

De la Eco-Segregación Racial a la Democracia de la Tierra

Por el Dr. Vandana Shiva

"Apartheid"¹ (Política de Segregación Racial en Sudáfrica y Namibia)² significa separación. El mundo se unió al movimiento anti-política de segregación racial para ir más allá de la suposición violenta de la separación de las personas sobre la base del color. Hoy en día, tenemos que superar la más amplia y profunda segregación: una eco- segregación basada en la ilusión de la separación de los humanos de la naturaleza tanto en nuestras mentes y como en nuestras vidas. Esta eco- segregación es una ilusión, porque somos parte de la naturaleza y de la tierra, no una parte separada de ella.

El 20 de abril de 2011, la Asamblea General de la ONU organizó una conferencia sobre "Armonía con la Naturaleza" como parte de la celebración del Día de la Madre Tierra. Yo fui invitada a dirigirme a la audiencia, junto con Peter Brown, de la Universidad McGill, Cormac Cullinan, un abogado ambiental de Sudáfrica, Riane Eisler, autor de "La Verdadera Riqueza de las Naciones: Creación de una Economía Solidaria"³ y Mathis Wackernagel de la Red Global "Huella Ecológica"

.⁴

El Secretario General de la ONU en su informe sobre "Armonía con la Naturaleza" hizo énfasis sobre el imperativo de "la ruta de regreso al futuro", que consiste en "volver a reconectarse con la naturaleza". El separatismo o segregación está en la raíz de la ausencia de armonía con la naturaleza y de la violencia contra la naturaleza y la gente. Como Cormac Cullinan señaló.

¹ <http://www.nextnature.net/2013/05/from-eco-apartheid-to-earth-democracy/>

² <http://es.wikipedia.org/wiki/Apartheid>

³ <http://www.rianeeisler.com/rwon.htm>

⁴ <http://www.footprintnetwork.org/es/index.php/gfn/>

Tagore, poeta nacional de la India y ganador del Premio Nobel de Literatura observó en la separación, las raíces tanto de la esclavitud como de la pobreza. Tal como lo explico: "Yo podría entender cuán grande era la verdad real en cualquier plano de la vida, la verdad de que en la separación esta la esclavitud, y en la unión esta la libertad.....La pobreza radica en la separación y la riqueza en la unión"⁵.

La guerra contra la Tierra comienza en la mente, sus semillas contemporáneas fueron sembradas cuando la Tierra viviente fue transformada en materia muerta para facilitar la revolución industrial. El reduccionismo reemplazó al holismo, los monocultivos reemplazaron a la diversidad y a la complejidad, "la materia prima" y "la materia muerta" reemplazaron a una tierra vibrante y en constante renovación, 'Terra Nullius' reemplazó a 'Terra Madre'.

La guerra en contra de la tierra y de la gente comienza en la mente de los poderosos. A medida que el paradigma dominante y la visión del mundo se han ido apoderando de las mentes de los gobiernos y los ciudadanos, nosotros hemos ido renunciando a nuestra soberanía y a nuestras libertades en nombre del "crecimiento", del "progreso", del "desarrollo". Aquellos que no tienen ilusiones de crecimiento y desarrollo son las comunidades cuyas tierras y bosques, agua y biodiversidad son arrebatadas para beneficios empresariales, y cuyo propio alimento es destruido en una apropiación global masiva de recursos.

Es en este contexto de violencia, es que el llamado para hacer la paz con la tierra a través de Democracia de la Tierra, se convierte en el movimiento basado en la ecología, justicia social y derechos humanos, más importante de nuestros

⁵ (El Mahatma y el Poeta, Sabyasachi Bhattacharya, National Book Trust, India, 2008, p.108)

tiempos. Es un llamado a un cambio de paradigma, de uno basado en "Terra Nullius" –Tierra vacía - a uno basado en "Terra Madre" -Madre Tierra-.

La Democracia de la Tierra, es una exploración de ir más allá del desarrollo económico, hacia la riqueza real y el bienestar, mediante la creación de economías vivas. Es un desafío de ir más allá de "la democracia de mercado libre" para crear la verdadera libertad a través de democracias vivas. Es una invitación para pasar de una cultura del consumismo, que nos hace partícipes de la guerra en contra la Tierra, hacia una cultura de conservación y compasión, que ayuda a hacer la paz con la tierra. Es un cambio de la separación hacia la interconexión, de la eco- segregación hacia la unidad y la armonía con la tierra.

Según Bacon, llamado el padre de la ciencia moderna, "la naturaleza de las cosas se traiciona a sí misma más fácilmente bajo los improperios del arte que en su libertad natural". La disciplina del conocimiento científico y los inventos mecánicos llevan no solamente a ejercer una ligera orientación sobre el curso de la naturaleza; ellos tienen el poder para conquistarla, someterla y para sacudirla hasta sus bases".

En el nacimiento masculino del tiempo, traducido por Farrington en 1951, Bacon se comprometió a crear una raza bendita de héroes y superhombres que dominarían tanto a la naturaleza y como a la sociedad. La sociedad real inspirada por la filosofía de Bacon, fue claramente vista por sus organizadores como un proyecto masculino. En 1664, Henry Oldenburg, secretario de la Real Sociedad anunció que la intención de la sociedad era "cultivar una filosofía masculina a través de la cual la mente del hombre podría ser ennoblecida con el conocimiento de verdades sólidas. Y para Glanvill, el objetivo masculino de la ciencia era conocer 'las formas de cautivar la naturaleza, y hacerla servir a

nuestros propósitos, consiguiendo de esta manera el Imperio del hombre sobre la naturaleza.

Robert Boyle, el famoso científico quien fue también el gobernador de la Compañía de Nueva Inglaterra, vio el surgimiento de la filosofía mecánica como un instrumento de poder, no sólo sobre la naturaleza, sino también sobre los habitantes originales de América. Él declaró explícitamente su intención de quitarles a los indios de Nueva Inglaterra ridículas nociones sobre el funcionamiento de la naturaleza, él atacó a la percepción de la naturaleza de los indígenas, "como una especie de diosa", y argumentó que "la veneración, con la cual los hombres están imbuidos por lo que ellos llaman naturaleza, ha sido un desalentador impedimento para el imperio del hombre sobre las criaturas inferiores de Dios."

La muerte de la naturaleza en la mente permite que una guerra se desate en contra de la Tierra. Después de todo, si la tierra es materia muerta, entonces nada está siendo asesinado. Como Carolyn Merchant señala, esta transformación de la naturaleza, desde una madre criadora y viva hacia la materia inerte, muerta y manipulable, fue eminentemente apropiado para la imperativa explotación del capitalismo en crecimiento. La imagen de la tierra criadora actuó como una restricción cultural sobre la explotación de la naturaleza. "Uno no mata fácilmente a una madre, cavar sus entrañas o mutila su cuerpo". Pero las imágenes de dominio y de dominación creadas por el programa Baconiano y la revolución científica eliminaron toda restricción y funciono como sanciones culturales por el despojo de la naturaleza.

La ciencia moderna fue una actividad consciente de género y patriarcal. Como la naturaleza llegó a ser vista más como una mujer para ser violada, el género también fue recreado. La ciencia como una empresa masculina, basada en el

sometimiento del sexo femenino dio soporte a la polarización del género. El patriarcado como una nueva potencia científica y tecnológica era una necesidad política del naciente capitalismo industrial.

La exclusión de los sistemas no-reduccionistas, no-mecanicistas del conocimiento ha reducido la base de conocimiento de nuestras acciones, ha encogido nuestras capacidades intelectuales para adaptarse. La humanidad es más pobre por excluir la riqueza del conocimiento de las comunidades indígenas y las mujeres, sobre la manera de como vivir a la ligera en un continente frágil.

Barry Commoner nos dio la primera ley de la ecología "todo está conectado con todo lo demás"⁶. Sin embargo, la visión global de la mecánica ha creado la ilusión de la separación y la fragmentación, ha tratado de dividir la unidad indivisible de la naturaleza, en últimas, ha tratado de separarnos de la tierra.

Nosotros estamos hechos de los mismos cinco elementos - el Panch Mahabhutas -tierra, agua, fuego, aire y espacio – ⁷ que constituyen la tierra. El agua que circula en la biosfera circula en nuestro cuerpo, el oxígeno que las plantas producen se convierte en nuestra respiración. La red de la vida se teje a través de la inter-conectividad. La comida que es producida por la tierra y la energía del sol se convierte en nuestras células, nuestra sangre, nuestros huesos. Biológicamente y ecológicamente somos uno con la tierra. Es la enfermedad del separatismo y la eco-segregación que lo niega y luego crea las enfermedades de la soledad, la depresión, la alienación. Como Arthur Robbins ha observado en su libro "Paraíso perdido, Paraíso recuperado" ⁸

⁶ El Círculo de cierre, la naturaleza, el hombre y la tecnología, Alfred Knopf, p.33-39

http://www.goodreads.com/book/show/1617011.The_Closing_Circle

⁷ (los 5 grandes elementos <http://www.ayurvedaamritvani.com/pancha-mahabhutas---five-great-elements.html>)

⁸ (<http://equalitybylot.wordpress.com/2012/09/19/paradise-lost-paradise-regained-the-true-meaning-of-democracy/>)

"Vivir sin un contexto, vivir más afuera que dentro de la comunidad, es vivir en un estado de éxtasis, estar fuera de lugar, estar sin un lugar. El éxtasis debe estar separado de la estabilidad de las fuerzas que buscan el balance, el equilibrio, la armonía o la "inmovilidad". En la época medieval el éxtasis griego se convirtió en alienador de la mente (alienato mentis), el cual es la base para la palabra Inglesa "alienación". "Lien" es el francés de atadura. La persona demente es conocida como un Alien, "aquel que esta sin ataduras". Así es como, la locura y la separación tienen un origen común.

Los EE.UU., el país más rico del mundo, tiene la tasa más alta de depresión, estas han aumentado diez veces en los últimos 50 años.⁹ A medida que la India se globaliza y crece económicamente, su infelicidad también crece. Un estudio reciente de la OMS,¹⁰ ha encontrado 36% de los hindúes sufriendo de episodios depresivos mayores (MDE, por si sigla en inglés). El psiquiatra Dr. Jitender Nagpal de VIMHANS¹¹ dijo que "la depresión puede surgir de las actividades del día a día. Esta es la sensación de tremenda impotencia e inutilidad. La planeación de un suicidio es más alta entre los que sufren de MDE".¹²

Como Clive Hamilton observa en el crecimiento del fetichismo¹³ "el precio de la abundancia ha sido la desintegración de la comunidad y la desintegración de uno mismo".¹⁴

⁹ E. Diener y Seligman MEP, 2004, Más allá del dinero, hacia una economía de bienestar, Ciencia Psicológica en el Interés Público 5 (i), p.1-31.

http://internal.psychology.illinois.edu/~ediener/Documents/Diener-Seligman_2004.pdf.

¹⁰ <http://www.who.int/es>

¹¹ <http://www.vimhans.com/>

¹² (Los Hindúes son un lote deprimido, Times of India, 27 julio de 2011.

<http://blogs.wsj.com/indiarealtime/2011/07/27/india-digest-indians-are-a-depressed-lot-report/>

¹³ <http://clivehamilton.com/books/growth-fetish/>

¹⁴ Clive Hamilton, "Growth Fetish", Pluto Press, London, 2004, p.214.

La Inter-conectividad es la naturaleza de la realidad. Mientras que la separación es intrínseca a la vieja ciencia basada en las suposiciones Cartesianas, Baconianas, Newtonianas, la no división/separación está integrada en la nueva ciencia de la teoría cuántica y en la nueva biología. Yo hice mi Doctorado sobre los Fundamentos de la Teoría Cuántica, especialmente en el aspecto de la no-localización o la no-división/separación lo cual reconoce la interconexión del Universo.

La paradoja Einstein-Podolsky-Rosen.¹⁵ "¿Puede la descripción cuántica mecánica de la realidad física considerarse completa?"¹⁶ Se ha demostrado que cuando un sistema cuántico se subdivide, y los dos sub-sistemas son separados en espacio y el tiempo, su estado es no inseparable. Los físicos como Bohr, Pauli, Bohm se han preocupado por la totalidad inseparable del universo de los fenómenos físicos.

Lo inseparable y la totalidad también son intrínsecos según el punto de vista de Bohr de que uno puede atribuir de manera significativa propiedades tales como la posición o impulso a un sistema cuántico sólo en el contexto de un arreglo experimental bien definido y adecuado para medir la propiedad correspondiente.¹⁷

Pauli interpreto que la teoría de correspondencia de Bohr se inspiraba en correspondencias, la percepción de un mundo en armonía y resonancia.

Incluso en biología, la inseparabilidad está siendo reconocida en campos como la epi-genética¹⁸ y la ecología genética¹⁹.

¹⁵ (A. Einstein, B. Podolsky y N. Rosen. http://es.wikipedia.org/wiki/Paradoja_EPR)

¹⁶ (Física Rev. 47, 999, 1935).

¹⁷ (N. Bohr, 1934, Teoría Atómica y la descripción de la Naturaleza.

<https://www3.nd.edu/~dhoward1/The%20Quantum%20Postulate%20and%20the%20Recent%20Development%20of%20Atomic%20Theory.pdf>)

¹⁸ <http://en.wikipedia.org/wiki/Epigenetics>

¹⁹ (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8194578>)

El término "ecología genética", nació en Tormso. La ecología genética es un nuevo campo interdisciplinario que es único en su combinación de genética y bioquímica con la bioética, la filosofía de la ciencia, y los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. Se basa en un trabajo innovador en el área de la genómica²⁰ la proteómica, la ciencia de los alimentos, la ecología y la evolución. Va más allá de los enfoques reduccionistas de las disciplinas científicas individuales²¹.

La epi-genética es otro campo emergente que muestra que no hay separación entre los genes, el organismo y el medio ambiente. La visión reduccionista es que el ADN carga toda nuestra información hereditaria y está aislado del medio ambiente. La epi-genética añade nuevas dimensiones al comportamiento de los genes. Esta propone un sistema de control de "interruptores" que activan los genes en modo prendido y modo apagado y sugiere que las cosas que la gente experimenta, como la nutrición y el estrés, puede controlar estos interruptores y causar efectos hereditarios en los humanos²².

La ilusión de la separación de la naturaleza está en el corazón del pensamiento mecánico, que trata a la naturaleza como muerta, esto da licencia para explotarla y violarla. Como escribí en Sobreviviendo: "si la naturaleza está muerta, y la tierra está vacía –Terra Nullius -entonces todo tipo de violencia en contra de la naturaleza es definida como "progreso humano".

Las tecnologías basadas en el paradigma mecánico así como la "revolución de la economía verde" y la "ingeniería genética" destrozan la inter-conectividad de la tierra a nivel del ecosistema, de lo celular, de lo genético, y no tienen ningún

²⁰ <http://en.wikipedia.org/wiki/Genomics>,

²¹ Ref: <http://www.genok.com/gene-ecology>).

²² Epigenética: el ADN no lo es todo, www.sciencedaily.com/releases/2009/04/090412081315.htm)

método para evaluar el daño. La economía basada en el paradigma mecánico, con sus erróneas medidas de "crecimiento", el PIB, PBN, la separara de la ecología y del sustento, a pesar de que ambos tienen sus raíces en el "oikos" o casa.

La visión del mundo mecánico y reduccionista implica violencia en contra de la ciencia y del conocimiento mismo. La teoría cuántica nos ha enseñado que el mundo no es una máquina, y que no hay separación. La nueva biología de la complejidad, la auto-organización, la epi-genética, apuntan al inter relacionamiento de la vida. La violencia de la mente comienza con la fragmentación de lo que es un todo, separando aquello que está conectado, por ende violando así la naturaleza y de la red de la vida. La ciencia mecánica también transgrede a las mujeres, a las sociedades no occidentales y a las comunidades indígenas al negarles un estatus como sujetos de conocimiento. Hoy en día esta violencia ha tomado la forma de bio-piratería. Hemos desafiado y ganado tres casos de biopiratería del fruto de Neem, del arroz basmati, y del trigo. Formas violentas de saber dominadas destruyendo violentamente alternativas no violentas.

Las guerras de paradigmas también incluyen conflictos emergentes entre el crecimiento económico y el bienestar humano y planetario. Alrededor del mundo, la gente está cuestionando el modelo de "crecimiento". El crecimiento ilimitado en un planeta limitado es una imposibilidad ecológica. En cualquier caso, el crecimiento medido como el PIB y el PBN fallan en su propósito si conllevan a la destrucción ecológica y social. Cuanto más crece "la economía", más rápido nuestros ecosistemas, las especies, las comunidades son destruidas. Cuanto más crece "la economía", menos son las oportunidades creativas para la gente, especialmente para los jóvenes. Es por esto que la gente alrededor del mundo se están cuestionando el "crecimiento" y sus los instrumentos que falsamente,

miden la destrucción como crecimiento. Marx había señalado cómo la ley del capitalismo estaba basada en la abstracción del capital, y separando su relación con la sociedad y la naturaleza. Incluso mientras depende de la explotación de la tierra y de la mano de obra, el capital es tratado como inmaterial.

El primer paso en un cambio de paradigma es redefinir la economía mediante su incorporación en la sociedad y la naturaleza. Cambiar el PIB y el PNB por otras medidas que nos indiquen que la verdadera riqueza, bienestar y felicidad están en otra parte. La riqueza se deriva un estado o condición de prosperidad, salud y bienestar. Su significado original es "condición", es "estado de bienestar". Aristóteles distinguió entre "crematística -el arte de hacer dinero, y oikonomia -el arte de vivir²³. Tanto la ecología como la economía son ambas derivados de "oikos " -de origen. La economía necesita regresar a casa, a sus raíces en la tierra y en la sociedad.

El cambio radical que al rededor del mundo están haciendo los movimientos sociales, es un cambio que busca salir de la degradación de la tierra, de un sistema económico degradante de la humanidad basado en la codicia, las ganancias y el crecimiento financiero, hacia un sistema centrado en la tierra y en la humanidad, que reducen la huella ecológica al tiempo que aumentan el bienestar. Este cambio que ya está en marcha trae consigo armonía con la naturaleza y también está sembrando semillas de justicia social y de equidad, ambos en términos de compartir los recursos de la tierra y el reconocimiento del trabajo que se dedica a cuidar el planeta y a las personas. Con esto se reconocerá el trabajo de las mujeres en el sustento, se reconocerá la creación de conocimiento y la producción de las comunidades indígenas del tercer mundo y se creara espacio para las generaciones futuras.

²³ La economía de la felicidad. <http://www.theeconomicsofhappiness.org/about-the-film>

Las actividades que proporcionan el sustento y el bienestar de todos en la actualidad son llamadas improductivas. En una economía cuyo objetivo es maximizar el bienestar, no las ganancias, el hecho de servir a la tierra y a la comunidad pasa a ser la obra más importante que estamos llamados a hacer. Actividades que rejuvenecen la tierra y las comunidades humanas se convierten en el núcleo de una verdadera economía de la tierra.

Hacer la paz con la Tierra, es un proceso que debe comenzar en nuestras mentes y en nuestra conciencia, cambiando nuestros paradigmas y visiones del mundo de aquellas basadas en la guerra con la naturaleza, hacia aquellas que reconozcan que somos una hebra en el tejido de la vida. Esto implica un cambio de la fragmentación y el reduccionismo hacia la interconexión y el pensamiento holístico. Implica un cambio de la violencia, la violación y la tortura como modos de conocimiento hacia la no violencia y el diálogo con la tierra y todos sus seres. Se trata de la inclusión de la biodiversidad de los sistemas de conocimiento de las mujeres, de las comunidades indígenas y de nuestras abuelas.

Esto es lo que la Comisión Internacional sobre el Futuro de la Agricultura y la Alimentación, que he presidido, ha dicho en el Manifiesto sobre los Sistemas de Conocimiento (Apéndice I) . Necesitamos otras maneras de pensar y entender cómo superar la separación de la naturaleza. Como Tagore²⁴ nos recuerda -"El lenguaje de la Naturaleza es el lenguaje eterno de la creación. Penetra la realidad para llegar a las capas más profundas de nuestra conciencia, se basa en un lenguaje que ha sobrevivido miles de años con lo humano...es el instrumento musical de la naturaleza; replica el ritmo inherente de la vida misma. Si escuchamos con atención podremos rastrear dentro de ellos los murmullos de la eternidad, donde el espíritu de la liberación, la paz y la belleza están al acecho, y nos recuerdan del mar que es santam, shivam, advaitam ...nos

²⁴ (http://es.wikipedia.org/wiki/Rabindranath_Tagore)

recuerda sobre nuestro vínculo con el mundo...si podemos aceptar esta música de la naturaleza dentro de nosotros, podremos percibir la gran música de la unidad..."

Rabindranath Tagore

"Introducción" a Bonobani, Rabindra Rachanavali

Vol. 8, 87

La eco-separación se refiere tanto a la separación ecológica de los humanos de la naturaleza en la visión del mundo mecánica-reduccionista, que está dando lugar a la multiplicidad de la crisis ecológica que amenaza la supervivencia humana, que anuncia catástrofe climática, extinción de especies, agotamiento del agua y la contaminación, desertificación de nuestros suelos, la acidificación y la contaminación de nuestros océanos. También se refiere a la separación creada entre las empresas y los ciudadanos, entre ricos y pobres sobre la base de la apropiación de los recursos de la tierra por unos pocos y la negación para el resto de sus derechos a acceder a los dones de la tierra para el sustento de toda vida, incluida la vida humana.

La Corte Constitucional de Ecuador organizó una Conferencia sobre los Derechos de la Naturaleza, del 22 al 24 de agosto, donde fui invitado a dar el discurso de apertura. Ecuador volvió a escribir su Constitución en el período 2007-2008 y fue ratificada en referendo por el pueblo de Ecuador en septiembre de 2008.

La nueva Constitución de Ecuador incluye: "CAPÍTULO SIETE: Derechos de la naturaleza". Artículo 71. Naturaleza o Pacha Mama, donde la vida se reproduce y se produce, tiene el derecho a que se respete integralmente su existencia y el

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Todas las personas, comunidades, pueblos y naciones pueden recurrir a los poderes públicos para hacer cumplir los derechos de la naturaleza."

Pachmama, nuestra Madre Tierra, la fuente de toda la vida, ha sido reconocida como viviente, como sujeto, en todas las culturas que se han sostenido a sí mismos con el tiempo. Tenemos que reconocer los derechos de la Tierra para corregir los errores históricos de un paradigma antropocéntrico y etno-céntrico que surgió durante el colonialismo que construyó la Tierra como materia vacía y muerta.

Reconocer los Derechos de la Madre Tierra es un llamado a un cambio de paradigma, de uno basado en Terra Nullius –Tierra Vacía - a uno basado en Terra Madre –Madre Tierra. Es una exploración el ir más allá del crecimiento hacia la riqueza real y el bienestar mediante la creación de economías vivas. Es un desafío a ir más allá de "la democracia del mercado libre" para crear la verdadera libertad a través de democracias vivas. Es una invitación a pasar de una cultura del consumismo que nos hace partícipes en la guerra contra la tierra hacia culturas vivas basadas en la conservación y la compasión. Es un cambio de la separación a la interconexión, de eco-segregación a la unidad y la armonía con la tierra.

El sistema Antum se subdivide, y los dos subsistemas son separados en espacio y tiempo, su estado es no-separable. La ilusión de la separación de la naturaleza está en el corazón del pensamiento mecánico, el cual trata a la naturaleza como muerta. Esto le da licencia para explotar y violar la naturaleza. Si la naturaleza está muerta, y la tierra está vacía -Terra Nullius -entonces toda la violencia contra la naturaleza y la gente se define como "progreso humano". Las

tecnologías basadas en el paradigma mecánico como la "revolución verde" y la "ingeniería genética" destroza la interconexión de la tierra a nivel de ecosistema, celular, y genético, y no tienen ningún método para evaluar los daños. La economía basada en el paradigma mecánico, con sus erróneas medidas de "crecimiento", el PIB, PBN, las separa de la ecología y el sustento, a pesar de que ambos tienen sus raíces en el "oikos" o casa.

"Progreso" y "Crecimiento" se han hecho los objetivos de la vida organizada en el marco del paradigma económico dominante. Una medida mecánica que sólo mide el crecimiento del dinero y que está destruyendo la naturaleza y la sociedad. La sociedad y la cultura se han reducido a la economía, y la economía se ha reducido a la economía de mercado, y la economía de mercado se ha reducido a las finanzas y las finanzas se han reducido a los instrumentos abstractos como los derivados, la titularización, y la obligación de deuda colateral.

Al mismo tiempo, la comunidad de la tierra se ha reducido a la comunidad humana, los seres humanos como ciudadanos de la tierra, con deberes y derechos han sido sustituidos por las corporaciones, sin deberes con respecto a la tierra o la sociedad, sólo con derechos ilimitados para explotar la tierra y a las personas. A las corporaciones se les ha sido asignada personería jurídica y los derechos de las empresas están ahora extinguiendo los derechos de la tierra y los derechos de las personas a los regalos de la tierra. El antropocentrismo corporativo necesita urgentemente un antídoto. Los derechos de la Madre Tierra nos brindan una apertura para reclamar la libertad humana y la libertad de la vida en la tierra.

La democracia de la Tierra reconoce los derechos de los vivos. La tierra y todos los seres vivos, como sujetos, no como objetos muertos. Reconoce los derechos

de todo ser humano como miembro de la Familia de la Tierra, a los recursos de la tierra para su sustento. La democracia de la tierra se basa en economías vivientes, democracia viviente y las culturas vivientes.

La economía de la naturaleza centrada en lo viviente comienza con el reconocimiento de los Derechos de la Madre Tierra y con esto, los derechos de todas las especies de la tierra, incluyendo la especie humana. La economía de la naturaleza reconoce la naturaleza como su eje fundacional. La economía de la naturaleza reconoce la economía de subsistencia a través de la cual, las necesidades humanas –materiales, emocionales, psicológicas, culturales, espirituales –se proporcionan y equilibran. La economía verde centrada en las corporaciones ignora ambas economías, la de la naturaleza, y la de la subsistencia de las personas.

En la economía de la naturaleza centrada en la tierra, los recursos de la tierra vitales para la vida: la biodiversidad, el agua, el aire, son un bien para el bien común de todos.

Mientras que la economía verde corporativa se basa en la privatización y la mercantilización de los recursos de tierra, la economía de la naturaleza centrada en la tierra se basa en la recuperación de los bienes comunes y el valor intrínseco de la tierra y todas sus especies.

Mientras que la economía verde corporativa provee las ganancias empresariales, falla en proveer las necesidades de la gente y en defender sus derechos. Se basa en el uso intensivo de los recursos, la producción intensiva contaminante y el consumo con bajos beneficios humanos. La economía centrada en la naturaleza se basa en tratar apaciblemente la tierra mientras se aumenta al máximo el bienestar y la prosperidad para todos.

Trascender la eco-segregación y el antropomorfismo y creando democracia de la tierra, se ha convertido en un imperativo de supervivencia para la especie humana. El paradigma orientado al crecimiento mecánico, reduccionista, e ilimitado ha creado una falsa percepción de que el progreso humano necesita el sacrificio del medio ambiente y el sacrificio de las personas, que si respetamos los derechos de la Madre Tierra, él de todas sus especies y comunidades, el progreso de la humanidad se verá afectado.

Lo contrario es lo cierto, cuanto más respetemos la Tierra, más proveerá para nuestras necesidades. Cuanto más alimento le demos de vuelta a la tierra, en forma de materia orgánica, más fértil será el suelo y podrá producir más alimentos. Cuanto más agua devolvamos al ciclo hidrológico, habrá mayor cantidad de agua en nuestros pozos y ríos para proveer las necesidades humanas.

Enfrentar a los seres humanos en contra de la tierra, y colocarlos fuera de la comunidad de la tierra es una herencia anticuada y fosilizada del patriarcado capitalista y del pensamiento mecánico que nos dio el combustible fósil basado en la industrialización y el colonialismo y está ahora imponiendo un crecimiento militarizado en las comunidades. Si nuestra especie ha de sobrevivir, tenemos que volver a insertarnos a nosotros mismos en la tierra y convertirnos en parte de la comunidad de la tierra. Debemos despertar nuestros deberes para proteger la tierra y nuestros derechos como ciudadanos de la tierra, para repartir justamente sus regalos. Para esto tenemos que revisar nuestros conceptos de crecimiento y prosperidad, necesitamos cambiar la evaluación de tecnologías para incluir en este el impacto en la tierra y en la sociedad.

Después de toda esta violencia contra la tierra, a la biodiversidad, al agua, a la atmósfera, al agricultor, una guerra como sistema alimentario no es viable para alimentar a la gente. Mil millones de personas pasan hambre. Dos mil millones sufren de enfermedades relacionadas con los alimentos.

Nuestro trabajo en Navdanya demuestra que tenemos que hacer las paces con el planeta para hacer frente al hambre. Sólo cuando los suelos sean fértiles y la biodiversidad y el agua sean abundantes, la comida también será abundante, variada, nutritiva y saludable. Los suelos saludables son la base de la seguridad alimentaria. Y cuanto más biodiverso es un sistema, más es la nutrición y la riqueza por acre, y será capaz de producir más riqueza por acre para los agricultores. Sistemas Biodiversos también aumentan la resistencia en tiempos de caos climático. Es por esto que guardamos las semillas y protegemos la biodiversidad. El modelo industrial debe destruir la biodiversidad para aumentar la producción de bienes. Nuestras granjas ecológicas biodiversas protegen la naturaleza y producen más alimentos, nutrición y la salud. Necesitamos la biodiversidad y la intensificación ecológica, no la intensificación de los combustibles fósiles y tóxica.

He construido a Navdanya durante las últimas dos décadas y media para crear un sistema de agricultura y alimentación que este en paz con la tierra. En Navdanya no cultivamos commodities, cultivamos la comunidad de la Tierra, en la mente, y sobre la tierra. Alimentamos a los organismos del suelo, y ellos nos alimentan a nosotros. Cultivamos diversidad que apoya la diversidad. Y el equilibrado depredador de plagas ayuda a controlar las plagas. No tenemos ninguna necesidad de fumigar con venenos. Cultivamos tanta materia orgánica, y devolvemos todo lo que podamos al suelo. La materia orgánica en el suelo es la alternativa a la violencia de las fábricas de fertilizantes y la violencia de las grandes represas.

Cuanta más biodiversidad cultivemos, más son las especies que protegemos y más alimentos crecen. La agricultura no violenta que protege las especies también nos ayuda a cultivar más alimentos. Y produce mejor comida, poniendo así fin a la guerra contra nuestros cuerpos, que ha llevado a las enfermedades de obesidad, diabetes, hipertensión y cáncer.

Los mismos sistemas tecnológicos y económicos que violan la tierra también violan los derechos de las comunidades a sus recursos: la tierra, la biodiversidad, el agua. Cuando la biodiversidad de la tierra y el agua se reducen a productos comercializables y privatizables, no sólo son violados los derechos de la naturaleza, sino también se violan los derechos de las comunidades.

Hacer la paz con la Tierra comienza con un cambio de paradigma de las ideas mecánicas de la tierra como materia muerta, a la tierra como Gaia, un planeta vivo, nuestra madre.

Necesitamos un nuevo paradigma para la vivir en la Tierra, porque el anterior es evidente que no funciona. Una alternativa es ahora un imperativo de supervivencia para la especie humana. Y la alternativa que se necesita no es sólo a nivel de las herramientas, es a nivel de nuestra visión del mundo. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos en este mundo? ¿Para qué sirven o para que están los seres humanos? ¿Somos meramente una máquina para hacer dinero y devorar recursos? ¿O tenemos un propósito más elevado, un fin superior? Creo que sí.

Creo que somos miembros de la familia de la Tierra, de Vasudhaiva Kutumbkam y como miembros de la familia de la Tierra, nuestro primer y más alto deber es cuidar de la Madre Tierra: Prithvi, Gaia, la Pachamama. Y cuanto mejor la

cuidemos, más comida, agua, salud y riqueza, ella nos proporcionara. "Los derechos de la Tierra" son ante todo, los derechos de la Madre Tierra, y son nuestros deberes y responsabilidades defender estos derechos. Los derechos de la Tierra también incluyen los derechos de los seres humanos ya que fluyen a partir de los derechos de la Madre Tierra: el derecho a la alimentación y al agua, el derecho a la salud y a un ambiente sano, el derecho a los bienes comunes, los ríos, las semillas la biodiversidad, la atmosfera.

Le he dado el nombre Democracia de la Tierra a este nuevo paradigma de vivir como una Comunidad de la Tierra, respetando los derechos de la Madre Tierra.

Tenemos que crear medidas más allá del dinero, economías más allá del supermercado global para rejuvenecer la riqueza real y auténtico bienestar. Tenemos que recordar que la moneda real de la vida es la vida misma.

El Estado de Bután, cuyo primer ministro me invitó a ayudarles a cultivar 100% orgánico, ha renunciado a medir el progreso humano en términos del PIB y del PBN y lo reemplazó con la Felicidad Nacional Bruta (FNB).

Bután ha tomado una decisión constitucional de que la búsqueda de la felicidad para el pueblo de Bután será el principio rector de su política económica, y no la búsqueda del crecimiento económico, como se mide en el Producto Nacional Bruto.

El respeto por el mundo natural y la cultura indígena, y el cultivo de los valores humanos y espirituales son los elementos centrales de la FNB. Sentado en la bella pero frágil Himalaya, comprometido con la formación de otro paradigma de la empresa humana, existe una aguda conciencia de las repercusiones de la contaminación causada por las actividades económicas mundiales. Hay también

una ferviente esperanza de que la humanidad pueda alejarse de la avaricia basada en el paradigma de “causar polución”, que ha convertido el “derecho a contaminar” en un derecho fundamental y ha robado las sociedades en las regiones vulnerables, no sólo de la paz, la armonía y la felicidad, sino también del propio derecho a la supervivencia.

Un alejamiento del PBN se ha convertido en vital para la supervivencia de la especie. La FNB que Bután ha hecho su objetivo nacional puede mostrar el camino no sólo para Bután sino también para las sociedades de todo el mundo. Es un cambio de la codicia a la satisfacción, la alegría y la felicidad, es un cambio de una fuerte huella ecológica y una profunda desigualdad socio-económica, hacia una huella ecológica ligera y una justicia económica y social para todos. Se trata de un cambio de cultura de la negligencia hacia las culturas de la atención, de culturas consumistas a culturas de conservación y co-creación con la naturaleza; de culturas de separación y desconexión a culturas basadas en el conocimiento de nuestra interconexión con el mundo natural y con los demás; de culturas de desperdicios a culturas de reciclaje y regeneración, de culturas de privatización a culturas de bienes comunes, de culturas de pasiva aceptación de la destrucción y acción antidemocrática, a culturas de compromiso con el cambio.

En la FNB se encuentran las semillas de otro mundo que es posible, un mundo basado en la cooperación, la compasión y la atención, del nivel individual al nivel internacional. Ya sea que creemos este mundo, un paso a la vez o nos enfrentamos a la destrucción de las condiciones ecológicas de nuestra supervivencia.

La codicia y el crecimiento es un lujo cuya carga, el planeta y los pobres ya no pueden darse el lujo de asumir por los ricos. La búsqueda de la felicidad se ha

convertido en un imperativo de supervivencia y la felicidad y el bienestar crecen de la tierra de la paz, de la justicia y de la sostenibilidad.