

**THE LAUGHING ALLIGATOR, DE JUAN DOWNEY: O DESEJO DE SER
“COMIDO POR UM ÍNDIO DA FLORESTA AMAZÓNICA”
NOTAS SOBRE CINEMA E ANTROPOLOGIA**

Raquel Schefer¹

Resumo: Em 1965, Goldmann identificava a rutura da relação de determinação entre as estruturas económicas e as manifestações estéticas como o problema central da estética marxista. Urgia, para o filósofo, rearticular as estruturas económicas e a produção artística. A viragem do cinema político na década de 70, acarretando a emergência de novas formas fílmicas, instala e redefine o problema na esfera cinematográfica. Entre essas novas formas fílmicas, encontram-se formas autorreferenciais, resultantes do processo de desestruturação e estruturação da relação entre as categorias de subjetivo, coletivo/social e universal. A proliferação de formas autorreferenciais (Godard, Kramer, Akerman, entre outros) — rotação do cinema sobre si mesmo, supressão da oposição e da separação entre sujeito e objeto — é expressiva do “estado da forma” do cinema político. Este artigo examina a aparição de formas autorreferenciais no terreno de interseção da antropologia visual e do cinema de vanguarda e experimental a partir da análise de *The Laughing Alligator* (1979), de Juan Downey. Avalia o carácter político dessa deslocação que aponta para a função epistémico-ideológica do cinema. O cineasta chileno interroga os sistemas de referência da antropologia e a economia sígnica do documentário através de uma operação de rotação do olhar e de um conjunto de equivalências — equivalência entre os signos da cultura “ocidental” e os signos da cultura Yanomami; equivalência entre os sistemas de representação e saber da antropologia visual e do cinema de vanguarda e experimental; igualdade (interação, troca) entre múltiplas perspetivas —, gesto profundamente político.

Palavras-chave: Estética e política; cinema político; antropologia visual; cinema de vanguarda e experimental; Juan Downey; *The Laughing Alligator*; Yanomami.

Contacto: raquelschefer@gmail.com.

“Quando os Brancos estudam, escutam velhos desenhos de palavras. (...) Dado que não veem, nem ouvem as palavras dos seres primordiais, não podem conhecê-los verdadeiramente. Nós, que não temos lápis, nem peles de papel, tornamo-nos espetros com a *yākoana* para ir muito longe contemplar a imagem dos seres no tempo do sonho.” (Kopenawa & Albert 2010, 617)²

---

¹ Doutorada em Estudos Cinematográficos e Audiovisuais pela Universidade Sorbonne Nouvelle — Paris 3, Raquel Schefer é professora assistente na Universidade Grenoble Alpes, investigadora, realizadora e programadora. Publicou o livro *El Autorretrato en el Documental* na Argentina, em 2008.

² Salvo indicação em contrário, todas as traduções são da autora.

Em 1965, em *Pour une sociologie du roman*, Lucien Goldmann identificava a ruptura da relação de determinação entre as estruturas económicas e as manifestações estéticas resultante da ausência de uma “consciência proletária de oposição” (Goldmann 1986, 42) como o problema central da estética marxista. Constatando a desvinculação das manifestações estéticas da consciência coletiva, para o filósofo, urgia rearticular as estruturas económicas e a produção artística. A viragem do cinema político na década de 70, acarretando a emergência de novas formas fílmicas, instala e redefine o problema na esfera cinematográfica. Entre as novas formas fílmicas, encontram-se formas autorreferenciais, resultantes do processo de desestruturação e estruturação da relação entre as categorias de subjetivo, coletivo/social e universal. Inscrevendo-se na tradição do autorretrato literário e pictórico, as formas fílmicas autorreferenciais afirmam-se nas filmografias de cineastas como Chantal Akerman, Jean-Luc Godard, Robert Kramer, Jonas Mekas, Glauber Rocha, e no campo da vídeoarte, nas obras de Vito Acconci, Peter Campus, Letícia Parente, Paul Sharits e Juan Downey, entre outros exemplos. Rotação do cinema sobre si mesmo, supressão da oposição e da separação entre o sujeito e o objeto de representação e conhecimento, a proliferação de formas autorreferenciais é expressiva do “estado da forma” (Jameson 1992, 4) do cinema político desse período.

Este artigo examina a aparição de formas autorreferenciais no terreno de interseção da antropologia visual e do cinema de vanguarda e experimental³ a partir da análise de *The Laughing Alligator* (1979), de Juan Downey. O filme articula o *modus operandi* da antropologia visual e certos procedimentos do cinema de vanguarda e experimental. Entre 1976 e 1977, o cineasta chileno filma *The Laughing Alligator* “com” (assim é indicado no genérico) os Índios Yanomami da Amazónia venezuelana. Os Yanomami, que chamam ao livro “pele de imagens” (Kopenawa & Albert 2010, 45), praticam, nas palavras de Downey na voz-off do filme, “uma forma limite de arquitetura funerária”: a preparação culinária e a ingestão ritual das cinzas dos seus mortos. *The Laughing Alligator* estabelece uma série de correspondências entre essa prática endocanibal (Lévi-Strauss 1984, 141-149), a investigação antropológica e a representação cinematográfica, deslocando assim o horizonte da alteridade.

---

³ Em *Experimental Ethnography. The Work of Film in the Age of Video*, Catherine Russell explora as interações entre o cinema experimental e o cinema etnográfico.

A auto-observação e a reflexão sobre a mediação do dispositivo videográfico nos processos representativos e cognitivos são fundamentais para definir a perspectiva antropológica de *The Laughing Alligator (Imagem 1)*. Desenha-se a hipótese de um agenciamento maquínico das percepções e perspectivas. A câmara torna-se numa arma cuja mira é dirigida sobre o realizador, o seu núcleo familiar, os paradigmas da antropologia e os cânones do documentário. Oferecer-se ao olhar do “outro” equivale a voltar o olhar sobre si mesmo. Os procedimentos antropológicos encontram-se ligados a um devir-Yanomami e a uma impulsão auto-retratista (*Imagem 2*).

Imagem 1 – *The Laughing Alligator* (1979), de Juan Downey
A mediação do dispositivo videográfico nos processos representativos e cognitivos.

Partindo destas premissas, examinarei em que medida a rotação do olhar permite a Downey interrogar os sistemas de referência da antropologia e redefinir a economia sígnica do documentário, gesto político que evidencia a função epistémico-ideológica do cinema.

“Com os Nossos Corpos”

As experiências das vanguardas históricas do início do século XX devem ser diferenciadas das práticas dos movimentos vanguardistas que emergem na nova

cartografia geopolítica do pós-II Guerra Mundial. Conscientes dos efeitos paradoxais da ação das vanguardas históricas, os movimentos vanguardistas do pós-guerra não procuram simplesmente gerar ruturas, nem unicamente transformar a sociedade através da arte. Buscam universalizar a produção artística através de um trajeto que não vai já somente da arte à vida, mas que desenha também o caminho inverso: uma trajetória da vida à arte. Em *La Société du spectacle*, ao analisar as tentativas paradoxais de supressão da esfera estética pelas vanguardas históricas, Guy Debord considera o fracasso do dadaísmo e do surrealismo à luz da derrota do movimento proletário que lhes foi contemporâneo. Para o pensador, a derrota do movimento operário na década de 30 condena o dadaísmo e o surrealismo à clausura na esfera estética que todos estes movimentos tinham proclamado caduca. Para Debord, ao contrário dos dadaístas e dos surrealistas, os situacionistas teriam elaborado uma posição crítica suscetível de mostrar que “a supressão e a realização da arte são aspetos inseparáveis de uma mesma superação da arte” (Debord 1992, 185-186), consideração que reitera a indissociabilidade entre as dimensões política e estética. François Albéra defende um ponto de vista próximo, entendendo que a separação dos movimentos artísticos e dos projetos políticos deve-se “antes de mais, à supressão de tais projetos políticos” (Albéra 2005, 5).

Muito embora também o projeto dos movimentos vanguardistas do pós-guerra tenha fracassado, a relação entre as categorias de subjetivo, coletivo/social e universal passa a ser concebida de maneira diferente. Os limites entre arte e *praxis vital*, utilizando a terminologia de Peter Bürger, são deslocados. Essa deslocação aponta para a existência de uma esfera estética alargada, consequência da redefinição da relação entre arte e quotidiano.

A conceção de Goldmann, pondo em causa a teoria marxista da arte como reflexo da sociedade,⁴ revela-se de grande valor heurístico para examinar essa deslocação. Se, no pós-guerra, a classe operária já não constitui “o único grupo social capaz de constituir os fundamentos de uma nova cultura” (Goldmann 1986, 42), se o proletariado deixa de ser a negação da sociedade reificada ocidental, a estética marxista depara-se

---

⁴ Se tomarmos os escritos de Marx e de Engels no seu conjunto, a relação da arte com a esfera da produção material aparece de forma bastante complexa — e até contraditória à primeira vista. Muito embora a questão não possa ser aprofundada no quadro deste artigo, na *Introdução à Crítica da Economia Política*, Marx assinala “a relação desigual entre o desenvolvimento da produção material e o desenvolvimento da produção artística” (Marx 2008, 90).

com uma situação em que “as formas autênticas de criação cultural já não podem ser ligadas à consciência... de nenhum grupo social particular” (Ibidem, 44). Deixando de ser o produto da transposição imaginária das estruturas conscientes de um determinado grupo social com um alcance universal, premissa que afirma uma concepção eurocêntrica da cultura, nem o resultado do acordo entre estas estruturas e a estrutura mental do autor, a “arte contemporânea” (Ibidem) é, em 1965, no entender de Goldmann, uma busca de valores que não são defendidos por nenhum grupo social. Como transpor, então, a luta política para o plano artístico, questiona-se o filósofo?

Imagem 2 – *The Laughing Alligator* (1979), de Juan Downey — devir-Yanomami.

A arte e o cinema dão resposta à pergunta de Goldmann através da revisão da relação entre as categorias de subjetivo, coletivo/social e universal. A subjetividade/individualidade faz agora manifestamente a ponte para as categorias de coletivo/social e de universal. Verifica-se, neste contexto, o recuo do cinema coletivo ou grupal (o Newsreel Group, o Grupo Dziga Vertov, o Grupo Cine Liberación ou, em Portugal, o Grupo Zero, entre outros) e de formas narrativas e estéticas até então predominantes no cinema militante e engajado. Aparecem narrativas subjetivas,

próximas das modalidades discursivas e do sistema de representação do autorretrato. A história material e o sistema narrativo e estético de *Ici et ailleurs* (1976), de Jean-Luc Godard e Anne-Marie Miéville, são expressivos dessa transformação.

Godard, tal como Kramer, Chris Marker e George Kuchar, retrocede para uma *arrière-garde*, a retaguarda do filme-ensaio autorreferencial. Após os *cine-tracts* da década de 60 e da experiência do Grupo Dziga Vertov, depois do projeto fracassado de criação da televisão pública moçambicana, assente numa rede horizontal de comunicação, a obra do cineasta suíço aproxima-se do modelo heurístico do autorretrato. A imagem resistente já não é a imagem do “outro”, mas um imagem descentrada, um “eu” textual criador de relações, um “nós” ou, ainda, um “eu-nós”. Este cinema de autor autorreferencial, concebido a partir da experiência do quotidiano, constitui uma viragem do cinema sobre si mesmo e sobre os cineastas “como indivíduos sem câmara, com os nossos corpos” (Delahaye 1968, 51), esbatendo-se a oposição e a separação entre o sujeito e o objeto de representação e conhecimento.

A partir da década de 70, a auto-referencialidade afirma-se como tendência do cinema político, exprimindo uma nova conceção das relações entre sujeito e sociedade, arte e política, subjetividade e objetividade. Aparece como uma tendência impura, já que a objetividade que o documentário e o cinema militante tinham até então reivindicado é substituída por modelos discursivos assumidamente subjetivos.

A dinâmica formal do cinema pressupõe um processo dialético de desestruturação e estruturação das formas fílmicas, termos da estética literária luckácsiana que podemos transpor para a esfera cinematográfica. A questão dos fenómenos formais dinâmicos é vasta e complexa, impossível de abordar com a profundidade devida no quadro deste texto. Poder-se-á, contudo, apresentar uma visão panorâmica do devir histórico das formas autorreferenciais. O cinema autorreferencial culminaria no documentário de criação, modelo canónico atual do documentário e de um certo cinema de autor. O ápice do documentário de criação é acompanhado da reaparição de uma forma fílmica ligada historicamente ao cinema político “objetivo”, o *newsreel* ou filme de atualidade. Na sua dinâmica formal, o *newsreel* parece estar hoje a tomar conta do terreno de intervenção crítica e inovação (por exemplo, no cinema de Sylvain George e de Jem Cohen) que as formas autorreferenciais, nas suas múltiplas variações, tinham ocupado desde a década de 70.

Devir-Yanomami

Em *The Laughing Alligator*, a forma autorreferencial irrompe no terreno de interseção da antropologia visual e do cinema de vanguarda e experimental, redefinindo a relação entre o “mesmo” e o “outro” estruturante da antropologia como disciplina científica.

Radicado em Nova Iorque desde 1966, Downey (Santiago do Chile, 1940 - Nova Iorque, 1993) especializa-se no documentário antropológico antes de enveredar pela videoarte, de que é um dos pioneiros. Entre 1975 e 1977, instala-se nas margens superiores do Rio Orenoco e aí realiza *The Laughing Alligator*. Além da arquitetura funerária, o “devir-outro” (Deleuze & Guattari 1980) através de práticas xamânicas que permitem aceder ao mundo dos espíritos *xapiri* (Imagem 3) é um dos aspetos centrais da cosmologia Yanomami (Kopenawa & Albert 2010).

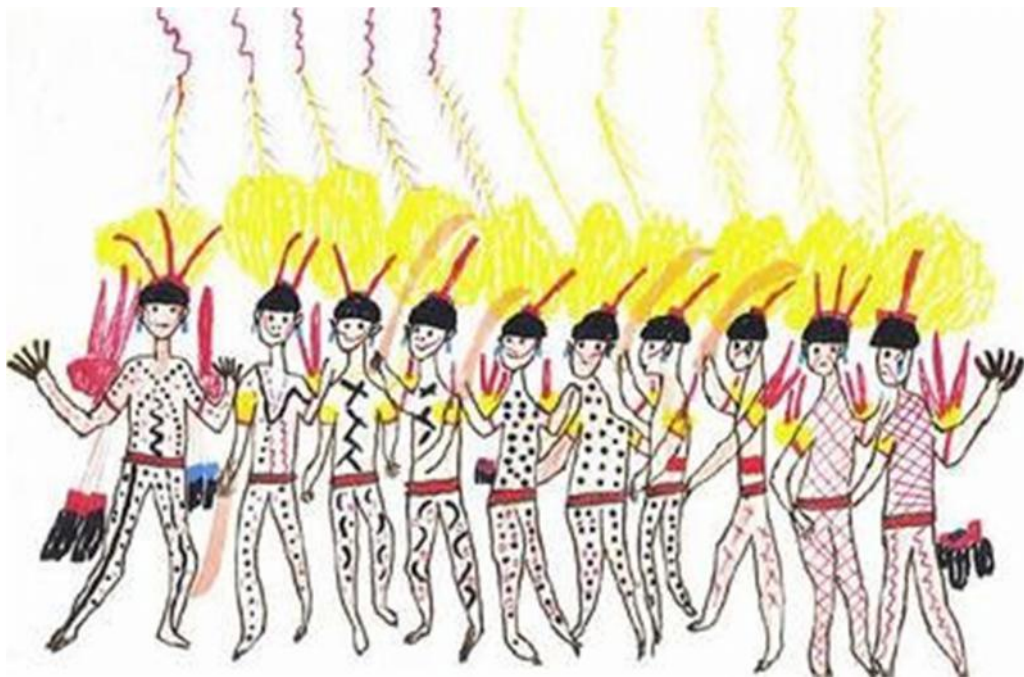

Imagem 3 – Dança de apresentação dos espíritos *xapiri*.
Desenho de Davi Kopenawa (Kopenawa & Albert 2010).

Entre 1973 e 1977, Downey realiza *Video Trans Americas*, resultado de um percurso de furgoneta pela América Latina ao longo do qual filma as comunidades do

continente, procurando dar uma expressão audiovisual à cosmovisão ameríndia. *The Laughing Alligator* constitui o exemplo mais acabado da prática videográfica e antropológica da obra de Downey. Na esteira de Michel Leiris, no campo da literatura, em *L'Afrique fantôme*, Downey leva a cabo um processo de auto-observação mais do que de observação do “outro”, reajustando as oposições binárias que estruturaram historicamente a modernidade ocidental: cultura vs. natureza, mesmo vs. outro, civilização vs. barbárie, objetividade vs. subjetividade, tradição vs. evolução. Essa síntese permite superar as hierarquias dos sistemas de representação da antropologia e do cinema, antecipando a viragem reflexiva da disciplina na década de 80.

Downey documenta os Yanomami e representa ao mesmo tempo a sua vida familiar (com a mulher, Marilys Belt de Downey, e a enteada, Titi Lamadrid) com a comunidade. Filma também, sem cessar, o olhar dos Yanomami sobre a família Belt Downey, que passa a ser entrevistada a partir de uma posição de alteridade. Apreende a dinâmica da alteridade através de um mecanismo dialético.

No prefácio de *The Curse of Souw: Principles of Daribi. Clan Definition and Alliance in New Guinea*, de Roy Wagner, David M. Schneider refere o caso de antropólogos a tal ponto dotados para o trabalho de terreno que acabavam por adotar a cultura do “outro”: eram “capazes de realizar as danças rituais, mas não de as descrever; deixavam-se possuir pelos espíritos indígenas, mas eram incapazes de analisá-los” (Wagner 1972, 8).

Downey vai mais longe. Percebe que a sua posição de sujeito “ocidentalizado” e a expressão cinematográfica do devir-outro estruturante da cosmologia Yanomami passam, necessariamente, pela figuração das dinâmicas recíprocas e reflexivas entre o “mesmo” e o “outro”, por um processo de enriquecimento mútuo e pela representação da relação e da troca.

O pacto Downey-Yanomami implica expor-se ao “outro” e como “outro”. Downey figura o olhar dos Yanomami sobre si, o artista-antropólogo, mas volta também o olhar sobre si mesmo, vendo-se como “outro”. O devir-Yanomami é inseparável de um mecanismo especular, de um “eu-outro” rimbaldiano (*Imagem 4*). A investigação antropológica é singularmente ligada à “aventura do autorretrato” (Bellour 1988, 344). A propósito de *The Looking Glass* (1981), filme posterior de Downey, escrevia Bellour: “o olhar fascinado recuava para si mesmo para traduzir a impossibilidade de ver, e de ver-se” (Bellour 2002, 289).

Os ritos funerários Yanomami são uma prática endo-canibal. No seminário *Cannibalisme et travestissement rituel* (1974-1975), Claude Lévi-Strauss distinguiu o “endo-canibal” (o consumo ritual dos parentes defuntos) do “exo-canibal” [a “ingestão do inimigo” (Lévi-Strauss 1984, 141-149), prática de assimilação e transformação da alteridade de certas culturas ameríndias]. Esta distinção pode ser transposta à esfera da representação. Face ao exo-canibalismo do Cinema Novo brasileiro, *The Laughing Alligator* representa um cinema endo-canibal.

Em *The Laughing Alligator*, não se trata de incorporar, como no modernismo e no Cinema Novo brasileiros, as virtudes de uma tradição cultural através da ingestão do

inimigo, isto é, da assimilação e transformação da cultura europeia. O cinema Novo brasileiro articula, no fundo e na forma, a dialética da absorção/deglutição do primeiro modernismo do País, formalizada por Oswald de Andrade nos seus manifestos. Assente numa recuperação simbólica das práticas exo-canibais que existiam aquando da Conquista, essa dialética tem nas formas culturais idiossincráticas, conciliando as tradições europeias, ameríndias e africanas, o seu momento de síntese.

Imagem 4 – *The Laughing Alligator* (1979), de Juan Downey — o dispositivo tecno-especular, “eu-outro”.

The Laughing Alligator funda-se numa lógica contrária. A metáfora do consumo endo-canibal pressupõe uma afinidade com aquilo que é ingerido e, logo, uma identificação. Do ponto de vista conceptual, essa afinidade, trabalhada aos níveis mimético e anti-mimético, estrutura a operação de rotação do olhar (sobre o “outro” e sobre o si mesmo como “outro”) e o processo de desmontagem conjunta dos sistemas de referência da antropologia e do documentário. O filme de Downey aparece como um processo de auto-conhecimento e prospeção cultural assente numa problematização das categorias de identidade e alteridade. Do ponto de vista cultural, auto-representar-se como “outro” significa, para Downey, assumir a sua condição de chileno e a indianidade da cultura chilena, fazendo emergir o tabu histórico do genocídio dos Araucanos e Mapuches e a repressão cultural dos povos ameríndios no Chile que persiste até hoje. Dessa forma, furtando-se a todo dualismo entre o “mesmo” e o “outro”, Downey projeta-se e inclui-se na cultura Yanomami, devém-Yanomami. Este processo é regido por uma lógica diferencial: Downey não oculta a distância entre os modos percetivos da modernidade ocidental e as diferentes conceções da experiência do espaço e do tempo da cosmologia Yanomami.

A radicalidade de *The Laughing Alligator* não consiste em filmar os Yanomami, como na Antropologia Visual clássica, nem assenta unicamente em filmar “com” os Yanomami, como na antropologia reflexiva ou dialógica ou num certo cinema latino-americano desse período, em que podem ser incluídos Jorge Preloran e Jorge Sanjinés. Repousa mais bem no descentramento de perspetivas, isto é, na simultaneidade e na reciprocidade dos processos de documentação da alteridade, exposição ao olhar do “outro” e auto-observação, processo que abre novos caminhos à antropologia, ao cinema político e à representação documental em termos gerais. Nesta medida, *The Laughing Alligator* aproxima-se de outros filmes de carácter antropológico que põem em causa as relações clássicas entre o sujeito e o objeto de representação e conhecimento, como, por exemplo, *Reassemblage - From the Firelight to the Screen* (1982), de Trinh T. Mihn-Ha.

Estes processos de ordem representativa e epistemológica têm também uma base propriamente tecnológica. Os sistemas tecno-especulares abundam em *The Laughing Alligator*. A figura do espelho e o desdobramento tecnológico do “olhar-visão” (Bellour

2002, 289) atravessam, aliás, toda a obra de Downey e a de outros pioneiros da videoarte, como Campus. Se o dispositivo tecno-especular remete, à primeira vista, para a vocação narcisista da videoarte discutida por Rosalind Krauss, a sua compreensão exige, todavia, uma leitura mais complexa. “Quero ser comido por um Índio da floresta amazônica”, diz Downey na sequência de abertura de *The Laughing Alligator*. O desejo endo-canibal — desejo de ser percebido como membro da comunidade, desejo extático de ser aceite como corpo ingerível — é figurado mediante a exploração das especificidades tecnológicas do vídeo (o circuito fechado, o desdobramento corpo-imagem, a fácil inserção do corpo num enquadramento pré-existente, a longa duração das cassetes, o registo simultâneo da imagem e do som, etc.). A imagem videográfica dilui a separação entre o “mesmo” e o “outro”, explicitando a impossibilidade de figurar o “outro” sem representar concomitantemente o “mesmo” como “outro”. Esta constatação aproxima a obra de Downey da “auto-etnografia” (Russell 1999). A auto-etnografia, como prática, questiona as hierarquias da representação e do saber relativas às categorias de sujeito e objeto, de subjetividade e objetividade, introduzindo as problemáticas conceituais do autorretrato no campo disciplinar da antropologia.

Se a questão do ponto de vista é central no autorretrato literário (em *L'Âge d'homme*, de Leiris, por exemplo), é-o ainda mais notoriamente no autorretrato audiovisual devido às especificidades tecnológicas e fenomenológicas dos sistemas de representação da imagem em movimento. *The Laughing Alligator* constitui um dos primeiros autorretratos audiovisuais realizados num contexto etnográfico clássico. Neste quadro, a função do dispositivo videográfico dever ser sublinhada.

O agenciamento de perspetivas entre o “mesmo” e o “outro” é favorecido pelo *medium* videográfico, que constitui, segundo Bellour, o dispositivo tecnológico por excelência do autorretrato (Bellour 2002). Como técnica de representação, o *medium* videográfico deve ser distinguido do *medium* fílmico. Essa separação deve ser feita não só em função do tipo distinto de indexicalidade da imagem videográfica, mas também dos efeitos de co-presença espacio-temporal e de reflexão introduzidos pelo dispositivo. Esses efeitos permitem não só um maior imediatismo do processo representativo, mas também distintos modos de relação entre o sujeito e o objeto de representação, o observador e o observado.

No devir-Yanomami de *The Laughing Alligator*, não há já perspetivas privilegiadas, mas tão-somente perspetivas multiplicadas, fazendo eco a certas teorias, como o perspetivismo ameríndio de Eduardo Viveiros de Castro, em que a oposição

entre subjetivismo e objetivismo é ultrapassada. Ao reconfigurar a relação entre o subjetivo e o coletivo e ao questionar conjuntamente os fundamentos da universalidade da cultura e a crítica desses fundamentos, o filme de Downey sugere a hipótese de que o cinema não só possui a faculdade de representar o ritual, mas também a de transformar-se ele próprio num ritual, num cinema-ritual, possibilidade aqui afirmada através da ausência de uma separação clara entre a esfera material e a esfera ritual.

Todos estes fatores apontam para a função epistémico-ideológica do cinema. O cinema reflete as dinâmicas sociais, mas constitui também um campo de produção de efeitos de transformação, nomeadamente no terreno epistemológico, propondo novas perspectivas, dinâmicas e relacionais, sobre a história e a cultura.

The Laughing Alligator estabelece uma tripla equivalência: equivalência entre os signos da chamada cultura “ocidental” e os signos da cultura Yanomami; equivalência entre os sistemas de representação e saber da antropologia visual e do cinema de vanguarda e experimental; igualdade (e, logo, interação, troca) entre múltiplos pontos de vista e a possibilidade de um agenciamento maquínico das percepções e perspectivas. O vídeo é assumido como um dispositivo sensível que, além de refletir as oscilações do subjetivo-objetivo e a interação entre o “mesmo” e o “outro”, permite exprimir o mundo dos espíritos *xapiri* da cosmologia Yanomami e, logo, a relação entre a esfera material e a esfera imaterial. O autorretrato endo-canibal de Downey emerge destes postulados, abrindo novos caminhos para a antropologia visual, o cinema experimental e o cinema político.

BIBLIOGRAFIA

- Albéra, François. 2005. *L'Avant-garde au cinéma*. Paris: Armand Colin.
- Bellour, Raymond. 1988. “Autoportraits”. *Communications*, 48, 327-387.
- Bellour, Raymond. 2002. *L'entre-images 1. Photo, cinéma, vidéo*. Paris: Éditions de la Différence.
- Debord, Guy. 1992. *La Société du spectacle*. Paris: Gallimard.
- Deleuze, Gilles & Guattari, Félix. 1980. *Capitalisme et schizophrénie 2: Mille plateaux*. Paris: Minit.
- Goldmann, Lucien. 1986. *Pour une sociologie du roman*. Paris: Gallimard.
- Jameson, Fredric. 1992. *The Geopolitical Aesthetic. Cinema and Space in the World System*. Bloomington/Indianapolis: Indiana University Press/BFI Publishing.
- Kopenawa, Davi & Albert, Bruce. 2010. *La Chute du ciel. Paroles d'un chaman yanomami*. Paris: Plon.
- Delahaye, Michel. 1968. “La maison brûle. Entretien avec Robert Kramer”. *Cahiers du Cinéma*, outubro, 205, 48-63.
- Lévi-Strauss, Claude. 1984. “Cannibalisme et travestissement rituel”. *Paroles données*. Paris: Plon, 141-149.

- Marx, Karl. 2008. *Introduction à la Critique de l'économie politique*. Paris: L'Altiplano.
- Russell, Catherine. 1999. *Experimental Ethnography. The Work of Film in the Age of Video*. Durham/Londres: Duke University Press.
- Wagner, Roy. 1972. *The curse of Souw: Principles of Daribi Clan Definition and Alliance in New Guinea*. Chicago: University of Chicago Press.