

ARTÍCULOS

UTOPIA Y PRAXIS LATINOAMERICANA. AÑO: 29, n.º 107, 2024, e13879523
REVISTA INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA Y TEORÍA SOCIAL
CESA-FCES-UNIVERSIDAD DEL ZULIA. MARACAIBO-VENEZUELA
ISSN 1316-5216 / ISSN-e: 2477-9555

Carlos Walter Porto-Gonçalves. La Amazonía y la construcción de un horizonte metodológico descolonial del hacer geográfico¹

Carlos Walter Porto-Gonçalves. The Amazon and the construction of a decolonial methodological horizon of geographical practice

Valter do CARMO CRUZ

<https://orcid.org/0000-0001-8136-7389>

valtercruz@id.uff.br

Universidade Federal Fluminense. Brasil

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13879523>

RESUMEN

El objetivo de este artículo es analizar cómo a partir de sus estudios sobre la Amazonía, Carlos Walter Porto-Gonçalves construyó una lectura temático-empírica sobre la región y, al mismo tiempo, un original horizonte metodológico del hacer geográfico. Nuestra hipótesis de trabajo es que la experiencia de investigación con la Amazonía le dio regla y compas al autor para construir una renovación en la Geografía brasileña. Proponemos dialogar con la obra del autor sistematizando los gestos epistemológicos y las pistas analíticas que, articulados, constituyen un horizonte renovado de lectura descolonial de la geograficidad de lo social, y que serán presentados a lo largo de este texto en el formato de: a) dos gestos epistemológicos, dos formas fundamentales de problematización de la relación con el saber sobre y a partir de la Amazonía: i) combatir el eurocentrismo y la invención colonial de la Amazonía, y, ii) aprender con los horizontes amazónicos - la Amazonía como centro del mundo; b) cinco pistas analíticas que señalan la construcción de una concepción original de geografía que, al mismo tiempo, afirman y tensionan la tradición de la disciplina: i) la Amazonía como acumulación desigual de tiempos; ii) la ecología política de la relación sociedad-naturaleza en la Amazonía; iii) la Geo-grafía como verbo: una mirada hacia la Amazonía desde los de abajo y de las r-existencias; iv) las tensiones territoriales: el conflicto como clave de lectura de la Amazonía; v) las luchas por la vida, por la dignidad y por el territorio en la Amazonía.

Palabras clave: Carlos Walter Porto-Gonçalves -Amazonia- horizonte teórico-metodológico descolonial - Geograficidad de lo social.

ABSTRACT

The objective of this article is to analyze how, based on his studies on the Amazon, Carlos Walter Porto-Gonçalves constructed a thematic-empirical reading of the region and, at the same time, an original methodological horizon of geographical practice. Our working hypothesis is that the research experience with the Amazon gave the author rules and compasses to build a renewal in Brazilian Geography. We propose to dialogue with the author's work by systematizing the epistemological gestures and analytical clues that, articulated, constitute a renewed horizon of decolonial reading of the geographical nature of the social, and that will be presented throughout this text in the format of: a) two epistemological gestures, two fundamental forms of problematization of the relationship with knowledge about and from the Amazon: i) combat Eurocentrism and the colonial invention of the Amazon, and, ii) learning with Amazonian horizons - the Amazon as the center of world; b) five analytical clues that point to the construction of an original conception of geography that, at the same time, affirm and stress the tradition of the discipline: i) the Amazon as an unequal accumulation of times; ii) the political ecology of the society-society relationship nature in the Amazon; iii) Geography as a verb: a look at the Amazon from those below and from r-existences; iv) territorial tensions: the conflict as a key to reading the Amazon; v) the struggles for life, for dignity and for territory in the Amazon.

Keywords: Carlos Walter Porto-Gonçalves -Amazon - decolonial theoretical-methodological horizon - Geography of the social.

Recibido: 20-07-2024 • Aceptado: 21-08-2024

¹ Este artículo fue construido a partir de mis intervenciones en actividades de homenaje al querido maestro, colega y amigo Carlos Walter Porto Gonçalves en 2023. "Las Amazonas a partir de la perspectiva de Carlos Walter Porto-Gonçalves", mesa redonda en la semana académica de Geografía de la UFF, organizada por el DATER/UFF. "Carlos Walter Porto Gonçalves: Vida y Obra" mesa redonda en la semana académica de Geografía organizada por el CAGEO/ UFRJ y "Ciencia e(n) movimiento(s): actuar académico y compromiso social, un homenaje a Carlos Walter Porto-Gonçalves", mesa redonda en la semana académica del IPPUR/UFRJ. Agradezco la lectura y las valiosas contribuciones de mi colega Rogério Haesbaert.

INTRODUCCIÓN

Carlos Walter Porto-Gonçalves fue un gran geógrafo e intelectual, un pensador de las geo-grafías de los pueblos, de las comunidades y de los movimientos sociales, de sus territorialidades, saberes, luchas y re-existencias. Él, desde el inicio, tuvo su trayectoria marcada por la construcción de una geografía militante y la producción de un pensamiento crítico. Fue un pensador original y provocador, que abrió nuevos horizontes de sentido para pensar la cuestión ambiental, agraria y la geo-grafía de los movimientos sociales. Sus principales temas de investigación y militancia fueron los conflictos territoriales y ambientales y los movimientos sociales y las luchas de los pueblos y comunidades del campo, de las aguas y de las selvas por el derecho a la dignidad, al territorio y a la vida. Trabajó, especialmente, con la realidad amazónica, pero también se dedicó al cerrado brasileiro y reflexiona sobre procesos geopolíticos más amplios en América Latina y en el sistema mundo moderno-colonial.

Carlos Walter Porto-Gonçalves, con sus artículos, libros, clases, charlas, conferencias, etc., formó/forma e inspiró/inspira generaciones en Brasil y en América Latina, dejando como legado una vida dedicada a la construcción de una ciencia geográfica crítica y comprometida con la vida y las luchas de los de abajo. Más allá de su legado ético y político, el autor nos dejó como herencia, contribuciones teóricas y metodológicas para la renovación del pensamiento crítico y del hacer geográfico. En este texto pretendemos debatir sobre parte de ese patrimonio.

Su trabajo está marcado por un cierto eclecticismo en el uso de autores, ideas y conceptos oriundos de matrices metodológicas distintas de las que él se apropiaba de forma autoral, hacía una lectura firmada, sin preocupación de interdicciones epistémicas o ideológicas *a priori*. Era un pensador heterodoxo y creativo, lo que podía dar la falsa impresión de que no tenía un camino metodológico claro y coherente que orientara sus trabajos. Lo que intentaremos demostrar en este texto es que esa idea es imprecisa, toda vez que, a pesar de que el autor tuviera una concepción de método abierta y aireada, conseguimos identificar en su obra un recorrido teórico-metodológico, ético y político consistente y original del hacer geográfico.

Este texto tiene por objetivo analizar la obra de Carlos Walter Porto Gonçalves a partir de una perspectiva temática y teórico-metodológica. Consideramos que el autor, a partir de los diferentes trabajos sobre la Amazonía², construyó un potente horizonte teórico-metodológico, ético-político del hacer geográfico, que trasciende la realidad empírica de la Amazonía. A pesar de que el autor haya trabajado otras temáticas y se involucra con otras realidades, nuestra hipótesis de trabajo es que la experiencia de investigación con la Amazonía, el Acre, el caminar con los seringueiros y otros pueblos de la selva fue lo que le dio regla y compás para construir un movimiento de renovación de la teoría crítica en geografía en el escenario brasileiro, y forjar un original horizonte metodológico que ofrece una rica lectura de la geograficidad de lo social³.

Proponemos dialogar con la obra del autor, sistematizando *los gestos epistemológicos y las pistas analíticas* que, articulados, constituyen un horizonte renovado de lectura de la geograficidad de lo social, que serán presentados a lo largo de este texto en el formato de: a) dos gestos epistemológicos que son dos formas fundamentales de problematización de la relación con el saber sobre y a partir de la Amazonía: i)

2 Carlos Walter Porto-Gonçalves produjo y publicó decenas de artículos y libros autorales y colectivos, sobre la temática amazónica de los que destacamos: "Amazonia, Amazonas" (publicado en 2001); "Geografiando en los Varaderos del Mundo: de la territorialidad seringalista (o seringal) a la territorialidad seringueira (la Reserva Extractivista)" (su tesis de doctorado publicada en 2003); "Amazonia- encrucijada Civilizatoria: tensiones territoriales en curso" (publicado en 2017); "Horizontes Amazónicos: para repensar el Brasil y el mundo" (publicado en 2021).

3 Esta hipótesis es admitida por el autor en su memorial de profesor titular cuando afirma: "El final de los años 1980 y, sobre todo, los años 1990, consagraron la perspectiva de una formulación teórico-política crítica como geógrafo aproximado, sobre todo, de la aproximación que los movimientos sociales de grupos/clases sociales en situación de subalternización me proporcionaron a partir de una región periférica – la Amazonia -, de países periféricos - Brasil - de un subcontinente periférico – América Latina, que me llevarían, después, a profundizar mis relaciones con dos regiones donde pude mejorar la búsqueda de una teoría social crítica a partir de la Geografía, a saber, los Cerrados y América Latina. Finalmente, a partir del movimiento de los seringueiros del Acre, amplí mi relación con otras áreas de la Amazonia brasileira, como los Cerrados en sus pueblos y también con América Latina, en este caso, a partir de los campesinos de Pando y Beni, en Bolivia" (Porto-Gonçalves, 2017e, p. 22).

combatir el eurocentrismo y la invención colonial de la Amazonía, y, ii) aprender con los horizontes amazónicos - la Amazonía como centro del mundo; b) cinco pistas analíticas que señalan la construcción de una concepción original de geografía que, al mismo tiempo, afirman y tensionan la tradición de la disciplina: i) la Amazonía como acumulación desigual de tiempos; ii) la ecología política de la relación sociedad-naturaleza en la Amazonía; iii) la Geo-grafía como verbo: una mirada hacia la Amazonía desde los de abajo y de las r-existencias; iv) las tensiones territoriales: el conflicto como clave de lectura de la Amazonía; v) las luchas por la vida, por la dignidad y por el territorio en la Amazonía.

GESTOS EPISTEMOLÓGICOS DE DESCOLONIZACIÓN DEL SABER/HACER GEOGRÁFICO

Gesto 1: Combatir el eurocentrismo y la invención colonial de la Amazonía

La primera de las lecciones que podemos aprender con la obra de Carlos Walter Porto-Gonçalves sobre la Amazonía es la necesidad de romper con una visión de carácter colonial y eurocéntrica que existe sobre la región y que permea los discursos, las representaciones y las imágenes producidas por los medios, por la industria cultural, por el Estado, pero también en gran parte por el pensamiento académico. Pensar la Amazonía comienza por el gesto de problematización de la *colonialidad del saber* (Lander, 2005). Esto implica entablar una lucha contra aquello que Almeida (2008) llamó *archivo colonial sobre la Amazonía*. Este archivo es un conjunto de imágenes de pensamiento, de esquemas cognitivos, de formas de problematización que dibujan la Amazonía siempre como una región periférica, como frontera, como región atrasada, vista sólo como naturaleza o reserva de recursos.

La desestabilización de esas imágenes, de esos esquemas cognitivos, es el primer gesto epistemológico que la obra de Porto-Gonçalves nos enseña. Superar este bloqueo cognitivo, este obstáculo epistemológico y político, sigue siendo una tarea esencial para quien se propone pensar críticamente la Amazonía en su complejidad. Para descolonizar, es necesario interrumpir las imágenes de pensamiento que bloquean nuestra imaginación y nuestra capacidad de pensar más allá de la tradición eurocéntrica, desconstruir las formas convencionales de preguntar sobre la realidad amazónica, problematizar los sistemas de categorías y conceptos que nos aprisionan en una única vía de acceso a la realidad. El ejercicio de descolonización es, en primer lugar, un ejercicio de interrupción. Así, antes de construir nuevas herramientas conceptuales, nuevos lenguajes sobre la Amazonía, es necesario *interrumpir el archivo colonial*, es necesario una cierta *desobediencia epistémica* (Mignolo, 2008) para cambiar los términos del debate naturalizado.

Este es el ejercicio que el autor propone. Comienza sus trabajos sobre la región, de manera sistemática, en la lucha contra estas imágenes simplificadoras realizando este gesto de desconstrucción e interrupción. En el libro *Amazonía, Amazonías*, el autor nos habla de la *invención colonial de la Amazonía*, de la producción de un imaginario moderno colonial repleto de un repertorio de imágenes coloniales tales como: "la Amazonía como naturaleza imaginaria", "la Amazonía como región periférica y atrasada", "la Amazonía como cuestión nacional", "la Amazonía como vacío demográfico", "la Amazonía como reserva de recursos", "la Amazonía como reserva ecológica del planeta" (Porto-Gonçalves, 2001a).

En estas imágenes, la diversidad cultural y territorial de los pueblos y comunidades de la Amazonía, con sus identidades y saberes, es ignorada e invisibilizada. Como la región es vista como naturaleza, su diversidad es vista sólo como biodiversidad, siendo conocida y reconocida únicamente como un conjunto de ecosistemas y como fuente de recursos naturales. Estas, sin duda, son las representaciones más comunes sobre el espacio amazónico y se personifican en expresiones tales como: "espacio vacío", "vacío demográfico", "tierras sin hombres", entre otras.

Estas construcciones refuerzan la no-existencia política y discursiva de los pueblos y comunidades en su diversidad. Das drogas del sertão a la biodiversidad, de la colonización a la globalización, la Amazonía es vista sólo como naturaleza (recurso). Esta visión descarta los procesos históricos de territorialización de los diferentes grupos en su sociodiversidad, descuidando la diversidad territorial en su dimensión humana e histórica, produciendo la no-existencia y la invisibilidad de los pueblos y comunidades geo-históricamente

comunalizadas en la región. Esta mirada produce la supresión, el silenciamiento y, de ese modo, produce una geografía de las ausencias y una historia de silencios.

Más allá del silencio y del borrado, de la producción de una no-existencia, el archivo colonial trae la presencia de los pueblos y comunidades a partir de los estereotipos racistas y coloniales marcados por prejuicios y estigmas sociales y culturales que tienen como referencia un imaginario y una ideología del progreso que se expresa por las ideas de desarrollo, crecimiento económico, modernización y globalización, entre otras, que conforman la cosmovisión de la modernidad occidental.

En este imaginario moderno colonial, los lugares, los pueblos y las comunidades son tratados como si estuvieran en una fila histórica que va del estadio de los más "salvajes" hasta los más "civilizados", de los más "atrasados" a los más "avanzados", de los más "subdesarrollados" a los más "desarrollados". En esta forma de concebir y clasificar las experiencias sociales, los lugares, los pueblos y comunidades geohistóricamente comunalizadas son clasificadas como "atrasadas" e "improductivas", en detrimento de los tiempos y espacios que son "modernos", "avanzados" y "productivos". Esta visión colonial caracteriza las expresiones culturales de los pueblos y comunidades amazónicas como "tradicionales" o "no modernas", como estando en proceso de transición en dirección a la modernidad, negándoles toda posibilidad de lógicas culturales o de cosmovisiones propias. Al colocarlas como expresión del pasado, se niega su contemporaneidad (Lander, 2005). En esa lectura, la Amazonía es vista como una "región periférica atrasada", "región de frontera" y como "espacio no plenamente estructurado".

Problematicar, desestabilizar, traspasar estas imágenes del pensamiento, estos moldes, producidos por encuadramientos cognitivos de carácter colonial y racista, que producen la no-existencia o existencia estereotipada, es un gesto epistemológico, ético y político del trabajo de Carlos Walter Porto-Gonçalves para la construcción de un pensamiento crítico sobre la Amazonía, que considere la diversidad y la complejidad territorial, ambiental y cultural de la región.

Gesto 2: Aprender con los horizontes amazónicos - la Amazonía como centro del mundo

Frente a un escenario de cambios climáticos globales, pandemia, guerras, aumento brutal de las desigualdades, etc., Carlos Walter Porto-Gonçalves afirmaba, de manera recurrente, que estamos experimentando un caos sistémico (Arrighi, 1996), una crisis del patrón de poder y de saber que sustenta al sistema mundo moderno-colonial, estaríamos frente a una *encrucijada civilizatoria* (Porto-Gonçalves 2017). Ante este cuadro, es muy difícil ubicarse, situar y posicionarse en el mundo contemporáneo. Esto, porque no tenemos sistemas explicativos que sean capaces de explicar coherentemente lo que estamos viviendo. Porque, además, nuestras brújulas políticas e ideológicas no están calibradas al respecto, y nuestros mapas cognitivos y epistémicos borrados. Estamos sin referencias y coordenadas seguras, tenemos sólo un mapa incompleto, con pistas y señales precarias que llegan de las *márgenes* y de las *periferias del sistema* apuntando hacia *otros horizontes de sentidos* hacia donde debemos lanzar nuestra mirada y nuestra escucha.

Frente a esta crisis de referencias teóricas y políticas, cabe preguntar: ¿de dónde hemos pensado al mundo y al Brasil? ¿Cuáles son los territorios, los sujetos, las luchas, los cuerpos, los saberes y las memorias que han sido las referencias para pensarnos en caminos y horizontes? ¿Qué realidades y experiencias son el suelo a partir de los que edificamos nuestros repertorios cognitivos y políticos para enfrentar esta crisis civilizatoria?

En Brasil, tenemos un pensamiento marcado por el eurocentrismo y por la colonialidad del saber. Tomamos, casi siempre, las mismas realidades y experiencias como referencias o paradigmas para pensar al país: los barrios de élite y de clase media de las metrópolis del sureste, realidad a partir de la cual construimos nuestras herramientas teóricas y políticas. Esta es una mirada y un pensamiento viciado. Es necesario salir de los centros convencionales hacia las márgenes y las periferias, hacer un desplazamiento geográfico, pero también cognitivo, para reorientar nuestras brújulas políticas y nuestros mapas epistémicos.

En la actual geopolítica del conocimiento, las voces de los centros, por más que murmuren, tienen una fuerza estridente en el debate académico y político nacional, otras necesitan gritar desesperadamente para ser escuchadas. Es necesario cambiar las referencias para nosotros poder pensar a Brasil, romper con la geopolítica del conocimiento y el colonialismo interno (Casanova, 2006), cambiar la frecuencia y amplitud de nuestra escucha, para nosotros comenzar a escuchar las voces que no hemos escuchado hasta ahora.

En el libro *Horizontes amazónicos*, en el que Carlos Walter compartiera escritura con Bruno Malheiro y Fernando Michelotti, (Porto-Gonçalves et al., 2021), los autores hacen una provocación fundamental: sugieren que coloquemos la Amazonía como centro de la reflexión para un proyecto de país y como enfrentamiento de la crisis civilizatoria⁴. Esta idea de colocar los horizontes amazónicos como centro de la reflexión es un desplazamiento esencial, toda vez que la Amazonía, a pesar de su obvia importancia territorial, económica, ambiental, para Brasil y el mundo, casi nunca aparece como centralidad en los debates políticos e intelectuales sobre un proyecto de país. Raramente se coloca a la región como una plataforma para pensar un proyecto, normalmente, ella aparece con alguna centralidad en el pensamiento conservador y militar. Aún en el pensamiento crítico y de izquierda, todavía tenemos un largo camino por delante. Requerimos de mucho esfuerzo de descolonización para producir nuevas referencias y encuadramientos cognitivos, éticos y políticos capaces de cambiar los sentidos de centralidad en el debate intelectual y político brasileiro.

Por eso, la tesis que pone a la Amazonía en el centro del mundo es tan provocadora pues, eso significa reconocer que la región tiene un carácter geopolítico estratégico en términos de recursos naturales y territoriales, así como crucial en el equilibrio-desequilibrio metabólico del planeta, siendo un elemento de gran relevancia en el proceso de cambios climáticos y ambientales globales. Pero, reconocer la Amazonía como centro del mundo es reconocer que la región no es rica sólo en recursos naturales, sino también en diversidad cultural y lingüística, es reconocer a los pueblos y las comunidades que habitan y viven en la región hace miles de años durante los cuales han acumulado una memoria biocultural, saberes y tecnologías ancestrales, que son un repertorio civilizatorio y horizontes de sentidos alternativos frente a la crisis de la encrucijada civilizatoria que estamos viviendo. De este modo, tomar la Amazonía como centralidad significa considerar su papel geopolítico, ambiental, pero también su papel civilizatorio, reconocer los saberes de los pueblos, de las comunidades, de los intelectuales, artistas que producen sobre y a partir de la región y de sus múltiples territorios.

Este gesto de apertura, de escucha, es decir, el ejercicio de aprendizaje con los horizontes amazónicos es una de las mayores contribuciones de la obra de Carlos Walter Porto-Gonçalves pues, valorar las experiencias y los saberes de los pueblos, clases, comunidades o movimientos en lucha, es un rasgo llamativo de su pensamiento y praxis. Él era un intelectual extremadamente atento y sensible a los saberes de las luchas y de las r-existencias, valoraba las epistemes, los saberes otros y el diálogo intercultural entre diferentes matrices de racionalidad. Afirmaba que no hay territorios sin prácticas sociales y no existen prácticas sociales que no tengan saberes en ellas inscritos. Como los saberes inscritos en las prácticas y en los territorios no siempre están escritos, son poco vistos, escuchados y valorados por la matriz de racionalidad occidental-moderno-colonial.

El autor insistía que mucho se aprende con estos saberes de los pueblos, clases, comunidades o movimientos en lucha. Reconocía que muchas de sus formulaciones teóricas eran el resultado del diálogo, de una sintonía de escucha de esos saberes de la lucha y de la r-existencia producida por los seringueiros, indígenas, campesinos, quilombolas y otros pueblos y comunidades tradicionales, especialmente en la Amazonía⁵. Por eso, defendía que la producción del conocimiento científico y el pensamiento crítico se realizará en diálogo constante con las experiencias de lucha y r-existencia. Esto lo llevó, en los últimos años,

4 Ver tesis semejante en Eliane Brun (2021).

5 "Es en este contexto conflictivo que otras geografías vienen siendo engendradas. Y de esos lugares de re-existencia es que he tomado gran parte de mi inspiración para esbozar una teoría social crítica desde la Geografía a partir de los que vienen grafiando la tierra, geografiando" (Porto-Gonçalves 2017e, p. 41).

a ampliar y profundizar el debate sobre el diálogo de saberes y el diálogo entre matrices de racionalidad y toda una reflexión sobre la descolonización del saber y de la ciencia (Porto-Gonçalves, 2006b; 2017b).

Es de la lucha de los movimientos indígenas, campesinos, quilombolas y de los más diversos pueblos y comunidades geo-históricamente comunalizados en la Amazonía, que transformaron la lucha por el derecho al territorio en una lucha por la dignidad y una apuesta por la vida, es de allí, que la Geo-grafía producida por Carlos Walter Porto-Gonçalves se inspiró y se nutrió.

PISTAS ANALÍTICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN HORIZONTE METODOLÓGICO DESCOLONIAL DEL HACER GEOGRÁFICO.

Pista 1: La Amazonía como acumulación desigual de tiempos

Carlos Walter Porto-Gonçalves tenía, como una característica llamativa de su trabajo intelectual, una *forma profana*⁶ de dialogar con las ideas y los conceptos de otros autores. Se trata de una forma de lidiar con las herencias y con las tradiciones intelectuales de manera más libre y problematizadora. Una forma de ubicar la herencia en el devenir, reactivar su legado a la luz de nuevos problemas y preocupaciones del presente y del futuro. Así, hacer una *lectura profana*, es ser “fielmente infiel” con las herencias, implica hacer una *lectura firmada* de los clásicos, de los autores importantes, de las tradiciones y de las herencias intelectuales.

Es de esa forma, haciendo una *lectura firmada*, que él tomó prestada la idea del *espacio como acumulación desigual de tiempos* de Milton Santos y convirtió una pista analítica central en su hacer geográfico en las últimas décadas. Milton Santos (1996) pensaba las múltiples temporalidades como resultado de las superposiciones de las divisiones técnicas y territoriales del trabajo, coexistiendo tiempos de varias épocas, sea en las formas espaciales heredadas (sistema de objetos), sea en las formas de uso y ritmos (sistema de acciones), coexistiendo y conviviendo, así, varias temporalidades en el mismo espacio, tiempos rápidos, tiempos lentos, etc. Carlos Walter articulaba esta idea del espacio como acumulación desigual de tiempos de Milton Santos con la idea de tiempos largos, medios y cortos de Braudel (2013), apuntando hacia una lectura geo-histórica de la geograficidad. Esta perspectiva analítica el autor la movilizó para pensar la Amazonía, instigándonos a pensar cómo se articulan, se mezclan y se desencuentran las diferentes temporalidades, ritmos, duraciones en la constitución de la complejidad del presente y del futuro de la región.

Además de estos diálogos con Milton Santos y Braudel, Carlos Walter también se inspiraba metodológicamente en el llamado pensamiento descolonial, para forjar su lectura geo-histórica pues, el autor compartía la premisa, cara para los pensadores de este movimiento intelectual, de que el punto de partida para comprender a nuestras sociedades es nuestra experiencia histórica de origen colonial y cómo esta experiencia dejó marcas que están vivas y actuando, aún en el presente. En complicidad con esta premisa, cuando observamos las grandes cuestiones de Brasil y de la Amazonía, tales como la desigualdad social, el monopolio de la tierra, la cuestión ambiental, la cuestión indígena, la violencia, el autoritarismo, el racismo, etc., podemos verificar que son claramente marcas de un pasado colonial, una herencia histórica que permanece, la *colonialidad*⁷, que nos constituye y, de muchas maneras, nos determina.

6 Profanar, como afirma Agamben (2007), significa devolver a la esfera humana lo que había sido sacralizado, lo que fuera separado de los hombres. Profanar es restituir al uso humano. En este sentido, profanar nuestras herencias intelectuales significa colocar autores y sus formulaciones en el mundo terreno, poner sus ideas en circulación en el comercio de los hombres y de las mujeres, sacándolas del olimpo transcendental y devolviéndolas al campo inmanente de la vida y de la historia (Cruz, 2022).

7 Anibal Quijano (2005) conceptualiza como colonialidad la herencia social, cultural e intelectual de la experiencia colonial, que ha permanecido en los países latinoamericanos, incluso después del fin del colonialismo con las independencias políticas formales. Se trata de un pasado colonial que tiene como fundamento un modelo de poder enraizado en el racismo, que estructura las relaciones sociales de producción, las relaciones institucionales, las subjetividades, la producción de conocimiento, las formas de sociabilidad en nuestras sociedades, etc.

En este sentido, si queremos comprender quiénes somos, necesitamos interrogarnos geo-históricamente, pensar en la relación de cambios y permanencias, cómo se modifica el pasado, pero también, hay grados de permanencia, de repetición, de reiteración en la producción, organización, significación, gobierno y uso del territorio. Esta perspectiva cuestiona la idea más simplista de que la Geografía es una ciencia del presente, o por lo menos, problematiza esta idea pues, nos convoca a pensar la densidad y espesura histórica del presente considerando los tiempos de larga duración, o sea, haciendo un análisis geo-histórico de la formación socioespacial o formación territorial.

La propuesta del autor es articular estas pistas con la historia ambiental, en diálogo con la geología, la geomorfología, la arqueología, para pensar la formación territorial de la región. El autor apunta la existencia de diversas capas de tiempos ambientales y sociales que coexisten y habitan el espacio amazónico. Así, para él, desentrañar la complejidad de la Amazonía implica que consideremos los tiempos dilatados, tiempos de larga duración, tales como el tiempo geológico (la formación del anfiteatro amazónico), el tiempo geomorfológico (relacionado con la formación de la actual selva amazónica), el tiempo arqueológico/antropológico (tiempo de la formación de la diversidad territorial), el tiempo del Antropoceno (tiempo de la relación sociedad-naturaleza), así como los tiempos sociales de larga, media y corta duración (el tiempo de las tensiones de territorialidades) (Porto-Gonçalves, 2015c).

El referido autor afirmará que, para nosotros pensar la región y sus conflictos contemporáneamente, en su complejidad y densidad, sólo es posible si pensamos la formación territorial y ambiental de la región y la acumulación desigual de tiempos sin la cual, no es posible comprender el pasado, el presente y el futuro. Esta perspectiva geo-histórica de larga duración es esencial para la descolonización de las lecturas sobre la Amazonía, porque justamente una de las características de la visión colonial sobre la región es un tipo de encuadramiento cognitivo que parte siempre del proceso de ocupación moderno-colonial capitalista, especialmente, de los procesos de modernización del territorio, de la intervención del capital y del Estado a través de las políticas de desarrollo y de las acciones geopolíticas sobre la región a partir de la década de 1960 del siglo XX. Esta es una mirada a partir de la ocupación de los de fuera, el tiempo y la perspectiva del colonizador. Así, necesitamos de otros recortes geo-históricos, de tiempos más dilatados, para conseguir comprender y dialogar con la formación territorial y ambiental en su socio(bio)diversidad, encontrar los tiempos de la memoria y de la ancestralidad de los pueblos que ocupan la región hace miles de años.

Esta mirada de la historia en clave descolonial, piensa las herencias coloniales como actantes en el presente. Sugiere que, para descolonizar nuestra mirada sobre la Amazonía, necesitamos pensar los tiempos de más larga duración, caso contrario, siempre comenzaremos a hablar de la Amazonía a partir de la narrativa histórica de la colonización y de la modernización. Requerimos desplazar, fracturar la narrativa colonial y, para eso, es necesario adoptar otras temporalidades para llegar a otras Amazonías. Entonces, es preciso pensar en otros tiempos. Es preciso pensar el pasado, la memoria, la historia vista desde abajo (Thompson, 2001), la historia de los vencidos leídas a contrapelo (Benjamin, 1985). Adoptar estas premisas metodológicas implica lanzar otras formas de problematización de las narrativas triunfantes de la colonización y de la modernización. Superar este obstáculo epistemológico y político sigue siendo una tarea esencial para pensar la Amazonía en su complejidad.

Pista 2: La ecología política de la relación sociedad-naturaleza en la Amazonía

En el pensamiento crítico y en la Geografía brasilera, Carlos Walter Porto-Gonçalves tuvo su trayectoria intelectual y de militancia ligada a la cuestión ambiental, a las temáticas ambientales leídas a través del lente de la Ecología política. Se ocupó de temas como las luchas por la tierra, agua, energía, los conflictos ambientales y territoriales, las luchas por la reapropiación social de la naturaleza, etc., además de participar del debate más epistemológico de la relación sociedad-naturaleza, al problematizar los conceptos de ambiente y de naturaleza.

El tema ambiental llegó al autor a través de las luchas sociales por la reapropiación social de la naturaleza. Inicialmente, por las luchas de los pescadores del norte-fluminense (en Campos de Goytacazes), posteriormente, por las luchas de los seringueiros en el Acre por la defensa de la selva en pie y creación de las reservas extractivistas y, después, por las luchas de los pueblos de los cerrados en el Centro-oeste y Nordeste brasileiro en las luchas por el agua y por la agroecología.

En su trayectoria, el autor rechazó la dicotomía sociedad x naturaleza, Geografía física x Geografía humana, tan marcantes en el campo de la Geografía, lo que se refleja en su lectura más integradora de la realidad espacial, territorial y ambiental. Él nunca dejó de considerar la dimensión físico-ecológica o metabólica de la producción social del espacio y de la constitución de los territorios y territorialidades. Él nunca dejó de pensar la materialidad en el sentido radical, incluyendo la inscripción metabólica de las relaciones sociales. El autor consideró la dimensión físico-ecológica como una dimensión fundante de la materialidad, de las luchas y de los conflictos sociales.

Sus libros *Pasión de la tierra* (1984), *(Des)caminos del medio ambiente* (1989), *El desafío ambiental* (2006), *La globalización de la naturaleza y la naturaleza de la globalización* (2008) y toda su investigación sobre la Amazonía encabezan su sistemático esfuerzo intelectual y político de reflexionar sobre el debate ambiental considerando la complejidad del tema.

Su lectura de la cuestión ambiental es hecha con el lente de la Ecología política. Así, conceptos como naturaleza y ambiente son pensados y problematizados a partir de las relaciones sociales de poder, desigualdades y conflictos entre clases, grupos étnico-raciales, géneros, países y regiones, considerando las diferenciadas formas de inserción de los territorios y grupos sociales en el modo de producción, consumo y descarte de los recursos naturales, generando lo que el autor llamaba una geografía desigual de los provechos y de los desechos (Porto-Gonçalves, 2008). Para el autor, las formas de apropiación social de la naturaleza y sus beneficios, así como los impactos, los riesgos y las vulnerabilidades ambientales están atravesados por las desigualdades, conflictos y luchas sociales.

En su lectura de la ecología política se articulan las relaciones sociales de poder con las dinámicas físico-ecológicas (los flujos de materia y energía), así, la inscripción metabólica de la sociedad es atravesada por divisiones de poder y desigualdades. En su lectura, hay una crítica consistente al proceso capitalista de apropiación social de la naturaleza y a sus consecuencias. Pero su crítica va más allá de esa dimensión más directamente vinculada al modo de producción, consumo y descarte capitalista. El autor también hacía una crítica de carácter más filosófico al proceso civilizatorio y a la racionalidad occidental moderno colonial y su *lógica de dominación de la naturaleza*. Su crítica incluía una radical problematización de las ideas de desarrollo, progreso y la creencia en el desarrollo de la técnica y la tecnología (desarrollo de las fuerzas productivas), como solución para todos los problemas sociales y ambientales (Porto-Gonçalves, 1989; 2008).

El desafío ambiental está en el centro de las contradicciones del mundo moderno-colonial. Al final, la idea de progreso y, su versión más actual, desarrollo, ¿es rigurosamente sinónimo de dominación de la naturaleza! Por tanto, aquello que el ambientalismo presenta como desafío es, exactamente, lo que el proyecto civilizatorio, en sus más diferentes visiones hegemónicas, cree ser la solución: a la idea de dominación de la naturaleza del mundo moderno-colonial, el ambientalismo nos pone frente a la cuestión de que hay límites para la dominación de la naturaleza (Porto-Gonçalves, 2008, p. 61).

Esta crítica civilizatoria cuestiona la obsesión por la idea de crecimiento económico, industrialización y urbanización que atraviesa tanto el pensamiento conservador como al pensamiento llamado progresista. Esto, porque en esta visión moderno-colonial, anclada en una racionalidad que predica *la dominación de la naturaleza*, los pueblos originarios, campesinos, quilombolas, pueblos de las selvas y demás comunidades históricamente comunalizadas en la Amazonía, *sociedades con la naturaleza y no contra la naturaleza*, son vistos como salvajes, inferiores, y sus saberes, sus tecnologías ancestrales, su memoria biocultural, son desvalorizadas o invisibilizadas por la lógica capitalista moderno-colonial-utilitarista (Porto-Gonçalves, 2017c).

En contra de la creencia de que la solución para la cuestión ambiental está en el desarrollo de las tecnologías moderno-coloniales de dominación, extracción y colonización de la naturaleza, el autor apostaba a los saberes y las tecnologías ancestrales de afirmación de la vida construidos *en la relación con la naturaleza y no en contra de la naturaleza*, un repertorio de prácticas y saberes acumulados por los pueblos originarios, campesinos, quilombolas y demás comunidades históricamente comunalizadas, que viven de la tierra, del mar, de la selva, de los manglares, de los valles, montañas, campos, de los lagos, de los varzales, etc. que tienen mucho que enseñarnos sobre la manera de bien vivir y habitar este planeta.

Y se trata de un patrimonio de conocimientos construidos en gran parte, en una relación con y no contra la naturaleza, lo que abre perspectivas de diálogo, sobre todo, en un momento donde el acervo de conocimiento científico y tecnológico producido bajo el primado de la dominación de la naturaleza está siendo puesto en cuestión, como en el caso de los cambios climáticos, de la pérdida de suelos, de la erosión genética. Este rico y diversificado patrimonio de conocimientos de los pueblos originarios, de los campesinos y de los cimarrones/quilombolas, nos invita a un diálogo con el conocimiento científico convencional. Aquí, una vez más, es necesario superar la colonialidad del saber y del poder en los que, al ver lo otro, lo diferente, como inferior, ha dejado como una de sus peores herencias el “desperdicio de experiencia humana” (Porto-Gonçalves, 2012, p. 31).

Para Carlos Walter, las luchas de estos pueblos y comunidades en la Amazonía en defensa de los ríos, de las selvas, de la tierra, de las riquezas minerales, etc., es una lucha en defensa de la vida, que tensiona y politiza los procesos y los sentidos de apropiación social de la naturaleza. La cuestión ambiental apunta hacia que, para nosotros, no parece haber un horizonte de futuro sin debatir cómo garantizaremos las condiciones materiales de reproducción de la vida. Estas luchas son las que tensionan nuestra actual crisis civilizatoria, nos hacen repensar los procesos de producción y consumo y los límites de la naturaleza. Sus agendas, por tanto, traspasan sus particularidades y, en ellas, otros horizontes de sentidos se construyen como una apuesta por la vida.

Su lectura de la ecología política de la cuestión ambiental en la Amazonía implica articular tres registros: 1) una crítica al modo de producción/consumo/descarte capitalista productor de desigualdades ambientales; 2) una crítica vinculada a la dimensión civilizatoria y a la racionalidad moderno-colonial que está anclada en la *idea de dominación de la naturaleza*, y, 3) por último, un aprendizaje con los saberes, las tecnologías y las memorias bioculturales de los pueblos y comunidades que ancestralmente se constituyeron como *sociedades con la naturaleza y no contra la naturaleza* (Porto-Gonçalves, 2017c; 2019).

Pista 3: Geo-grafías como verbo: una mirada desde los de abajo y de las r-existencias amazónicas

La Geografía como disciplina tiene una historia vinculada al Estado y a los poderes coloniales y capitalistas. El trabajo de los geógrafos estuvo, históricamente, ligado a los procesos geopolíticos de exploración, dominación, guerras y conquistas. El saber geográfico siempre fue un saber estratégico: pensar, organizar, planear, dominar, gobernar el espacio, siempre fue una herramienta, un instrumento y una prerrogativa de los grupos dominantes (Lacoste, 1988; Porto-Gonçalves, 2002a). Esta íntima historia del saber geográfico con el Estado y los grupos dominantes forjó una episteme, un saber producido a partir de “una mirada de arriba y de lejos”, una “lectura de sobrevuelo” o de una “visión de sobrevuelo” *sobre* los espacios, territorios, paisajes y lugares (Souza, 2007)⁸. Carlos Walter Porto-Gonçalves, a partir de su

⁸ “Tradicionalmente, las profesiones espaciales, comenzando por la Geografía, proceden de una especie de ‘visión de sobrevuelo’ y claramente lo privilegian viendo y analizando a las sociedades y sus espacios casi siempre ‘desde lo alto’ y ‘desde lejos’, como en una perspectiva de ‘vuelo de pájaro’ o, en el caso de fenómenos representables, por medio de escalas cartográficas muy pequeñas (de planisferio, por ejemplo), como un distanciamiento todavía mayor. Esta perspectiva es, de cierta forma, aquella mirada del Estado, o de la mirada que es la misma del Estado (y basta conocer la historia de la disciplina para comprender que ciertamente esto no es una mera coincidencia); considerar a los hombres y los grupos ‘desde lejos’, sin entrar a sus casas, sin sumergirse en su cotidianidad, sin sentir los olores de la pobreza, sin escuchar los sonidos del desespero o los gritos de la liberación. Es desde ese ángulo que se puede decir que

investigación de doctorado con los seringueiros en el Acre⁹, problematizó esta tradición e instituyó, que la tarea de construcción de una geo-grafía crítica debería comenzar por el desplazamiento de su lugar de enunciación del Estado y de los grupos dominantes para ser una ciencia que debería ser pensada y construida a partir y, con los *de abajo*¹⁰, con sus luchas, saberes y territorios, una geografía desde los grupos subalternizados o, en palabras del autor, una *geografía desde los de abajo*, una *geografía de las r-existencias* (Porto-Gonçalves, 2003b; 2016).

Por medio de esa experiencia, fue posible vislumbrar un nuevo sentido para la Geografía. Al final, lo que los seringueiros estaban haciendo era grafiar la tierra, marcar la tierra, dándole otro sentido a la tierra, en fin, estaban geografiando. Entonces, percibí, que la Geografía no era simplemente un sustantivo. Qué geografía puede significar, también, el acto de marcar la tierra, en fin, ser un verbo, una acción. Entonces, pude entrever que había una posibilidad teórica de hacer Geografía a partir de aquellos segmentos de la sociedad que se organizan para luchar por derechos. Sentí que era posible una Geografía que no fuera necesariamente "funcionaria del rey". Y que el movimiento social es, rigurosamente, el rechazo de un lugar socialmente definido y, así, la búsqueda de una nueva organización del espacio, de un nuevo orden material-simbólico, de un nuevo magma de significaciones (Porto-Gonçalves 2003b, p. 54).

Para pensar esta *geografía desde los de abajo*, una *geografía de las r-existencias*, Carlos Walter Porto-Gonçalves propone otro desplazamiento: pensar la geografía no como sustantivo, sino como verbo. Es de este modo que podemos hablar, en su lectura, de geo-grafías, donde los diferentes movimientos sociales re-significan el espacio y, así, con nuevos signos, grafían la tierra, geografián, reinventando la sociedad.

La geo-grafía que el referido autor produjo fue una geo-grafía de la acción, de las prácticas socioespaciales, de los sujetos. Por eso, podemos afirmar, que él fue un geógrafo, un pensador de los pueblos, de las comunidades y de los movimientos sociales en la lucha por la afirmación de sus territorios y sus territorialidades en la Amazonía, o sea, una *geo-grafía de las r-existencias territoriales*. Pero ¿qué significa hacer una *geo-grafía de las r-existencias territoriales*? Significa pensar que los pueblos, las comunidades, las clases y los movimientos sociales, cuando luchan por el derecho a sus territorios, no luchan solamente para resistir contra quienes los explotan, dominan, oprimen y estigmatizan, sino que también luchan por una determinada forma de existencia, un determinado modo de vida y de producción, por diferenciados modos de conocer, sentir, actuar y pensar (Porto-Gonçalves, 2001a). La geo-grafía de las r-existencias de Carlos Walter Porto-Gonçalves es afirmativa de la diversidad ontológica, epistémica y de las formas y modos de vidas amazónicas.

El estilo de pensamiento crítico de Carlos Walter no estaba marcado solamente por la práctica de la denuncia, sino también por gestos de anuncios, para usar una expresión feliz de Paulo Freire. A partir de una inspiración en el pensamiento de Cornelius Castoriadis, su obra está marcada por no sólo pensar los sujetos, los procesos y las prácticas sociales que ya están instituidos e institucionalizados, sino privilegiar los procesos, los sujetos y las prácticas instituyentes. Él insistía en sus reflexiones que, debemos entender la geograficidad de lo social en su historicidad. Pero, pensar la historicidad no es sólo considerar la memoria y la historia como pasado, sino también pensar cómo se instituyen las prácticas que inauguran en el presente, el futuro, germinado a través de las experiencias de los sujetos y procesos instituyentes (Porto-Gonçalves, 2002a; 2006c).

Entonces, pensar históricamente la geograficidad de lo social es pensar el presente denso de historicidad, pero también abierto a las posibilidades de futuro, la historia y el espacio como creación abierta por la fuerza de las luchas de los de abajo. Carlos Walter Porto-Gonçalves estaba, todo el tiempo, atento a cómo nacía uno nuevo, cómo se inscribía en la difícil realidad de explotación, dominación y opresión, la

muchos investigadores han desdeñado (o banalizado) aspectos importantes del estudio de los productores del espacio, incluso en el caso en el que abrazan una perspectiva de crítica social (anticapitalista y de oposición al Estado capitalista)" (Souza, 2007, p. 103-104).

9 Geografiando en los Varaderos del Mundo: de la territorialidad seringalista (o seringal) a la territorialidad seringueira (la Reserva Extractivista)" (su tesis de doctorado publicada en 2003);

10 Inspirado en el historiador E. Thompson formuló la propuesta de una "historia vista desde abajo".

potencia de vida de los grupos subalternizados, valorando procesos instituyentes de territorios y contra espacios de r-existencia, utopía, emancipación y autodeterminación.

Pista 4: Las tensiones territoriales: el conflicto como clave de lectura de la Amazonía

Otra idea-clave en los trabajos de Carlos Walter Porto-Goncalves es el papel del antagonismo, del conflicto y de la conflictividad en la comprensión de la geograficidad de lo social y sus dinámicas espaciales, ambientales y territoriales. Para el autor, necesitamos pensar la geograficidad de lo social, no a partir del orden y de los ordenamientos, que es la tradición epistémica y política de la geografía como una ciencia conservadora, una ciencia que produjo su saber, su discurso, a partir del lócus de enunciación del Estado y de los grupos dominantes. El discurso geográfico se estructuró por una gramática del deseo de orden, una cierta obsesión con el tema de la organización del espacio, del planeamiento y de la gestión territorial, ambiental, urbana etc.

Pero, según el autor, hacer una geografía crítica exige pensar en otro registro, a través de una otra gramática, de otro ángulo de problematización: pensar la geograficidad a partir de las inestabilidades, de los antagonismos, de los conflictos, de la conflictividad, de los des-ordenamientos, o por mejor decir, de la tensión dialéctica entre orden-desorden.

El autor insistió mucho en sus trabajos sobre la Amazonía en la tesis de que el conflicto es una clave privilegiada de comprensión política y epistémica para pensar la geograficidad. Así, su insistencia era una apuesta teórica, metodológica y empírica (Porto-Gonçalves, 2003). En palabras del autor, la centralidad de la idea de conflicto en lectura de la geograficidad:

Comienzo a vislumbrar un posible camino teórico donde veo que las luchas sociales y los conflictos son momentos/lugares privilegiados desde el punto de vista epistemológico. Al final, en un conflicto determinado existen, por lo menos, dos visiones de un determinado problema que está siendo puesto en cuestión por aquellos y aquellas directamente interesados/as. Así, la contradicción deja de ser una lógica (¿dialéctica?) abstracta y pasa a ser entendida como contradicción en estado práctico y, de ese modo, abierta a las vicisitudes históricas y geográficas por medio de las cuales los grupos/clases sociales se forjan (Porto-Gonçalves 2017e, p. 16).

Como señalamos, los conflictos amplían el conocimiento de la sociedad sobre sus problemas, basta que escuchemos las diferentes voces que a partir de ellos se expresan. Varios conflictos recientes vivenciados por las poblaciones amazónicas ampliaron el conocimiento de la sociedad como un todo sobre el destino de ese enorme patrimonio que, cada vez más, se ve como un patrimonio no sólo ecológico, sino también cultural y, aún, por qué no decir, un patrimonio teórico-político por las cuestiones que los grupos/clases sociales que tradicionalmente viven allí, levantan y nos interpelan (Porto-Gonçalves, 2017c, p. 77).

En los últimos 20 años, él realizó, con el inestimable apoyo de investigadores de su grupo de investigación, el LEMTO, un sistemático acompañamiento de los datos sobre los conflictos en el campo brasilero a través de un trabajo en conjunto con la Pastoral de la Tierra-CPT, lo que resultó en una serie de sistematizaciones e innovadoras interpretaciones sobre el debate de la cuestión agraria, intentando identificar y cartografiar tendencias y modelos estructurales y coyunturales de conflictividad, ofreciendo pistas para una interpretación sobre la actual complejidad de la cuestión agraria brasileña, especialmente resaltada en la dinámica de los conflictos en la Amazonía (Porto-Gonçalves, 2006a; Porto-Gonçalves; Alentejano, 2010; Porto-Gonçalves; Cuin, 2014; Porto-Gonçalves; Leão, 2020).

En sus textos, él abordaba no sólo la noción de conflictos agrarios en el sentido clásico, sino también como conflictos ambientales, conflictos territoriales, lo que él denominaba tensión de territorialidades. El conflicto está en el centro de su lectura territorial de la sociedad ya que, es en el conflicto que se revelan *los diferentes sentidos del territorio*. Tales sentidos son las diferentes matrices de racionalidades (horizontes

ontológicos, epistémicos, ético-políticos), materializadas en diferentes formas de gobierno, en diferentes prácticas espaciales de uso-significación del territorio, las que muchas veces son incompatibles e inconmensurables, toda vez que la forma de dominación, control y uso del territorio por un agente puede implicar la imposibilidad de la vida de otros (Cruz, 2020).

Los conflictos o las tensiones de territorialidades retratados en sus investigaciones eran una tensión entre las geo-grafías del des-arrollo y las geo-grafías comunitarias en la Amazonía. Para el autor, podemos hablar de una geo-grafía del des-arrollo donde los diferentes agentes capitalistas inscriben lógicas territoriales, prácticas y usos que re-significan el espacio quitando la implicación (la autonomía) que cada cultura y cada pueblo mantiene con su espacio, con su territorio; subvirtiendo el modo como cada pueblo mantiene sus propias relaciones de hombres y mujeres entre sí, y de estos con la naturaleza. No sólo se trata de separar hombres y mujeres de la naturaleza, sino también de separarlos entre sí, individualizándolos. Des-vincular es vincular a cada uno (los desterritorializados) a una nueva configuración societaria, la capitalista, a través de técnicas y dispositivos sociales y políticos, empleados para promover ese des-arrollo, tales como los nuevos cercados de las tierras y de los recursos naturales, o mejor, la privatización de las tierras y de los recursos (Porto-Gonçalves, 2008).

La territorialización del capital en la Amazonía a través de los grandes proyectos de des-arrollo del agronegocio, los proyectos minero-metalúrgicos, petroquímicos, las grandes represas hidroeléctricas, las carreteras, los puertos, las hidrovías, las ferrovías etc., todos son dispositivos territoriales capaces de suspender, en términos políticos, jurídicos y normativos, toda la complejidad y la diversidad territorial de los espacios donde se instalan. En la Amazonía el capital expande su dominio territorial sobre espacios que, hasta hoy, no estaban plenamente incorporados a los circuitos de la acumulación global. Estos verdaderos "fondos territoriales" (Moraes, 2011) se transforman en nuevas fronteras donde la acumulación se realiza por dispositivos y mecanismos de expropiación, lo que significa, entre otras cosas, un violento proceso de apropiación y expropiación de recursos naturales, tierras y territorios (Harvey, 2013). Al ser constituidos por los signos de la modernidad capitalista, expresan, en intensidad, concentración y centralización de capital, los modos más violentos de expansión de las relaciones capitalistas. Así, para realizarse, estos proyectos solapan las condiciones de realización de otras geo-grafías de pueblos, grupos y comunidades.

Estos proyectos provocan procesos de grandes rupturas y fracturas metabólicas que afectan paisajes, ecosistemas y toda la dinámica geo-bio-física de las áreas donde son implantados, promoviendo cambios y reestructuración socioespacial y ambiental en la escala local y hasta regional, provocando desequilibrios que destruyen las condiciones materiales de reproducción de la vida (Barcelos, 2018; Porto-Gonçalves, 2017a).

En fin, sobre todo a partir de la década de 1960, la Amazonía pasa a vivir la tensión de territorialidades derivada de dos modelos sociogeográficos en conflicto, a saber: el modelo organizado históricamente-ancestral en torno de los ríos-varzal-selva y del "máximo control de los pisos ecológicos" del mundo andino-amazónico, se ve subordinado por otro modelo que pasa a organizarse en torno de las carreteras-tierra firme, explotando su suelo y su subsuelo, destruyendo sus bosques y varzales y represando sus ríos, con todos los dañinos efectos que de allí emanan, entre ellos, la contaminación de sus aguas y la caída de la piscosidad y, así, de la oferta de proteína tradicional de sus pueblos (Porto-Gonçalves, 2017c, p. 35).

El conflicto es el momento donde las contradicciones se muestran en estado práctico y, como tal, son momentos privilegiados para nosotros ampliar el conocimiento sobre el mundo, sobre cada situación. En el conflicto, por lo menos, dos visiones se ofrecen sobre un determinado problema. En la Amazonía no es diferente: los grupos/ clases sociales en lucha con/contra el modelo sociogeográfico de poder actual, voraz en el consumo de energía, agua y suelo/subsuelo está destruyendo las bases de otro modelo sociogeográfico que tomaba su dinamismo de la productividad biológica primaria – suelo-fotosíntesis/selva/agua (Porto-Gonçalves, 2017c, p. 77).

Los conflictos ambientales/territoriales en la Amazonía son resultantes del encuentro entre territorios corporativos y territorios comunitarios. Son, por tanto, resultantes de la tensión de territorialidades, con diferentes sentidos ontológicos de territorio, diferentes lógicas de apropiación, control, uso y significación

existencial del espacio. De un lado, la lógica expropiativa, los regímenes de expropiación y su gramática de violencia y, del otro, la afirmación de la tierra y de los recursos como expresión de lo común, como territorio de vida (Cruz, 2023; Porto-Gonçalves, 2017a).

Pista 5: Luchas por la vida, por la dignidad y por el territorio en la Amazonía

Como afirmamos anteriormente, Carlos Walter Porto-Gonçalves estaba, todo el tiempo, atento a cómo nacía uno nuevo, cómo se inscribía en la realidad, la potencia de vida de los grupos subalternizados, valorando los procesos y las prácticas instituyentes, la historia y el espacio como creación abierta por la fuerza de las luchas de los de abajo, quienes reinventan sus territorios en un gesto de r-existencia y autodeterminación.

En la búsqueda de una genealogía por la reinención de los territorios desde una perspectiva de los subalternizados, el autor identificaba como un momento constitutivo el final de la década de 1980, cuando, según él, son identificados cambios sensibles en la dinámica política de los conflictos sociales del mundo rural de la América Latina/Abya Yala/Quilombola, sobre todo, a través de la emergencia de una diversidad de “nuevas” voces, de “nuevos” sujetos políticos protagonistas, que emergen en la escena pública y en las arenas políticas.

En este período, comienzan a ganar fuerza y objetivación, en forma de movimientos sociales, las reivindicaciones de una diversidad de agentes y fuerzas sociales, históricamente marginalizados e invisibilizados, que se convierten en protagonistas en la lucha por derechos y justicia en todo el continente. Muchos de estos “nuevos” personajes, ahora protagonistas, eran considerados como fuerzas sociales que pertenecían al pasado y que, inevitablemente, serían incorporados o, simplemente, desaparecerían en el proceso de modernización capitalista. Contrariando este diagnóstico, campesinos, indígenas, afrodescendientes, pueblos y comunidades geo-históricamente comunalizados, lejos de ser personajes anacrónicos, se han convertido en protagonistas de la reinención de los territorios y de la invención de otros futuros posibles.

En este sentido, los movimientos indígenas ganan fuerza en países como Bolivia, Ecuador, México, Chile, Brasil; las comunidades afrodescendientes, también históricamente invisibilizadas, ganan fuerza y expresión en Brasil, Colombia, en Ecuador; el movimiento campesino se reinventa a través de las luchas de la Vía Campesina y, en Brasil, gana gran resalto la acción del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST). Estos nuevos/viejos protagonistas emergen en el espacio público e inauguran nuevas agendas y banderas de luchas. La Marcha por la Dignidad y por el Territorio, organizada por el movimiento indígena boliviano, en 1990, representa uno de los marcos de este proceso. El mismo año, en Ecuador, el movimiento indígena ecuatoriano también organiza una marcha con el mismo título. Cuatro años después, en enero de 1994, el mundo asiste, atónito, al levantamiento zapatista en Chiapas, en México, un movimiento que también tenía como prioridad, en su agenda de lucha, el derecho a la dignidad, a la autonomía y al territorio.

Según Porto-Gonçalves (2001c), en el caso brasileiro, especialmente en la Amazonía, a partir de entonces, comienza a esbozarse una nueva “geo-grafía” que apunta hacia un proceso de emergencia de diversos movimientos sociales (indígenas, ribereños, pequeños agricultores, seringueiros, varzeros, castañeros, poblaciones quilombolas, mujeres quebradoras de coco, etc.), que luchan por la afirmación de las territorialidades e identidades territoriales como elemento de r-existencia.

Estos movimientos apuntan hacia un proceso de politización de la cultura propia y de modos de vida “tradicionales”, o sea, hacia un proceso de politización de las “costumbres en común”¹¹, valorando la

11 Expresión usada por Thompson (1998) para referirse a la emergencia de una conciencia política y de una cultura plebeya rebelde que buscaba, en las costumbres y en la tradición, la legitimidad de sus luchas para la afirmación de determinadas formas de derechos consuetudinarios y de la economía moral, en oposición a la economía capitalista y del derecho liberal. Los campesinos resisten, en nombre de la costumbre, a las racionalizaciones económicas e innovaciones (como el cercado de tierras comunes, la disciplina en el trabajo y los

memoria, la ancestralidad y los saberes tradicionales en la construcción de las identidades socioculturales y sociopolíticas, afirmando un doble proceso que, al mismo tiempo, las direcciona hacia el pasado, buscando en las tradiciones y en la memoria, su fuerza y, apuntando hacia el futuro, señalan hacia proyectos alternativos de producción y organización comunitaria, así como de afirmación y participación política.

En este nuevo contexto, emerge la construcción de 'nuevas' identidades colectivas surgidas de viejas condiciones sociales y étnicas, como es el caso de las poblaciones indígenas y negras, o remitiéndose a una determinada relación con la naturaleza (seringueiro, castañero, pescador, mujer quebradora de coco) o, también, expresando una condición derivada de la misma acción de los llamados "grandes proyectos" de modernización implantados en la región, como carreteras, hidroeléctricas, proyectos de minería, entre otros ("alcanzado", "asentado", "desplazado"). Se trata de un proceso de resignificación política y cultural que estos grupos sociales vienen haciendo de su experiencia cultural y de su forma de organización política. En este contexto, las comunidades tradicionales se organizan, ganando visibilidad y protagonismo, constituyéndose y afirmándose como sujetos políticos en la lucha por el ejercicio o, incluso, por la invención de derechos relacionados a sus territorialidades e identidades territoriales.

En estas luchas, el territorio ha funcionado como un dispositivo de agenciamiento político. Esta categoría es una especie de catalizador de las energías emancipatorias en la lucha por derechos y justicia. El derecho al territorio es una especie de condensador de otras formas de derechos, el derecho a la habitación, a la producción, a la tierra, al agua, a los recursos naturales, a la soberanía alimentaria e hídrica, a la afirmación de los modos de vida, de las identidades, memorias, ancestralidades, de los sentidos ontológicos de ser y existir. El territorio es el sustento de un proyecto de autodeterminación y autonomía del buen vivir de los pueblos y comunidades (Cruz, 2013).

La lucha por el Territorio –Esta consigna exilia el carácter sustantivo de ese concepto, hasta muy recientemente visto como la base natural del Estado. Hasta entonces, el territorio estaba naturalizado. Con la consigna "lucha por la vida, por la dignidad y por el territorio", el concepto de territorio es desnaturalizado. Al resignificar el concepto de territorio, resuelven la vieja demanda campesina por tierra y, al mismo tiempo, la demanda por el reconocimiento étnico-cultural, donde muchos de estos movimientos quieren ser reconocidos como pueblos, nacionalidades (Ecuador), o comunidades (Bolivia). En fin, Territorio es igual a Tierra + Cultura a través de las relaciones de poder. El concepto de territorio es así, desplazado de su sentido jurídico-político consagrado como "base del estado" y pasa a ser disputado por diferentes segmentos de la sociedad, que llevan consigo diferentes sentidos para estar en la tierra, señalando que no hay territorio sin territorialidad y, así, desnaturalizan este debate llamando la atención hacia el proceso de apropiación del espacio geográfico- proceso de territorialización (Porto-Gonçalves, 2017d, p. 27).

Cuando tales grupos reivindican el derecho a sus territorios, están reivindicando una autonomía material y simbólica. El derecho a un territorio propio significa el derecho a las formas propias de producir materialmente su existencia y, también, a la valoración y el respeto a sus peculiares formas de dar sentido al mundo a través de una memoria, de un lenguaje, de un imaginario, de formas de saberes que constituyen su existencia, su cultura y cosmología. El territorio agrega una espesura, una densidad pues, trae los contenidos históricos y existenciales de estos grupos, toda vez que es soporte material de la cultura, de la memoria, de la ancestralidad y de los saberes acumulados a lo largo del tiempo.

CONSIDERACIONES FINALES

Carlos Walter Porto-Gonçalves, en su investigación sobre la Amazonía, además de reflexionar sobre la realidad de esa región tan compleja, consiguió forjar un conjunto de gestos metodológicos, pistas analíticas y apuestas éticas y políticas que renuevan las perspectivas del pensamiento crítico en Geografía. Se trata

mercados 'libres' en la regulación de los granos), que gobernantes, comerciantes o patrones buscaban imponer. Se trata de atribuir un contenido emancipatorio a las culturas tradicionales normalmente vistas como sinónimas de conservadurismo.

de gestos, pistas y apuestas que dibujan un horizonte, una estrategia abierta de producción del conocimiento y no un método como un sistema acabado y coherente.

En un esfuerzo de sistematización e interpretación, identificamos en la obra del autor dos gestos epistemológicos que son: 1) una crítica al legado eurocéntrico y a la colonialidad del saber, presentes en las bases conceptuales y metodológicas de la tradición disciplinar de la Geografía; 2) el segundo gesto epistemológico, que es complementario al primero, es la apertura hacia el aprendizaje y al diálogo con los saberes de las clases populares, de los pueblos, comunidades y movimientos sociales. La comprensión de que los saberes, las prácticas, las tecnologías de esos grupos son un repertorio práctico, pero también teórico y político esencial para nosotros construir nuevos horizontes de sentido para la transformación social. Son dos gestos urgentes para la reconstrucción del pensamiento crítico en geografía: *combatir el eurocentrismo y abrirse hacia el diálogo con otros saberes y matrices de racionalidad.*

Además de los gestos, a lo largo del texto debatimos cinco pistas analíticas esbozadas por el autor en su obra sobre la Amazonia, que ciertamente son contribuciones-claves para la construcción de un horizonte metodológico del hacer geográfico: 1) el autor apunta hacia la necesidad *de la construcción de una mirada geo-histórica sobre la formación territorial y la producción del espacio*, la necesidad de pensar la densidad y la espesura histórica de los procesos contemporáneos; 2) el autor rechazó la dicotomía sociedad x naturaleza y, a través de la lente de la Ecología política, propone una lectura integradora de la realidad espacial, territorial y ambiental, propone pensar las relaciones sociales y de poder, las desigualdades, los conflictos y las luchas sociales sin despreciar *las inscripciones metabólicas de las prácticas sociales, las condiciones materiales de reproducción de la vida*; 3) el autor tensiona la tradición de la Geografía que está ligada al Estado y a los grupos dominantes, sugiriendo pensar *la geo-grafía como verbo*, partiendo de las acciones de las prácticas y de los protagonistas de las luchas sociales, *una geografía desde los de abajo, de los grupos subalternizados y de las r-existencias*; 4) el autor problematiza el discurso geográfico que históricamente se estructuró mediante una gramática del deseo de orden, afirmando *al conflicto como una clave analítica privilegiada de lectura de la geograficidad*, tanto en el sentido político como epistémico y metodológico; 5) el autor procede a una lectura de cómo las luchas sociales vienen rehaciendo el concepto de territorio, activándola como una categoría de la práctica, el territorio como sustentación de proyectos de autodeterminación y autonomía del buen vivir de los pueblos y comunidades. El territorio funciona, así, *como un dispositivo de agenciamiento político, una especie de catalizador de las energías emancipatorias en la lucha por derechos y justicia.*

BIBLIOGRAFÍA

ALMEIDA, A. W. B. de. (2008) *Antropologia dos Archivos da Amazônia*. Rio de Janeiro: Casa 8 / Fundação Universidade do Amazonas.

ARRIGHI, G. (1996) *O longo século XX*. São Paulo: UNESP.

BARCELOS, E. S. (2018) *Geografia e Grandes Projetos: ecologia, política e economia no capitalismo de fronteira*. Tese de doutorado. Programa de Pós-Graduação em Geografia. Niterói/RJ: POSGEO/UFF.

BENJAMIN, W. (1985) *Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura*. 7. ed. Trad. S.P. Rouanet. São Paulo: Brasiliense. Obras escolhidas. Vol. 1.

BRAUDEL, F. (2013) *História e ciências sociais. A longa duração*. In: *Escritos sobre a história* Trad. Jacó Guinsburg e Tereza da Mota. 2.ed. São Paulo: Perspectiva.

- BRUM, E. (2021) *Banheiro òkótó: Uma Viagem à Amazônia Centro do Mundo*. São Paulo: Companhia das Letras.
- CAZANOVA, P. G. (2006) Colonialismo interno [una redefinición]. En: Atilio A. Boron, Javier Amadeo y Sabrina González (comps.). *La teoría marxista hoy: problemas y perspectivas*. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO.
- CORRÊA, D. S. (2021). Novos rumos da teoria social a partir de três gestos da sociologia pragmática. *Revista Brasileira De Ciências Sociais*, v. 36, n. 105, e3610505. <https://doi.org/10.1590/3610505/2020>
- CRUZ, V. C. (2013) Das Lutas por Redistribuição de Terra às Lutas pelo Reconhecimento de Territórios: uma nova gramática das lutas sociais? In: ACSELRAD, Henri (Org.). *Cartografia social, terra e território*. 1ed. Rio de Janeiro: IPPUR/UFRJ, v. 1, p. 119-176.
- CRUZ, V. C. (2017) Geografia e pensamento descolonial: notas sobre um diálogo necessário para a renovação do pensamento crítico. In: CRUZ, V. C.; OLIVEIRA, D. A. de (Orgs.). *Geografia e Giro Descolonial*. 1ed. Rio de Janeiro: Letra Capital, v. 1, p. 15-36.
- CRUZ, V. C. (2020) Da produção do espaço ao governo do espaço: deslocamentos metodológicos para uma abordagem territorial. In: LIMONAD, E.; BARBOSA, J. L. (Orgs.). *Geografias, reflexões conceituais, leituras da ciência geográfica, estudos geográficos*. 1ed. São Paulo: Max Limonad, v. 1, p. 143-169.8.
- CRUZ, V. C. (2022) Profanação como gesto de desobediência epistêmica e descolonização na pesquisa em geografia. In: GOETTERT, J. D.; MOTA, J. G. B.; NUNES, F. G.; IORIS, A. A. R. (Orgs.). *Geografando afetos* [livro eletrônico] : escritos, imagens, intensidades. 1ed. Porto Alegre: TotalBooks v. 1, p. 362-373.
- CRUZ, V. C. (2023) Geografia do des-envolvimento na Amazônia: entre o governo bionecropolítico do território e as gramáticas de lutas e r-existências territoriais. In: BRINGEL, Fabiano de Oliveira; MACEDO, C. de O.; AQUINO JUNIOR, P. O. C. de. (Orgs.). *As geografias agrárias a partir da panamazônia: lutas socioambientais e fronteiras do capital no Brasil*. 1ed. Ananindeua -PA: Editora Cabana, 2023, v. 1, p. 25-55.
- CUIN, D. P.; PORTO-GONÇALVES, C. W. (2014) Geografia dos Conflitos por Terra no Brasil (2013): expropriação, violência e r-existência. *Conflitos no Campo Brasil -CPT*, v. 1, p. 18-26.
- HARVEY, D. (2005) *O Novo Imperialismo*. São Paulo: Edições Loyola.
- LACOSTE, Y. (1988) *A Geografia isso serve, em primeiro lugar para fazer guerra*. Tradução Maria Cecília França. Campinas, SP: Papirus.
- LANDER, E. (2005) Ciências Sociais: saberes coloniais e eurocêntrico. In: LANDER, E. (Org.). *A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas*. Buenos Aires: CLACSO/UNESCO.
- MALHEIRO, B. C.; PORTO-GONÇALVES, C. W.; MICHELOTI, F. (2021) *Horizontes Amazônicos: para repensar o Brasil e o mundo*. 1ed. São Paulo: Expressão Popular, v. 1. 300p.
- MIGNOLO, W. D. (2008) Desobediência epistêmica: a opção descolonial e o significado de identidade em política. *Cadernos de Letras da UFF – Dossiê: Literatura, língua e identidade*, Niterói, n. 34, p. 287-324.
- MORAES, A. C. R. (2013) *Geografia Histórica do Brasil: Capitalismo, território e periferia*, São Paulo: Ed. Annablume.
- PORTO-GONÇALVES, C. W. (1984) *Paixão da Terra: ensaios críticos de Ecologia e Geografia*. 1ed. Rio de Janeiro: Socii.
- PORTO-GONÇALVES, C. W. (1989) *Os (Des)caminhos do Meio Ambiente*. São Paulo: Contexto.

- PORTO-GONÇALVES, C. W. (1999) A Territorialidade Seringueira. *GEOGRAPHIA (UFF)*, v. 2, p. 67.
- PORTO-GONÇALVES, C. W. (2001a) *Amazônia, Amazônias*. São Paulo: Contexto.
- PORTO-GONÇALVES, C. W. (2001b) *Geo-grafias: movimientos sociales, nuevas territorialidades y sustentabilidad*. México, D.F: Siglo XXI.
- PORTO-GONÇALVES, C. W. (2002a) Da Geografia às Geo-grafias: um mundo em busca de novas territorialidades. In: CECEÑA, A. E.; SADER, E. (Orgs.). *La guerra infinita: hegemonía y terror mundial*. Buenos Aires: Clacso.
- PORTO-GONÇALVES, C. W. (2002b) O Latifúndio Genético e a R-Existência Indígena-Camponesa. *GEOGRAPHIA (UFF)*, v. 8, p. 39-60.
- PORTO-GONÇALVES, C. W. (2003a) A Geograficidade do Social: uma contribuição para o debate metodológico sobre estudos de conflitos e movimentos sociais na América Latina. In: SEOANE, J. (Org.). *Movimientos sociales y conflicto en América Latina*. 1ed. Buenos Aires: Clacso-Osal, p. 261-277.
- PORTO-GONÇALVES, C. W. (2003b) *Geografando nos Varadouros do Mundo: da territorialidade seringueira (o seringal) à territorialidade seringueira (a Reserva Extrativista)*. 2ed. Brasília: Edições Ibama.
- PORTO-GONÇALVES, C. W. (2004b) *O Desafio Ambiental*. 1ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Editora Record.
- PORTO-GONÇALVES, C. W. (2006a) Geografia da violência no campo brasileiro: o que dizem os dados de 2003. *Revista Crítica de Ciências Sociais*, v. 75, p. 139-169.
- PORTO-GONÇALVES, C. W. (2006b) A Colonialidade do saber. In: LANDER, E. (Org.). *A Colonialidade do Saber: eurocentrismo e ciências sociais*. Buenos Aires: Clacso, v. 1, p. 09-15.
- PORTO-GONÇALVES, C. W. (2006c) A Reinvenção dos Territórios: a experiência latino-americana e caribenha. In: CECEÑA, A. E. (Org.). *Los desafíos de las emancipaciones en un contexto militarizado*. 1ed. Buenos Aires: Clacso, p. 151-197.
- PORTO-GONÇALVES, C. W. (2008) *A Globalização da Natureza e a Natureza da Globalização*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.
- PORTO-GONÇALVES, C. W.; ALENTEJANO, P. R. (2010) A Violência do Latifúndio Moderno-colonial e do Agronegócio nos Últimos 25 anos. *Conflitos no campo Brasil-CPT*, v. 1, p. 109-230.
- PORTO-GONÇALVES, C. W. (2012) A Ecologia Política na América Latina: reapropriação social da natureza e reinvenção dos territórios. *INTERthesis*, v. 9, n.1, p.16-50.
- PORTO-GONÇALVES, C. W. (2013) *Territorialidades y lucha por el Territorio en América Latina*. 1ed. Lima: UGI.
- PORTO-GONÇALVES, C. W. (2015a) Espaço e Poder em Questão: uma perspectiva desde a subalternidade. In: MITIDIERO JUNIOR, M. A.; GARCIA, M. F.; VIANA, P. C. G. (Orgs.). *A Questão Agrária no Século XXI: Escalas, dinâmicas e conflitos territoriais*. 1ed. São Paulo: Outras Expressões, v. 1, p. 25-67.
- PORTO-GONÇALVES, C. W. (2015b) Pela Vida, pela Dignidade e pelo Território: um novo léxico teórico político desde as lutas sociais na América Latina/ Abya Yala/Quilombola. *Polis*, Santiago, v. 14, p. 237-251.
- PORTO-GONÇALVES, C. W. (2015c) Amazônia Enquanto Acumulação Desigual de Tempos: uma contribuição à ecologia política da região. *REVISTA CRÍTICA DE CIÊNCIAS SOCIAIS*, v. 107, p. 63-89.
- PORTO-GONÇALVES, C. W. (2016) Por una geografía desde abajo. In: PEREZ, G.; HIGUERA, L. (Orgs.). *Geografía por venir*. 1ed. Neuquén: EDUCO Universidad Nacional del Comahue, p. 15-22.

PORTO-GONÇALVES, C. W. (2017a) Lucha por la tierra. Lucha por la Tierra. In: ALIMONDA, H.; PÉREZ, C. T.; MARTÍN, F. (Orgs.). *Ecología política latinoamericana Pensamiento crítico, diferencia latinoamericana y rearticulación epistémica*. 1ed. Buenos Aires: Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, v. 2, p. 53-78.

PORTO-GONÇALVES, C. W. (2017b) De Saberes e de Territórios: diversidade e emancipação a partir da experiência latino-americana. In: CRUZ, V. C.; OLIVEIRA, D. A. de. (Orgs.). *Geografia e Giro Descolonial*. 1ed. Rio de Janeiro: Letra Capital, v. 1, p. 37-56.

PORTO-GONÇALVES, C. W. (2017c) *Amazônia - Encruzilhada Civilizatória: tensões territoriais em curso*. 1ed. Rio de Janeiro: Consequência.

PORTO-GONÇALVES, C. W. (2017d) De utopias e de topoi: espaço e poder em questão (perspectivas desde algumas experiências de lutas sociais na América Latina/Abya Yala). *GEOGRAPHIA OPPORTUNO TEMPORE*, v. 3, p. 10-58.

PORTO-GONÇALVES, C. W. (2017e) *Uma Geobiografia Teórico-Política: em busca de uma teoria social crítica a partir da Geografia* (Memorial) Niterói: Universidade Federal Fluminense- UFF.

PORTO-GONÇALVES, C. W. (2020a) De Caos Sistêmico e de Crise Civilizatória: tensões territoriais em curso. *TERRITORIUM (COIMBRA)*, v. 27, p. 05-20.

PORTO-GONÇALVES, C. W.; LEÃO, P. C. R. (2020b) Terra, violência e conflito na formação territorial brasileira: Tensões territoriais na Ruptura Política (2015-2019). *REVISTA DA ANPEGE*, v. 16, p. 712-767.

QUIJANO, A. (2005) Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. In: LANDER, E. (Org.). *A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas*. Buenos Aires: CLACSO/UNESCO.

SANTOS, M. (1996) *A Natureza do Espaço: Técnica, Razão e Emoção*. 1ª Edição. São Paulo: Edusp.

SOUZA, M. L. (2007) Da “diferenciação de áreas” à “diferenciação socioespacial: a “visão (apenas) de sobrevôo” como uma tradição epistemológica e metodológica limitante. *Revista Cidades*, Presidente Prudente, v. 4, n. 6.

THOMPSON, E. P. (1998) *Costume em Comum – estudos sobre a cultura popular* tradicional. São Paulo: Companhia das Letras.

THOMPSON, E. P. (2001) *As peculiaridades dos ingleses e outros artigos*. Organizado por Antônio Luigi Negro e Sérgio Silva. Campinas: Editora da Unicamp, 286 p.

BIODATA

Valter do CARMO CRUZ: Geógrafo, maestro y doctor en Geografía, profesor del Departamento y del Programa de Posgrado en Geografía de la Universidad Federal Fluminense -UFF. Email: valtercruz@id.uff.br. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2006814557828882> . ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8136-7389>

