

Referencialidade em Bakairi

Tania Conceição Clemente de SOUZA

Universidade Federal Fluminense
Universidade Federal do Rio de Janeiro – MN

Introdução

Em Bakairi¹, conta-se com um sistema de elementos referenciais cujo funcionamento e sistematização não são fáceis de acessar exatamente porque a sua significação depende das condições de produção discursiva. Para se entender o funcionamento e a sistematização dos dêiticos e elementos referenciais em Bakairi, é preciso se depreender não só a situação em si, mas de que ponto de vista se define a denotação: locutor/fato ou enunciador(personagem)/fato.

Essas duas perspectivas, porém, não são alternativas, considerando-se que o ato de narrar constitui a própria narrativa. E é nesse escopo que se institui a referencialidade. Os exemplos aqui focalizados permitem confirmar pontos de discussões orientadas por Maingueneau (1981) e Frege (1952) de que a significação de um dêitico deve favorecer a identificação do objeto denotado, mas de tal modo que o conhecimento das circunstâncias discursivas torne-se condição básica para a determinação

---

¹ O Bakairi é uma língua da família caribe, ramificação sul, falada pelo grupo com o mesmo nome e que habita uma região localizada em Mato Grosso, Brasil Central.

exata da singularidade desse objeto. Sob esse aspecto, diferentemente de certas teorias no âmbito da Linguística, significação e referencialidade se distinguem. Conseqüentemente, para entender o alcance dos elementos referenciais, bem como o seu sentido, não basta listá-los segundo uma categorização determinada a partir do seu significado. A referencialidade se define nas condições de elocução, e é sob essas condições que os elementos referenciais em Bakairi podem ser explicitados, tomando-se por base conceitos no âmbito da Análise do Discurso (escola francesa).

Antes de passar à explicação do quadro de referencialidade em Bakairi, cabe observar que os elementos referenciais se dividem em animados e inanimados, perfazendo um total de oito formas². Recobrem a função de elementos referenciais propriamente ditos – **mawnka/mawâra** ‘aquele (a), ele/ela, o/a’; **mâka/mârâ** ‘aquele (a), ele/ela, o/a’; **awâka/awârâ** ‘aquele (a), ele/ela, o/a, desempenhando a função sintática de sujeito, na condição de núcleo de sintagma e a função de adjunto adnominal quando acompanham a classe dos nomes. Passemos à análise.

*****

Mawnka/mawâra. O elemento **mawnka** (∞ **mawanka**) ‘aquele’ pode ter dois significados. Determina o nome com o valor de indefinido; ou permite, ainda, a inferência de veracidade ou falsidade das proposições aventadas por alguém. Se um enunciador não é tido como alguém confiável, ou tido como mentiroso, o relato por uma outra pessoa da fala deste enunciador pode vir marcado por formas como **mawnka**, antecipando ao interlocutor o grau de veracidade ou falsidade dos fatos relatados. Nessa situação, as proposições ou os objetos contidos na fala deste enunciador não confiável vem assinaladas com algum tipo de referência: ou se identifica o locutor com **mawnka** ‘aquele que mente’, ou se determinam os nomes com a mesma relação verdadeiro/falso, a partir de emprego de **mawnka/mawâra**, (animado/inanimado). Essas noções, como

² Os dados estão em ortografia Bakairi.

Segue abaixo a chave de transcrição dos símbolos utilizados:

[a]	a	[ɔ]	o	[ĩ]	ĩ	[^h t]	tw	[^h k]	nk	[r]	r	[ɣ]	g
[e]	e	[u]	u	[ũ]	ũ	[^h t]	nt	[g]	g	[ĩ]	f	[β]	w
[ə]	â	[ɔ]	u	[p]	p	[d]	d	[^h g]	gw	[s]	s	[w]	w
[ɣ]	ê	[ã]	ã	[^h p]	mp	[^h d]	dw	[^h g]	ng	[z]	z	[y]	y
[i]	i	[ã]	ã	[b]	b	[^h d]	nd	[m]	m	[j]	x	[ỹ]	ỹ
[i]	i	[ẽ]	ẽ	[^h b]	mb	[k]	k	[n]	n	[ɟ]	j	[tʃ]	tx
[i]	i	[õ]	õ	[t]	t	[^h k]	kw	[l]	l	[x]	h	[dʒ]	dj

a indefinição ou a falta de conhecimento da verdade dos fatos, só podem ser apreendidas quando se analisa a situação instituída no interior do fato relatado, uma situação que se constrói a partir de um ponto de vista particular. Observem os dois exemplos que se seguem.

Durante o relato da Festa do Milho, Apakano conta que

- (1) **yamimeã n-utu-ba mawnka kado eremõ**
 criança 3su/3ob³-saber-não Kado música
 ‘A criança não sabe a música do Bacururu (Kado)’

A música do Bacururu – **mawnka kado eremõ** – apesar de bastante ouvida na aldeia foi marcada como não-definida pelas crianças, porque estas não sabem cantá-la. As músicas Baikiri são cantadas num dialeto antigo não usado hoje em dia, daí a dificuldade das crianças em cantar a música. A indefinição se institui, assim, de um ponto de vista particular, o das crianças.

Numa passagem do mito “**udodo pajika**”, ‘A onça e o tamanduá’, em que são descobertos os olhos da onça, arrancados pelo tamanduá e escondidos na boca do pocurau⁴, a onça é referendada de forma indefinida – **mawnka udodo** – a partir da ótica do pocurau, que não sabia que a sua dor de dente eram os olhos da onça lhe incomodando:

- (2) **pokuraw i-tae mawnka udodo eno azetile**
 3^a-boca onça olho tirar
 ‘Os olhos da [daquela] onça foram retirados da boca do pocurau.’

Quando **mawnka** é usado por um determinado locutor referindo-se a um outro enunciador, todo o conteúdo enunciativo da fala desse enunciador torna-se modalizado com o sentido de dúvida, ou até de falsidade. No mesmo mito, há exemplos claros desse tipo de referência. A trama do mito gira em torno de uma série de situações enganosas forjadas pelo tamanduá. Predomina na organização discursiva o discurso direto que, ao anunciar a fala mentirosa do tamanduá, caracteriza o locutor com **mawnka**, no caso, entendido como ‘aquele que mente’.

A trama tem início quando o tamanduá convida a onça para defecarem juntos e de olhos fechados. Enquanto a onça se mantém de olhos fechados, o tamanduá troca os excrementos e diz à onça para abrir os olhos. Surpresa: as fezes da onça são só formiga e as do tamanduá são só

³ Abreviações: 3su/3ob=3^a pessoa sujeito/3ª pessoa objeto ; 3^a=marca pessoal de 3^a; 1^a=marca pessoal de 1^a.

⁴ Tipo de pássaro parecido com a coruja.

carne (**podó** ‘carne de caça’). Perplexa, a onça não entende o que se passa, pergunta se o tamanduá teria pego as suas fezes.

- (3) **mawnka ke-duo âwâ ye-dile kaxiraro yedile**
 ele disse-então é meu fazer-aspecto 1a. debaixo
 ‘E ele então responde: - É meu cocô mesmo! eu fiz debaixo de mim! eu fiz!’

A falta de veracidade da declaração do tamanduá, anunciada por **mawnka** ‘aquele que mente’, ou alguém não-confiável, vem confirmada em forma de incisa quando o locutor-narrador intervém na narrativa:

- (4) **ke-wa-dile kulâ**
 dizer-complementizador-aspec. algo
 ‘Era mentira dele!’

Esse tipo de organização estrutura toda a narrativa. Vale ainda destacar um certo trecho em que se verifica que as ações atribuídas ao personagem referendado por **mawnka** ‘aquele que mente’ faz com que os objetos venham determinados pelo escopo de falsidade.

Após caçarem uma anta, o tamanduá decide afastar a onça para comer a caça sozinho. Enquanto a onça moqueia a anta, o tamanduá se afasta, retornando, em seguida, dizendo que fora beber água. A prova de que não mentia era um lambari⁵ que dizia ter trazido lá de onde havia água. A onça também quis beber água, então, o tamanduá avisou:

- (5) **ke-duo mawnka âwâ iwâtâ paru-lâ-pe-ba âwâtâra**
 dizer-então ah sócio água-mesmo-negação redondezas
 ‘Disse ele então: Só que não tem água por aqui, sócio.’

tâlâ tâhârâ mawâra paru
 tem lá distante aquela água
 Lá, bem distante, é que tem [aquela] água.’

A referência à água por **mawâra** (contraparte de **mawnka** para seres inanimados) funciona como um índice. De antemão, o ouvinte já infere que mente o tamanduá ao afirmar que há água, pois **mawârâ paru** pode ser interpretado como uma ‘falsa água’. São falsas as palavras e as ações do tamanduá. São falsos os objetos denotados nessa situação. Os elementos de referência predizem a urdidura da trama - o engodo -, e o locutor, todo o tempo, confirma a inferência do ouvinte:

- (6) **kewadile kulâ**
 dizer-complementizador-aspecto algo
 ‘Era mentira dele!’

⁵ Tipo de peixe, bem pequeno.

Uma inferência advinda do isolamento dos objetos pelo uso dos elementos de referência em determinadas situações, diretamente ligadas ao universo sócio-cultural do grupo (Maingueneau 1987). Acrescentaria, no entanto, que a intromissão do locutor na narrativa - em forma de incisões -, por estar concatenada à denotação dos objetos em si, vem revelar a constituição desse universo sócio-cultural na materialidade da língua. A expressão **kewadile kulâ** 'É mentira dele!' confirma as referências do tipo **mawnka** 'aquele que mente' e **mawârâ paru** 'a (falsa) água', presentes por toda a narrativa. Referências instituídas, é claro, no âmbito sócio-cultural, mas de responsabilidade do locutor.

Uma responsabilidade que ele próprio sustenta ao não reduzir a sua fala à expressão **kewadile kulâ**. Sempre que o locutor interfere no relato, retoma fatos já narrados em momento anterior, quando da descrição das cenas e dos diálogos entre os personagens. Essa retomada tem por função explicitar a implicação lógica entre os fatos (já apresentados durante a narrativa) de modo a conduzir a inferência de falsidade (ou veracidade) por parte do destinatário⁶.

Mâka/Mârâ. Combinados aos nomes comuns, respectivamente animados e não-animados, essas duas marcas restringem, individualizam o referente. No caso de narrativas, só podem ser usadas junto a nomes de personagens, ou de elementos que venham a ter uma função na trama. Seu funcionamento parece ser o de tornar não-comum, ou talvez particular, aquilo que, numa dada enunciação, seria comum, genérico.

No mito já mencionado anteriormente, por exemplo, os dois personagens-chave - a onça e o tamanduá - são referendados por **mâka udodo** 'a onça' e **mâkâ pajika** 'o tamanduá', enquanto que a anta (**mãe**), por não ser um elemento-chave e não ter qualquer participação na trama, vem desprovida de qualquer denotação e de qualquer referência anafórica explícita, como ilustram os seguintes trechos:

- (7) **yã-ke-ra**   **iwâtâ keduo**   **mâka**
 tocaiar-imperativo-ênfase sócio   ela
 'Vai tocaiar, sócio! dizia ela, então'

⁶ Cf: Souza, T.C. C. de 1999, para uma lista bem maior de exemplos.

pajika mâka⁷   **idâ-le-ro**   **mãe yn-akele-ro**
 ir-passado-ênfase   anta   3su/3ob-tocaiar-ênfase
 ‘E lá se foi o tamanduá tocaiá a anta.’

Quanto à contraparte de **mâka**, o dêitico para inanimados **mârâ** tem a função de particularizar um determinado objeto, ou melhor, de apontar a sua particularidade intrínseca. Observem um trecho do relato do contato do viajante Von den Steinen com os Bakairi em 1886⁸.

Após se decidirem pela retirada, os Bakairi xinguanos, no trajeto até a aldeia de Kuikare (próxima a Cuiabá), passaram fome. Tudo que armazenaram para comer na viagem era doado a Kuikare e ao Karaiwa. Apenas uma rapadura⁹ fora recusada.

(8) **hapadura nem ipa.**
                 nem   negação
 ‘A rapadura, não quiseram.’

pape odai itubi-wa-dile-mo   **mawârâ mârâ hapadura awilige tângo**
 papel dentro casca-complementizador-aspecto-plural tal   aquela rapadura   por isso fedor
 ‘Embrulharam com papel, por isso aquela rapadura fedia.’

awilige enanaji kapa itângo nem ipa’
 por isso achar   muito fedor   negação
 ‘Achavam que fedia muito, por isso não quiseram.’

O que se pode constatar mais uma vez nesse exemplo é, além da particularização da rapadura através de **mârâ**, é a gradação no emprego dos elementos denotativos. O primeiro enunciado contém o objeto não acompanhado de determinante. Após a explicação para a recusa, configura-se a situação na qual a rapadura passa a ser referenciada – **mârâ hapadura** – segundo a particularidade criada com esta situação – **itângo** ‘fedor’.

Awâka/awârâ. Uma das características desses dois termos é a de individualizar aquilo que já é restrito, ou próprio. Enquanto o par acima particulariza o nome denotado, este par reforça a particularidade em si. A noção de individualização é construída tanto do ponto de vista sócio-cultural, quanto do ponto de vista das condições discursivas.

⁷ A disposição invertida **pajika mâka**, contrariando a ordem esperada - Determinante Nome -, dá lugar à expressão ‘E lá se foi...’.

⁸ Von den Steinen (1886), no trabalho de pacificação dos “Bakairi brabos”, contou com a ajuda de um índio Bakairi, chamado Kuikare.

⁹ Tipo de doce feito do melaço da cana-de-ácúcar.

No primeiro caso, define-se a noção de *próprio*. O nome é próprio quando ele nomeia as pessoas ou objetos individualizados do ponto de vista dos valores sócio-culturais do grupo. Nesse caso, a denotação trazida por esses elementos recobre na materialidade da língua a tudo aquilo que é instituído na sociedade. Em termos teóricos esse fato nos remete ao conceito de prática discursiva (Mangueneau 1987), formulado como um processo de organização que estrutura a um só tempo as duas vertentes do discurso: o textual e o social. Em termos discursivos esse fato pode ter várias expressões.

- (9) **xina i-weaji-re ani awâka aturuã**
 nosso 1a-pajé-posse antigo aquele
 ‘Nosso pajé antigo é [aquele] Aturuã.
- õme yn-eitile ange xina**
 feitiço 3su/3ob-tirar alguém nós
 Ele tira o feitiço da gente
- ega-ne-pire awile xutule**
 fazer-agente-passado também 3su/3ob-saber-aspecto
 e também sabe quem fez o feitiço.’

O segmento em (9) faz parte de um trecho maior cujo tema é Aturuã. Essa é a denominação do primeiro (antigo) pajé Bakairi, entidade “espiritual” que reúne todas as propriedades do curandeiro. Outros espíritos (**yamira**) fazem parte do universo Bakairi, mas, no caso, a sua referência não se dá através de **awâka**. Num outro texto, onde se fala sobre doenças, a referência é sobre os espíritos do mal. O espírito do mal, embora possa ser denominado por **kado**, não é denotado por **awâka**. Sua referência será feita através de **mâka**.

- (10) **xina ewema-tuo ãwnto yn-emile iwage-le mâka yamira itõi**
 nós adoecer-quando urucum 3su/3ob-passar longe-aspecto espíritos finalidade
 ‘Quando adoecemos, passamos urucum para afastar os maus espíritos.’

Um caminho possível para se entender essa diferença pode ser buscado na organização social dos Bakairi. **Aturuã** não só simboliza a figura originária do pajé, como também a sua identidade constitui um dos papéis sociais do grupo – o curandeiro. O que pressupõe que um dia **Aturuã** integrou a sociedade Bakairi. **Kado**, o espírito do mal, é diferente. A sua identidade não está associada a nenhum dos papéis sociais. Além disso, **Kado** não tem uma identidade única. A sua expressão é multiforme: o mal, a doença, o castigo, as catástrofes. É ele que atrapalha o plantio, a caça, a pesca. Quando toma uma forma terrena, vem metamorfoseado em sapo (ocorrência mais geral), em borboleta, em algum ser das águas, etc. Nesse contexto, é que **kado**, ou **yamira** – os espíritos a ele relacionados –

não são referendados por **awâka**, referência dos objetos que têm uma identidade definida, própria. Por outro lado, a identidade do que é próprio pressupõe uma apropriação do objeto assim definido por aquele que enuncia. Com referência a **kado**, essa apropriação é impossível considerando-se toda a relação de tabu que aí se institui.

Com argumentos como esse – o social instituído no discursivo – reafirma-se que, para se alcançar o sentido da referencialidade em Bakairi, é preciso ir além das condições discursivas e enunciativas. As condições discursivas e enunciativas abrangem a denotação do objeto a partir das pessoas do discurso e da situação em si, ou seja, do contexto pragmático. Mas não abrangem o social como elemento constitutivo da materialidade da língua. O social, na perspectiva da Análise do Discurso, não é tido como determinante da significação numa relação de causalidade. A relação de causalidade – atribuída isoladamente pela situação discursiva – deixa escapar como o modo de existência da organização social se instaura na materialidade da língua. Isto é, deixa escapar que a denotação da realidade objetiva não existe em função da identidade isolada das pessoas do discurso, e sim a partir da identidade do eu-Bakairi e da sua forma de dizer o mundo.

Os objetos inanimados também podem ter uma identidade própria. Durante o contato com os Bakairi do Xingu, Kuikare pede milho para comer:

- (11) **târâ târâ-mo awâra âji ize-a-mo xina - kele mâka karaiwa**
 lá lá-plural aquele milho querer-1^a-plural nós
 ‘Todos que estavam lá disseram: queremos desse milho - disse o Karaiwa’

O milho a que Von den Steienen se referia era um milho próprio dos Bakairi. Trata-se de um milho branco e macio que era comido cru. O milho também representa a origem da civilização Bakairi atual¹⁰. No segmento que imediatamente sucede o trecho em (11) ocorre, porém, a referência a milho através de **mârâ**:

- (12) **aituo mârâ âji yn-enota-ge-le-mo**
 Aí milho 3su/3ob-jirau-verbalizador-aspecto-plural
 ‘Aí desceram o milho do jirau.’

¹⁰ Depois da civilização anterior ter sido castigada, todos morreram queimados, com exceção de um casal de crianças. Em sonho, seus avós contam do local e da existência daquela planta. Após seguirem as recomendações vindas em forma de sonho, as crianças conseguem fazer renascer uma nova civilização Bakairi vinda do milho: o sabugo são os ossos, a palha é a pele, os grãos são os dentes, etc.

Referência que vai se manter daí em diante por todo o texto. O que parece estar em jogo aí é, em primeiro lugar, a referência que ratifica a propriedade do milho (**awâra ãji**) e, em seguida, a referência que particulariza o milho (**mârâ ãji**) dentro do relato. Essa particularidade abrange o fato de Kuikare e o Karaiwa comerem o milho todo (e cru) até acabar. Essa passagem do relato vem justificada em forma de incisa quando o locutor diz:

- (13) **mârâ ãji kura âlârâ xina yn-ade-le âlârâ**
 nosso próprio nós 3su/3ob-plantar-aspecto mesmos
 ‘Aquele milho era Baikiri. Éramos nós mesmos que plantávamos.’
- mârâ ãji-ro tuare keba-ro awilige**
 milho-ênfase duro negação-ênfase por isso
 ‘Aquele milho não era nem um pouquinho duro.’

A identificação do milho como Baikiri, no caso do exemplo (13), vem do emprego do pronome **kura** ‘nosso’, de 1ª. pessoa plural inclusiva, cuja referência abrange o *eu* e o *tu* mas exclui o *outro*, no caso, o diferente, a não-pessoa Baikiri. Quando, porém, o assunto é a Festa do Milho, festa em que os Baikiri de hoje revivem a sua origem, a referência é uma só, **awâra ãji**.

- (14) [...] **awârâ ãji eintabilen wâw**
 festa em geral
 ‘É assim que é a Festa do Milho.’

Todo esse processo envolvendo a denotação de **ãji** ‘milho’ ora com **awâra** ‘próprio’, ora com **mârâ** ‘não-próprio’ vem revelar, na verdade, duas posições enunciativas ocupadas pelo locutor. O uso de **awâra** aponta o ponto de vista do enunciador-baikiri, numa relação de identidade com o milho; o uso de **mârâ** aponta o mesmo locutor instalado na posição de um enunciador-outro, a quem é vetada a identidade com o milho. Como observação, fica o fato de, embora Kuikare também ser Baikiri, ele era alguém que vinha de fora, até então desconhecido e trazia com ele um **karaiwa** ‘não-índio’.

Do ponto de vista das condições discursivas, um objeto (ou ser) pode adquirir alguma identificação numa relação anafórica. Ou seja, trata-se de se instituir a identificação não a partir da determinação do nome e sim a partir da referência anafórica.

Mero/xira. Com o sentido geral de ‘este’, esses dois termos (Souza 1991) são usados para apontar a proximidade do locutor no tempo e no espaço. Nessa perspectiva não denotam o objeto em si, apenas

“acompanham o gesto do enunciador indicando ao alocutário um objeto perceptível” (Maingueneau 1981), assinalando também o agora da enunciação.

Como dêiticos espaciais co-ocorrem com advérbios de lugar, é o caso do exemplo:

- (15) **xârâ lelâlâ mero i-tae xura**
 aqui mesmo esta 3ª-boca dele
 ‘Estão aqui mesmo na [nesta] boca dele’

A classe dos dêiticos pode ser subdividida como a dos “dêiticos puros” e como a “daqueles que se combinam ao nome, quando o seu significado restringe os nomes referenciados” (Maingueneau 1981). Os exemplos que mencionamos nesta seção ilustram a segunda classificação. No que se refere aos dêiticos puros, tem-se uma ocorrência muito ampla de **xira** (contraparte inanimada) nessa situação e uma total ausência (em nossos dados) da ocorrência de **mero**. A explicação para esse fato particulariza, a um só tempo, cada um dos elementos desse par enquanto dêiticos e revela duas formas diferentes de se denotar a não-pessoa a partir do recorte animado/inanimado.

O termo **xira**, ao contrário de **mero**, se apresenta com o valor de um termo genérico, podendo ser traduzido como a palavra ‘coisa’ em português. A função desse tipo de palavra em português, ao mesmo tempo que recobre a referencialidade, indefine o referente. No caso do Bakairi, a indefinição do referente pode ser alcançada recorrendo-se à inversão dos constituintes no sintagma, ou ao uso do par **mawanka/mawâra**. Entretanto, o uso de **xira** como dêitico puro aparece em Bakairi para nomear coisas desconhecidas, ou para substituir palavras que não existem na língua – palavras ainda não definidas – as quais somente o contexto enunciativo imediato permite recuperar. A referencialidade imediata recobre a falta da palavra.

Num pequeno texto autobiográfico, analisado em trabalho anterior (Souza 1991), pode-se verificar esse processo de substituição/referencialidade. Após relatar alguns fatos sobre a sua vida, Sakumairo anuncia o fim do relato:

- (16) **târâ xira odai aw-gele âdi kã-utule**
 aqui isso dentro 1ª-falar que 1su/3ob-saber
 ‘Falei dentro disso [gravador] o que eu sabia.’

No começo da sua fala, a informante também se refere ao gravador por **xira** ‘isso’. A função desses elementos, enquanto dêiticos puros, parece envolver apenas o ato de apontar, sem estar em jogo o ato de denotar propriamente dito. Nesse aspecto, dada a não ocorrência do outro termo do par como dêitico puro, percebe-se que, ao contrário da não-pessoa inanimada, a não-pessoa animada é sempre determinada, sempre restringida por um dos outros elementos referenciais já focalizados anteriormente. Fica, também, nítida a distinção entre o dêitico puro e a anáfora. O processo anafórico envolve a manutenção da caracterização do referente, enquanto o uso do dêitico puro não envolve a denotação.

Conclusão

O importante a observar nesse processo de referenciação é que a caracterização da não-pessoa explicita os diferentes recortes enunciativos promovidos pela instância do *eu* – a pessoa que fala a outro. Não é, portanto, um processo de denotação decorrente da significação dos elementos de referência e dos dêiticos. O significado do referente varia sistematicamente com as variações das condições de elocução. E esse aspecto parece distanciado das colocações de Frege¹¹: não são apenas as condições discursivas em si que sustentam a referencialidade, bem como a significação em si; o *eu* não define o objeto a partir das diferentes situações em que este se encontra. A denotação se dá em função de diferentes recortes enunciativos instaurados a partir dos pontos de vista dos diferentes enunciadores e o eu-personagem, também instanciado em diferentes enunciadores segundo diferentes lugares sociais e segundo as situações da narrativa.

O ato de relatar em Baikiri implica, então, mais o conhecimento das condições enunciativas e menos a sistematização e a classificação funcional dos elementos referenciais. A sistematização não é bastante para saber empregá-los. Vai além também da descrição das condições discursivas.

---

¹¹ Frege, G. 1952, *op.cit.*

Bibliografia

FREGE, G.

1952 “On sense and reference” *Philosophical Writings of Gottlob Frege*, Oxford: P.T. Geachland & M. Black eds.

MAINGUENEAU, D.

1981 “Approche de L'énonciation en Linguistique Française”, *Embrayeurs <Temps> Discours rapporté*, Paris, Hachette.

1987 *Nouvelles Tendances en Analyse du Discours*, Paris : Hachette (Tradução brasileira: *Novas Tendências em Análise do Discurso*, Campinas: Pontes, 1989).

SOUZA, T. C. C. de

1991 “Perspectivas de Análise do Discurso numa Língua Indígena: o Bakairi (Carib)”, *Discurso Indígena*, Campinas: Editora UNICAMP.

1999 *Discurso e Oralidade – Um estudo em Língua Indígena*, Niterói: Publicações do Mestrado em Comunicação, Imagem e Informação – UFF.

STEINEN Von den,

1886 *Durch Central-Bresilien*, Leipzig, 1886 (Tradução brasileira: *O Brasil Central: Expedição de 1884 para a expedição do Xingu*, São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1940).