunta de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) e investigadora del Laboratorio de Análisis Urbano y Representación Digital de la misma institución. ayara.mendo@fau.ufrj.br
<http://lattes.cnpq.br/2630484276565132>

ARTÍCULO SOMETIDO EL 15 DE AGOSTO DE 2022

Como citar este texto: Mendo Perez, M. A., 2022. Montajes impuros de una arquitectura cuyo nombre es Floresta. *VIRUS*, 25, Diciembre. [online]. Disponible en: <http://www.nomads.usp.br/virus/papers/v25/656/656es.php>. Accedido en: dd Month yyyy.

Resumen

Para la elaboración de este artículo partimos del trabajo de campo realizado en la Tierra Indígena Rio Gregorio localizada en la Floresta Amazônica acreana, donde se idealizaron una serie de proyectos de arquitectura junto con un grupo de mujeres Yawanawá en 2016. El objetivo de este trabajo visual, que recupera algunos fragmentos, esbozos y fotografías del proceso, es abrir un debate investigativo y experimental que considere activos e influyentes los saberes del grupo Yawanawá. Se trata de exponer que sus conocimientos geográficos, constructivos, biológicos, artísticos, culturales, políticos y ecológicos son un poderoso instrumento de producción de ideas y pensamientos en el ámbito de las arquitecturas contra-hegemónicas. En este sentido, se propone una metodología para el *pensar y practicar juntos*, que pretende des-jerarquizar las relaciones clásicas de la producción de conocimiento. Mediante la elaboración de montajes visuales impuros, se busca ampliar voces y memorias, en estratos de tiempos coexistentes. Esta reflexión se centra en manifestar que la Arquitectura-Floresta-Amazônica es producto de una agenda amerindia diseñada colectivamente e intergeneracionalmente. Construir tierra, nutrir suelos, generar otras especies, producir abundancia botánica y significados propios implica la acción-producción de un proyecto contra-hegemónico, formulando las condiciones de una Arquitectura cuyo nombre es Floresta.

Palabras clave: Floresta Amazônica Acreana, Tierra Indígena Rio Gregorio (TIRG), Arquitectura Yawanawá, Saberes Ancestrales

1 Introducción: el encuentro con la arquitectura contemporánea Yawanawá

Estudiante de doctorado, en 2016, entré en contacto con la lingüista Livia Camargo Souza por medio de la profesora del Museo Nacional, Bruna Franchetto¹. Livia estaba programando un viaje a la Tierra Indígena Rio Gregorio (TIRG)², con el objetivo de documentar la gramática Yawanawá, considerada una lengua amenazada³. Muy interesada en conocer los procesos amazónicos de transformación urbana, acompañé a Livia con el deseo de investigar, empíricamente, los fenómenos de la urbanización extensiva (Monte-Mór, 1989; Brenner y Schmid, 2012) que impactan en la Tierra Indígena (TIRG) —figura 01. Durante el transcurso de esta experiencia de campo⁴, se estableció un diálogo directo con las mujeres Yawanawá, que viven conectadas a ritmos urbanos planetarios y desean (re)inventar arquitecturas en su territorio.

---

¹ Bruna Franchetto es profesora titular da Universidad Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), docente de los programas de Pos-Graduación en Antropología Social del Museo Nacional y en Lingüística.

² La Tierra Indígena Rio Gregorio fue demarcada en 1983 y conforma una superficie aproximada de 187.400ha y perímetro aproximado de 239km. Conforme el censo de 2014 (Siasi/Sesai), 813 Yawanawá viven en el estado del Acre (Brasil). Disponible en: <https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-indigenas/3846>. Accedido en: 09 Noviembre 2022.

³ Ver lista de lenguas amenazadas en Brasil. Disponible en: https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_l%C3%ADnguas_amea%C3%A7adas_no_Brasil. Accedido en: 08 Julio de 2022.

⁴ La investigación de campo, fue realizada durante los meses de julio y agosto de 2016. La llegada en la aldea Mutum fue el día 29 de julio y la salida el día 18 de agosto.

Fig. 1: Diagrama de las aldeas en la Tierra Indígena Rio Gregorio (TIRG) registradas en 2016. Fuente: Mendo, 2018.

Desde hace algunas décadas, la población Yawanawá recibe en sus aldeas a visitantes interesados en sus saberes medicinales y culturales, lo que ha provocado una serie de transformaciones espaciales y arquitectónicas en la TIRG. Este grupo de mujeres —a pesar de estar inseridas en una región inmersa en el proceso de la urbanización planetaria⁵ (Mendo, 2018)— mantienen y defienden sus saberes ancestrales tradicionales, entre los cuales, el saber espacial de diseñar el paisaje que habitan. A mi llegada en Mutum, conforme la cartografía que se visualiza en la Figura 2, la cacique de la aldea expresó su interés en la idealización y ejecución de varios proyectos arquitectónicos y manifestó su deseo de construir espacios que expresasen la metamorfosis de la cultura indígena material, entendiendo la importancia de consolidar ciertos conocimientos técnicos constructivos nativos que permitiesen la autoconstrucción y autogestión de los espacios. En sus propias palabras, no se trataba de “construir una casa con forma de cabaña”, y si de buscar el lugar de la arquitectura Yawanawá en la contemporaneidad.

⁵ En la TIRG, se cristaliza un proceso de urbanización planetaria que no es tan perceptible a primera vista y está profundamente interrelacionado al proceso de la completa urbanización de la sociedad (Lefebvre, 1970; Brenner y Schmid, 2012). Se trata de un conjunto de relaciones económicas, políticas y sociales establecidas entre el grupo Yawanawá y agentes urbanos externos que reposicionan las formas de sociabilidad, de alianza, de (re)existencia y de (re)invención en el territorio indígena (Mendo, 2018).

Fig. 2: Llegada en barca en la aldea Mutum. Fuente: Mendo, 2022 [esbozos y fotografías, 2016].

La convivencia con la población en Mutum fue cotidiana y la comunicación se realizó por mediación de la cacique y un grupo de mujeres que frecuentaban diariamente su casa: la hermana, la cuñada y la profesora Yawanawá de la escuela infantil. La relación con este pequeño grupo y otras mujeres próximas a ellas fue estrecha, ya que realizábamos las actividades colectivas⁶ en un espacio abierto construido por la cacique, que se configuraba como una extensión de su propia casa. Este espacio albergaba, a lo largo del día, grupos de personas de todas las edades, lo que propició, de forma espontánea, la multiplicación de encuentros, relatos y algunos dibujos —realizados a partir de estas sinergias. A partir de ese diálogo surgieron los primeros esbozos del lugar, realizados en mi cuaderno de campo *in situ* y las fotografías de las espacialidades indígenas —que componen los documentos base de este ensayo.

⁶ En el ámbito de la investigación de la gramática Yawanawá, se realizaron actividades grupales durante las dos primeras semanas de estancia en Mutum. Posteriormente, fueron desarrollados talleres con niños, jóvenes y profesoras de la escuela, direccionados a la experimentación arquitectónica. La propuesta lanzada fue elaborar pequeñas “maquetas de arquitectura” futuribles y deseables espacios en su aldea.

En este ágora común fue posible establecer una conversación con los ancianos de Mutum, que conservaron en su memoria vivencial la estructura y configuración de su arquitectura colectiva tradicional, el *shuhu*⁷. Con la retomada de diversas prácticas culturales, artísticas y ritualistas, que se iniciaron en la década de 1990, los Yawanawá también se plantearon, posteriormente, la necesidad de reformular espacios arquitectónicos que reivindicasen algunos de los símbolos y/o significados del *shuhu*. No obstante, no existen registros gráficos de este espacio nativo y la transmisión oral de padres a hijos es la principal fuente de la (re)construcción espacial y epistemológica de su arquitectura tradicional. De forma improvisada, durante nuestros encuentros, surgieron diversas voces Yawanawá que narraron sus vivencias y recuerdos del espacio ancestral. El esbozo de la planta del *shuhu*, en la Figura 3, expresa la reconstrucción gráfica de un relato hablado —esbozado durante la narración y visualizado simultáneamente por el orador— permitiendo, así, documentar una oralidad impresa.

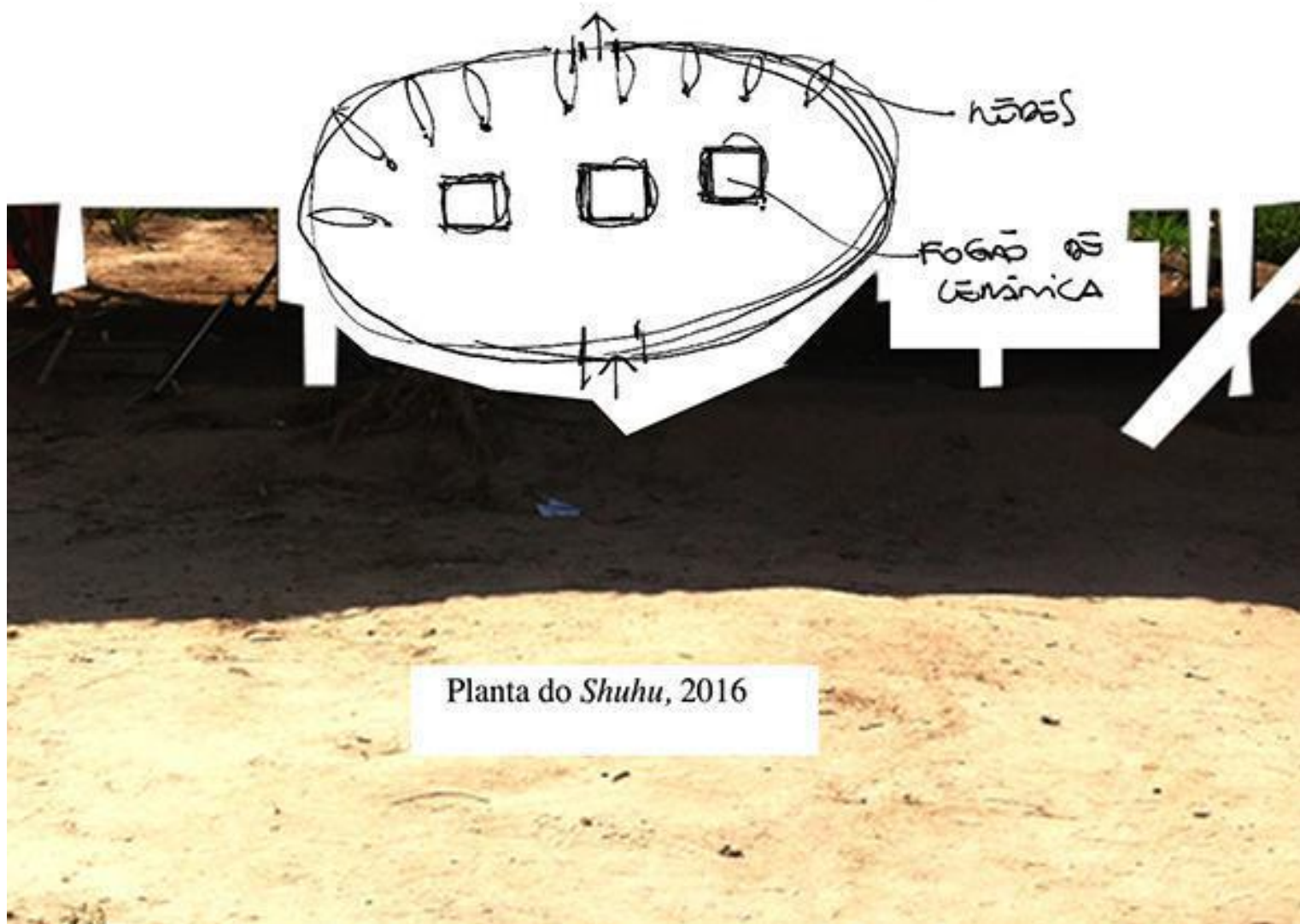

Fig. 3: Planta del *shuhu*. Fuente: Mendo, 2022 [esbozos y fotografías, 2016].

Así, mediante un ejercicio espontáneo de (re)construcción gráfica de sus memorias, se articulan vestigios espaciales del *shuhu* a otras posibles arquitecturas futuras. En este sentido, los saberes espaciales sobreviven “en aquellas memorias que reactivamos en matrices del pasado, pero que están presentes y activas, todavía hoy, siendo dinámicas y marcadas

⁷ Para más información del objeto arquitectónico tradicional, el *shuhu*, se recomienda la lectura del artículo “Entre a dança e a arquitetura das mulheres Yawanawá: práticas espaciais indígenas na contemporaneidade” (Mendo, 2022). Disponible en: <https://www.revistas.usp.br/posfau/article/view/176960>. Accedido en 9 Agosto 2022.

por procesos de resignificación que definirán nuestra relación con las memorias del cuerpo-territorio en el futuro de aquellos que todavía llegarán” (Xakriabá, 2020, p. 111). El encuentro con las mujeres y la producción de la arquitectura contemporánea Yawanawá planteó el inicio de una línea investigativa que, desde aquel momento, se considera fundamental pautarla dentro del ámbito académico: pensar y practicar ejercicios metodológicos de construcción colectiva del conocimiento, para la reparación de una historiografía de la arquitectura y de la producción de espacios ameríndios.⁸

2 Aprendiendo a pensar juntos

Para establecer un intercambio gráfico de saberes con las mujeres Yawanawá, el primer ejercicio experimentado de la investigación-acción arquitectónica fue expresarme mediante una serie de croquis y dibujos a mano. En 2016, estos esbozos no tuvieron mucho éxito como dispositivos de interlocución y traducción entre conocimientos con las Yawanawá. Por eso, el segundo ejercicio propuesto para *pensar juntas* otras arquitecturas fue construir los espacios imaginados mediante dispositivos materiales en tres dimensiones, a modo de maquetas arquitectónicas⁹. Con esta acción manual conseguimos proyectar juntas algunos de los espacios que posteriormente fueron construidos por el grupo —entre los años 2017 y 2019 (Mendo, 2022). Recientemente, al visitar mis cuadernos de campo, reconocí en esta documentación gráfica y esbozos realizados —como en la oralidad impresa del *shuhu*—, un registro esencial del proceso metodológico creativo colectivo y del esfuerzo comunicativo experimentado en la TIRG, realizado en 2016.

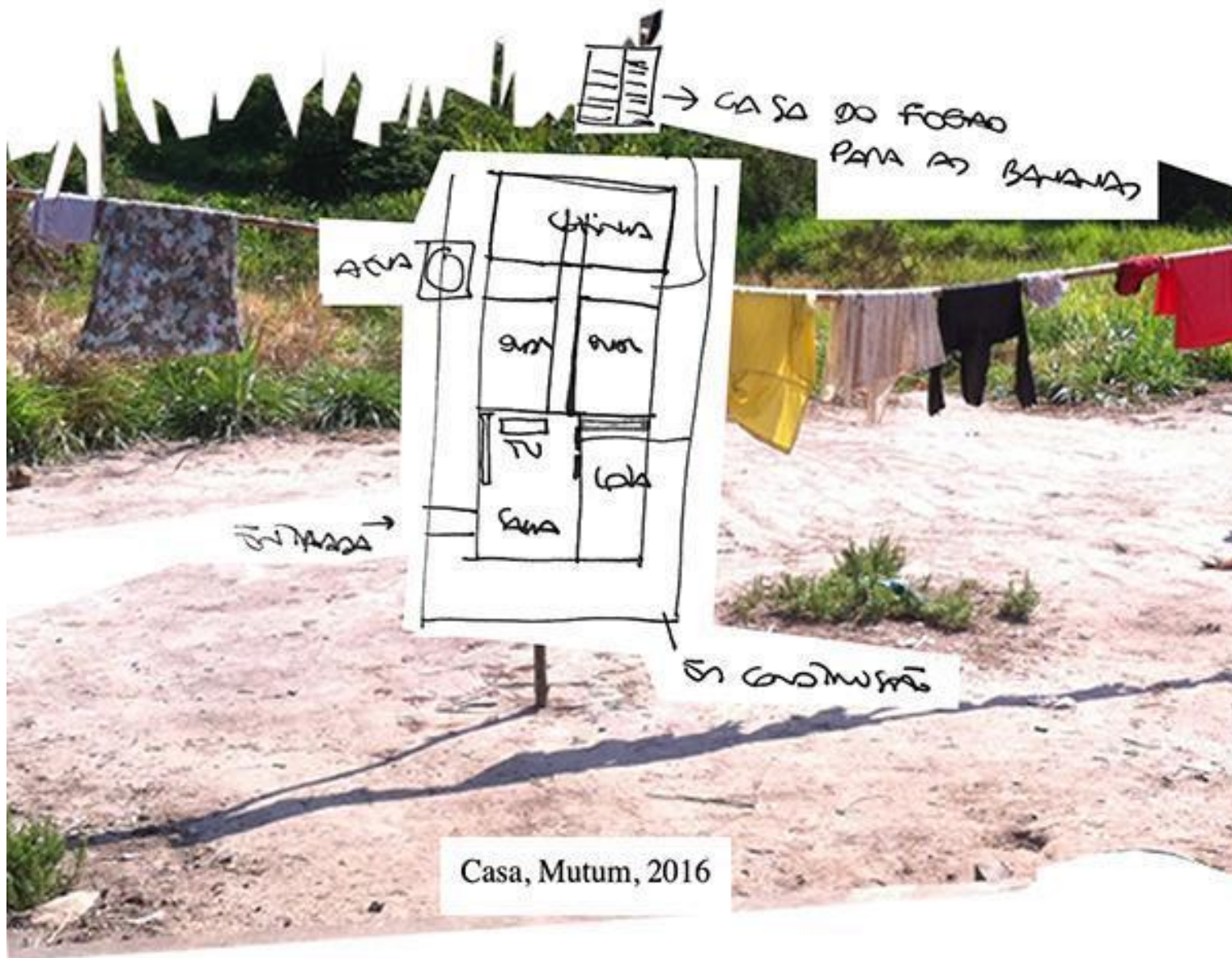
Los montajes realizados y expuestos en el presente ensayo, a modo de collages, excavan y (re)componen, a través de fragmentos de esbozos y recortes fotográficos, un nuevo relato de las vivencias cotidianas, encuentros, saberes, arquitecturas, cruces y bifurcaciones habitadas en Mutum, conforme expresan las Figuras 4 y 5. Es importante frisar que con esta secuencia de collages y/o montajes impuros (Jacques, 2021) se pretende avanzar en la expansión de un repertorio ontológico diverso de historias no canónicas, y esto no significa interpretar y/o describir las manifestaciones arquitectónicas Yawanawá, al contrario, estamos afirmando que los saberes ancestrales ameríndios viven en los cuerpos y son fuentes activas de producción propia de conocimiento. Así, como sugiere Jacques (2021), los montajes pueden ser una forma de conocimiento, un modo de pensar necesariamente impuro. Están formados por cachos y/o restos de otros materiales que, al asociarse, forman otras y sorprendentes visiones. Mediante este ejercicio arqueológico, de excavación de memorias que habitan y coexisten en diferentes estratos de tiempo de la Floresta Amazónica, se buscan vestigios, sedimentos, voces apagadas, reminiscencias, que nos permitan crear otro pasado y otros futuros posibles.

⁸ El término ameríndios define a los pueblos indígenas de las Américas, debido a las semejanzas que unen a las sociedades indígenas de América del Norte, Central y del Sur. Los pueblos o comunidades indígenas también son llamados indios, pero esa palabra es fruto de un equívoco histórico, ya que los primeros colonizadores pensaron que habían llegado a la India, identificando erróneamente a los nativos como indios. Ver *Quem são?*. Disponible en: https://pib.socioambiental.org/pt/Quem_s%C3%A3o. Accedido en: 22 Noviembre de 2022.

⁹ Con este ejercicio material en tres dimensiones fue posible articular los relatos compartidos. Durante la ejecución de la “entremaqueta”, se concretizó de forma material la intersección del saber cultural y constructivo Yawanawá, tejiendo delicadas relaciones históricas y arquitectónicas entre su sabiduría ancestral y las técnicas constructivas contemporáneas (Mendo, 2018).

Fig. 4: Registro gráfico del Centro de estudios Yawanawá de la aldea Mutum. Fuente: Mendo, 2022 [esbozos y fotografías, 2016].

Fig. 5: Registro gráfico de la planta de una vivienda contemporánea Yawanawá localizada en Mutum. Fuente: Mendo, 2022 [esbozos y fotografías, 2016].

Por tanto, este trabajo es una invitación a construir montajes de otras herencias posibles que deben ser (re)montados y (re)cartografiados juntos, contribuyendo a la apertura de repertorios y de perspectivas cosmopolíticas de aprendizaje —que debatan y amplíen aquello que podemos conocer como producción del espacio amerindio, conforme cuestionan las Figuras 6, 7 y 8. Se trata de reivindicar que los conocimientos geográficos, espaciales, artísticos, políticos, biológicos y ecológicos indígenas (Jecupé, 1998; Kopenawa y Albert, 2015; Krenak, 2019; Xakriabá, 2020; Baniwa, 2021) son un poderoso

instrumento de producción de ideas y pensamientos en el ámbito de las arquitecturas contra-hegemónicas. Esta pesquisa visual anhela abrir un debate académico, investigativo y experimental que considere activos e influyentes los saberes y prácticas amerindias dentro de la producción del paisaje y de la arquitectura contemporánea.

Fig. 6: Registro fotográfico de una casa en construcción en la aldea Mutum. Fuente: Mendo, 2022 [fotografía, 2016].

Fig. 7: Registro fotográfico de una casa en construcción en la aldea Mutum. Fuente: Mendo, 2022 [fotografía, 2016].

Fig. 8: Registro fotográfico de una casa construida cerca del açude en la aldea Mutum. Fuente: Mendo, 2022 [fotografía, 2016].

Como arquitectos y urbanistas participamos del montaje colectivo de contra-narrativas que, entrelazadas, formulan perspectivas de lectura, comprensión y reinterpretación del territorio. Al ser partícipes de la reconstrucción y rearticulación entre nexos, tiempos y otras constelaciones posibles de memorias históricas apagadas o silenciadas debemos permanecer atentos a la incorporación y escucha de otras voces y cosmovisiones, incluyendo aquellas que habitan extramuros de la academia. Y, en este sentido, experimentar metodologías para ejercitar el pensar y practicar juntos, que implica desjerarquizar las relaciones clásicas de la producción de conocimiento científico y ampliar los caminos que legitiman otros saberes (Viveiros de Castro, 2018). Esto implica practicar gestos y movimientos en pro de una acción metodológica descolonizadora que nos (re)sitúe frente a nuestros interlocutores y sus inteligencias de forma horizontal, ensayando y experimentando otros lenguajes y medios de aproximación.

Así, al proponer expresiones gráficas y/o visuales como una metodología posible de interlocución entre saberes también se pretende cuestionar algunas de las formas de comunicación académica que imposibilitan el diálogo y experimentar otras formas de lenguaje. Ensayar posibilidades de redibujar y cartografiar juntos implica ampliar el espectro de composiciones posibles, con la intención de dialogar y ser atravesados por los saberes orales amerindios —conocimientos en movimiento que habitan en los cuerpos-territorios—, que constituyen otras formas de pensar y hacer arquitectura. En esta reflexión surgen *a priori* diversas preguntas: ¿Por qué los pueblos nativos no aparecen en las narrativas históricas de la formación y fundación de las ciudades, de las bases arquitectónicas y del urbanismo brasileño? ¿Quién recorta, yuxtapone, constela y produce estas narrativas hegemónicas?, y finalmente, ¿otros montajes impuros de la historiografía urbana-territorial y arquitectónica podrían formularse a partir de fragmentos arqueológicos y contra-narrativos amerindios?

3 Aquello que se actualiza como herencia

“Es necesario reconocer que la ocupación humana pre-colonial, de cierto modo, guía algunos de los procesos de ocupación en el presente” afirma el arqueólogo brasileño Eduardo Góes Neves (2006, p. 10), indicando que las formas de territorialización amerindias son los cimientos de una ocupación urbana y territorial actual —aunque frecuentemente no se encuentran registradas en las historiografías académicas. Existe un significativo vacío epistémico derivado del silenciamiento de las narrativas amerindias que ha dificultado la producción de conocimiento en el campo del urbanismo, especialmente en los estudios que abordan la formación y fundación de ciudades y núcleos urbanos. En el caso de las narrativas amerindias apagadas, no bastaría con promover la ampliación de historiografías plurales, “pues no se trata de una cuestión de diferentes perspectivas sobre la historia, y si de una reparación histórica”, como percibe el arquitecto Paulo Tavares (2020).

En esta discusión, es primordial, inicialmente, desmontar el relato recurrente de que las formas de vida pre-coloniales nativas no dejaron marcas materiales en el territorio, debido a su constante nomadismo. “Es probable que los sistemas pre-coloniales tuviesen menos movilidad que los actuales [grupos indígenas]” revela Neves (2006, p. 37). Sus investigaciones recientes demuestran que no existía la fabricación de utensilios metálicos en el pasado y, por tanto, no es probable que el proceso manual de abertura de la mata amazónica fuese constante. Así, Neves propone esta nueva hipótesis: los grupos amerindios de la Amazonia no tendrían el grado de nomadismo que dedujeron otros arqueólogos previamente (Neves, 2006).

Siguiendo esta línea de pesquisa, una de las marcas coetáneas materiales de la producción amerindia del paisaje amazónico es la existencia de las *terras pretas* —suelos de coloración marrón situados cerca de los sitios arqueológicos. Estas tierras fueron producidas por pueblos indígenas que habitaron estas regiones por largos periodos de tiempo y que modificaron la estructura y formación del suelo, creando terrenos biodiversos y abundantes en nutrientes (Neves, 2006). Como consecuencia de una menor agilidad y movilidad de los sistemas agrícolas, también se puede especular con la presencia de aldeas y/o incluso ciudades pre-coloniales (Heckenberger, Petersen y Neves, 1999), dejando evidentes marcas y cimientos en el paisaje debido a la duradera temporalidad de su existencia.

Por tanto, las *terras pretas* nos muestran como la producción del espacio y del ambiente por parte de los pueblos amerindios son resultado de periodos prolongados y acumulativos de ocupación y metamorfosis del territorio, que implica un proceso consciente y colectivo de *construir Floresta*. Además, durante estos procesos de ocupación, fueron elaborados inúmeros y sofisticados métodos de selección morfológica de determinadas especies¹⁰. En este sentido, la fabricación de relaciones biológicas y espacios ambientales implicó también domesticar variedades salvajes que evolucionaron a partir de mecanismos prolongados de tiempo, es decir, existe un proyecto de hacer paisaje intergeneracional. Reconocer que hay una arquitectura cuyo proyecto es construir Floresta —que nos invita a la producción de otros suelos y a la generación de abundantes relaciones multiespecies (Tsing, 2012), como muestra la arquitectura Yawanawá de la Figura 9— puede ser el inicio de una bifurcación epistémica urgente en nuestro campo de saber.

¹⁰ Estos procesos son identificados hoy en día mediante los vestigios paleobotánicos hallados en los sitios arqueológicos.

Fig. 9: Registro fotográfico de una vivienda entre los árboles en la aldea Mutum. Fuente: Mendo, 2022 [fotografía, 2016].

4 Consideraciones finales

Dialogando con las líneas investigativas arqueológicas se abren otras posibilidades de entender y explicar la producción del espacio y del paisaje Amazónico pretérito, presente y futuro. Y, principalmente, se muestra necesario recomponer tramas geológicas y excavar memorias territoriales enterradas y arraigadas en la Floresta que pulsan en los saberes ancestrales que habitan los cuerpos-territorios amerindios. Esta reparación histórica debe ser emprendida, urgentemente ancorada a la historia oral activa de los pueblos indígenas. En el caso de los Yawanawá, también reivindican su protagonismo en la producción espacial de la Floresta Acreana reciente. Desde los primeros años de contacto con los no-indígenas, en las décadas de 1920-1930, los Yawanawá fueron movilizados como fuerza de trabajo en los *seringais*¹¹. Debido a sus conocimientos geográficos del territorio, realizaron la apertura de los caminos del caucho, la comunicación y circulación de

¹¹ Plantaciones de caucho explotadas por grupos de no-indígenas en la región Amazónica.

materia prima mediante el transporte fluvial, porque “solo los indios sabían explorar la mata bruta, explorar de un río al otro”, constatan las fuentes orales vivas Yawanawá (Vinnya, et al., 2007, p. 27).

Articuladas a las narrativas históricas de los Yawanawá, las líneas investigativas arqueológicas recientes confirman la existencia de una infraestructura materialmente edificada en el paisaje amazónico, como son los innúmeros terraplenes, canales, caminos, sendas, etc., que fueron trazados por los pueblos amerindios, con sus técnicas y saberes ancestrales. En esta Arquitectura-Floresta, la tierra es la materia prima y, recientemente, debido al avance de las sofisticadas técnicas de análisis cartográfico, vía satélite, se han podido revelar los vestigios y visualizar ruinas ocultas bajo la mata de la Floresta Amazónica. Estas formaciones arquitectónicas e infraestructurales, que durante décadas fueron consideradas espacios naturalmente constituidos, son el resultado de procesos constructivos amerindios y, por tanto, es necesario reivindicarlas aquí como formas contra hegemónicas de arquitectura cuyo proyecto es construir Floresta. Estas conformaciones materiales también expresan la resistencia de los pueblos indígenas en la contemporaneidad, que preservan y reinventan sus prácticas ambientales, ecológicas, energéticas, sociales, políticas, etc.

Fig. 10: Registro fotográfico de una casa de planta circular en Mutum. Fuente: Mendo, 2022 [fotografía, 2016].

Fig. 11: Registro fotográfico de la entrada de una vivienda en la aldea Mutum. Fuente: Mendo, 2022 [fotografía, 2016].

Con esta serie de documentos visuales y/o montajes impuros, se trata de manifestar y reivindicar que la construcción de esta Arquitectura-Floresta es producto de una agenda amerindia de coexistencia con el paisaje diseñada colectivamente e intergeneracionalmente. Así, se afirma visualmente, mediante la secuencia de fragmentos recortados, que la arquitectura amerindia amazónica revela, como patrimonio, un amplio abanico de técnicas y saberes para construir tierra, nutrir suelos, generar otras especies, producir abundancia botánica y significados propios en sus prácticas de acción-producción de espacios. El paisaje construido por los pueblos amerindios, conforme se presentan en las Figuras 12 y 13, aquí está siendo reivindicado como una práctica espacial proyectual, ya que sus saberes constructivos, técnicos y materiales fueron y son, activados y transmitidos, formulando las condiciones de proyecto de una Arquitectura contra-hegemónica, cuyo nombre es Floresta.

Fig. 12: Registro fotográfico del puente construido por los Yawanawá en la aldea Mutum. Fuente: Mendo, 2022 [fotografía, 2016].

Fig. 13: Registro fotográfico de la estructura de apoyo del *igarapé* Mutum. Fuente: Mendo, 2022 [fotografía, 2016].

Agradecimiento

Agradezco al *Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico* (CNPq) por el soporte financiero en la realización de la investigación de doctorado.

Referencias

Baniwa, D., 2021. Ficções coloniais. *Revista Zum*. Instituto Moreira Salles. n 20.

Brenner, N. y Schmid, C., 2012. Planetary Urbanization. In: Gandy, M. Ed. *Urban Constellations*. Berlin: Jovis.

Heckenberger, M., Petersen, J. y Neves, E., 1999. Village Size and Permanence in Amazonia: Two Archaeological Examples from Brazil. *Latin American Antiquity*. 10 Vol. 4, pp. 353-376. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/248329217_Village_Size_and_Permanence_in_Amazonia_Two_Archaeological_Examples_from_Brazil. Accedido en: 10 Junio 2022.

Jacques, P. B., 2021. *Pensamentos selvagens: montagem de uma outra herança*. Vol. 2. Salvador: EDUFBA.

Jecupé, K. W., 1998. *A Terra dos mil povos: história indígena do Brasil contada por um índio*. 2ª ed. São Paulo: Peirópolis.

Kopenawa, D. y Albert, B., 2015. *A queda do céu: Palavras de um xamã yanomami*. São Paulo: Companhia das Letras.

Krenak, A., 2019. *Ideias para adiar o fim do mundo*. São Paulo: Companhia das Letras.

Lefebvre, H., 1970. *La révolution urbaine*. Paris: Gallimard.

Mendo, A., 2018. *Tudo o que era ar se desmancha no capital: formas de urbanização extensiva na Terra Indígena Rio Gregório do estado do Acre*. Tesis de Doutorado. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Disponible en: <http://objdig.ufrj.br/42/teses/869355.pdf>. Accedido en: 9 Julio 2022.

Mendo, A., 2022. Entre a dança e a arquitetura das mulheres Yawanawá: práticas espaciais indígenas na contemporaneidade. *Pós FAUUSP*, 29 (54), pp. 1-13. Disponible en: <https://www.revistas.usp.br/posfau/article/view/176960>. Accedido en: 9 Agosto 2022.

Monte-Mór, R., 1989. Extended Urbanization in the industrializing periphery: notes on Brazil. *Association Of American Geographers annual meeting*. Baltimore, 1989. Anais AAG.

Neves, E. G., 2006. *Arqueologia da Amazônia*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.

Povos Indígenas no Brasil, 1997. *Quem são?* [online] Disponible en: https://pib.socioambiental.org/pt/Quem_s%C3%A3o. Accedido en: 22 Noviembre 2022.

Tavares, P., 2020. A capital colonial. *Revista Zum* [online]. Disponible en: <https://revistazum.com.br/ensaios/a-capital-colonial/>. Accedido en: 1 Julio 2021.

Tsing, A., 2012. Unruly Edges: Mushrooms as Companion Species. *Environmental Humanities*, Vol. 1. pp. 141-154. Disponible en: <https://doi.org/10.1215/22011919-3610012>. Accedido en: 8 Agosto 2022.

Vinnyá, A., Pinedo, M. L., Teixeira, G. A., 2007. *Costumes e Tradições do Povo Yawanawá*. Belo Horizonte: FALE/UFMG.

Viveiros de Castro, E., 2018. *Metafísicas canibais: Elementos para uma antropologia pós-estrutural*. São Paulo: Ubu Editora, n-1 edições.

Xakriabá, C., 2020. Amansar o giz. *Revista Piseagrama*, 14, pp.110-117. Disponible en: <https://piseagrama.org/amansar-o-giz/>. Accedido en: 03 Junio 2022.