

УДК 177

ОСВОБОЖДЕНИЕ ЗЕМЛИ, ВОДЫ И СЕМЯН: ФИЛОСОФИЯ ВАНДАНЫ ШИВЫ

И. В. Михель

Михель Ирина Владимировна, кандидат философских наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Москва), irinamikhel@yandex.ru

Вандана Шива – одна из лидеров современного альтер-глобализма, ученый, эколог, общественный деятель, руководитель фонда «Навданиа», ведущего работу по сохранению биологического и культурного разнообразия в Индии. Шива – автор более десятка работ, в которых она излагает свою критику глобализации, которую считает несправедливой для Индии и других стран Третьего мира. Шива доказывает, что на протяжении всех пяти веков, что продолжается глобализация, Запад расхищал природные богатства третьего мира, а в настоящее время это приняло форму научно-технической и коммерческой эксплуатации земли, воды и семян культурных растений, которую осуществляют транснациональные корпорации и связанные с ними политические элиты развивающихся стран. Согласно воззрениям Шивы, народы третьего мира, добившись политической независимости, все еще не стали в подлинном смысле свободными. Истинное освобождение предполагает освобождение не только человека, но и всей природы, частью которой он продолжает быть. Необходимо освобождение земли, воды и семян, которые, перестав быть народным достоянием, превратились в глобальный экономический ресурс. Философские идеи Шивы являются составной частью современных дискуссий о демократии и свободе, которые инициируются интеллектуалами стран третьего мира.

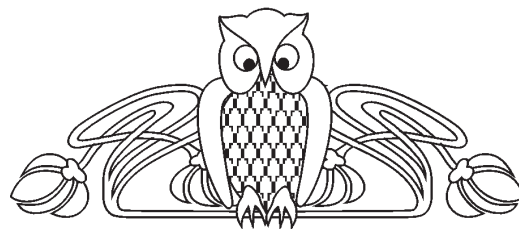
Ключевые слова: Вандана Шива, Индия, Третий мир, глобализация, философия, свобода, земля, вода, семена.

DOI: <https://doi.org/10.18500/1819-7671-2018-18-4-404-409>

Несправедливость глобализации для Третьего мира

Вандана Шива обратилась к философии в начале 1980-х гг., после того, как вернулась в Индию из Канады, где получила ученую степень по физике. Начав работать в Национальном институте науки в Бангалоре, она сосредоточила внимание на вопросах национальной научно-технической и экологической политики, что позволило ей лучше осознать, как такая политика реализуется в Индии. С одной стороны, она увидела, что «вестернизированное» индийское правительство стремится к модернизации общества и экономического росту, с другой – ей открылось, какую реакцию это вызывает «снизу».

Серьезным откровением для нее стало знакомство с движением Чипко, возникшим в Гархвале, предгорьях индийских Гималаев, на

территории ее родного штата Уттаракханд, в начале 1970-х гг. Чипко – «обхватыватели деревьев» – включало сотни сельских женщин, вставших на защиту девственных лесов севера. Закрывая деревья своими телами, они на протяжении месяцев не позволяли рабочим лесозаготовительных компаний вести вырубку леса на земле, исконно принадлежавшей их общинам. Вскоре Чипко распространилось по всей Индии, и требования его лидеров было донесены до правительства, которое согласилось пойти на уступки, ограничив масштабы вырубки леса. Чипко было движением за сохранение традиционных прав общин на пользование лесом, но Шива увидела в нем и новую форму экологического движения, возникшего в недрах индийского общества. Анализируя значение Чипко для судеб Индии и всего Третьего мира, Шива пришла к важным научным выводам, которые впоследствии вылились в ее оригинальную философию [1, 2].

Шива отметила, что Чипко не было исключительным случаем. В истории своей страны она нашла примеры того, как простые крестьяне, обычно женщины, вставали на защиту лесов, рек и земли, когда им угрожало уничтожение – как во времена британского владычества, так и в период независимости. Она увидела, что эта защита традиционно принимала формы ненасильственных действий, в духе Ганди. Она была вынуждена признать, что угроза лесам, речным водам и почве является перманентной, поскольку как Британская империя, так и национальное правительство, разделяющее ценности западного капитализма, видят в природных богатствах страны источник наживы и никак не связывают их существование с выживанием местного населения, для которого леса, воды и почва – это не столько материальный ресурс, сколько основа традиционной культуры и всего существования. Свои наблюдения она изложила в монографии «Остаться в живых», ставшей ее первым серьезным исследованием национальной философии, касающейся взаимоотношений сельского общества и природы [3].

В движении Чипко Шива увидела реальное воплощение экологического социализма – подлинную альтернативу современному капитализму, колониализму и глобализации. Дочь ин-

дийского лесника и крестьянки, она не только поддержала Чипко, но и выступила с критикой всех тех проявлений глобализации, что несут угрозу существованию миллионов крестьян Третьего мира и его природе. С этого момента ее научная работа в качестве исследователя в сфере научно-технической и экологической политики превратилась в публичную деятельность и реальную философскую практику.

Первым шагом Шивы стало осмысление феномена глобализации. С ее точки зрения, остановить этот процесс уже невозможно, но осознать его преступную сущность и изменить людям по силам. В одной из своих работ она пишет: «Когда Европа колонизировала 85% мира, началось всемирное расхищение ресурсов Земли. Прежде знания и социальные системы коренных народов обеспечивали защиту природы, воспринимая жизненно важные природные ресурсы как священные и принадлежащие всем. Западная наука с ее редукционистским подходом стала идеальным инструментом для устранения барьеров святости, а западные рыночные экономики стали превращать природные богатства в рыночные товары» [4, р. 50].

В трактовке глобализации Шива последовала за Ганди, который утверждал: «Я хочу, чтобы ветер культуры всех стран как можно свободнее веял у моего дома. Но я не хочу, чтобы он сбил меня с ног». Глобализация – это пример такого ветра чужой культуры, который, как свидетельствует Шива, способен сбить с ног все индийское общество. «Глобализация – это не кросс-культурное взаимодействие разных обществ; это вторжение одной культуры во все остальные» [5, р. 2].

Согласно Шиве, глобализация продолжается уже пять веков, и на протяжении всего этого времени Запад несет нищету и разорение всему человечеству. На первом этапе, когда Колумб открыл Новый Свет, глобализация приняла форму насильственного покорения «диких» и «варварских» народов с целью захвата их земель и принадлежащих им природных богатств. С 1950 г., когда рухнула мировая система колониализма, бывшие колониальные державы предложили новую форму глобализации – «развитие», посредством которого весь мир был разделен на «развитый» и «развивающийся». Запад стал осуществлять свое мировое господство, навязывая Третьему миру программы развития, представленные как средство освобождения от нищеты и зависимости, но фактически продолжающие его эксплуатацию новым способом. Развитый мир стал продавать «развитые» технологии в обмен на все те же природные богатства. Наконец,

после создания в 1995 г. Всемирной торговой организации начался третий этап глобализации, и Запад стал навязывать «развивающимся» странам режим «свободной торговли», используя систему торговых норм и патентов. Были разработаны еще более изощренные инструменты глобализации – биотехнологии, позволяющие грабить природные богатства Третьего мира на фундаментальном, биологическом уровне [5, р. 1–5].

Анализируя глобализацию и такое ее проявление, как глобализм, Шива приходит к выводу о его моральной несостоятельности. Во всех своих формах глобализация несет нищету народу ее страны, как и народам других стран, а также способствует уничтожению живой природы по всему миру. Такому глобализму она предлагает противопоставить иную модель взаимодействия народов, а также общества и природы – «альтер-глобализм». Согласно Шиве, альтер-глобализм утверждает значимость не столько современной науки и технологий, сколько традиционных культурных практик, в которых аккумулирован опыт сотен поколений людей по всему миру. Эта «другая глобализация», кроме того, фокусирует внимание на роли тех знаний и мудрости, которые простые люди всегда использовали для своего выживания на Земле.

Война с землей и демократия земли

Уже в своей первой книге Шива показала, какие последствия способна вызвать хищническая вырубка лесов для общин и экологических систем. Она ссылается на мысли идейных лидеров Чипко, таких как ученица Ганди Сарала Бен, которая занималась защитой лесов и четко определила их роль в судьбах страны. «Мы должны помнить, что главная роль горных лесов не в том, чтобы приносить доход, но сохранять климатический баланс всей северной Индии и плодородие долины Ганга. Если мы проигнорируем их экологическое значение ради кратковременной экономической выгоды, это будет пагубно для климата северной Индии и ужасным образом повлияет на циклы повторяющихся потопов и засух» [3, р. 72].

Трагическую картину последствий безрассудного хозяйствования для индийских почв Шива представила и в других книгах. Важным является случай «зеленой революции» в Пенджабе. Начиная экономические реформы в Пенджабе, власти страны стремились повысить продуктивность сельского хозяйства в бассейне Инда. Они стали осуществлять программы «развития», разработанные международными финансовыми организациями, и побуждать на-

селение к интенсивным методам земледелия. Увеличилась глубина вспахивания почвы, стали использоваться химикаты, за границей были закуплены гибридные семена, начался интенсивный полив. Ради успеха «зеленой революции» в Пенджабе были затрачены огромные ресурсы. Но через несколько лет все обернулось к худшему. Из-за полива стали заболачиваться почвы, применение пестицидов отравило земли, поля поросли сорняками, урожайность снизилась, воды стало катастрофически не хватать. В 1980-х гг. на северо-западе Индии наряду с экологическим кризисом разразился социальный: начались конфликты из-за воды между соседними общинами, вспыхнули столкновения на этнической и религиозной почве. Шива делает вывод, что оба эти кризиса были рукотворными, а рекомендуемая идеологами «развития» как некая совершенная технология «зеленая революция» оказалась не чем иным, как еще одной формой политической и технологической колонизации Индии. В XIX в. такой технологией был британский ткацкий станок, который бросил вызов традиционной индийской прялке, кормившей миллионы ткачей с их семьями. После изгнания британцев Запад вновь пытается колонизовать Индию, на этот раз с помощью «чудо-семян» и биотехнологий, бросающих вызов индийским крестьянам, земле и традиционным методам землепользования [6, р. 231–263].

Вырубка лесов на севере Индии, ведущая к деградации почв, и насилие «зеленой революции» в Пенджабе стали для Шивы причиной размышлений о войнах нового типа, возникших в эпоху глобализации. Одна из них – это война против земли. Она не похожа на те милитаристские акции, что западные страны развязывают в Афганистане и Ираке, но по своим последствиям не менее ужасна. Примеры этой войны многочисленны: непрекращающаяся добыча полезных ископаемых, использование химикатов, отравляющих почву и уничтожающих биоразнообразие, строительство нефтяных вышек там, где прежде были пастбища. Война против земли начинается в человеческом разуме, когда он избирает путь преступного заблуждения и взыскует богатства. Она начинается с использования механистически редукционистской парадигмы восприятия природы, отрицающей ее живое начало и самоценность, с использования парадигмы бесконечного роста. Во имя роста природа, земля и населяющие ее формы жизни, включая самих людей, приносятся в жертву. Но, считает Шива, эту войну надо остановить. Надо признать наличие у земли ее собственных прав, а также прав у населяющих ее видов и общин. Надо

заклЮчить мир с землей, что будет означать переход от «развития» к «устойчивости» [7].

В своих работах Шива говорит не только о заключении мира с землей, но и о демократии земли. Основная мысль состоит в том, что «люди и природа – превыше доходов и прибылей» [8, р. 82]. Она провозглашает десять принципов такой демократии: «Все виды, народы и культуры имеют особую ценность. Сообщество земли представляет собой демократию всех форм жизни. Необходимо защищать разнообразие в природе и культуре. Все существа обладают естественным правом на средства к существованию. Демократия земли основывается на экономике жизнеобеспечения (а не на экономике прибыли. – *И. М.*) и экономической демократии (т. е. разнообразии локальных экономических систем. – *И. М.*). Экономика жизнеобеспечения строится на локальных экономиках. Демократия земли – это демократия жизнеобеспечения; ее основанием является самоуправление; центральному правительству власть делегируется на условиях субсидиарности. Демократия земли основывается на культурах жизнеобеспечения (т. е. экологических культурах, которые не придерживаются того образа жизни, что разрушает жизнь ради сверхпотребления и эксплуатации ресурсов. – *И. М.*). Демократия земли глобализирует мир, заботу и сострадание» [8, р. 9–11]. Эти идеи предоставляют подлинный ориентир для народов, что мечтают о мире, скромном благополучии и сохранении собственного достоинства.

Война с водой и демократия воды

Наряду с демократией земли Шива говорит о демократии воды. Она стала говорить о ней, когда столкнулась с многочисленными фактами превращения водных богатств планеты в товар, продаваемый с целью извлечения прибыли. Она всегда была внимательна к этой проблеме, но после того, как в 1995 г. Исмаил Серагельдин, вице-президент Всемирного банка, заявил, что войны XXI в. будут войнами не из-за нефти, а из-за воды, она решила дать свой ответ по поводу «водной проблемы».

Согласно Шиве, вода является исчерпаемым природным богатством, но до недавнего времени ее хватало для удовлетворения простейших нужд людей. С момента, когда глобализация пришла в Третий мир, вода стала превращаться в стремительно исчезающее чудо природы. Причиной этому – политика транснациональных корпораций, превращающих воду в товар, а также программы развития в Третьем мире. Исследуя международную торговлю водой, практику строительства дамб, горное дело, рыбные хозяйства,

она показала, как происходит лишение бедного населения его прав на воду в качестве драгоценного общего блага. Многие известные конфликты нашего времени, нередко закамуфлированные под этнические и религиозные войны, фактически оказываются конфликтами из-за воды.

По ее мысли, следует говорить не только о войнах из-за воды, которые уже стали реальностью в Африке и Индии. Как и в случае с землей, имеет место настоящая война с водой. Такие компании, как «Пепсико» и «Кока-кола», ежедневно расходуют тысячи тонн пресной воды, превращая ее в свои всемирно разрекламированные напитки, навязываемые людям по всему миру. Шива приводит случаи, когда водопроводные компании в Латинской Америке цинично приватизируют общую воду и начинают ею торговать, и только сопротивление местного населения иногда позволяет остановить эту агрессию. Но дела обстоят совсем плохо, когда война с водой принимает форму ее загрязнения – химикатами, отходами промышленности, нефтью, пластиковым мусором.

Шива напоминает, что в истории человечества вода часто играла важную духовную роль. Поэтому попытки частных компаний приватизировать воду угрожают культурам и домохозяйствам на всей планете. Она формулирует девять нравственных принципов своей демократии воды: Вода – это природный дар. Вода крайне важна для жизни. Благодаря воде все формы жизни связаны между собой. Вода как средство к существованию должна быть бесплатной. Запасы воды ограничены и могут иссякнуть. Воду необходимо беречь. Вода – это общее благо. Ни у кого нет права уничтожать воду. Воду ничем заменить [9, р. 35–36]. Справедливое, экономное и демократическое использование воды является острой жизненной необходимостью для миллионов людей в мире. Вода – это жизнь, и без демократии воды не может быть демократии жизнеобеспечения [10].

Освобождение семян

Еще одна идея Шивы – освобождение семян. Она напоминает, что земля, вода и пища являются основой существования всех форм жизни, включая людей. С появлением глобального капитализма простые люди по всему миру перестали контролировать эти источники существования. Основным производителем пищи были крестьяне, использующие собственный посевной фонд. Но в конце XX в. и этот ресурс подвергся ограблению, поскольку глобальному капитализму удалось захватить в свои руки контроль над семенами сельскохозяйственных культур и

навязать сотням тысяч крестьянских хозяйств свои модели хозяйствования и технологии [11].

Под знаком борьбы с голодом в третьем мире глобальные финансовые организации и транснациональные продовольственные корпорации навязывают всем свои экономические и технические модели. Среди них и «политика борьбы с голодом», проводимая Всемирным банком и Всемирной продовольственной и сельскохозяйственной организацией, состоящая в поддержке программ по использованию генномодифицированных семян.

Согласно Шиве, для третьего мира биотехнологическая революция стала ужасным продолжением «зеленой революции», сопровождавшейся насаждением монокультур и химикатов в сельском хозяйстве. Вторжение биотехнологий в третий мир теперь сопровождается новой степенью интеграции этих технологических агентов. Химикаты и генетически модифицированные семена производят одни и те же транснациональные корпорации. Кампании «Доу», «Дюпон», «Эксон», «Мерк», «Пфайзер», «Монсанто» главные на мировом рынке генетически модифицированного посевного материала и извлекают из этого колоссальные прибыли.

Поставка ГМО-семян в страны третьего мира сопровождается давлением на традиционную крестьянскую экономику. Используя правила ВТО, корпорации продают дешевые семена местным агроконцернам и обязывают их работать по своим правилам. Они также чинят препятствия мелким крестьянским хозяйствам, стремящимся использовать экологически устойчивые и безопасные приемы хозяйствования. Индийские крестьяне на протяжении веков с успехом производили и сохраняли качественные семена, обменивались ими между собой, но корпорации делают все, чтобы лишить их этой возможности. Поскольку запретить им использовать семена по своему усмотрению невозможно, корпорации нашли для этого простое техническое решение. В ГМО-семена была заложена особая «терминальная технология». Такие семена можно использовать в пищу, но они не могут произвести новые семена. В результате хозяйства, начавшие покупать ГМО-семена, уже через год-другой лишились собственного посевного материала и превратились в потребителей «дешевой» биотехнологической продукции, фактически в заложников транснациональных корпораций. Сталкиваясь с дефицитом «туземных семян» на местном рынке, они оказываются перед выбором между покупкой дешевых ГМО-семян и нехваткой средств на качественный, но дефицитный посевной материал.

Вмешательство корпораций сопровождается новыми формами насилия над природой. Движущей силой этого выступает генная инженерия, методы которой состоят в стирании границ между биологическими видами. Традиционные, «органические» методы земледелия состояли в том, чтобы в каждом регионе выращивать подходящий для него вид культурного растения. Если крестьяне хотели вывести более продуктивный сорт, то они использовали для этого семена того же самого растения: новый сорт пшеницы выводили из пшеницы, рис из риса и т. п. Генная инженерия пошла другим путем. При выведении ГМО-семян стали конструировать новые биологические объекты, скрещивая совершенно разные виды. В ДНК культурных растений встраиваются гены антибиотиков и т. д. В погоне за прибылью происходит нарушение традиционного природного равновесия с непредсказуемыми последствиями.

По мысли Шивы, в отличие от истории пятивековой давности современные западные пираты колонизируют не территории, а внутренние пространства живых организмов. С помощью биотехнологий в лабораториях выделяют гены, манипуляции с которыми подкрепляются оформлением патентов – «законных прав» на них в качестве собственности. Тот, кто имеет доступ к фундаментальным основам жизни, кому принадлежат технологии, позволяющие манипулировать генами, тот владеет и телами, в которых находятся гены. Такова логика современного глобального биопиратства. Происходит все то же самое, что и во времена покорения Нового Света, когда туземные вожди за безделушки или из страха дарили захватчикам семена культурных растений, попугаев и своих дочерей. Но на этот раз все еще хуже. Современная глобализация лишает народы третьего мира самих основ существования, прежде всего возможности самостоятельно производить пищу [5, р. 5], ведет к разорению крестьянских хозяйств и массовым самоубийствам фермеров из-за долгов банкам [12].

Согласно Шиве, с несправедливостью глобализации нужно бороться, и целью борьбы должна быть свобода, но не свобода в духе западного антропоцентризма, а свобода, связанная с выживанием. Поэтому она заявляет о необходимости дать свободу семенам, земле и воде – силам регенерации, которые способствуют продолжению жизни. Это не просто свобода человека или ради человека, это свобода для человека как части живой природы, без которой человека нет. Борьба за свободу требует не только моральных оценок, но и практических действий.

Защищая идею свободы на практике, в 1991 г. Шива создала «Навданию» («Девять культур») – фонд по защите биоразнообразия, традиционного фермерства, прав крестьян и сохранению семян. По всей Индии началась работа по созданию банков семян культурных растений и распространению их среди крестьянских хозяйств. Активисты «Навдании» возглавили массовые кампании в разных частях Индии против вмешательства ТНК в крестьянскую экономику, а юристы организации выступили с исками в международных судах против предоставления корпорациям права патентовать семена тех культурных растений, которые крестьяне веками использовали в своих хозяйствах. В ряде случаев «Навдании» удалось защитить интересы крестьян и вынудить корпорации отступить [13].

По мысли Шивы, борьба за освобождение земли, воды и семян продолжится долго: потребуются не только распространение опыта «Навдании» в странах третьего мира, но и изменение общественного сознания. Подобно тому, как движению Чипко в 1970-е гг. удалось настойчивыми ненасильственными методами защитить леса в Гархвале, так со временем удастся избавить мир от несправедливости глобализации и вернуть суверенитет и свободу тем, у кого ее постоянно стремятся отнять.

Список литературы

1. Shiva V., Sharatchandra H. C., Bandopadhyay J. Social economic and ecological impact of social forestry in Kolar. Bangalore, 1981. 83 p.
2. Bandopadhyay J., Shiva V. Chipko : India's civilisational response to the forest crisis. New Delhi, 1986. 23 p.
3. Shiva V. Staying alive : women, ecology and survival in India. New Delhi, 1988. 244 p.
4. Shiva V. Globalism, biodiversity and the Third World // The future of progress : reflections on environment and development. Ed. by E. Goldsmith, M. Khor, H. Norberg-Hodge, V. Shiva. Foxhole, Dartington, 1995. P. 50–67.
5. Shiva V. Biopiracy : The plunder of nature and knowledge. Cambridge, Ma, 1997. 148 p.
6. Shiva V. The violence of green revolution : the third world agriculture, ecology and politics. London, 1991. 266 p.
7. Shiva V. Making peace with the Earth. London, 2013. 288 p.
8. Shiva V. Earth democracy : justice, sustainability, and peace. London, 2005. 192 p.
9. Shiva V. Water wars : privatization, pollution, and profit. Cambridge, Ma, 2002. 160 p.
10. Shiva V. Resisting water privatisation, building water democracy. Paper for the world water forum. 2006. URL: <http://www.globalalternative.org/downloads/shiva-water.pdf> (дата обращения: 10.02.2018).

11. Shiva V. *Stolen harvest : the hijacking of the global food supply*. Cambridge, Ma, 2000. 154 p.
12. Shiva V. The Seeds of suicide : how Monsanto destroys farming // *Global research*. 2013. June 24. URL: <http://www.globalresearch.ca/the-seeds-of-suicide-how-monsanto-destroys-forming/5329947> (дата обращения: 26.08.2018).
13. Shiva V. 4-patents : Vandana Shiva on the neem tree and freedom from western biopiracy // *The Hindustan Times*. 2000. June 9. URL: <http://www.gene.ch/genet/2000/Jun/msg00032.html> (дата обращения: 26.08.2018).

Образец для цитирования:

Михель И. В. Освобождение земли, воды и семян: философия Ванданы Шивы // *Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Философия. Психология. Педагогика*. 2018. Т. 18, вып. 4. С. 404–409. DOI: <https://doi.org/10.18500/1819-7671-2018-18-4-404-409>

Sovereignty of Land, Water and Seeds: a Philosophy of Vandana Shiva

I. V. Mikhel

Irina V. Mikhel, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, 84, Vernadskogo Ave., Moscow, 119571, Russia, irinamikhel@yandex.ru

Vandana Shiva is one of the leaders of modern alter-globalism, a scientist, ecologist, public figure, head of the Navdanya Foundation, which works to preserve biological and cultural diversity in India. Shiva is the author of more than a dozen works in which she expounds her criticism of globalization, which she considers unfair for India and other Third World countries. Shiva argues that throughout the five centuries that globalization is continuing, the West plundered the natural wealth of the Third World, and now it has taken the form of the scientific, technical and commercial exploitation of land, water and seeds of cultivated plants by transnational corporations and associated political elites of developing countries. According to Shiva's views, the peoples of the Third World, having achieved political independence, have not yet become truly free. True liberation presupposes not only the liberation of man, but also the whole of nature, of which he continues to be a part. It is necessary to liberate land, water and seeds, which, having ceased to be the property of the people, have become a global economic resource. The philosophical ideas of Shiva are an integral part of modern discussions about democracy and freedom, which are initiated by intellectuals of the countries of the Third World.

Key words: Vandana Shiva, India, the Third World, globalization, philosophy, sovereignty, land, water, seeds.

References

1. Shiva V., Sharatchandra H.C., Bandopadhyay J. *Social economic and ecological impact of social forestry in Kolar*. Bangalore, 1981. 83 p.
2. Bandopadhyay J., Shiva V. *Chipko: India's civilisational response to the forest crisis*. New Delhi, 1986. 23 p.
3. Shiva V. *Staying alive: women, ecology and survival in India*. New Delhi, 1988. 244 p.
4. Shiva V. Globalism, biodiversity and the third world. *The future of progress: reflections on environment and development*. Ed. by E. Goldsmith, M. Khor, H. Norberg-Hodge, V. Shiva. Foxhole, Dartington, 1995, pp. 50–67.
5. Shiva V. *Biopiracy: the plunder of nature and knowledge*. Cambridge, Ma, 1997. 148 p.
6. Shiva V. *The violence of green revolution: the third world agriculture, ecology and politics*. London, 1991. 266 p.
7. Shiva V. *Making peace with the Earth*. London, 2013. 288 p.
8. Shiva V. *Earth democracy: justice, sustainability, and peace*. London, 2005. 192 p.
9. Shiva V. *Water wars: privatization, pollution, and profit*. Cambridge, Ma, 2002. 160 p.
10. Shiva V. *Resisting water privatisation, building water democracy. paper for the world water forum*. 2006. Available at: <http://www.globalternative.org/downloads/shiva-water.pdf> (accessed 10 February 2018).
11. Shiva V. *Stolen harvest: the hijacking of the global food supply*. Cambridge, Ma, 2000. 154 p.
12. Shiva V. The Seeds of suicide: how Monsanto destroys farming. *Global research*. 2013. June 24. Available at: <http://www.globalresearch.ca/the-seeds-of-suicide-how-monsanto-destroys-forming/5329947> (accessed 26 August 2018).
13. Shiva V. 4-patents: Vandana Shiva on the neem tree and freedom from western biopiracy. *The Hindustan Times*. 2000. June 9. Available at: <http://www.gene.ch/genet/2000/Jun/msg00032.html> (accessed 26 August 2018).

Cite this article as:

Mikhel I. V. Sovereignty of Land, Water and Seeds: a Philosophy of Vandana Shiva. *Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Philosophy. Psychology. Pedagogy*, 2018, vol. 18, iss. 4, pp. 404–409. DOI: <https://doi.org/10.18500/1819-7671-2018-18-4-404-409>