

VANDANA SHIVA: ECOFEMINISTA Y PIONERA DEL POSTHUMANISMO

ÉTICO

CAROLINA NÚÑEZ-PUENTE
Universidade da Coruña
c.nunez@udc.esRecibido: 15-01-2024
Aceptado: 07-02-2024

RESUMEN

Vandana Shiva se encuentra entre las ecofeministas más conocidas dentro y fuera del mundo académico. Este artículo examinará las propuestas de algunas de sus obras—*Staying Alive: Women, Ecology, and Development* (1988), *Ecofeminism* (coescrito con Maria Mies, 1993), *Earth Democracy: Justice, Sustainability and Peace* (2005) y *Terra Viva: My Life in a Biodiversity of Movements* (2022)—junto con los principios del posthumanismo ético. En cuanto al último, me apoyaré en el trabajo de Stacy Alaimo, Karen Barad, Jane Bennet, Rosi Braidotti y Donna Haraway. Mi análisis mostrará que las ideas de Shiva anticipan y dialogan con las de las autoras mencionadas. Por tanto, evaluaré cuestiones tales como: la crítica a la jerarquía humano/no humano, especialmente entre mujeres privilegiadas y no privilegiadas; la sabiduría ecológica de las mujeres tribales; el llamado mundo natural como ejemplo de relaciones éticas; la importancia de la cooperación, el cuidado y el amor para sostener la vida; la capacidad agente y la subjetividad de lo no humano; y la interconexión entre lo humano y lo no humano. En definitiva, el artículo espera demostrar que la obra de Shiva prevé el posthumanismo ético.

PALABRAS CLAVE: Vandana Shiva, ecofeminismo, posthumanismo ético, nuevos materialismos feministas

ABSTRACT: *Vandana Shiva: Ecofeminist and Pioneer of Ethical Posthumanism*

Vandana Shiva is among the most well-known ecofeminists in and out of academia. This article will examine the proposals of some of her works—*Staying Alive: Women, Ecology, and Development* (1988), *Ecofeminism* (with Maria Mies, 1993), *Earth Democracy: Justice, Sustainability and Peace* (2005), and *Terra Viva: My Life in a Biodiversity of Movements* (2022)—together with the principles of ethical posthumanism. As for the latter, I will rely on the writings of Stacy Alaimo, Karen Barad, Jane Bennet, Rosi Braidotti, and Donna Haraway. I will show how Shiva's ideas both anticipate and dialogue with those of the mentioned authors. Thus, I will assess several issues such as: the criticism of the human/nonhuman hierarchy, especially between privileged and non-privileged women; the ecological wisdom of tribal women; the so-called natural world as an example of ethical relations; the importance of co-operation, care, and love in sustaining life; the agency and subjectivity of the nonhuman; and the interconnectedness between the human and the nonhuman. In all, the paper expects to demonstrate that Shiva's oeuvre foresees ethical posthumanism.

KEYWORDS: Vandana Shiva, Ecofeminism, Ethical Posthumanism, New Feminist Materialisms

Introducción

Comenzando su carrera en los años 70, Vandana Shiva se ha convertido en una de las lideresas del ecofeminismo a nivel mundial. Su trabajo de campo en Navdanya, su lucha contra las corporaciones y sus numerosas publicaciones certifican este liderazgo. El presente artículo examina cuatro de sus obras—*Staying Alive: Women, Ecology and Development* (1988), *Ecofeminism* (coescrita con Maria Mies, 1993), *Earth Democracy: Justice, Sustainability, and Peace* (2005) y *Terra Viva: My Life in a Biodiversity of Movements* (2022)¹—con el fin de demostrar que Shiva es una precursora del posthumanismo ético.

Antes de tratar los textos de Shiva, es necesario adelantar algunas características del posthumanismo ético, una corriente de pensamiento que fomenta la ética a la vez que cuestiona el excepcionalismo humano propuesto por el Humanismo. El posthumanismo ético proclama la capacidad agente y la subjetividad de lo no humano; un ejemplo de esto es lo que Jane Bennett llama “el poder de las cosas” (Bennett, 2010) o la capacidad de lo no humano para actuar e incluso causar efectos en los seres humanos. Debo añadir que el término “no humano” no solo se refiere a objetos, sino también a cualquier ser cuya humanidad haya sido puesta en cuestión—ej. mujeres, personas no blancas, pueblos indígenas, etc. Otro principio posthumanista-ético es la interconexión entre los ámbitos humano y no humano. Esta idea, que fue sostenida en los Vedas hace miles de años, es lo que Stacy Alaimo denomina “transcorporalidad” para señalar que “la sustancia de lo humano es en última instancia inseparable del ‘medio ambiente’” (Alaimo, 2010:2).

Por su parte, Rosi Braidotti critica la jerarquía “humano/no humano” para desafiar, entre otros prejuicios, el desdén occidental por la sabiduría ecológica de las culturas tribales; de hecho, la filósofa ha reconocido que el posthumanismo ético contemporáneo tiene una deuda con las cosmologías indígenas y las teorías ecofeministas (Braidotti, 2019). Es más, el posthumanismo ético considera al llamado mundo natural un modelo de relaciones éticas; de ahí que Donna Haraway condene el trato otorgado a los animales no humanos como los perros, a los que prefiere llamar “especies de compañía” (Haraway, 2003). Además, el posthumanismo ético postula la importancia de la cooperación, el cuidado y

---

¹ Este trabajo se basa en las obras originales de Shiva y otras autoras. Para hacerlas accesibles al público hispanohablante, he traducido todas las citas al español; si no añado “mi traducción” tras cada cita es para evitar repeticiones. Del listado señalado arriba, el único libro que puede encontrarse en el mercado íntegramente traducido al español es *Ecofeminismo*.

el amor para mantener la vida. En este sentido, Karen Barad insta a prestar atención a quienes nos rodean y a “responder a las posibilidades que podrían ayudar a prosperar a todo el mundo” (Barad, 2007:396). A continuación, analizaré algunos de los escritos de Shiva para determinar hasta qué punto anticipan el posthumanismo ético.

Staying Alive: Women, Ecology, and Development (1988)

El libro más conocido de Shiva trata acerca del trabajo ecológico de las mujeres en la India y de cómo el capitalismo se unió a la ciencia moderna en detrimento tanto de las mujeres como de la naturaleza no humana. La autora se queja de que “la revolución científica ... subyugó a la naturaleza y ... excluyó a las mujeres como conocedoras y expertas” (Shiva, 1988: xvi). Aparte de señalar que la naturaleza no humana y las mujeres han sido clasificadas dentro de una misma categoría inferior (como lo/s otro/s, la/s otra/s), esta cita alberga un germen posthumanista, ya que reconoce los conocimientos específicos de lo “otro” y las “otras.” Asimismo, Shiva afirma que las mujeres que están involucradas en la ecología tienen “conciencia de la naturaleza como una fuerza viva y de ellas mismas como sus aliadas en la producción del sustento que guía sus ... luchas” (Shiva, 1988:xvi). Por tanto, la autora india tanto confiere subjetividad y capacidad agente a la Tierra como celebra la interconexión posthumana entre lo humano y lo no humano. Shiva continúa explicando por qué el bosque es un modelo de relaciones éticas en la India, donde “[l]os bosques ... han sido adorados como Aranyani, la Diosa del Bosque, la fuente principal de vida y fertilidad, y el bosque como comunidad se ha visto como un modelo de evolución social civilizador” (Shiva, 1988:53). La autora también destaca que la economía de las mujeres rurales indias está basada en el cuidado, el sustento y la sostenibilidad. Con la colonización y la industrialización, “[la economía] ya no era una actividad que apuntaba a un mantenimiento cuidadoso del capital de la naturaleza ... y proporcionaba alimentos a la sociedad ... se convirtió en una actividad dirigida principalmente a la fabricación de productos agrícolas con fines de lucro” (Shiva, 1988:100-101); por ello, Shiva pide “la recuperación del principio femenino en la agricultura y, con él, un espíritu de respeto y cuidado de la Tierra como cuidadora y protectora” (Shiva, 1988:144). En primer lugar, su insistencia en el “cuidado” entronca con la petición del posthumanismo ético de relaciones dialógicas que requieren prestar

atención a quienes nos rodean; en segundo lugar, el mencionado “principio femenino” se describe de este modo:

La recuperación del principio femenino se basa en la inclusividad. Se trata de recuperar formas creativas de ser y percibir la naturaleza, la mujer y el hombre. En la naturaleza implica ver a la naturaleza como un organismo vivo. En la mujer, implica ver a las mujeres como seres productivos y activos. Finalmente, en los hombres, la recuperación del principio femenino implica una reubicación de la acción y la actividad para crear una sociedad que mejore la vida y que ni la limite ni la ponga en peligro. (Shiva, 1988:51)²

Según se destila de estas líneas, el principio femenino no es violento, no tiene un único género y es inclusivo con los seres humanos y los no humanos. Esta definición refuta las acusaciones de esencialismo vertidas sobre el ecofeminismo, ya que, en realidad, fomenta la idea de interconexión teorizada por el posthumanismo ético contemporáneo.

Por último, pero no menos importante, en *Staying Alive*, Shiva elogia el trabajo del movimiento Chipko y describe su lucha contra la privatización tanto de los bienes comunes como de las semillas. Estas cuestiones, que han marcado su carrera ecofeminista, se retoman en sus memorias, como mostraré hacia el final.

***Ecofeminism* (coescrito con Maria Mies, 1993)**

El hecho de que Mies, una socióloga del Norte Global, y Shiva, una física teórica del Sur Global, unieran sus fuerzas para escribir este libro es ya un acto ecofeminista; es decir, su colaboración fomenta a la vez que demuestra los frutos de la interdisciplinariedad, lo comunal, el respeto, la empatía, la solidaridad, etc.

Las autoras comienzan alertando de la actual “amenaza a la vida en el planeta Tierra” (Mies & Shiva, 1993:3) y de la “[necesidad] crucial de resucitar y nutrir el impulso y la determinación de sobrevivir, inherentes a todos los seres vivos”. Su petición da cuenta de los puntos en común de todos los seres, como la capacidad agente y subjetiva de lo no humano, o el impulso llamado “*zoe*” (Braidotti, 2013). Tener puntos en común no está reñido con ser diferentes, como lo demuestran las “múltiples diversidades” (Mies & Shiva, 1993:9) que se encuentran en la naturaleza no humana, que son profundamente “respetadas” por las “mujeres del [llamado] Tercer Mundo” (Mies & Shiva, 1993:19) y

---

² Si la ideología occidental adolece de la oposición binaria entre hombre y mujer, humano y naturaleza, etc., en la “cosmología india ... persona y naturaleza (Purusha-Prakriti) son una dualidad en unidad” (Shiva, 1988:39). Una vez más, Shiva demuestra que la cultura rural india se basa en fundamentos ecofeministas y posthumanistas que parten de una heterarquía más que de una jerarquía.

que conforman un modelo ético. El problema radica en el paradigma del pensamiento binario:

Desde los escritos de Hobbes, la sociedad ha sido conceptualizada como un conjunto de ... átomos, activados por intereses antagónicos ... En consecuencia, ... las interconexiones que nutren y sostienen la vida caen en el olvido ... Una perspectiva ecofeminista propone la necesidad de una nueva cosmología ... que reconozca que la vida en la naturaleza (que incluye a los seres humanos) se mantiene mediante la cooperación, el cuidado y el amor mutuos. (Mies & Shiva, 1993:5-6)

Mies y Shiva rechazan la mentalidad jerárquica de las sociedades modernas, la cual proponen cambiar por la heterarquía del ecofeminismo; este modelo enfatiza el tipo de interconexiones afectivas subrayadas por pensadoras posthumanistas contemporáneas como la ya mencionada Barad.

Dada la propensión occidental a alimentar antagonismos, a muchas personas no solo les resulta difícil percibir su conexión con lo no humano, sino también con lo humano. Esto se vuelve un obstáculo a la hora de intentar trabajar por una causa común; sin embargo, las acciones conjuntas de ecofeministas de todos los países demuestran la posibilidad de trabajar juntas y en armonía por el bien de la Tierra: “la preocupación compartida de innumerables mujeres en todo el mundo anula sus diferencias y evoca un sentido de solidaridad que percibe tales diferencias como enriquecedoras de sus experiencias y sus luchas, en lugar de marcadoras de fronteras” (Mies & Shiva, 1993:5). La teoría y la práctica del ecofeminismo demuestran así que podemos superar los parámetros existentes de violencia hacia lo otro (es decir, el medio ambiente, las mujeres, los pueblos indígenas, etc.) a través de la solidaridad. Hoy en día, filosofas posthumanistas como Haraway nos alientan a “adoptar parientes extraños” (Haraway, 2016:2) tanto humanos como no humanos, para extender el concepto de “familia” más allá del tradicional. En ese sentido, el posthumanismo ético también apoya el cambio a formas de pensar y actuar que sean inclusivas y pacíficas.

Earth Democracy: Justice, Sustainability and Peace (2005)

Aunque Shiva aborda temas como las condiciones de la agricultura y la biopiratería corporativa en muchos escritos, *Earth Democracy* es quizás el más completo.

Shiva articula los principios de una democracia de la Tierra, uno de los cuales es reclamar los “bienes comunes” como “la máxima expresión de la democracia económica” (Shiva, 2005:3). Desde la colonización de la India, la “erosión de los derechos del campesinado

a acceder a sus bosques ... ha sido la causa principal de su empobrecimiento” (Shiva, 2005:26). La aparición de corporaciones empeoró la situación, ya que algunas como Monsanto—que se convirtió en Bayer en 2018—han logrado crear leyes contra el almacenamiento e intercambio de semillas; es más, las corporaciones modifican genéticamente las semillas haciéndolas “no renovables” (Shiva, 2005:121), de modo que el campesinado tiene que pagar por las patentes. Como consecuencia de ello, las agricultoras y los agricultores se están suicidando porque “no pueden sobrevivir a los monopolios de las semillas” (Shiva, 2005:94). Afortunadamente, la organización de Shiva, Navdanya, lucha contra la biopiratería de las semillas y ha logrado ganar varios pleitos. Al igual que el ecofeminismo, el posthumanismo ético está en contra del binario humano/no humano que permite la manipulación artificial de los seres vivos (ej. Alaimo, 2010). Por el contrario, dicha manipulación está respaldada por el transhumanismo, un movimiento que tiene la intención de mejorar exclusivamente la vida humana por medios artificiales y que es criticado tanto por el ecofeminismo como por el posthumanismo.

Las semillas no son objetos y tampoco lo son las agricultoras y los agricultores, cuyo trabajo se basa en “la creatividad, la inteligencia y las actividades de autoorganización” (Shiva, 2005:71). Al igual que el trabajo agrícola, las tareas tradicionalmente realizadas por mujeres también se han visto perjudicadas por la globalización: “Los alimentos y el agua, que habían sido proporcionados a través del trabajo y el conocimiento de las mujeres, ahora se están convirtiendo en mercancías corporativas. Y a medida que las mujeres son desplazadas de sus roles productivos en la sociedad, se vuelven desechables” (Shiva, 2005:130). Por el contrario, el conocimiento ancestral de los campesinos y las campesinas produce “economías vivas” que “imitan la diversidad, la autoorganización y la complejidad de la naturaleza” (Shiva, 2005:72). Esto es coherente con la súplica posthumanista de aprender de los/as denominados/as otros/as a establecer sistemas económicos más inclusivos y menos agresivos—ej. Braidotti, 2013 y 2019.

Entre sus muchos proyectos, Shiva ha iniciado el Movimiento por la Democracia Viva para defender que “lo universal no puede ser un interés local impuesto globalmente ... Lo universal ... es el desarrollo ... de diversos ... [intereses] locales ... guiados por el principio común del amor y la reverencia por la vida” (Shiva, 2005:96). La noción de que “somos miembros de la familia terrestre” (Shiva, 2005:97) también cuenta con el apoyo de las posthumanistas de hoy (ej. Haraway, 2003). Asimismo, dichas académicas

aceptarían de buena gana la “Declaración de Interdependencia” transcorpórea de Shiva (2005:142-143) como la mejor manera de cuidar a los seres más vulnerables y de garantizar la continuación de todas las formas de vida.

Terra Viva: My Life in a Biodiversity of Movements (2022)

Al comienzo de sus memorias, Shiva rinde homenaje al trabajo de “las mujeres excepcionales” del movimiento Chipko (Shiva, 2022:37), que le sirvieron de inspiración e incluso marcaron su carrera. En la década de 1980, cientos de mujeres indias se unieron para proteger a los árboles de la tala y para plantar “árboles ecológicamente apropiados” (Shiva, 2022:39). Cuando llegaron los funcionarios forestales para detener su protesta, la conversación fue la siguiente: “¿Saben lo que producen los bosques? [dijeron ellos.] Producen ganancias, resina y madera” (Shiva, 2022:42), a lo que las mujeres respondieron [cantando]: “¿Qué nos dan los bosques? Suelo, agua y aire puro. / Suelo, agua y aire puro. Sostienen a la Tierra y todo lo que contiene”. Mientras que los funcionarios forestales veían a los bosques como “malas hierbas ... que debían valorarse de modo comercial”, la canción de las mujeres Chipko reconocía su capacidad agente y su subjetividad, coincidiendo así con las ideas posthumanistas. Por si fuera poco, el choque entre los funcionarios y las mujeres pone de manifiesto “dos paradigmas de la silvicultura: uno que mejora la vida y otro que la destruye” (Shiva, 2022:41). Como argumenta Shiva, el capitalismo y la ciencia moderna han “descartado los sistemas de conocimiento indígenas” (Shiva, 2022:73), llevando al mundo a su autodestrucción; el ecofeminismo y el posthumanismo reconsideran dichos conocimientos con la esperanza de aprender de nuevo y preservar la vida.

He de añadir que las mujeres Chipko tienen la costumbre de abrazarse a los árboles, haciendo gala de los principios de afectividad y cuidados tanto del ecofeminismo como del posthumanismo. No es sorprendente que el movimiento de abrazar a los árboles surgiera en la India ya que, como se mencionó anteriormente, en la “civilización india” (Shiva, 2022:32), “el bosque como comunidad ha sido visto como un modelo” para la construcción de otras comunidades. Los principios de la interconexión entre lo humano y lo no humano, y de la naturaleza como modelo de ética también son fundamentales para el posthumanismo.

Quizás el relato más lírico de Shiva sobre la capacidad agente y la subjetividad de lo humano se halle en su descripción de la semilla: “La semilla es ... la poesía de la vida, escrita por la orquesta de la vida, en una autonomía interconectada; es ... autorregulable ... Contiene el pasado ... [y] porta el futuro ... en diversidad, vitalidad, resiliencia ... [En definitiva, l]a semilla ... no es un invento humano” (Shiva, 2022:92-93). Por un lado, este extracto insiste en la posición ideológica de la autora contra el transhumanismo y la biopiratería y también concuerda con el concepto posthumanista de “materia vibrante”, acuñado por Bennett; por otro lado, las cualidades subjetivas y agentes de lo no humano le permiten no solo regularse a sí mismo, sino también producir arte. En la actualidad, algunas filósofas posthumanistas también defienden las habilidades artísticas de lo no humano (ej. Grosz, 2008).

Conclusión

Como hemos visto, la obra de Shiva nos ilumina sobre la capacidad agente y subjetiva no humana, la interconexión entre lo humano/no humano, la sabiduría indígena, la ética del llamado mundo natural, y el valor del amor y el cuidado para preservar la vida, entre otras cuestiones. Por todas estas razones, queda demostrado que el legado ecofeminista de Shiva anticipa el posthumanismo ético contemporáneo.

OBRAS CITADAS

- ALAIMO, STACY (2010) *Bodily Natures: Science, Environment, and the Material Self*. Bloomington: Indiana University Press.
- BARAD, KAREN (2007) *Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Living*. Durham: Duke University Press.
- BENNETT, JANE (2010) *Vibrant Matter: A Political Ecology of Things*. Durham: Duke University Press.
- BRAIDOTTI, ROSI (2019) *Posthuman Knowledge*. Cambridge: Polity.
- (2013) *The Posthuman*. Cambridge: Polity.
- GROSZ, ELIZABETH (2008) *Chaos, Territory, Art. Deleuze and the Framing of the Earth*. New York: Columbia University Press.
- HARAWAY, DONNA (2016) *Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene*. Durham: Duke University Press.

----- (2003) *The Companion Species Manifesto: Dogs, People, and Significant Otherness*. Chicago: University of Chicago Press.

MIES, MARIA & SHIVA, VANDANA (1993) *Ecofeminism*. London: Zed.

SHIVA, VANDANA (2005) *Earth Democracy: Justice, Sustainability, and Peace*. Boston: South End.

----- (2022) *Terra Viva: My Life in a Biodiversity of Movements*. London: Chelsea Green.

----- (1988) *Staying Alive: Women, Ecology and Development*. London: Zed.

CAROLINA NÚÑEZ PUENTE tiene un doctorado en Filología Inglesa por la Universidad de A Coruña y un máster en Women's and Gender Studies por la Universidad de Rutgers. Actualmente, es Profesora Titular en la Universidad de A Coruña. Sus intereses investigadores giran en torno a los estudios de género, ecofeminismo, la literatura escrita por mujeres y la teoría crítica contemporánea.