

Palabras y Silencios

Volumen 12

Artículo #1

[2025]

La historia oral en un mundo digital y audiovisual

Oralidad e Imagen entre los NOKE KO'Í (KATUKINA) de la Amazonía Occidental

Andréa Casa Nova Maia and Wladimyr Sena Araújo

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), andreach.bh@gmail.com

Recommended Citation

Maia, Andréa Casa Nova, and Araújo, Wladimyr Sena (2022) "Orality and Image Among The NOKE KO'Í (KATUKINA) Of The Western Amazon," *Words and Silences*: Vol. #12, Article #1. Available at:

[\[https://ioha.org/es/revista/articulos/oralidad-e-imagen-entre-los-noke-koi-katukina-de-la-amazonia-occidental/\]](https://ioha.org/es/revista/articulos/oralidad-e-imagen-entre-los-noke-koi-katukina-de-la-amazonia-occidental/)

Words and Silences is the Digital Edition Journal of the [International Oral History Association](https://ioha.org/). It includes articles from a wide range of disciplines and is a means for members of the oral history community to share projects and current trends from around the world.

Online ISSN 2222-4181

This article has been brought to you for free and open access on ioha.org – it has been accepted for inclusion in *Words and Silences* following a peer-review, editorially responsible process.

Oralidade e Imagem entre os NOKE KO'Í (KATUKINA) de la Amazonia Occidental ¹

Andréa Casa Nova Maia²
Wladimir Sena Araújo³

Key-words

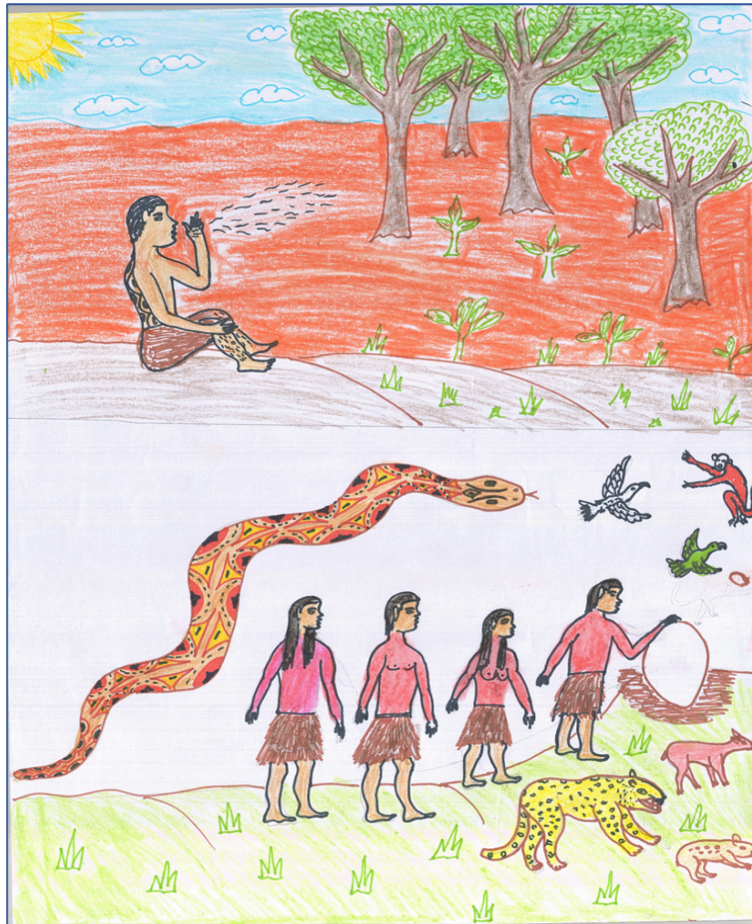
Oral History, Amazonia, Visual Culture, Image, Katukina Indigenous community

¹ We would like to thank Vitória Luyza Cardoso Barbosa, whose master's research is entitled "Museu Magüta: memórias, conflitos e políticas de afirmação identitárias em fronteiras étnicas do Alto Solimões (AM) no período de Redemocratização brasileira (1985-1998) - o estudo do caso Tikuna", which is currently underway at the Graduate Program in Social History (PPGHIS) at the Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ) under the guidance of Prof. Dr. Andréa Casa Nova Maia, for her collaboration in gathering sources for this article.

² PhD. Professor of Brazilian Contemporary History at the History Institute of the Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

³ PhD. Anthropologist and post-PhD researcher at the Social History Graduate Program of the Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Image 1 -

Autor: Rivaldo Rosa da Silva Katukina. Colección privada.

Introducción

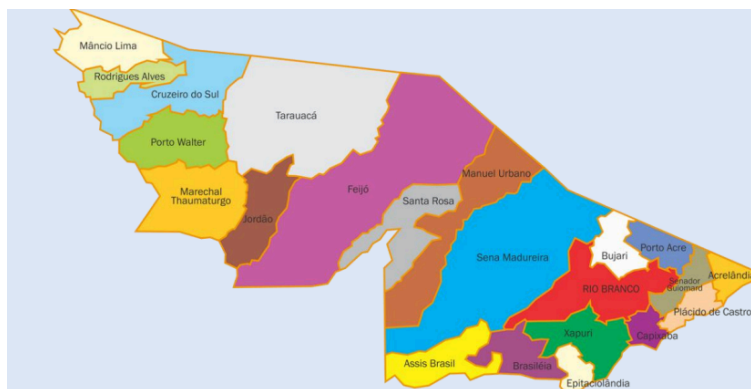
La Tierra Indígena Campinas Katukina (TI), hogar del pueblo Noke Ko'í (Katukina Pano), se encuentra cerca de la carretera BR-364, a 66 km de la sede administrativa de Cruzeiro do Sul, Acre. La T.I. abarca una superficie de 326.240 km² según datos de 2022 de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), y su población está compuesta por 798 indígenas, de los cuales 392 son mujeres y 406 hombres, de acuerdo con los datos del mismo año de la Secretaría de Salud Indígena/Distrito Sanitario Especial Indígena (SESAI/DSEI). A continuación, las imágenes 2, 3 y 4 ilustran geográficamente el territorio ocupado por los Katukina Pano, respectivamente: Acre en la división tradicional del mapa brasileño; la división de los municipios del estado, con énfasis en la ciudad de Cruzeiro do Sul; y las tierras indígenas del estado, con énfasis en la TI Campinas Katukina.

Imagen 2 - Localización geográfica de la región de Acre en Brasil

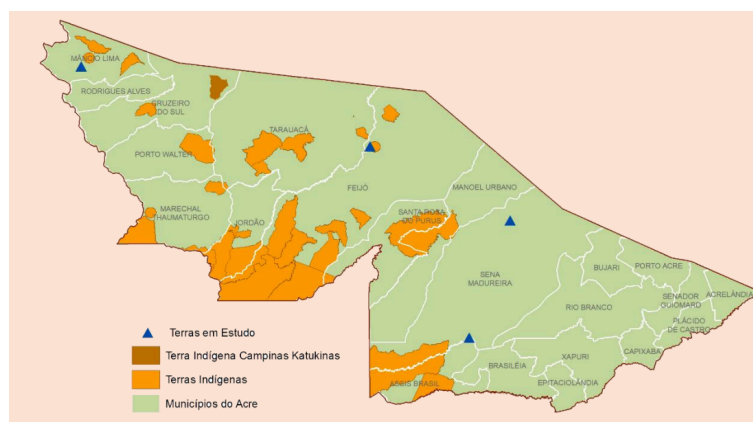
Fuente: IBGE (2007)

Imagen 3 -División municipal de Acre

Fuente: Portal Gov.br

Imagen 4 - Mapa de las tierras indígenas de Acre disponible en el Atlas Katukina Atlas

Source: Funai (2023), IBGE (2016)

Los Noke Ko'í⁴ - autodenominación de los Katukina Pano⁵ que significa “gente verdadera”— son un pueblo indígena ubicado principalmente en dos tierras indígenas: la TI Río Gregório —compartida con los Yawanawá— situada en Acre; y la TI Río Campinas, localizada en la frontera entre Acre y Amazonas. Según datos del Instituto Socioambiental (ISA), hablan la lengua Noke Vana (Katukina), que pertenece a la familia lingüística pano. Se dividen en 6 clanes (Varinawa, Kamanawa, Nainawa, Waninawa, Satanawa y Numanawa), cuyo criterio es la unificación, sin consenso en cuanto a la matrilinealidad o la patrilinealidad. De acuerdo con Góes (2009), es preferible afirmar que seis grupos étnicos conforman a los Noke Ko'í de la Tierra Indígena Campinas Katukina y no lo contrario.

El contacto con personas no indígenas —también conocidas como “blancos”— se produjo desde finales del siglo XIX y también en el siglo XX. Los primeros contactos no fueron amistosos, ya que los Noke Ko'í se encontraban con frecuencia en constante desplazamiento debido a las llamadas “correrías”, incursiones llevadas a cabo por los caucheros brasileños cuyo objetivo era eliminar a las poblaciones indígenas para liberar los seringales. Estos episodios provocaron la dispersión de los Noke Ko'í, cuya memoria oral de ese momento en la historia del grupo étnico carga con la tristeza y el horror de los recuerdos de los ancianos que tuvieron sus cuerpos violentados y transmitieron esa memoria a los más jóvenes. Posteriormente, los propios indígenas comenzaron a trabajar para la empresa cauchera, cuyos impactos en la preservación de sus formas de vida tradicionales son múltiples. A partir de su ingreso a los seringales, empezaron a adquirir nuevos hábitos y a experimentar transformaciones en su organización social.

Tiempo y memoria: mito es historia

Los Katukina consideran los siguientes como momentos históricos: I) la época en que vivían en un agujero mítico (eran almas) y, junto con el caimán mítico (jarakawati), cruzaron el río Solimões - Amazonas; II) la época en que atravesaron las “correrías”; III) cuando fueron obligados a trabajar en los seringales para los patrones del caucho; IV) la época de la carretera (BR-364). Todos estos tiempos se articulan y son retomados en prácticas y representaciones del tiempo presente. El

⁴ There are variations in the spelling of the ethnic name such as “Noke Kuin” and “Noke Ko'í”.

⁵ The Katukina Pano differ from the Katukina of Biá, who call themselves Tükuna.

tiempo presente de este pueblo está directamente relacionado con el alcance de la memoria. Según investigaciones realizadas por los Estudios del Componente Indígena (ECI).

En las sociedades occidentales, los tiempos míticos y sagrados se presentan separados del tiempo histórico. Para los Noke Koï, al igual que para otros pueblos indígenas, la percepción de los tiempos está entrelazada, porque así comprenden su existencia. Por lo tanto, las historias antiguas constituyen un conjunto de narrativas cuyos significados expresivos describen el origen del pueblo, sus creencias y tradiciones. Estas narrativas no pierden la conexión entre el pasado ancestral y el presente (ECI, 2022 apud ATLAS DE LA TIERRA INDÍGENA CAMPINAS KATUKINA, 2023, p. 2).

En la mayoría de los casos, hasta que entraron en contacto con los blancos, los pueblos indígenas desconocían las formas cronológicas y lineales del tiempo presentes en la sociedad occidental. Según Daniel Munduruku, en una entrevista con la *Revista Cenarium*, en general, “los pueblos indígenas tienen una concepción de que el tiempo es circular, como los ciclos de la naturaleza. No ven el tiempo como algo lineal, sino como algo que se alimenta a sí mismo, desplegándose y proyectándose hacia adelante” (*Revista Cenarium*, 2024). Esto significa que el pasado pertenece a la memoria ancestral que conforma la identidad de cada individuo indígena, y el presente remite al momento que estos pueblos experimentan con mayor intensidad. Cada persona tiene una rutina en la cual el presente constituye la máxima expresión de su temporalidad. La aspiración hacia el futuro es una construcción occidental basada en el tiempo del reloj, de la producción, de la acumulación de riqueza material; en la cual la felicidad es siempre un horizonte por alcanzar. Para los pueblos indígenas, en cambio, tradicionalmente no hay nada más importante que el presente.

Sin embargo, la presencia del futuro en el discurso de los pueblos indígenas es cada vez más frecuente. Esto se debe a que la forma en que la sociedad occidental ha tratado históricamente a la naturaleza y su relación con los pueblos de la selva tiene un impacto directo en la posibilidad de un futuro. En este sentido, “el futuro es aquí y ahora” (KRENAK, 2020a, p. 47), porque es en el presente donde pueden reconstruirse y repensarse las posibilidades de formas de vida para garantizar la existencia de un futuro y no aniquilar las existencias plurales. Mientras la sociedad

hegemónica se preocupa por lo que vendrá en una búsqueda incesante de un horizonte que nunca llega, los pueblos indígenas entienden que:

Si hay un futuro a considerar, ese futuro es ancestral, porque ya estaba aquí. Me gusta pensar que todos aquellos a quienes podemos invocar como devenir son nuestros compañeros de camino, aunque sean inmemoriales, ya que el transcurso del tiempo termina convirtiéndose en un ruido en nuestra observación sensible del planeta (KRENAK, 2022, p. 11).

En este sentido, para los pueblos indígenas, el entrelazamiento pasado-presente-futuro responde a una noción cíclica de la temporalidad en la cual esperar el futuro implica el riesgo de perder la percepción del presente, el aquí y el ahora, sobre el cual se puede actuar, a partir de las referencias del pasado, para hacer posible el futuro. El tiempo cíclico de los pueblos indígenas muestra que el futuro depende del presente, el cual, a su vez, está moldeado por el pasado. En este marco, buscar en el futuro respuestas a los problemas del presente equivale a hacer imposible la existencia del propio futuro. En este sentido, solo las referencias a la memoria ancestral indígena, basadas en la idea de que la naturaleza es el soporte de la existencia, pueden servir para pensar un futuro. Según Ailton Krenak, los seres humanos que se piensan a sí mismos como individuos desvinculados de la naturaleza están condenados a su fracaso.

Durante mucho tiempo, hemos sido adormecidos pensando que nosotros somos la humanidad. Mientras tanto —mientras el Lobo no está presente— nos hemos alienado de este organismo del que formamos parte, la Tierra, y hemos llegado a pensar que es una cosa y nosotros otra: la Tierra y la humanidad. No veo dónde hay algo que no sea naturaleza. Todo es naturaleza. El cosmos es naturaleza. Todo lo que puedo imaginar es naturaleza.

Estos saberes ancestrales, que son invocaciones de nuevas formas de coexistencia, se transmiten de generación en generación a través de la oralidad y son fundamentales para la existencia subjetiva de los pueblos indígenas. En palabras de Davi Kopenawa,

Nací en este bosque y siempre he vivido en él. Hoy, mis hijos y nietos crecen en él. Por eso mis palabras son las de un verdadero yanomami. Son palabras que permanecieron conmigo en soledad después de la muerte de mis mayores. Son palabras que los espíritus me dieron en sueños y también palabras que me llegaron al escuchar las calumnias de los blancos sobre nosotros. Están firmemente arraigadas en el fondo de mi pecho. Estas son las palabras que me gustaría hacer escuchar, ahora, con la ayuda de un hombre blanco que pueda hacerlas oír a quienes no conocen nuestra

lengua (KOPENAWA; ALBERT, 2015, p. 73-74).

Durante mucho tiempo, la historiografía más tradicional consideró a los pueblos ágrafos como “pueblos sin historia” o “prehistóricos”, basándose en la idea de que la “historia” comprende el período en que predominaban las sociedades con escritura. Desde este punto de vista, las sociedades de memoria oral también eran consideradas pre-lógicas porque, al no dominar la escritura, no podían producir conocimiento (FREIRE, 2008). Sin embargo, largos debates desde el siglo XIX han reconocido la tradición oral como fuente de conocimiento, de modo que se atenúa la distancia entre la letra y la palabra. En este sentido, el conocimiento es independiente de la escritura y, por lo tanto, los pueblos indígenas son portadores de saberes ancestrales capaces de suspender el cielo.⁶

Los saberes indígenas, sin embargo, no son inmunes a las relaciones sociales y étnicas construidas históricamente. El historiador E.P. Thompson enfatizó la importancia de considerar la historicidad de la cultura, ya que la cultura es un producto histórico, dinámico y flexible. De esta manera, las estructuras culturales influyen en las prácticas de los individuos, pero no deben ser reconocidas como cadenas que aprisionan e impiden que los sujetos actúen de una manera que no se conforme con las “costumbres tradicionales”. Estas nociones son importantes para reflexionar posteriormente sobre cómo la inauguración de la carretera BR-364 y la línea de transmisión afectaron la manera en que los Noke Koï llegaron a comprender el tiempo de una forma diferente a la elaborada y hasta entonces consolidada por la memoria ancestral.

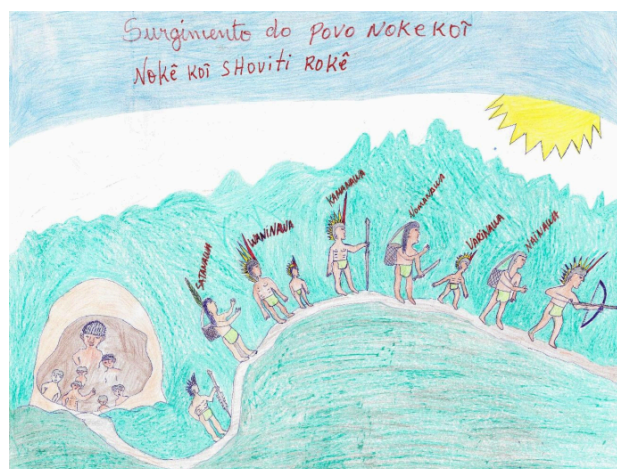
Cabe señalar que los pueblos indígenas de la Amazonía Occidental, en general, no distinguen entre mito e historia. Las historias antiguas que conforman el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas son una parte fundamental de su composición ontológica y cosmológica. Las nociones de “mito” como narrativa fantástica no pueden atribuirse a los pueblos indígenas —y, en este caso, a los Noke

⁶ La expresión “suspender el cielo” está relacionada con la ontología yanomami, que vincula la caída del cielo con su memoria oral. Davi Kopenawa Yanomami dice que esto sucedió una vez y que el bosque que conocemos hoy fue en su momento el cielo que se derrumbó. Los habitantes de ese antiguo bosque, a su vez, fueron arrojados bajo tierra. Según el chamán, el cielo está cayendo nuevamente, cada vez más cerca, bajo la constante amenaza de romperse sobre nuestras cabezas debido a las amenazas de los blancos, no solo a la vida del bosque, sino también a la de los pueblos indígenas. El desafío urgente es evitar la destrucción de múltiples mundos y preservar la riqueza de las diferencias. En palabras de Ailton Krenak, necesitamos “aplazar el fin del mundo”.

Ko'í—, porque sus relatos memoriosos son una expresión de su verdad, de su pasado, de su presente y de su futuro. La manera en que la ciencia histórica occidental ha tratado al conocimiento como verdadero únicamente cuando está mediado por los métodos científicos del canon occidental es incompatible con las formas indígenas de conocer, sentir y experimentar el mundo.

A través de su cosmogonía, los Noke Ko'í de la Tierra Indígena Campinas Katukina relatan que, al principio de todo, este pueblo habitaba un agujero sagrado llamado Maroke, cuyo techo estaba cubierto por un velo de tela de araña, en el que existía la primera maloca. Fue desde este agujero que el pueblo Noke Ko'í fue llevado por Kapnotxari, el gran espíritu creador. Eran espíritu y, con su partida, se convirtieron en materia.

Imagen 5 - Emergencia del pueblo Noke Ko'í según su cosmología indígena

Autor: Anónimo

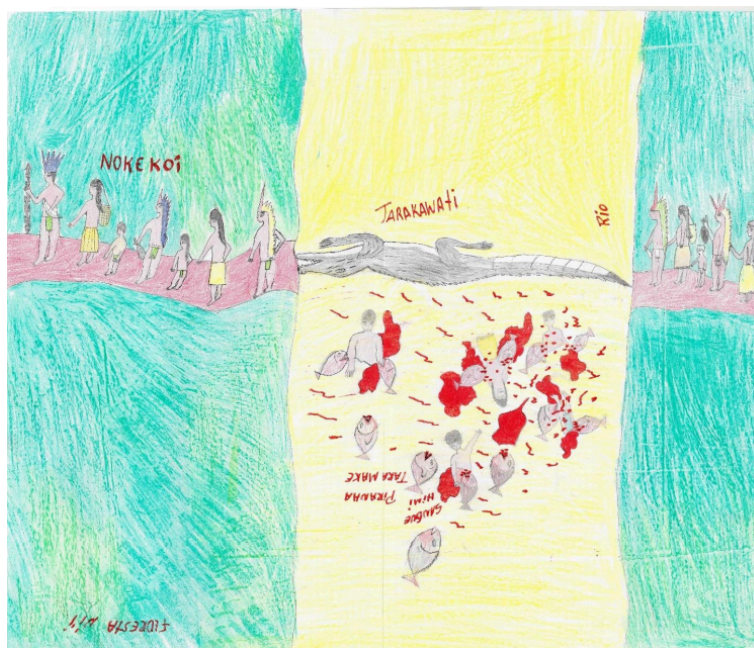
Fuente: *Atlas of the Campinas Katukina Indigenous Land* (2023)⁷

Después de salir del agujero, los Noke Ko'í comenzaron su viaje migratorio, que según el relato de origen del pueblo está vinculado a la tragedia primordial en la que el cruce del río Solimões está marcado por la venganza de un caimán (tarakawati)

⁷ The Atlas of the Campinas Katukina Indigenous Land is part of the actions of the Basic Environmental Plan of the Indigenous Component - CI-PBA, resulting from the Indigenous Component Studies - ECI, within the scope of the environmental licensing for the implementation of the 230 Kv Transmission Line (LT), Feijó - Cruzeiro do Sul section.

que se había ofrecido a actuar como puente para que la gente pudiera atravesar. Sin embargo, el caimán pidió a los Noke Ko'í que no cazaran a sus crías; pero un Noke Ko'í mató a un caimán, rompiendo la promesa. A partir de entonces, el caimán pedía a cada Noke Ko'í que abriera la boca antes de cruzar y, al descubrir quién había comido a su nieto, se dio vuelta, dejando caer a parte del pueblo en las aguas del Solimões, donde fueron devorados por pirañas. Así, una parte de la población logró cruzar y la otra se quedó en la otra orilla del río, en la Amazonía, y quienes permanecieron ya no quisieron cruzar. Esta narrativa justifica, a través de la historia ancestral, la primera diáspora de este pueblo.

Imagen 6 - Mapa mental que representa el cruce de los Noke Ko'í con la ayuda de tarakawati y la tragedia que ocurrió.

Autor: Anónimo

Fuente: *Atlas de la Tierra Indígena Campinas Katukina*
(2023)

Para los pueblos indígenas, el tiempo es circular porque siempre se fundamenta en los orígenes de cada pueblo. Ailton Krenak considera que:

Nuestra idea del tiempo, nuestra manera de narrarlo y de verlo como una flecha —que siempre va hacia algún lugar— está en la raíz de nuestro engaño, en la raíz de nuestro desapego de la vida. Nuestros parientes Tukano, Desana y Baniwa cuentan historias de un tiempo anterior al tiempo. Los mayas y otros

amerindios también tienen estas narrativas plurales. Son relatos de antes de que existiera este mundo e incluso aluden a su duración. Estar cerca de estas narrativas amplía enormemente nuestro sentido del ser, nos quita el miedo y también nuestros prejuicios hacia otros seres. Otros seres están con nosotros, y la recreación del mundo es un acontecimiento posible en todo momento (KRENAK, 2020a, p. 37).

Las historias antiguas y sagradas, la oralidad, los saberes tradicionales y las ontologías indígenas son fundamentales para la existencia continua de estos pueblos. Estas diversas narrativas constituyen no solo sus historias, sino también sus memorias e identidades. Comprender el mundo a través de historias ancestrales (porque estos pueblos indígenas no separan mito e historia) no se trata de fantasear, sino de dar sentido a lo que está conectado con el ser indígena. Lamentablemente, a algunos les resulta difícil entender que esta forma de interpretar y comprender el mundo también es válida y, sobre todo, vital para los pueblos indígenas. En palabras de Davi Kopenawa: “Nuestros pensamientos se expanden en todas las direcciones y nuestras palabras son antiguas y muchas. Vienen de nuestros ancestros. [...] Por eso nuestra memoria es larga y fuerte” (KOPENAWA; ALBERT; 2015, p. 75).

En este sentido, el mundo puede ser recreado, pero solo a partir de la pluralidad de formas de ser y existir:

Nuestro tiempo se especializa en crear ausencias: del sentido de vivir en sociedad, del propio sentido de la experiencia de la vida. Esto genera una gran intolerancia hacia quienes aún son capaces de experimentar el placer de estar vivos, de bailar, de cantar. Y hay muchas pequeñas constelaciones de personas dispersas por el mundo que bailan, cantan y hacen llover. El tipo de humanidad zombi al que se nos convoca a unirnos no puede tolerar tal placer, tal disfrute de la vida. Por eso predicán el fin del mundo como una forma de hacernos renunciar a nuestros sueños. Y mi provocación sobre posponer el fin del mundo es precisamente que siempre podemos contar una historia más. Si podemos hacer eso, estaremos posponiendo el fin (KRENAK, 2020, p. 13).

Importante papel desempeñado por la historia antigua

El acceso al pasado a menudo no está mediado por la exclusividad de la experiencia, sino por la experiencia directa de hechos que han sucedido, los cuales solo adquieren significado a partir de otros elementos arquetípicos de diferentes campos, como el cultural, el simbólico y el imaginario. El aspecto relacional es importante porque puede referirse al acontecimiento cultural —real o imaginario— que fundó la comunidad, la cual, gracias a él, se reconoce a sí misma, preservando la memoria de sus comienzos. La historia antigua contada por los pueblos indígenas da acceso al pasado. La mitología, que en el discurso indígena es historia antigua, termina cumpliendo una función de conservación, pero también de transmisión del pasado. La memoria actúa de manera doble respecto al pasado: mitologiza el pasado y, a su vez, es mitologizada por él. Memoria e historia son vasos comunicantes en un único proceso de reconstrucción del rostro del pasado, que no solo garantiza su preservación frente a los estragos del tiempo, sino que también facilita la posibilidad de transmisión y traducción de una generación a la siguiente. La historia perfumada de bosque subvierte el orden de las cosas, provocando nuevas lecturas del mundo. ¿Cómo podemos desarrollar herramientas capaces no solo de rescatarlas, sacándolas de la oscuridad, sino también de interpretarlas y acercarlas lo más posible a nosotros, haciéndolas brillar? Hoy vamos a aprender un poco sobre la historia del pueblo Katukina y, con gran respeto, darnos cuenta de la belleza de utilizar la tradición oral y las imágenes que crean para presentar su historia, la cual no está separada de los mitos.

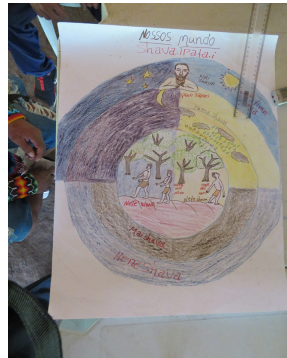
Mapas mentales - historia antigua y memoria de los orígenes

Los mapas mentales representan, con el mayor detalle posible, conceptos e información que normalmente se encuentran dispersos en un entorno, en este caso, aldeas, comunidades y tierras indígenas. Por lo tanto, corresponden a ideas y conceptos, haciendo posible dar forma y contexto a eventos pasados, situaciones presentes y visiones del futuro.

Taller participativo
Imagen: Wladimir Sena Araújo

Estas representaciones pueden ser más generales, conteniendo información más completa, o pueden estar sectorizadas y desarrolladas en forma de temas, lo que permite una densificación de expresiones e información.

Taller participativo
Imagen: Wladimir Sena Araújo

La imagen de arriba está directamente asociada con la narrativa del surgimiento del pueblo. Esta narrativa es el resultado de una reflexión que los pueblos indígenas realizaron sobre los mapas mentales que se construyeron.

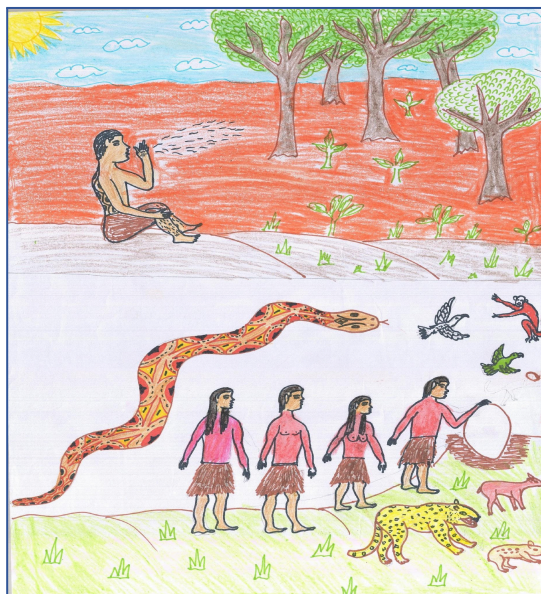
“Emergimos de una cueva [agujero]. Fue entonces cuando Kapnotxari nos pidió que nos fuéramos y buscáramos un lugar para vivir. Veníamos del río Solimões. Cuando Kapnotxari nos sacó del agujero, seguimos la orilla del río buscando un paso para cruzar.” (Hoshonawa Noke Ko’i).

Autor: Construcción colectiva de Noke Ko'í - TI Campinas Katukina - Marzo 2022.

“Muchas personas fueron devoradas por pirañas. El río estaba limpio, pero se llenó de sangre. Cuando se dio vuelta, una parte de la población cruzó y la otra se quedó en la otra orilla del río, en la Amazonía.” (Hoshonawa Noke Ko'í).

“Kapnotxari se preguntaba cómo iba a vivir la gente sin comida. Entonces (...) tomó una flor de un árbol y la sopló al viento, y aparecieron los pájaros. Tomó otra flor, sopló sobre ella, y luego aparecieron animales como monos, capitanes... y finalmente, tomó otra flor de otra planta, dijo una oración y sopló sobre ella, y entonces llegaron los animales terrestres, como los ciervos, estos animales. Así fue como sucedió.” (Saí Noke Ko'í).

Autor: Rivaldo Rosa da Silva

“¿Qué vamos a beber? Porque si no hay agua, no habrá vida en la Tierra. Entonces sacó una piedra que siempre llevaba y la clavó en el suelo hasta que surgió un manantial, y así apareció el agua. Luego escupió en el agua para que no se agotara, rezó para que el agua se volviera fresca. A partir de ahí apareció el agua. Él creó las aguas para mantener la vida en la Tierra.” (Saí Noke Ko’i).

Autor: Rivaldo Rosa da Silva

Consideraciones finales

Los tiempos están inscritos unos en otros y reaparecen en situaciones específicas a través de representaciones simbólicas. Todo es historia, y el mito es historia antigua, siempre actualizada en el presente. La tradición oral y las imágenes se articulan a través de mapas mentales y narrativas de entrevistas, siendo las imágenes una forma de posibilitar la narración. Las narrativas y las imágenes son discontinuas, con una lógica propia para los pueblos indígenas. Imágenes y narrativas evocan el pasado, otorgándole al presente su lugar de ancestralidad.

Fuentes

ATLAS OF THE CAMPINAS KATUKINA INDIGENOUS LAND. 2023. Available at: <https://campinaskatukina.org/biblioteca/>.

AC24HORAS. Decisão dos índios Katukinas viabiliza acesso à energia elétrica menos poluente no Vale do Juruá. 02/12/2023. Available at: <https://ac24horas.com/2023/12/03/decisao-dos-indios-katukinas-viabiliza-acesso-a-energia-eletrica-menos-poluente-no-vale-do-juruá/>.

AGÊNCIAS DE NOTÍCIA DO ACRE. Governo assina termo de cooperação técnica com associação do Povo Noke Ko'i. 26/04/2024. Available at: <https://agencia.ac.gov.br/governo-assina-termo-de-cooperacao-tecnica-com-associacao-do-povo-noke-koi/>.

EIXOS. Diretores mudam posicionamento e Aneel libera linha de transmissão no Acre. 10/12/2024. Available at: <https://eixos.com.br/energia-eletrica/diretores-mudam-posicionamento-e-aneel-libera-linha-de-transmissao-no-acre/>.

G1. Após reunião entre MPF, empresa e lideranças indígenas, obras de 'linhão' de energia entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul são retomadas. 17/04/2024. Available at: <https://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2024/04/17/apos-reuniao-entre-mpf-empresa-e-liderancas-indigenas-obras-de-linhao-de-energia-entre-rio-branco-e-cruzeiro-do-sul-sao-retomadas.ghtml>.

IBGE. Political map of the state of Acre. 2007. Available at: <https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=66948>.

PAPO DE ÍNDIO. "A impunidade é a mãe da violência": os Katukina À margem da BR-364. Available at: https://cpiacre.org.br/wp-content/uploads/2020/03/PI_A-impunidade-e-a-mae-da-violencia-os-Katukina.pdf.

PORTAL GOV.BR. Map of Acre. n.d. Available at: https://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/programa_calha_norte/pcn-estado-do-acre.pdf.

PORANTIM. A vida dos povos - os Katukina e a relação com os não-índios. 2009. Available at: <https://www.docvirt.com/docreader.net/HemeroIndio/1703>.

VARADOURO. Atravessando terras indígenas, linhão entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul é inaugurado. 17/12/2024. Available at: <https://ovaradouro.com.br/atravessando-terras-indigenas-linhao-entre-rio-branco-e-cruzeiro-do-sul-e-inaugurado/>.

VARADOURO. Noke Ko'í denunciam impactos ambientais na construção de linhão, e obras são paralisadas. 15/03/2024. Available at: <https://ovaradouro.com.br/torres-e-samaumas/>.

REVISTA CENARIUM. Daniel Munduruku desafia visão não indígena: 'Tempo é circular, como a natureza'. 2024. Available at: <https://revistacenarium.com.br/daniel-munduruku-desafia-a-visao-nao-indigena-do-tempo/>.

Bibliografía

ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Os índios na história do Brasil. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2010.

CUNHA, Manuela Carneiro da. Índios no Brasil: história, direitos e cidadania. São Paulo: Claro Enigma, 2012.

DELGADO, Rafael Coll *et al.* Mudança da paisagem amazônica na área do Projeto de Assentamento Dirigido Santa Luzia, em Cruzeiro do Sul, AC.

FERREIRA, Fernando, A construção da BR-364 de Rio Branco a Cruzeiro do Sul - Acre: sonhos, desilusões e desafios dos viajantes da estrada. *Das Amazônias*, Rio Branco, v. 6, n. 2, p. 51–67, 2023.

KRENAK, Ailton. A vida não é útil. São Paulo: Companhia das Letras, 2020a.

_____. Ideias para adiar o fim do mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2020b.

_____. Futuro ancestral. São Paulo: Companhia das Letras, 2022.

KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. A queda do céu: Palavras de um xamã yanomami. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

PESSOA, Marina Margarido. O “Etnozoneamento em Terras Indígenas” do Acre como ferramenta de Gestão Territorial: O caso da Terra Indígena Campinas/Katukina. 2010. Available at: <http://www.realp.unb.br/jspui/handle/10482/7514>.