

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO
ESPECIALIZACIÓN EN HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO

Reflexiones en torno a algunos preceptos en el pensamiento económico de Gandhi: ¿Una alternativa con tintes desarrollistas?

Convergencias y divergencias desde la tesis Singer Prébisch y Celso Furtado; contrastaciones intercaladas.

Amir García Villalpando

Ensayo para optar por el grado de Especialista en Historia del Pensamiento Económico

Directora del ensayo:
Dra. María Eugenia Romero Sotelo

Ciudad de México, 31 de agosto de 2020.

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

ENSAYO

Reflexiones en torno a algunos preceptos en el pensamiento económico de Gandhi, ¿Una alternativa con tintes desarrollistas?

Convergencias y divergencias desde la tesis Singer Prébisch y Celso Furtado, contrastaciones intercaladas.

Resumen

El pensamiento económico del Mahatma Gandhi, el cual se desarrolló en el subcontinente Indostánico, durante el período comprendido de 1920 a 1940, momento histórico de búsquedas y fuertes transformaciones, tales como los efectos del Tratado de Versalles y la Gran Depresión de 1929; lo anterior conlleva al cambio de ideas sobre la intervención del Estado en la Economía, con acciones y conceptos tales como el *New Deal*, el Keynesianismo, el pensamiento económico gandhiano y el desarrollismo. Nuestro estudio se basa en el contraste intercalado de los dos últimos, con el objetivo de determinar si el pensamiento económico gandhiano, tiene tintes desarrollistas, con base en algunas categorías del primero y la tesis Prébisch-Singer y las ideas de Celso Furtado, como fundamento del segundo. Para lo cual examinamos los elementos de nuestro objeto de estudio, para ello utilizamos los métodos analítico, histórico, sistemático y comparativo, a través de los cuales verificamos como el pensamiento económico gandhiano, estableció en algunos de sus principios, algunas características y elementos del desarrollismo, sin integrar todas las categorías del mismo.

Abstract

Palabras clave: Convergencias, Contraste, Dependencia, Desarrollismo, Sarvodaya y Proteccionismo.

Key Words: Covergences, Contrast, Dependence, Developmentalism, Sarvodaya and Proteccionism.

Mahatma Gandhi's economic thought, which developed in the Hindustani subcontinent, during the period from 1920 to 1940, a historical moment of searches and strong transformations, such as the effects of the Treaty of Versailles and the Great Depression of 1929; This leads to the change of ideas about the intervention of the state in the Economy, with actions and concepts such as the New Deal, Keynesianism, Gandhian economic thought has developmental overtones, based on some categories of the first and the Prébisch-Singer thesis and the Celso Furtado ideas, as the foundation of the second. For which we examine the elements of our objects of study, for this we use analytical, historical, systematic and comparative methods, through which we verify how Gandhian economic thought established in some of its principles, some characteristics and elements of developmentalism without integrating all its categories.

Introducción

En la Historia del pensamiento económico han destacado infinidad de economistas, o pensadores económicos, pero aún no se ha contemplado a la figura de Mohandas Karamchand Gandhi, porque no se ha considerado como economista, aunque no se han visibilizado sus aportaciones para la economía.

En este trabajo examinaremos las influencias del Mahatma Gandhi durante el periodo comprendido de 1920 a 1948, autor cuyo espíritu filosófico, preparación universitaria y viajes locales e internacionales, coadyuvaron a que se formará su visión como pensador económico, para posteriormente hacer aportaciones, a la Historia del pensamiento económico, se trata de dimensionar y destacar la relevancia de su pensamiento aproximándolo al desarrollismo económico, así como las influencias de autores como Ruskin y J.C. Kumarappa, con quien trabajó directamente y se comentaron unos a otros sus escritos.

Lo cierto es que es un personaje que enfrentó y vivió el problema de la pobreza en su país, la India y en Sudáfrica, donde vivió más de dos décadas lo que le permitió conocer el problema real de la Economía, en donde la discriminación y segregación eran severas. Para combatir la pobreza a través de un programa económico, que desarrolló y puso en práctica en algunas aldeas que tenían las necesidades de índole material, en la construcción de condiciones económicas de dignidad.

En nuestro ensayo pretendemos analizar algunas categorías del pensamiento económico en Gandhi, para efecto de verificar si hay correspondencia, entre algunos de los preceptos, de dicho pensamiento económico y el fundamento del desarrollismo económico, expresado en la tesis Prébisch-Singer y si éste pensamiento, tiene tintes desarrollistas, toda vez que el proyecto busca descentralizar para aprovechar los propios recursos, sin olvidar la problemática de lo social, estableciendo vínculos de solidaridad, reciprocidad, democracia económica, así como una ecléctica amalgama de saberes tradicionales y modernos en el pensamiento gandhiano y centralización de recursos en el desarrollismo, aunque compartiendo finalidades con el primero.

Nos planteamos como hipótesis la siguiente: Si algunas de las categorías económicas en el pensamiento económico de Gandhi, tenderían a un modelo de carácter desarrollista, para así ver si los presupuestos del desarrollismo tienen coincidencia con el gandhismo en cuanto a concepciones y finalidades señalando algunas diferencias en cuanto a método, toda vez la proporción de autores desarrollistas, son mayores al del pensamiento gandhiano, para ello utilizaremos los métodos analítico, histórico, comparativo, y sistemático.

Abordaremos los conceptos de desarrollismo, en sus concepciones económico políticas, en estas expondremos los elementos básicos de las mismas, principalmente desde dos de sus más grandes exponentes: Celso Furtado y Raúl Prébisch, además de analizar las influencias de Gandhi en su pensamiento económico, principalmente John Ruskin y J.C. Kumarappa de quienes abrevó más directamente, por tratarse para este estudio de cuatro economistas relevantes.

El pensamiento económico de Gandhi, tiene algunos rasgos que parecerían coincidir con el desarrollismo, cuya primera ola o expresión que despegó en 1948, año de la Declaración Universal de los DDHH y de la muerte de Gandhi, es decir, que comparten búsquedas en lo económico y social, así como, el entorno y antecedentes generacionales, en cuanto a los problemas internacionales y de subordinación ante las potencias, por parte de India y LATAM podrían ser compartidos en alguna medida, por eso hacemos referencia a que ciertas ideas o conceptos de Gandhi, pueden tener tintes desarrollistas, si tomamos en cuenta que al buscar la independencia del subcontinente indostánico, había un claro reconocimiento de que éste no tenía condiciones ventajosas, en lo que se denominaría la división internacional del trabajo al igual que la América Latina y que por ello, el desarrollismo comenzó a estudiar las distorsiones o defectos en las llamadas teorías de la dependencia, en la situación de dicho subcontinente. En el caso del indostánico, en contexto de Virreinato, necesitaba un manejo de la propia economía, para dejar de padecer estragos y para ello se necesitaba la independencia.

Es un ensayo relevante porque en estos tiempos de agotamiento de la ortodoxia liberal se viven similares en algunos rasgos a los que se vivieron en el periodo de 1920 a 1948, por lo tanto, una manera de redescubrir algunas posibles rutas de propuestas de solución dadas por toda una serie de conceptos que al parecer podrían cobrar vigencia en nuestro periodo actual.

El Desarrollismo, Aspectos Básicos

El desarrollismo, ha tenido diversas expresiones ya que, entre otras,

“Se puede considerar al desarrollismo de dos distintas maneras: a) como una forma de organización económica y política capitalista alternativa al liberalismo económico, y el correspondiente estilo de gestión económica del capitalismo; y b) como una escuela de pensamiento económico. En este segundo caso, el nuevo desarrollismo es un sistema teórico que se origina en la economía política clásica, la teoría económica keynesiana y el desarrollismo clásico. Como una forma de capitalismo...”¹.

Pese a los malos entendidos de propaganda de grupos antagónicos al desarrollismo, cabe aclarar entonces que el desarrollismo es una variante del capitalismo, cabe aclarar.

Ahora bien, entrando en mayores detalles, como bien ya dijimos anteriormente el desarrollismo visto como una:

Teoría económica estructuralista, surgió en Francia a mediados del siglo XX, sosteniendo que el orden económico mundial sigue un esquema centro industrial – periferia agrícola, razón por la cual se produce un deterioro estructural de los términos de intercambio en el comercio internacional, en perjuicio de los países periféricos que reproduce en ellos, el subdesarrollo y hace una ampliación a la brecha entre países desarrollados y países en vías de desarrollo. (Bresser-Pereira, 2017)

¹ Bresser-Pereira, Luiz Carlos. (2017). *La nueva teoría desarrollista: una síntesis*. Economía UNAM, 14(40), 48-66. Recuperado el 14 de agosto de 2020, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-952X2017000100048&lng=es&tlng=es.

Esto que hoy es evidente dado el posicionamiento de este hallazgo y difundido ampliamente por la CEPAL y hasta podemos decir que popularmente por el *Best Seller*, *Las venas abiertas de América Latina*, precisamente como una metáfora de un desangramiento en la fuga de riquezas para el desarrollo no solo para todos (en Gandhi *Sarvodaya*), sino siquiera para las mayorías, en lo mínimo democrático de la Res Pública.

El desarrollismo se caracteriza por controlar las importaciones y exportaciones, otorgar subsidios directos e indirectos a las industrias, regular los precios, subsidiar las tasas de interés, participar en el sector público, relacionar entre los suplidores, productores y distribuidores. Controla tasas de cambio preferenciales para determinadas importaciones, como algunos de sus mecanismos.

Lo anterior es posible ya que: “La intervención del Estado en la sociedad, está signada por el "paradigma de la modernización”, originada en la década de los cincuenta donde el Estado, alcanza un papel de modernizador de la sociedad, aportando innovación técnica, pero más inclinado hacia la modificación de las costumbres, interviniendo sobre las resistencias al cambio y la implementación de políticas de "promoción de la comunidad”.² Uno puede ir viendo que la modernización no tiene que ser a través de la ortodoxia, muestra de ello es que ambos casos que tratamos en este estudio, son dos alternativas para salir del atraso, solo que en un contexto de quiebra del mercado, ya sea por colonización, guerra o crisis mundial, se buscan ambas alternativas tomando en cuenta sus condiciones particulares.

El desarrollismo fue la corriente preponderante por al menos 20 años en ascenso, de los años 40 a 60 del siglo XX, surgiendo transformaciones, con la evidencia de limitaciones provenientes por la dependencia; la sustitución de importaciones no fue tan fácil como se pensó; en ese sentido el pensamiento

² García R. Delgado. *Estado y Sociedad*. P. 32. Recuperado el 1 de agosto de 2020 en <https://biblio.flacsoandes.edu.ec/catalog/resGet.php?resId=43138>

económico gandhiano se encuentra con las mismas limitaciones, subcontinentes gigantescos, pero con serias limitaciones, por sus respectivas dependencias y reminiscencias virreinales.

En ese primer despegue de lo que podríamos llamar desarrollismo clásico, en el periodo ya mencionado, este...

Tenía entre sus representantes destacados a: Rosenstein, Rodan, Raúl Prebisch, Arthur Lewis, Albert Hirschman y Celso Furtado. Tenía como objetivo el promover el desarrollo económico de los países subdesarrollados o periféricos, que todavía no habían llevado a cabo su revolución industrial capitalista. (Bresser-Pereira, 2017)

Hay una asociación directa en el actual sentido común, de que Bienestar social y capitalismo se darán automáticamente por las fuerzas del mercado, sin embargo se han necesitado nuevas formas desde la heterodoxia, a lo largo del tiempo, para elevar la calidad de vida instaurada por el simple mercado, para buscar romper la dependencia, lo han buscado los diversos intervencionismos y la economía gandhiana, en diversos contextos de colonialismo económico, ya que no se puede alcanzar el desarrollo siendo dependiente, sin producir bienes de capital, con sofisticación.

Antecedentes Biográficos de Gandhi

La figura de Mohandas Karamchand Gandhi (2 de octubre de 1869 - 30 de enero de 1948). “Nació en el seno de una familia perteneciente a la casta *vaisya*, casta comerciante baniana, pero que desde hacía dos generaciones había ocupado cargos políticos importantes en Kathiawar” (Gandhi, 1951). Es decir, en su casta era privilegiado ya que podían dedicarse a varias actividades profesionales o de Administración Pública, aunque no eran ricos como tal, aunque:

Gandhi estudió leyes en Londres (1888-1891). Posteriormente ejerció la abogacía en India y en Sudáfrica (1891-1893), país donde comenzó su famoso movimiento de resistencia pasiva contra los abusos del gobierno colonial inglés. Organizó un cuerpo de ambulancias en la guerra *anglo bóer* (1899 a 1902). El 18 de diciembre de 1913 se firmó el Pacto Smuts-Gandhi entre el jefe del gobierno de Sudáfrica Smuts y el propio Gandhi, que abolía las injusticias más escandalosas. (Gandhi, 1951, p 11)

La disputa entre británicos y holandeses fue sangrienta por el dominio blanco.

Primero llevó a cabo el ejercicio profesional en Sudáfrica, después mandó por su esposa quedándose 20 años más en Sudáfrica, en experimentos con comunas de los movimientos por la igualdad de los indios residentes.

Gandhi durante su vida experimento la pobreza. “Mi padre jamás tuvo la ambición de acumular riquezas y por eso nos dejó escasos bienes” (Gandhi, 1927, p.10). Entonces vio y vivió esa pobreza. Después de la muerte del padre de Gandhi, este tuvo problemas económicos para poder ir a Londres, siendo su hermano mayor quien tuvo que apoyarlo durante su estancia. A su regreso a la India se encontró con el rechazo de una casta por haberse ido a estudiar a Londres, y esto lo iba sensibilizando respecto a los problemas económicos y sociales y de exclusión.

Dirigió movilizaciones muchas de ellas a favor de gremios que tenían demandas de un contenido claramente económico, ya que:

En India, en 1917, Gandhi llevó a cabo su primera campaña en favor de los productores de índigo del distrito de Champaran, en el norte de Bihar. En 1920 asumió la dirección del Partido Nacionalista y obtuvo de su congreso la adopción de un programa de no cooperación y boicot de las instituciones

coloniales y de los productos europeos. A este programa se sumó un llamamiento en favor del hilado y del tejido a mano. La no violencia, cierta hostilidad hacia la industria y una concepción naturista de la forma de vida son los rasgos más característicos del «gandhinismo». (Gandhi, 1951)

Es relevante porque estos movimientos gremiales buscaban reivindicaciones económicas, que tenía una relación con la independencia, además Gandhi al conocer las demandas de primera mano y compartirlas, eran experiencia de porque el poder económico debía ser acotado para la resolución de problemas y la armonización social y la conformación también desde arriba con la institución del *Trustsheep*, como un balance armónico de distribución de poder social y económico.

Entre marzo y abril de 1930, el movimiento político, con carácter económico la conocida marcha de la sal o *Salt Satyagraha*, en la que se recorrieron a pie más de 300 kilómetros, contando el Mahatma Gandhi con más de 60 años de edad. Al ser contra el monopolio de la sal, es relevante por su directo contenido económico.

Esta marcha fue el inicio del fin del dominio del Imperio Británico en la India, por la búsqueda de la liberación política, pero con un sustrato económico, porque además de pagar con materias primas e impuestos, todavía hasta la primera mitad del siglo XX, era también un destino para las mercancías del Reino Unido, por la cantidad de consumidores, por más empobrecidos que estuviesen. Por ello, quizá el Imperio Británico, se tardó más en soltar a la India como colonia que a Canadá y Australia. se equivocó quien dijo, “el Imperio Británico no se va a caer por un puñado de sal”.

El pensamiento económico de Gandhi se empieza a articular generacionalmente con el de Keynes, si bien ambos son muy diferentes, coinciden en una orientación social sin llegar a la disolución de la propiedad privada, con intervención estatal, para preservar la dinámica económica con interés social, ambos pensadores construyeron estos sistemas con sus diferencias y similitudes en la que el aparato estatal, tiene una participación diferente a la ortodoxia

económica, en la que se propugna .por el Estado de mínima intervención (Jiménez, 2011, p. 78)

Principales influencias de John Ruskin y J.C. Kumarappa en el Pensamiento Económico de Gandhi

El Mahatma Gandhi tuvo influencias en su pensamiento filosófico, económico, de diverso cuño, tales como el bostoniano Henry D. Thoreau, padre de la resistencia civil y el pacifista y literato León Tolstoi, con quien mantuvo amistad y correspondencia. Entre sus influencias de economistas renombrados y de buen nivel, aunque no convencionales nos centraremos en los más directos: a) John Ruskin y b) J. C. Kumarappa.

a) John Ruskin

Fue lo que hoy podríamos de nombrar como un intelectual, con una sensibilidad peculiar

Nació en 8 de febrero de 1819 y murió en 1900, hijo único, de Margaret Cox y de John James Ruskin. Su padre fue un hombre próspero, comerciante de vinos, cofundador junto con Pedro Domecq, de las bodegas de jerez, su educación fue dada por sus padres y posteriormente se matriculó en el *Christ Church College* en Oxford, Inglaterra". (Landow, 2006)

Un hombre que podríamos calificar de erudito que "fue un escritor, crítico del arte y la sociedad, sociólogo, maestro de historia, del arte en Oxford y discípulo de Carlyle" (Biografías y vidas. <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/ruskin.htm>), para después transformarse en economista en cambio de emociones súbitas.

La industrialización en Inglaterra, interesó a Ruskin en la economía, tuvo que dejar de ser pensador y crítico del arte, para convertirse en un crítico social, utilizando la economía política, en ese proceso observó la deshumanización que producía la industrialización, por lo que analizó la economía, incluyendo la moral y

la política desde una perspectiva crítica sobre los efectos que le causaba a la sociedad.

En sus obras: “Las siete lámparas de la arquitectura” (1849) y “Las piedras de Venecia” (1851- 1853) el autor realizó un análisis de la importancia moral, política y económica de la Arquitectura, empezando a introducir la moral en la economía política; años más tarde escribió en una de las obras que más trascendencia tuvo en el pensamiento gandhiano, el Libro *Unto This Last and Other Essays on Political Economy* que Gandhi leyó en su viaje de acuerdo a lo que escribió: “El tren llegó al anochecer. No pude dormir esa noche. Había tomado la determinación de cambiar mi vida de acuerdo a los ideales del libro Unto This Last lo traduje más tarde al Guajarati, titulándolo Sarvodaya” (Gandhi. 1908). Concepto que se llenaría de contenido económico.

Tanto Ruskin como Gandhi rechazaron la industrialización, por ser generadora de la deshumanización del trabajo, que trajo como consecuencia la modificación de las condiciones de vida, desigualdad económica, segregación, discriminación; recordemos que Gandhi cuando fue a laborar a Sudáfrica, donde vivió episodios de racismo, segregación y denigración en el régimen virreinal en Sudáfrica, como en el Imperio Británico en la India. La visión de Gandhi cambió respecto de la industrialización, porque fue adaptándose a ella, aunque la visualizaba como un mal necesario y sólo en casos específicos, justificaba un uso generalizado.

En *Unto this Last*, el libro de Ruskin le dio a Gandhi las bases de lo que es su principio de *Sarvodaya*, que más adelante desarrollaremos, entre estos dos autores tenemos que en algunos puntos coincidieron y en otros, Gandhi materializa lo escrito por Ruskin; iniciaremos con los aspectos sobre el Estado que este último analizó y reflexionó, buscando:

Por ‘mantenimiento’ de un Estado se entiende el apoyo de su población a una vida sana y feliz; y el aumento de sus números, en la medida en que ese aumento sea consistente con su felicidad. No es el objetivo de la economía

política aumentar el número de una nación a costa de la salud o la comodidad común; ni aumentar indefinidamente la comodidad de los individuos, mediante el sacrificio de las vidas circundantes, o las posibilidades de la vida. (Ruskin, 1860)

La intervención del Estado de acuerdo con la propuesta de Ruskin debe de ser con fines sociales, es decir que la economía tendría como propósito lo anterior, en los cuales su sociedad debería de tener salud, felicidad y comodidad y aumento de sus números. Ruskin en esta idea, se refiere a la concentración del ingreso, cuando se refiere al sacrificio de las vidas circundantes y al ambiente, cuando se refiere a las posibilidades de vida.

La obra de Ruskin se oponía a las ideas del liberalismo de Adam Smith, que se encontraban en auge en su tiempo.

Al atacar a los partidarios de la economía clásica del laissez-faire en su propio bastión, Manchester, dio instrucciones a los propietarios de los molinos y a los comerciantes de que «la noción de la disciplina y de la interferencia subyacía en la misma raíz de todo el progreso humano o del poder» y que el principio del «dejad hacer... es el principio de la muerte. (Landow, 2011)

Por lo que Ruskin considera que titulares del poder económico y político cometen errores que pueden causar muertes en la población que gobiernan, con estas posturas va dando bases para ser un economista social, pues no necesariamente se tiene que dejar hacer todo a los comerciantes.

Ruskin trato de implementar la justicia social en contraste de lo que se empezó a llamar las leyes económicas, basado en las leyes de Newton, Gandhi se influenció de esto para pensar en bienestar para la población y sólo se lograba con el desarrollo de la economía rural y regional en la cual se busca el bien de todos.

También Ruskin creía que no se debe proteger a los comerciantes, ni intermediarios que buscan una riqueza mal habida.

Por otra parte, un aspecto que Ruskin estableció es que un ser humano es esencialmente moral, por tanto, todos los aspectos de su vida, incluida la económica, deben verse en su contexto ético; afirma “si el rico recuerda que lo que tiene una persona, otra no puede tenerlo, deberá prescindir de los lujos hasta que los más pobres tengan lo suficiente” (Gaspar, 2005). Gandhi adoptó esta filosofía, rechazaba los lujos, ya que consideraba que eran innecesarios, por lo que se rasuraba tan solo con un pedazo de espejo, y que, al romper, sus allegados quisieron regalarle uno nuevo, pero no aceptó por considerarlos un lujo.

Con respecto al mercado de trabajo ya desde entonces, la idea de trabajo alienado cuando opera como una máquina, por lo que en concepción de Ruskin, “El intelecto humano ha sido destruido totalmente por la industria humana, el ser humano ha sido considerado como una máquina codiciada, esto lo considera como la deshumanización del trabajo” (Ruskin, 1860, p. 43), a través de un trabajo mecánico y embrutecedor, aunque quizá haya que matizar aquello de la destrucción total del intelecto humano, entendiendo el malestar que se generó por la revolución industrial, y que la asignación de labores dirigidas al bienestar debido a que:

...el aspecto real que debería tener es el de una persona más sabia que otras, a la que se le confía la gestión de una mayor cantidad de capital, que administra para el beneficio de todos, dirigiendo a cada hombre al trabajo que es más saludable para él y más útil para la comunidad. (Ruskin, 1860, p. 44)

De acuerdo a lo anterior, se toman en cuenta el individuo y la colectividad humana como centro y confiando en la inteligencia humana en su realización.

El salario de sobrevivencia, ya había sido recomendado por Thomas Malthus (Schoijet, 2004, p. 558) y había encontrado justificaciones para ello, como el hecho de que si se paga a los trabajadores más salario estos se sentirán en la libertad de reproducirse como conejos, y de acuerdo a su famoso postulado de que, los

alimentos se producen de manera aritmética y la población de manera geométrica (Schoijet, 2004, p. 591).

Desde las influencias Gandhi veía al trabajo como una obligación que los hombres tienen por ley divina, tal como;

“Si cada uno trabajase para ganarse el pan, desaparecerían las diferencias de clase; los ricos seguirán existiendo, pero considerarán a sí mismos administradores de su fortuna, que dedicarían a sí mismos administradores de su fortuna, que dedicarían principalmente al bien común”. (Herbert, 1971, p. 189)

Para poder preservar que los ricos sigan existiendo, sin tener que despojarlos por la fuerza y que al aplicarse al bien común una idea, estos se pongan al servicio de los pobres, así no se necesitaría dar caridad o se disminuiría al mínimo. Cuando fuese extremadamente necesario, pudiendo darse condiciones para que las personas en edad de trabajar lo hiciesen, una idea parecida a la del pleno empleo.

Ruskin en su obra *Unto This Last and Other Essays on Political Economy* ejemplifica con varias historias de vida y sabiduría de la humanidad, entre ellas la de un comerciante que tenía una gran fortuna que había sido obtenida por medios honestos y que gozó de gran respeto, con la historia “...del ‘Mercader de Venecia’; en el que el comerciante verdadero e incorrupto, amable y libre, más allá de cualquier otra concepción shakesperiana de los hombres, se opone al comerciante corrupto o usurero (Herbert, 1971, p. 219), es decir un comercio mercenario, e inhumano, en el que todo se pone en riesgo, ya que dicho comercio, se convierte en un sistema del comercio mercenario y en él que se desvían sus finalidades a la muerte.

Por lo que la obtención de la riqueza económica a través de la honestidad era posible, rompiendo con la noción de que cualquier medio es lícito, o que el fin justifica los medios, con tal de conseguir riqueza, solo que Ruskin en la generación previa, a Gandhi en un ambiente decimonónico, respetando y teniendo claridad

entre el bien y el mal, en lo que podemos llamar una economía moral, que no ha sido dominante, pero que tiene exponentes entre ellos los del pensamiento económico gandhiano y su influencia decimonónica.

Es claro que Gandhi recibió una gran influencia de Ruskin, sobre todo del libro *Unto This Last and Other Essays on Political Economy*, consideramos que lo que obtuvo de esta obra fueron sobre todo la introducción de la moral en la economía política, porque la riqueza verdadera es aquella que se basa en la honestidad, en el humanitarismo, aquella que proporciona al trabajador la felicidad, y la utilidad del trabajo para la comunidad, temáticas que ambos trabajaron.

b) Joseph Chelladurai Cornelius Kumarappa

Nació el 4 de enero de 1892 en Tanjore, Madras Presidency, en la India Británica y murió en el 30 de enero de 1960, hijo de una familia cristiana, vivió parte de su vida en Londres, posteriormente, fue

a residir durante algún tiempo en EE UU. Obtuvo un master en economía por la Universidad de Columbia, siendo discípulo de E.R. Seligman y H.J. Davenport. Su tesis de maestría fue sobre las finanzas en la India (Finanzas Públicas y la pobreza de India, cuantificando la plusvalía que los británicos obtenían del país. (Martínez Alier, 2009, p.117)

La Importancia de cuantificar en economía es importante y a Gandhi le sería de utilidad para darle rumbo económico

Kumarappa durante sus estancias en Londres y Estados Unidos no conocía de los problemas económico y políticos de la India, debido a que estuvo ausente durante mucho tiempo de la India, pero con su tesis de maestría se percató de las finanzas públicas de la India y nuestra pobreza, se planteó ¿por qué era una colonia la India y por qué era tan pobre?, en dicha tesis estableció que en 1925-26

Estados Unidos gastó 48.8% en deudas, gastos militares y administrativos, mientras que la India británica gastó la friolera de 93.7% de los ingresos en el mismo, sin dejar prácticamente nada para obras públicas. El

mantenimiento de una burocracia británica y un gran ejército permanente para controlar una colonia también eran gastos injustificados, siendo la administración civil cinco veces más costosa que en los Estados Unidos. (Madhav Govindu, 2005)

En su tesis se percató del Imperio Británico era una gran burocracia mantenida con los impuestos excesivos, y un gran ejército que controlaba al Virreinato, lo cual provocaba que descuidaran los recursos destinados para las obras públicas y otras necesidades sociales.

En el año 1929, Kumarappa, regresó de Estados Unidos, conoció a Gandhi se unió a su movimiento, aunque desconocía la problemática de la economía india, sin embargo, fue a través de un estudio diagnóstico que elaboraría a petición de Gandhi, en el cual realizó encuestas en la zona de Taluka de Matar, del distrito de Kairae sobre las deudas y crédito públicos; por esta encuesta se le acusaría debido a que exponía los excesivos impuestos, deudas y la pobreza rural de las aldeas. En el año de 1930 en la India había una crisis política, entre otras causas por el Movimiento de libertad, a nivel financiero el momento de la Gran Depresión Kumarappa fue sentenciado a prisión y durante ese periodo escribió uno de sus libros de mayor trascendencia llamado Economía de la permanencia.

Se puede considerar que Kumarappa le comparte a Gandhi los conocimientos en las finanzas públicas, la contabilidad, visión económica desde la metodología, el pensamiento verde, y Gandhi le aporta a Kumarappa, el orden social con elementos morales y éticos, basados en un pretendido orden natural; estos elementos fueron adquiridos por el pensamiento gandhiano, y Kumarappa fue influenciado por Gandhi en lo correspondiente a su ética y moral.

Kumarappa, tuvo un papel trascendental en Gandhi, porque además de ser un colaborador, fue una gran influencia de su generación, logró que el pensamiento gandhiano pasara de un pensamiento idealista a un pensamiento económico práctico, porque logra darle forma al mismo y dada su formación de economista

supo darle esa visión más formal, desde la economía, que necesitaba el pensamiento económico gandhiano, para poder ser tomado como tal.

Es pertinente recordar que después de la Gran Depresión el pueblo indio se encontraba en pobreza, y esto se iba agravando en 1934, los problemas financieros habían empobrecido la economía rural, por lo que Gandhi le pide a Kumarappa elabore un trabajo en el cual se pretendía que la economía rural pudiera establecer el desarrollo de las industrias en las aldeas que se consideraban emprendedoras y autosuficientes, para crear un Programa Nacional para las Industrias de las Aldeas. (Madhav Govindu, 2005)

Gandhi y Kumarappa juntos consideraron que

Las industrias a gran escala deben estar bajo el control estatal y no bajo propiedad privada y no deben funcionar con fines de lucro, sino que solo deben funcionar en función de los servicios. Organizamos un sistema en el que también habrá espacio para industrias de gran escala. Debemos decidir para qué cosas son necesarias. Deben formar una sección controlada de nuestro orden económico, mientras que las industrias en pequeña escala quedan libres, al igual que los alimentos básicos, normalmente no deben estar bajo control, mientras que los medicamentos, especialmente los venenosos, sí deben estarlo. (Kumarappa, s.f. p. 47)

Hay una racionalidad en que el Estado debe intervenir dependiendo del tamaño de la industria, si es a gran escala se debe controlar, con las modalidades arriba descritas por seguridad de las comunidades, la decisión de la política económica, sobre las necesidades deberán ser decisiones de Estado, el libre mercado sería para las de pequeña escala en las aldeas y de bienes básicos y las medicinas. Esta idea es heterodoxa y en si tiempo original y novedosas, el pensamiento económico gandhiano, además de las influencias citadas es desplegada de manera simbiótica por Gandhi y Kumarappa.

Derivado de lo anterior es que es para no romper el equilibrio del tejido social ya que:

La cooperación económica teje la aldea en un patrón que construye unidad sin esta unidad orgánica, la vida comunitaria se desintegrará, creando divisiones y disensiones como las encontramos hoy. Estas comunidades dispersas invitan a forasteros a explotar la situación. Para trabajar hacia esa unidad, necesitamos autodisciplina y autocontrol. Si una aldea usa artículos importados de América, la urdimbre está en la aldea, pero la trama está en EE. UU. (Kumarappa, s.f. p. 14)

Si no se preserva dicho tejido social la aldea se hace vulnerable por el poderío de la extranjería, con la que no hay manera de competir sin salir perjudicados. Con todas las diferencias es lo que sucede en LATAM.

La economía gandhiana nos hace ver que los intercambios desiguales en el comercio internacional, tal como lo verifica la tesis Singer-Prébisch, con una mirada más local y esboza una solución con base en la cooperación económica de la aldea que fortalece a las unidades de la vida comunitaria desde adentro, en la cual se promueve la unidad, la autodisciplina y el autocontrol, para evitar se genere la violencia. Es importante indicar que Kumarappa coincide con Gandhi en cuanto a que la aldea genera su autoconsumo, pero adquiere de Gandhi la parte ética y filosófica, un ejemplo de esto es:

Ningún ejército, marina o fuerza aérea puede evitar que esto suceda. Una unidad cooperativa económica adecuada es el núcleo de la defensa no violenta contra la agresión extranjera. Solo proporcionará la fuerza cohesiva para llevar la solidaridad a una nación y contribuir así a la paz mundial". (Kumarappa, s.f. p. 14)

La economía gandhiana rechazaba la economía de guerra, porque estaba en contra de la violencia, y a favor de la paz mundial. El Ahimsa o no violencia gandhiano, que tiene sus implicaciones económicas, porque a partir del siglo XX se perfeccionó el negocio de la guerra, podemos hablar hoy de economías de guerra y de industrias de guerra sofisticadas, cuya proliferación ha trasladado el número mayoritario de víctimas militares, a víctimas civiles, como un legado a partir de la expansión fascista alemana, japonesa y española y consolidada en la Segunda guerra mundial, esa es la importancia del Ahimsa como categoría económica, Gandhi y Kumarappa vivieron este contexto, que refuerza lo comentado.

En la economía gandhiana, influida por Kumarappa, se consideraba que, “Una nación no puede ser independiente a menos que desarrolle la autosuficiencia en sus necesidades primarias: comida, vestido y vivienda” (Kumarappa, s.f. p. 17). Eso en cuanto a la nación, que coadyuvará a que el individuo al tener una vida económica plena, no dará lugar a la violencia, en este tema se puede visualizar que para Gandhi, las

Necesidades deben estar tan ligada a la producción local y la vida de las personas que nos rodean para formar una economía sólida y unida. Solo entonces conducirá a lo permanente, ya que promoverá un crecimiento saludable sin destrucción por la violencia. (Kumarappa, s.f. p. 16)

Gandhi enfocó lo anterior a la idea de Swaraj (autogobierno) por esa razón pretendía la independencia del Imperio Británico, la libertad del dominio colonial, para ello se requería la autosuficiencia.

Por otra parte, retomando a Kumarappa el Programa Nacional, tuvo como antecedente que;

En 1934, la asociación de hilanderos de toda la India (AISA), fundada por Gandhi para promover el Khadi, estaba activa en más de cinco mil aldeas y en una década había ayudado a unos tres mil hilanderos Lakh y trabajadores

aliados. Para Gandhi fue un paso natural avanzar en la expansión de este exitoso programa para incluir ahora las industrias de las aldeas y así resucitar la economía agraria en crisis". (Kumarappa, s.f. p. 16)

La India había sido entre otras cosas, la colonia de la industria textil de trabajadores subempleados, diríamos hoy día precarizados, por lo que la liberación de la miseria crónica y exacerbada por la gran depresión, y por la generación de mejoras en las condiciones materiales y cotidianas, una lucha se concatenaba en el apoyo de la otra, en la organización de la gente en este caso para la producción manufacturera escalándola a las otras industrias, para reforzar y tratar de sacar la crisis sistémica, que puso en cuestión a la ortodoxia económica.

Para ser más precisos, para Gandhi la

...defensa de la rueda giratoria deriva de su valor práctico inmediato como paliativo. La asociación de hilanderos de toda la India, a la que había dedicado gran parte de su tiempo durante los años de inactividad política, había extendido sus actividades en un período de diez años a 5,300 aldeas, y proporcionó empleo a 220,000 hiladores, 20,000 tejedores y 20,000 cardadores, y desembolsaron más de dos millones de rupias en aldeas indias". (Nanda, 1958)

La rueda además de símbolo y practicidad coadyuvó a la liberación, ya que era un instrumento de libertad e independencia porque daba los medios materiales, para ello,

La sociedad india estaba dividida en castas, por lo que:

para la sociedad india, el trabajar como artesano tenía relación directa con las castas inferiores. El conocimiento de los procesos de producción de artesanías tales como el hilado, el tejido, la alfarería, el trabajo de los metales,

papel hecho a mano, etc., había sido un monopolio de determinadas castas en el escalón más bajo de la jerarquía social tradicional. El sistema colonial de educación hacía énfasis en técnicas tales como la alfabetización y otros conocimientos que eran exclusivos de las castas superiores. La propuesta de Gandhi pretendía cambiar de arriba a abajo el sistema educativo". (Esparza-Rodríguez et. al., 2019)

En este caso la educación tenía relación con la formación y capacitación para el trabajo y reproducía la cosmovisión de las castas mismas. Lo cierto, es que, debido a la división socioeconómica en castas, hace revolucionaria la idea de abolirlas, sobre todo en lo económico en la igualdad, es decir que por una parte reconoce que el capitalismo genera desigualdad, pero que no es necesario destruirlo sino corregirlo.

En el año 1936, el mismo año en que se escribió el célebre Tratado general de la ocupación, el interés y el dinero, del británico John Maynard Keynes, fue un año importante en los escritos de Kumarappa y por lo tanto al pensamiento económico gandhiano.

Dos años después de la creación de AIVIA, Kumarappa publicó su primer tratado filosófico importante de un programa para el desarrollo de las industrias de las aldeas. ¿por qué el movimiento del pueblo? Una súplica por un orden económico centrado en la aldea fue la primera declaración exhaustiva de los fundamentos normativos de la economía gandhiana y se acerca a ser un manifiesto para el proyecto socioeconómico gandhiano. (Madhav Govindu, 2005, p. 5)

Este Programa estableció la declaratoria de las bases, en una 'industria de aldea', la producción, distribución y consumo se realizan más o menos dentro de la aldea [...]. La cantidad de cosas que produce se

producen, distribuyen y consumen en el área local. A esto lo llamamos una industria de aldea. (Kumarappa, s.f. p. 26)

Esto así porque cuando se centraliza la industria, surgen problemas. En tales casos, Kumarappa argumentó,

El Estado debía mantener el control en nombre de la gente y que 'el apoyo a las industrias de las aldeas no necesariamente va en contra del patrocinio de los ferrocarriles o el transporte motorizado'. Estas últimas funciones, que requieren centralización, proporcionarán el equilibrio necesario para mantener la dependencia de uno en el otro en la sociedad. (Kumarappa, s.f. p. 26)

Las industrias para la centralización mencionadas, se visualizan de esta manera como expresión de las necesidades tecnológicas y sociales, estrictamente necesarias.

Dicho plan estableció los límites de la economía de la aldea, la que es útil para los trabajadores de la misma, por vía del mencionado plan.

Otro de los elementos que consideraba el plan fue que la industria de la aldea el consumo se realizaba dentro de esta, rechazan el intercambio exterior, la producción, distribución y consumo en el área local; en este proceso se considera dos órdenes el social y el natural, este último impone obligaciones éticas para cada participante contribuye al bienestar de todos, por otro lado el social señalaba que se deben respetar los derechos y obligaciones en la economía para que haya una evolución social y moral, a través de su normativa.

Por otra parte, establecía los cuidados de los suelos, sólo a través de los fertilizantes naturales, y evitar los artificiales, así como evitar todo tipo de estándares artificiales que no pueden ser permanentes, sin tener raíces en la vida de las personas, porque son inestables y poco duraderos.

El Plan de Kumarappa, estableció que las sociedades cooperativas deben ser los medios de distribución y no el individuo, el excedente debe manejarse a través de algún medio donde pueda controlarse de esta manera se dará la distribución equitativa (Kumarappa, s.f. p. 23). El plan es una apuesta de confianza amplia hacia la comunidad.

Puede uno ver el avance consistente del pensamiento y programa económico gandhiano de la mano de Kumarappa, ¿qué tanto podríamos hablar de una mancuerna similar a la de Marx y Engels en la dupla Gandhi Kumarappa? Dicho tratado incluye la parte que se venía presentando en el programa al que se le había encomendado desde hacía dos años, en ese “laboratorio” de la realidad.

La parte normativa viene dada por la parte deontológica, a través de la axiología y cuando dice que es casi un manifiesto, quiere decir que se rige con base en principios que, si bien no es un proyecto jurídico como tal, da las bases de principios, es decir un orden orientativo de cómo debe ser, el proyecto económico. Aunque muchos no lo consideran un autor de pensamiento económico, no cabe duda que Gandhi si lo fue, influenciado por Kumarappa, por lo que;

El pensamiento económico de Gandhi se compone de sus ideas sobre el trabajo de las fuerzas económicas en la producción, distribución y consumo de bienes y servicios en una sociedad. Sus pensamientos económicos nacen de sus preocupaciones filosóficas para el bienestar de los seres humanos en la sociedad”. (Esparza-Rodríguez et. al., 2019, p. 82)

Es decir, que con todo y que Gandhi no era un economista como tal, su pensamiento económico contempla todos los aspectos fundamentales de la economía, tratándolos de una manera equilibrada, sin descuidar los distintos factores de la producción, centrándose en el elemento humano, en su expresión de las mayorías, y su bienestar conjunto.

Algunas de las Categorías en el Proyecto Económico de Gandhi

El proyecto económico gandhiano, estableció diversas categorías, las cuales es necesario dilucidar.

Principio de Swadeshi: La economía familiar.

Otro de los principios es el (...) Swadeshi (pertenencia al propio país). Hace referencia a la autosuficiencia o autarquía económica y a los modos de hacer locales y artesanales. Tiene implicaciones tanto económicas como culturales, es valorar lo propio sin menospreciar lo ajeno. (Martínez Bernal, 2016, p 356).

Otro concepto establece que se debe, “(...) evitar la dependencia económica de las fuerzas de mercados externos que podrían volver la comunidad campesina vulnerable. También se deben evitar los transportes innecesarios, antihigiénicos, derrochadores y destructores del medio ambiente”. (Kumar, 2007, p. 2)

Algo similar buscó el desarrollismo, evitar dependencias que a la larga serían una exacción y pérdida para los países de la periferia agrícola, en el proceso de colonización se genera una gran dependencia, tal y como se ha dicho líneas arriba, entonces una manera de evitar la vulnerabilidad es a través del *Swadeshi* para ir pasando de la familia, a la aldea y de ahí a construir nación, tanto en el pensamiento económico en Gandhi, como en el desarrollismo.

El *Swadeshi* es un ideal de liberación, sabiendo que no se puede aislar un, país, pero si buscar algunos procesos con grados de autonomía, como lo busca la idea de sustitución de importaciones en el desarrollismo con base en la economía interna nacional y en la aldea en la Economía familiar gandhiana.

En el caso de proscribir los transportes antihigiénicos e innecesarios, tan nocivos para el ambiente, aunque su uso de manera racional y justificada.

La ortodoxia como tal y más en esa época, no tomaba en cuenta las cuestiones ambientales, pues aún no había sido tomada en serio por los economistas.

Kumarappa, no obstante, lo hizo y no sólo describió a los ecosistemas (no con esa palabra) sino que tuvo la perspicacia de introducir dos conceptos de enorme importancia para pensar sobre modelos económicos de sistema abierto o libre mercado: agotamiento y contaminación. (Martínez Alier, 2009, p. 116)

La idea de «agotamiento de recursos naturales no renovables» es fundamental para adaptar a la economía de sistema abierto el concepto de «asignación de recursos escasos» que se había convertido en un factor esencial de la economía ortodoxa unos cincuenta años antes de la época de Kumarappa.

El Desarrollo Sustentable ya lo veía Gandhi, un ejemplo de ello es la propuesta del Bernard London (p. 7), empresario inmobiliario, contemporáneo del Mahatma, propuso la obsolescencia programada en 1932, para salir de la depresión, por lo que Gandhi en contraste reflexionó sobre uso de cosas innecesarias y la problemática que ello genera, como una expresión conexas con las implicaciones ambientales, como parte de su pensamiento económico.

Ya para esa época las colonias ya empezaban a resentir los problemas de la devastación ambiental, en lo que hoy llamaríamos las relaciones centro-periferia, como problemas.

Principio de Trusteeship: La riqueza y la empresa.

En este punto desarrollaremos los pensamientos que Gandhi tenía respecto a la generación de la riqueza, a través de *Trusteeship*. Para entender esto primero necesitamos saber que el fideicomiso es

Una descripción funcional de un "administrador" es una entidad individual o corporativa que se encuentra en una posición de cuidar los recursos de otro para su beneficio. El Oxford English Dictionary (1933, xii, p.433) define la palabra como "alguien a quien se le confía la propiedad para que se administre en beneficio de otro" y "uno a quien se hace responsable de la preservación y administración de cualquier cosa. (Bala, 2010, p. 8)

Gandhi busca que toda la propiedad privada, tenga el sentido del fideicomiso, no solo una figura o institución en específico como en occidente.

En el *Trusteeship* o fideicomiso sería el medio para llevar a cabo, un equilibrio entre propiedad pública y privada, con un concepto de la mixtura, entre lo público y lo privado, la solución equilibrada para la asignación de recursos para los factores de producción.

La doctrina *Trusteeship* basada en la confianza, establece que "(...)quién recibió el don para crear empresa, también recibió las habilidades necesarias para administrar de manera ejemplar la riqueza de todos" (Caro, 2019). Es decir, se debe beneficiar a todo aquel que sea participe de la creación de dicho patrimonio. Así Gandhi amplía el precepto emanado de un principio por lo que:

Habiendo ganado (o heredado) legítimamente el dinero, Gandhi sintió que más allá de lo que se requería para mantenerse a sí mismo y a la familia inmediata de uno en línea con sus normas sociales, el resto debería considerarse en fideicomiso para la sociedad. ¿Cómo deben determinarse estas normas sociales? (Bala, 2010, p. 9)

Éste precepto aplicado a la economía es de los más difíciles de llevar a cabo y sería un híbrido entre la economía de mercado, al que ellos llaman economías abiertas y el marxismo, creando un "socialismo gandhiano". De acuerdo a este

precepto, la riqueza quedara para que el empresario, reproduzca su actividad e impulsarla, En el caso gandhiano con la justa orientación de conceptos como “(...) humanismo industrial, responsabilidad corporativa, la tradición de las sociedades familiares” (Bala, 2010, p. 9). aplicados a grupos económicos, adaptándolos. esto tiene relación también de una manera de redistribución en el Desarrollismo, en el que la distribución si juega de manera importante.

Es así como la economía gandhiana establece alternativas creativas, pues las actividades económicas no pueden separarse de las otras actividades, ya que estas van determinando la riqueza de la nación, siendo necesaria la existencia de una garantía en la justa distribución a través del ideal de producción. Es por ello que

El motivo principal para el concepto de administración fiduciaria fue que dicha riqueza provenía de los componentes de la sociedad y (más allá de las modestas necesidades personales) realmente les pertenecía y, por lo tanto, debe mantenerse en confianza, prudente y productivamente utilizada para el beneficio de la sociedad. (Bala, 2010, p. 9)

En el desarrollismo solo empezó a ser posible cuando se empezaron a fundar los sistemas de salud y seguridad social por diversas latitudes de LATAM.

Los preceptos concretos se necesitan, es el caso del que se enuncia como El concepto de *Trusteeship* proporciona un medio para transformar el orden capitalista presente en un orden igualitario. No reconoce ningún derecho de propiedad privada, a excepción de los que serían autorizados por la sociedad para su bienestar. No excluye la reglamentación de la propiedad y del uso de las riquezas. En un sistema de *Trusteeship* regulado por el estado, un individuo no es libre de detentar y utilizar su riqueza para su satisfacción egoísta, ignorando los intereses de la sociedad. Como en el caso de un

salario mínimo para una vida decente, también debería establecerse un límite acerca de la renta máxima que se autorizaría para una persona en la sociedad. La diferencia entre tal renta máxima y mínima debería ser razonable y equitativa y variable en el tiempo, de tal modo que la tendencia fuera suprimir esta diferencia. (Bala, 2010, p. 9)

Lo anterior, es un precepto mucho más concreto e instructivo como el de *Trusteeship*, sería el medio indispensable, lo que no quiere decir que sea fácil, pudiese ser sumamente difícil implementarlo, mucho más que concebirlo.

Los sujetos responsables de los fideicomisos son los “Trustees [los administradores de riquezas], ya que es completamente consciente de los males del capitalismo que amplía la fosa entre ricos y pobres” (Jeevan, 2007, p. 3). Al hablar de transformar el orden capitalista, podría interpretarse como que no dejaría de ser capitalismo, pero al hablar de un orden igualitario, significaría que esa transformación sería a un orden socialista, pero al admitir la propiedad privada, esto ya no sería en sentido soviético, igual que en el desarrollismo en parte se parece al concepto de función social de la propiedad, en el que la propiedad privada es un acuerdo para derivarlo de la propiedad originaria, siempre en beneficio del pueblo, la parte jurídica se manifiesta con las reglas de propiedad y riqueza, también en el modelo de función social de la propiedad regulado en las constituciones, desde la propiedad originaria.

Por demás interesante que, si hay un salario mínimo, se busque una riqueza máxima, en la Economía gandhiana la brecha de estos dos se vaya aproximando, será esta propuesta la tendiente a acercarse a los derechos humanos económicos, sociales, culturales y ambientales, que en su momento también fueron meta del desarrollismo y que están abordados en el pensamiento económico de Gandhi, que busca reducir la brecha entre ricos y pobres, a través del bienestar social.

Este último punto, tiende a cerrar la brecha de ingresos lo cual es deseable en cualquier régimen, desde el punto de vista de la racionalidad, el desarrollo

equilibrado y la voluntad de la mayoría, sin embargo y con todo, esto logró matizarse en el resto de la segunda mitad del siglo XX, con la contribución desde luego del desarrollismo, que tuvo más impacto que la economía gandhiana.

Los principios gandhianos ofrecen rutas como elemento emancipador, con necesidades planteadas desde las hoy teorías del decrecimiento que invoque a un modo de producción descentralizado, doméstico, artesanal campesino y rural. Por lo que “El pueblo debe construir una fuerte base económica para cubrir la mayor parte de sus necesidades y todos los miembros de la comunidad campesina deberían dar prioridad a los bienes y servicios locales” (Jeevan, 2007, p. 2). La fortaleza viene por dentro y no desde el Estado, la emancipación sobreviene fortaleciéndose a través de una organización económica desde dentro, la familia (*Swadeshi*) la comunidad, la localidad, escalando hasta lo nacional, que es lo central en el desarrollismo

Principio de Swaraj: Independencia económica.

El programa constructivo de 1934, tuvo varios, elementos y principios entre los cuales uno de los elementos básicos de Gandhi es que: “la tierra proporciona lo suficiente para cubrir las necesidades de todos los hombres, pero no la codicia de cada hombre” (Jeevan, 2007, p. 2). En él se incluye el elemento material, como lo es la tierra y el subjetivo la codicia, la Economía no debe ignorar esta segunda, en la era del auge la Teoría subjetiva del valor.

En consonancia tenemos otro elemento vigente del pensamiento económico gandhiano ya que:

El *Swaraj* es necesario para liberar las economías más débiles de la posición dominante del capitalismo neoliberal. Es necesario un nuevo marco conceptual en el cual cada país alcance el *Swaraj* económico. Según Gandhi, cada país debería contar con sus propias fuerzas. Los componentes del

Swaraj se basan en dos variables independientes, la psicología y la ética.
(Jeevan, 2007, p. 1)

Es decir, además del elemento subjetivo, tenemos uno deóntico normativo.

Dada la escasez de los recursos, la producción no puede aumentar indefinidamente, en el replanteamiento del desarrollismo, se toma en cuenta esta escasez, se impone la realidad de que no se pueden sustituir las importaciones, en esto la psicología puede desempeñar un papel crucial. Los valores que condicionan el espíritu pueden cambiar los comportamientos humanos. El objetivo del *Swaraj* proporciona límites a las necesidades humanas,

Otra diferencia con el desarrollismo, para Gandhi, los pueblos deben tener más importancia que las ciudades, en el *Swaraj*, entendido como autonomía esto que en el desarrollismo es imposible.

Gandhi observó, “no se puede construir la no violencia sobre una civilización de fábricas, pero sí puede construirse sobre pueblos que se autolimitan... hay que tener una mentalidad rural, y para tenerla, hay que tener la fe en el telar” (Jeevan, 2007, p. 1). En el desarrollismo simplemente no funcionaría porque la escala es distinta.

La independencia simplemente no puede suceder, sin la económica ya que

La eficiencia del *Swaraj* económico puede ser probada por la aplicación de los siete siguientes criterios:

- Eliminación de la pobreza y minimización de la riqueza.
- Autosuficiencia de cada unidad en las necesidades básicas.
- Identificación de las necesidades humanas básicas y de su satisfacción.
- Economía agro-centrada como base de creación de una economía duradera.

- Producción basada en las necesidades en la medida de lo posible por pequeñas unidades.
- Control de las distorsiones a través de la educación básica y la formación técnica.
- Limitación de la concentración del poder económico. (Jeevan, 2007, p. 1)

En el desarrollismo las proporciones son masivas, por lo que no puede dejarse de concentrar el poder económico. Hay propuestas que concentran y magnifican la producción ya sea en el Estado y los privados, en el pensamiento económico gandhiano, se buscaría lo contrario.

La economía gandhiana tiene claridad sobre la escasez como realidad humana con aquello de la economía como la ciencia de los recursos escasos, de forma aplicada. En América Latina se conformaba en esa época el desarrollismo; ambos proyectos económicos enfrentaban, por cierto el enfoque de que solo con igualdad se pueden resolver los problemas nacionales y aun de la humanidad, en el caso del *Swaraj* como alternativa integrativa para la resolución de problemas regionales.

El concepto de *Swaraj* es aplicable a las comunidades, repercute en los individuos, desde luego, pero también es una aspiración a que un país y porque no a un imperativo ético, cuando plantea la necesidad de un nuevo marco conceptual para que cada país alcance la autodeterminación o autogobierno, puede entenderse como soberanía o autonomía, aplicable a aspectos económicos.

La independencia económica lo rural se privilegia porque:

Sea como fuere si los pueblos o aldeas, abastecen a la ciudad, desde el programa gandhiano, la prioridad son las aldeas por sobre las urbes ya que en *hindswaraj*, Gandhi había criticado sin piedad la maquinaria, los molinos y la civilización industrial, pero durante los siguientes cuarenta años de su

vida, elaboró aún más sus ideas sobre maquinaria, relacionándolas con su doctrina fundamental de la no violencia. Su principal objeción a la mecanización fue que tendía a concentrar la producción. (Nanda, 1958, p. 376)

Y dicha concentración tiende a generar injusticias. En este aspecto el pensamiento económico gandhiano difiere de lo que sucede con el desarrollismo, porque para el cumplimiento de sus fines de autosuficiencia y desarrollo requiere la concentración para la eficiencia y eficacia.

Así como la mecanización y la concentración es una de las características de la industria, en cuanto a la riqueza, lo es en el Estado en cuanto a la mecanización burocrática y la concentración de poder y riqueza con finalidades de gestión de la gran empresa privada, en el que el Estado terminó subordinado a ella, pese al tránsito del desarrollismo.

Principio de Sarvodaya: El Bienestar de todos.

Este concepto que proviene del mundo de la espiritualidad de la India. Por sus dimensiones es la finalidad de la economía gandhiana. Pudiese parecer un concepto político demagógico, pero aplicado,

A nivel económico, la descentralización del poder significaba descubrir grandes industrias y alentar la industria artesanal de las aldeas. "lo pequeño es bello" se convertiría en el eslogan económico. A nivel social, los *harijans*, *tribals* y miembros de las castas inferiores recibirían todos los derechos de igualdad. Sarvodaya debe su origen a Gandhi. (Kumar, 2019, p. 42)

En una pretensión de soberanía, explicable en un Virreinato ya que las intervenciones del exterior, habían sido altamente perjudiciales para el pueblo de la India

El ideal de *Sarvodaya* está implícito en la palabra misma; *Sarva* y *Udaya*. *Sarva* significa “todos” y la clave de esto y *Udaya* significa “elevar”. La culminación de la visión de *sarvodaya*, que fue la misión vital de Gandhi, no es más que una sociedad liberada, un *Sarvoda Yasamaj*. Dedicó toda su vida al logro de este objetivo. (Kumar, 2019, p. 42)

La liberación para Gandhi, incluía sin duda lo económico para incidir en la independencia del exterior y en el desarrollismo en la idea de Estados soberanos.

El concepto en comento, tiene el carácter de la justicia igualitaria, para entender la importancia de aquella en la redistribución de origen, el precepto de *Sarvodaya* tiene contenidos en la idea de integración económica y social, y es una de las bases de la economía gandhiana a que:

El libro de Ruskin según Gandhi tenía tres lecciones para él. 1. Que el bien del individuo está contenido en el bien para todos. 2. Que el trabajo de un abogado tiene el mismo valor que el del barbero, ya que todos tienen el mismo derecho a ganarse la vida con su trabajo. 3. Que un trabajador de la vida es la vida del cultivador de la tierra y el artesano es la vida que vale la pena vivir. Pero para Gandhi, muestra de las tres lecciones, ¡la primera es más significativa! Pero Gandhi tenía en el fondo de su corazón el preciado objetivo del bienestar de todos o de *Sarvodaya*, incluso antes de leer "hasta el final" de Ruskin. (Kumar, 2019, p. 42)

Un verdadero manifiesto por la igualdad económica, debería ser un referente por cuestiones aun de seguridad Del Estado en la economía

La masividad, la planeación y la soberanía son metas a seguir del desarrollismo que bien podrían enriquecerse, con el precepto abarcador de

Sarvodaya en su idea de satisfacer necesidades a la mayor cantidad de personas posibles, teniendo el mismo mayor potencia en sus alcances, aunque la problemática de la centralización estatal sería contraria al gandhismo.

Pese a la rigidez del sistema de castas hubo, creatividad y la formación, para trasladar el concepto de *Sarvodaya* a la economía, ese bienestar para todos, rompiendo con las prácticas centralizadoras, no igualitarias.

Análisis de Pensamiento Económica de Gandhi en el Desarrollismo

Definiremos el desarrollismo y continuaremos con las diferencias y similitudes que hay con el pensamiento económico en gandhiano, ya que el desarrollismo es una escuela de pensamiento económico y un proyecto económico.

Ahora bien, entrando en mayores detalles, como bien ya dijimos anteriormente el desarrollismo visto como una;

Teoría económica estructuralista, surgió en Francia a mediados del siglo XX, sosteniendo que el orden económico mundial sigue un esquema centro industrial periferia agrícola, razón por la cual se produce un deterioro estructural de los términos de intercambio en el comercio internacional, en perjuicio de los países periféricos que reproduce en ellos, el subdesarrollo y hace una ampliación a la brecha entre países desarrollados y países en vías de desarrollo. (Bresser-Pereira, 2017)

Hoy es evidente, lo que en su momento fue hallazgo del desarrollismo, que dicho intercambio centro periferia y que ha difundido ampliamente la CEPAL, hasta podemos decir que popularmente por el *BestSeller*, *Las venas abiertas de América Latina*, precisamente como una metáfora de un desangramiento en la fuga de oportunidades de un desarrollo no solo para todos (en Gandhi *Sarvodaya*), ni siquiera para las mayorías.

Algunas medidas desarrollistas se caracterizan por controlar las importaciones y exportaciones, otorgar subsidios directos e indirectos a las industrias, regular los precios, subsidiar las tasas de interés, participar en el sector público, relacionar entre los suplidores, productores y distribuidores. Controla tasas de cambio preferenciales para determinadas importaciones.

Lo anterior, es posible ya que “La intervención del Estado en la sociedad, está signada por el "paradigma de la modernización”, originada en la década de los cincuenta donde el Estado, alcanza un papel de modernizador de la sociedad, aportando innovación técnica, pero más inclinado hacia la modificación de las costumbres, interviniendo sobre las resistencias al cambio y la implementación de políticas de "promoción de la comunidad”.³ Uno ve que la modernización no tiene que ser ortodoxa, porque la primera puede ir tomando diversos rostros para salir del atraso, solo que en un contexto de quiebra del mercado, ya sea por colonización, guerra o crisis mundial, se requiere dicha intervención para la restauración de las economías, habrá de llegar a través de lo anterior, a lo nacional y comunitario, al desarrollismo le interesa más lo primero y a la economía gandhiana lo segundo.

El gran economista argentino Raúl Prébisch denominó al desarrollismo, como enfoque centro-periferia, lo trato como un “método que caracteriza estructuras socioeconómicas internas y las interrelaciona de manera sinérgica para explicar el progreso en un polo de la economía mundial y el rezago o estancamiento en el otro polo” (Pérez *et. al.*, s.f., p. 6). En un primer momento no es tan evidente este proceso, se descubrió hasta el siglo XX, en un enfoque de aportación como escuela histórica de pensamiento económico, pero de éste surge un método para que dicho proceso se vaya evidenciando, con métodos de macroeconomía y sus instrumentos cuantificadores, en países libres y soberanos como los son los de América Latina, pero un proceso de deterioro es también visible en un virreinato como la india, de ahí que el Mahatma Gandhi buscase la independencia como un primer paso inevitable, para el rumbo de mejoramiento económico o cuando menos su

³ García Delgado. *Ob. Cit.*. p. 32.

posibilidad, que ya habían trascendido los de América Latina desde el siglo XIX, pero ninguno de los dos subcontinentes habían podido alcanzar el desarrollo, con todo y que países como México ya había alcanzado su modernidad con la república restaurada en 1867, aunque Cuba todavía no había alcanzado su independencia y la India no lo haría hasta casi la mitad del siglo XX.

Este enfoque, genera un método que nace y adopta la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que realiza sus primeras contribuciones, cuando Raúl Prébisch asume la secretaria ejecutiva se ésta, sumando intelectuales a esta institución. El enfoque se enriqueció, con aportes muy significativos de Celso Furtado.

El desarrollismo es intervencionista y la pauta se fue decantando hacia ese derrotero, fijándolo en gran medida a partir en la Teoría General de la ocupación, el interés y el dinero, por lo que el desarrollismo latinoamericano no podía estar fuera de semejante influencia, aunque tuvo que hacerse un lugar con teóricos tales como los mencionados Prébisch y Furtado, Urquidí, Hirschman entre otros, los tres primeros tuvieron para la proyección internacional a la CEPAL, pero este organismo tampoco la tuvo fácil para legitimarse y obtener carta de naturalización permanente en Naciones Unidas, para continuar la expansión de la corriente desarrollista, que en su despliegue el desarrollismo ha pasado por diversas etapas, en su empuje inicial hasta convertirse en estructuralismo, en una primera crítica o revisión de sus impulsores latinoamericanos conforme se fueron estudiando las condiciones de infraestructura tecnológica, es decir, la tecnología no era adecuada para la realidad de un país que la importaba, lo que hizo ver las limitaciones de la sustitución de importaciones respecto de la doctrina de las ventajas comparativas.

El desarrollismo, impulsado por Hans Singer economista alemán, exiliado y nacionalizado en el Reino Unido, quien afirmaba en su teoría desarrollista que “hay una tendencia, en largo plazo, al deterioro de la relación real de intercambio en beneficio de los países más poderosos e industrializados y en perjuicio de los países más débiles y productores de materias primas. Representaba, por tanto, una

argumentación teórica de la existencia del centro y la periferia”⁴ Raúl Prébisch, llega a esta misma conclusión por su cuenta, estudiando las relaciones de intercambio en lo que algunos autores llaman la primer globalización en el periodo de 1870 a 1929, la generación del Mahatma Gandhi, si acaso le pusiésemos un apellido a esa globalización sería liberal o liberal colonial, la que vivía la India entonces, por lo que le urgía su independencia, en el caso de América Latina como ex virreinato, estaba buscando su independencia económica, tal y como lo hacía Gandhi y J.C. Kumarappa y para lograrlo un primer paso era lograr la independencia política, pero sin olvidarse del contenido económico, aunque ambos subcontinentes, sus finalidades fueron similares, también el desarrollismo fue posterior y mucho más sistemático, por lo que “La hipótesis del deterioro de los términos de intercambio a la cual Prébisch hizo aportes sustanciales marcó el siglo XX en América Latina, tanto en el ámbito del debate académico como en el de formulación de políticas económicas, hasta marcar los cimientos de los modelos de desarrollo”⁵, por lo que pudo prolongarse en el tiempo, con mayor proyección que la economía gandhiana.

Ahora que en la cuestión del desarrollo intervienen diversos y complejos factores, por lo que “Víctor Urquidí funcionario público, economista y académico mexicano, afirmaba que: “Los problemas estructurales son, por su propia naturaleza, la sustancia del desarrollo” Y el desarrollo, insiste Urquidí, “no se da por arte de magia, sino con base en inversiones reales de carácter productivo y de incorporación de nuevas tecnologías...”⁶:

Uno de los pilares del desarrollismo fue la propuesta que los países más industrializados de la región debían orientarse en la dirección de expandir la base industrial logrando encadenamientos hacia atrás, es decir creando sectores productores de bienes intermedios y de capital y también hacia

⁴ *Ibidem*.

⁵ *Ibid*, p. 15.

⁶ HONDARA JOSEPH. PREBISCH Y URQUIDI. *Vidas Paralelas*. P. 20. Recuperado el 1 de julio de 2020, Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/download/articulo/2541385.pdf>

adelante, entre otros mecanismos procurando mejorar la infraestructura de transportes y comunicación y la calidad de servicios. (Cavarozzi, s.f. p. 10).

Aunque en el pensamiento económico de Gandhi, se plantea una incipiente industria, aunque las realidades eran diversas, en ese momento, la economía gandhiana buscaba ser agrocentrada y la América Latina, aunque vivía de las materias primas, tenía su mirada puesta en la industrialización más articulada.

Si bien el interés por lo social lo fueron teniendo desde los 20 Gandhi, Keynes, Prébisch etc. El primero aunque buscaría mediar entre socialismo y capitalismo, buscando lo que hoy llamaríamos Desarrollo Social o condiciones de vida digna, como meta final, los caminos y el enfoque son distintos, aunque el gran ganador por su impacto serían Keynes, que influiría a Singer, todos ellos contemporáneos, imposible de no ser influidos y a tantos otros como intervención vigorosa del Estado en la economía en la que Gandhi no se interesó demasiado, solo en cuestiones muy específicas, ya con el establecimiento de la tesis Singer-Prébisch y con el argentino presidiendo el organismo, “En el primer periodo doctrinario de la CEPAL (1948-1955), las ideas básicas fueron la concepción centro-periferia, la teoría del deterioro de los términos del intercambio y la interpretación del proceso de industrialización de los países latinoamericanos” (Lazzaro, 2012). La teoría de deterioro en los términos de intercambio, es el enfoque y metodología, para demostrar que los países libres y soberanos, no lo serían del todo en términos económicos, como una posible repercusión de la era virreinal, como producto del atraso generado por la subordinación en este caso de los países latinoamericanos, entre ellos instituciones como el quinto real para la corona, en sus tiempos virreinales.

Mucho más demostrable en un virreinato vigente, del que Gandhi buscaba su emancipación política e independencia económica, pero además de activista en lo político, y económico, también reflexionó económicamente.

Para el año 1945 finalizada la Segunda Guerra Mundial se abre un periodo de recesión. América latina que se ve afectada nuevamente por la dependencia del

mercado exterior, hay un mundo bipolar donde inicia la carrera espacial y la armamentista entre el capitalismo y el comunismo, que impactó a Latinoamérica, con guerrillas incluidas.

En el año 1944, los miembros de las Naciones Unidas se reunieron en Bretton Woods del que surge un nuevo orden económico y geopolítico mundial. La construcción de lo anterior y la dependencia mencionada, así como la conformación de la recién creada ONU, ejercieron su influencia desde la heterodoxia, conformada década y media atrás, no podían pasar desapercibidas en la creación de un organismo especializado para la región (CEPAL), con su respectivo equipo comandado por Raúl Prébisch, con su inevitable influencia keynesiana desde luego y sus antecedentes desde Otto Von Bismark, en lo que llegaría a denominarse Economía del Desarrollo.

Celso Furtado uno de los economistas latinoamericanos más prestigiados del mundo definió al desarrollo económico “como un proceso de cambio social por el cual un número creciente de necesidades humanas preexistentes o creadas por el mismo cambio, se satisfacen a través de una diferenciación en el sistema productivo generada por la introducción de innovaciones tecnológicas” (Furtado, 1965, p. 65). En ese sentido Gandhi también buscaba el cambio social, en el que al contemplarse necesidades humanas pasaban también por conceptos de contenido económico, por eso se embarcó en un proceso de cambio social que ocurría en los gigantes India y China y que tendrían ambos un paso decisivo fundacional, el primero en 1947 y el segundo en 1949, para ese entonces América Latina, hacía lo propio con el manifiesto de La Habana, justo en ese año.

Furtado reconoce que las necesidades son crecientes, por los rezagos en América Latina y por el cambio civilizatorio y que el fin de la propia posguerra traía, para poder llevar a cabo las innovaciones tecnológicas, era necesaria la intervención pujante del Estado en la economía.

Así mismo nos dice, de acuerdo a la intervención que: “El desarrollo económico, que es fundamentalmente un proceso de incorporación y propagación

de nuevas técnicas, entraña modificaciones de tipo estructural, tanto en el sistema de producción como en la distribución del ingreso” (Furtado, 1965, p. 65), es decir, intervención para la incorporación, aunque en el desarrollismo sería una intervención en la estructura y se preocupa no solo en la producción, sino en la distribución de la renta, algo que la ortodoxia no se preocupa.

El pensamiento económico gandhiano, aunque analiza las necesidades se centra en la subjetividad, sin embargo, también plantea que habrán de incorporarse nuevas técnicas, organizacionales, sociales y planeación para todo ello, la producción y mayor innovación en la distribución de la propiedad y el ingreso, con los fideicomisos o *Trusteeships*, como una institución para la cohesión, la confianza y la equidad.

El tipo de instituciones en que obedecen a cada uno de los proyectos, distintas ideas distinta institucionalidad, aunque cronológicamente puedan coincidir, así que en las necesidades y en las finalidades, los enfoques, necesidades, abordajes y resultados son diversos y la institucionalidad se verá también influida a su vez por su signo ideológico.

De lo anterior, se puede ver, el desarrollo no es un orden espontáneo como lo sostiene la ortodoxia liberal, no es sólo el resultado del mercado y no solo es la intervención del Estado, por eso en nuestros conceptos de pensamiento económico, en pensamiento económico gandhiano y desarrollismo, son divergentes de la ortodoxia dominante en el periodo previo a la irrupción de estas ideas, aunque la intervención del Estado fue una cuestión fundamental en cualquier estrategia desde el desarrollismo, además se trataba de un proyecto nacional de desarrollo que implicaba un cambio de mentalidad, en el caso del pensamiento económico gandhiano, empieza con el cambio de mentalidad y en ambos el darse cuenta de lo poco favorable de cada una de sus condiciones de dependencia.

Aunque se habrán de tomar muchas medidas para lograr el gran proceso iniciador del desarrollo, no hay que perder de vista que: "(...)el sentido del desarrollo en las economías periféricas tendría que ser más bien un proceso de auto

transformación que se cree colectivamente” (Furtado, 2003, p.103), sin que esto sea un proceso de colectivización. En ambos casos, se requirió del nacionalismo.

En Keynes, como en Furtado; “encontramos una constante frescura para repensar y transformar el vocabulario de las ciencias sociales, actitud de cierta manera impertinente que siempre implicó riesgos teóricos y políticos” (Mallorquín, s.f., p. 33). Sin embargo, la heterodoxia tuvo serias oposiciones teóricas, pero en el ámbito práctico tampoco faltaron debido a que: “En Latinoamérica sucederían luchas teóricas relevantes: las naciones industriales y sus estrategias no dejaron pasar oportunidad para disciplinar el vocabulario latinoamericano para pensar la evolución del “desarrollo nacional” y la manera en que debería aceptarse la división internacional del trabajo” (Mallorquín, s.f., p. 33). Intercambio en el que ya se había visto dentro de dicha división, que con la tesis Prébisch-Singer inició y se debatía en la arena de las decisiones y publicaciones, por las que Gandhi proponía esa autonomía desde la aldea, por lo tanto, rompiendo desde ese enfoque el coloniaje.

Estados Unidos se opuso a las políticas desarrollistas y de hecho cabildó en Naciones Unidas para que la CEPAL, no naciera. El mismo Mahatma Gandhi denunció la dependencia que se generaba con base que Estados Unidos, era el dominador de las finanzas.

Aunque aún y con las objeciones de Estados Unidos que dijo que la OEA, era la representación regional, no pudo detener la creación de la CEPAL y ya decretada esta, aunque fuese por tiempo limitado a tan solo tres años, “Es obvio que la creación, en 1947, de la Comisión Económica de América Latina (CEPAL) permitió repensar las nociones de crecimiento y desarrollo como objetivos conscientes de la política económica” (Mallorquín, s.f., p. 34). Lo que instauró la necesidad de una planeación, tal como lo hiciera J.C Kumarappa, en su plan de 1934.

Uno puede ver que lo establecido por Singer-Prébisch-Furtado, era amenaza para el neocolonialista de facto los Estados Unidos, que mandaron su contraofensiva, con todo y que con el impulso de Francia (pese a que Estados

Unidos acababa de salvarla contra Alemania), llama la atención que haya sido la destruida, debilitada y recién salvada Francia, como manera de reposicionarse tal vez en las relaciones internacionales o por algún tipo de afinidad doctrinaria. Los estadounidenses no dudaron en enviar sus expertos para controvertir las propuestas de la CEPAL, lo que da una idea de su grado de argumentación que no pudo ser derribado fácilmente.

En el caso de la India, estaba supeditado claramente a Gran Bretaña, en América Latina resultó dependiente de la Inversión Extranjera Directa de Estados Unidos e India, tal como lo dice Gandhi supeditado a la IED (Inversión Extranjera directa).

Habiendo descrito toda esta oposición para la conformación del organismo especializado en América Latina, desde la visión e intereses de la propia región. Así como el subcontinente indostánico quedó dividido en tres India, Pakistán y Bangladesh; LATAM se dividió en cerca de 30 países, Brasil pasó a ser el gigante del subcontinente, como lo pasó a ser India, por lo que da pie a buscar las similitudes y diferencias, de los dos proyectos económicos tratados en este escrito. Si bien Mahatma Gandhi ha sido acusado de utópico, el desarrollismo también ha sido acusado de muchas cosas, entre las más absurdas, por ejemplo, es cuando se le acusó a Furtado de leninista, sin embargo, básicamente en el pensamiento económico gandhiano, que ya hemos dicho era una apuesta a lo político, cultural y desde luego económico. En el desarrollismo, también jugaban una función importante, estos tres aspectos, toda vez que, “La ‘ecología-político-cultural’ amparada por CEPAL, especialmente por Brasil, propició reflexiones sobre algunos aspectos prácticos y teóricos que dieron pie a crítica del pensamiento económico ortodoxo” (Mallorquín, s.f., p. 34). Es decir, también tendrían en común las dos corrientes de pensamiento económico en comento, esa crítica desde la periferia. Ambas también hacen una intervención en alguna medida a la ortodoxia y sus efectos, aunque la economía gandhiana la conformó, poco antes que desarrollismo, despegara por que existían similares problemas de subdesarrollo en ambos subcontinentes, son más o menos concebidas en la misma generación y con el

problema de fondo similar sin embargo el desarrollismo tuvo más autores sistematizados por la CEPAL.

Cuando hablamos de subcontinentes que nos ocupan, en estos casos subdesarrollados, vemos el desequilibrio regional, es decir el subdesarrollo dentro del subdesarrollo en la situación específica del Brasil estudiada por Furtado que dice, "Hablando del porvenir de Brasil del siglo XX y sus diferencias regionales en términos de ingreso y productividad media, plantea que la "integración" del país tendrá que derrotar la tendencia "universal" hacia la "concentración regional del ingreso" (Furtado, 1966, p. 45). Esto busca la igualdad formal, como sucede en los dos subcontinentes. El proyecto de igualdad regional de Gandhi, contrasta con el desarrollismo, que no logra combatir del todo el centralismo de la prosperidad por la centralización del poder estatal en el ejercicio de la soberanía; continúa presentándose, por eso se han implementado los estudios de desarrollo regional, desde la CEPAL que han evidenciado esta problemática al igual que el propio Gandhi, con su activismo en las regiones que lo llevaron a conocer de primera mano esta realidad. En el desarrollismo, la planeación es necesarísima en territorios tan vastos como los subcontinentes indostánico y latinoamericano. Gandhi y los desarrollistas lo sabían.

Con la mencionada Tesis Prébisch-Singer, podemos ver el cómo el centro crece a expensas de la periferia. Con la economía gandhiana, se puede ver como los altos impuestos de la corona no se reflejaban en servicios de infraestructura, sino que se gastaban en el ejército para ejercer un férreo control, bajo esos esquemas pueden transpolar en las regiones, porque el enfoque y la metodología desarrollista pueden generar, "ciertas sospechas como esa de que el rápido desenvolvimiento de una región tiene como contrapartida necesaria el entorpecimiento del desenvolvimiento de otras" (Furtado, 1966, p. 45). Lo anterior sucede bajo criterios políticos y económicos.

A diferencia de la ortodoxia el desarrollismo, "se compromete a un examen exhaustivo de las condiciones de existencia de las relaciones sociales históricas y

legales de los “factores productivos”: tenencia de la tierra, formas de acumulación, comportamiento de los agentes empresariales y condición política de los actores sociales” (Mallorquín, s.f., p. 35). Lo que hacen más complejo y ambicioso al desarrollismo. Para los que acusan a Furtado de leninista, el intervencionismo no es razón suficiente para un señalamiento de esta naturaleza, se puede ver que la tenencia de la tierra, no tiene un régimen socialista en sentido soviético, lo mismo que su lógica de acumulación y la existencia de empresarios, no está demás mencionarlo, el desarrollismo es una alternativa capitalista desde la heterodoxia.

En el caso específico del pensamiento económico en Gandhi esta la institución del *Trusteeship* que analizado líneas arriba, que es una institución híbrida, entre lo público y lo privado, en el que la propiedad privada será en una especie de fideicomiso, tal como se ha dicho, para la reproducción de la propia actividad productiva y para el interés general de la comunidad, siendo entonces un socialismo comunitarista, pero sin un Estado centralmente planificado, ni despojo a los acaudalados, por lo que se tilda de utópico o inviable, por aquellas creencias persistentemente erróneas de la humanidad, según Cicerón, que la ortodoxia puede fomentar, como creer que ganar consiste en hacer perder a otros e insistir en algo que es imposible solo porque no se ha hecho, lo mismo sucedió con cuestionamientos a Keynes, a los desarrollistas y al Mahatma Gandhi.

La interacción paz y desarrollo como un binomio coincidente, entre el desarrollismo y el pensamiento económico gandhiano, un ejemplo del primero son los distinguos entre crecimiento y desarrollo, lo que condiciona el carácter del tipo de proyecto y sus expectativas por “que invertir se iniciará la diferenciación teórico-política entre ‘desarrollo’ y ‘crecimiento’: no hubo tal ‘agropecuarización’ del Brasil, como lo había predestinado, y sí una de las tasas de crecimiento más altas en la historia industrial y económica del país” (Mallorquín, s.f., p. 36). Podemos ver que una de las expectativas fue favorecer al agro, como lo hacía Gandhi, aunque también en diferente grado, no solo porque lo agrícola estaba más presente, sino por estar cerca de esa vocación, a lo largo del tiempo como manera de obtener el sustento de las poblaciones. Eso no sucedió, pero lo que si sucedió fue que la

industrialización y la economía si lo hicieron, por lo que de todos modos logró como resultado, creciente e inédito en dos aspectos citados por lo menos una generación en un cuarto de siglo. Finalmente, una de las más importantes coincidencias entre el pensamiento económico gandhiano y el desarrollismo es que las dos propician la paz, en diferente grado, por diferentes vías, lo cual no es poca cosa.

Conclusiones

El Pensamiento Económico de Gandhi, es una mixtura de socialismo y capitalismo, aunque no en sentido soviético, ya que hay propiedad privada, aunque con ciertas consideraciones éticas, acotadas al interés público y con una limitada intervención del Estado en la economía, buscando también el bienestar de todos, ese anhelo de bienestar social propios de esa generación que buscaba, quería y creía en ella.

El haberse movilizado por una sociedad sin clases en una sociedad de castas, que era la tradición en la India, hecho que en alguna medida le costó la vida, aunque a diferencia del marxismo, buscaba una armonía de clases, no de lucha de clases. Por lo anterior, podemos establecer hay una originalidad, sin que eso signifique algún pensamiento u obra emane de nada y menos visto desde el punto de vista histórico.

En lugar de la industrialización como centro y el estatismo, el uso de la rueda y la preponderancia rural y lo que ella implica en lo simbólico, autonómico y, con esto se desdibuja la idea de que Gandhi en realidad propusiese algo parecido a un desarrollismo, aunque compartieran objetivos en común.

Gandhi pensaba que la vida agrícola era una actividad ideal, y el desarrollismo busca la industrialización, en cambio Gandhi, propone cuando menos industrias agrocentradas y darles prioridad a los pueblos sobre las ciudades, el desarrollismo, buscaría en estos dos puntos el sentido contrario.

Además de una relación ambivalente con las máquinas a las que tuvo que ir aceptando, si pretendía que su proyecto trascendiera el carácter localista, por lo menos al nacional, aunque siempre con una inclinación hacia la de industria rural.

En el caso del desarrollismo, consideramos es un modelo de intervención y su diseño es en principio de carácter democrático y social, visto desde la democracia económica, pretendiendo un avance civilizatorio, elevando el nivel de vida de la población en sus mayorías, algo que también pretendía el Mahatma Gandhi, incluyendo los derechos de carácter económico, eso lo procura el desarrollismo y la economía gandhiana.

De todo lo anterior, se concluye que Gandhi no fue un desarrollista porque le da una centralidad a la actividad agrícola, que si bien al menos en Brasil si era plan agropecuarizarse, al final no lo consiguió y se fue más por la idea de industrializarse y Gandhi, veía la industrialización como un mal necesario, lo mismo que al Estado en el desarrollismo, si tenía un papel vigoroso, pero en la economía gandhiana, tenía funciones muy relevantes, pero acotadas, por lo cual no necesitaba adquirir tanta fortaleza.

Gandhi promovió el hilado con la rueca como actividad artesanal asidua, como una manera de obtener autonomía, respecto a la industria textil británica, a manera de boicot por la independencia como primer paso de la liberación, y también para movilizar, para la consecución de esa finalidad, aquella actividad en la cual en palabras de Gandhi, la rueca es un arma de la revolución, esta actividad tiende más a lo artesanal que a una actividad industrial, que buscaba el desarrollismo con aquello de la sustitución de importaciones por lo que no podemos entonces determinar que el desarrollismo en Gandhi porque además seguía procedimientos diferentes.

Sin embargo, coincidía con el desarrollismo en el rechazo a la política de exportar materias primas caras e importar productos manufacturados y bienes capital caros, es decir a la finalidad de romper con la dependencia, porque perjudicaba a la nación de ambos subcontinentes. Podemos concluir que el gandhismo no es un

desarrollismo, pero coincide con algunas corrientes de la crítica del desarrollismo, a la ortodoxia.

Finalmente después del análisis, el pensamiento económico del Mahatma Gandhi, no es un desarrollismo, toda vez que el desarrollismo, es una corriente claramente intervencionista del Estado en la Economía, aunque Gandhi, sí comparte algunos de los ideales por la elevación de la calidad de vida, además de que él, concibe las facultades de éste de manera acotada, pero no como un Estado mínimo burgués, sino que éste, deberá alejarse de la industria aldeana, local y regional, dejándolo a los actores comunitarios, pero el Estado deberá mantener a la gran Industria extranjera, suntuaria y de productos que no sean de primera necesidad, fuera de la comunidad, en un proteccionismo a la aldea, proteccionismo que aplicaron los países desarrollistas latinoamericanos, solo que en lo nacional, en el auge del mismo.

Referencias

- Bala N., B., (2010). *Governing the Socially Responsible Corporation A Gandhian Perspective*. Ananda Das Gupta, Ed. Sage Publications. (Trad. García Villalpando Amir). <https://rb.gy/ouz2un>
- Bresser-Pereira, L. C. (2017). *La nueva teoría desarrollista: una síntesis*. Economía UNAM, 14 (40), pp. 48-66. <https://rb.gy/ikj0tu>
- Caro Vargas, S. (2019). *Análisis. El pensamiento económico de Gandhi*. Portafolio. <https://www.portafolio.co/opinion/otros-columnistas-1/el-pensamiento-economico-de-gandhi-534181>.
- Cavarozzi, M. (s.f.) *El desarrollismo y sus etapas: un fenómeno latinoamericano. A Francisco Delich, eximio sociólogo y gran tipo*. En Torres, E., y Russo, J. *Francisco Delich y América Latina* https://www.jstor.org/stable/j.ctvn96fkq.29?seq=8#metadata_info_tab_contents.
- García R. Delgado(1994). *Estado y Sociedad*. Recuperado el 1 de agosto de 2020 en <https://biblio.flacsoandes.edu.ec/catalog/resGet.php?resId=43138>
- Esparza-Rodríguez, A., Márquez Pinedo, M. y Salazar Partida, J. M. (2019). *Apropiación de la tecnología desde la perspectiva de Gandhi: caso de la comunidad rural Gadhiana, India*. https://www.3ciencias.com/wp-content/uploads/2019/03/ART.-5-TECNO-Ed.-29_Vol.-8_n%C2%BA-1-.pdf.
- Furtado, C. (1965). *Dialéctica del desarrollo*. Fondo de Cultura Económica.
- (1966). *Brasil en su encrucijada histórica*, Nova Terra.
- (2003). *En busca de un nuevo modelo. Reflexiones sobre la crisis contemporánea*. Fondo de Cultura Económica.
- Gandhi, M.K. (1908). *Una paráfrasis. Sarvodaya (Hasta este final) de John Ruskin*. <https://www.mkgandhi.org/ebks/sarvodaya.pdf>.
- (1927). *Autobiografía. La historia de mis experimentos con la verdad*. (Trad. Manuel Currea). Temis.
- (1951). *El arte de la no violencia*. <https://omegalfa.es/downloadfile.php?file=libros/el.arte.de.la.no.violencia.pdf>
- Gaspar Rullán B. (2005) *El pensamiento de Mahatma Gandhi*. Proyección Teología y Mundo actual, Año LII, No. 218, Julio –Septiembre, España.

- Herbert, J., (1971). *Lo que verdaderamente dijo Gandhi*. España: Aguilar.
- Jeevan, K., (2007). *Economía y Sociedad - la Perspectiva de Gandhi*. PEKEA Newsletter N° 12, Octubre – Diciembre. (Trad.: Mauricio Langon) <http://www.pekea-fr.org/PubliSurNLetter/Kumar-Es-ML-NL12.pdf>.
- Martínez Alier, J., (2009). *Reseña del libro J. Kumarappa. Mahatma Gandhi's Economist, De Mark Lindley*. Ecología política. Diciembre de 2009. <https://www.ecologiapolitica.info/novaweb2/wp-content/uploads/2015/12/39.pdf>.
- Martínez Bernal, Daniel Ricardo.(2016). *La resistencia y la resistencia civil: la importancia de la teoría noviolenta*. *Pap.polit.* [online]. 2016, vol.21, n.2, <http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.papo21-2.rrci>.
- Kumar Rath, P., (2019). *Gandhian Sarvodaya*. *Odisha Review*. <http://magazines.odisha.gov.in/Orissareview/2019/Octo/engpdf/41-45.pdf>
- Kumarappa, J. C., (2005). *Finanzas públicas y nuestra pobreza: la contribución de las finanzas públicas al actual estado económico de la India*. En Madhav Govindu, V., y Deepak M., *Building a creative freedom: J.C. Kumarappa and his economic philosophy*. <http://users.umiacs.umd.edu/~venu/jck.pdf>
- Kumarappa, J. C. (s.f.) *Gandhian Economic Thought*. (trad.: Amir García <https://www.mkgandhi.org/ebks/Gandhian-Economic-Thought.pdf>
- Landow, G. P., (2006). *Prólogo de la Vida de Ruskin*. (Trad.: Montserrat Martínez) <http://www.victorianweb.org/espanol/autores/ruskin/pm/prologue.html>
- (2011). *Capítulo tercero: Ruskin, el intérprete de la sociedad*. <http://www.victorianweb.org/espanol/autores/ruskin/pm/3.html>
- Lazzaro B., S., (2012). *El desarrollismo y el problema agrario durante las décadas de 1950 y 1960*. *Secuencia*, n.84, <http://magazines.odisha.gov.in/Orissareview/2019/Octo/engpdf/41-45.pdf>
- Mallorquín, C., (2012). *Des-domesticando a Celso Furtado*. *Observatorio del Desarrollo* Vol. Núm 2. abril-junio de 2012. <https://estudiosdeldesarrollo.mx/observatoriodeldesarrollo/wp-content/uploads/2019/05/OD2-9.pdf>
- Nanda, B., R., (1958). *Mahatma Gandhi: A Biography*. (trad.: Amir García). <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.963.1448&rep=rep1&type=pdf>

- Olivos Torres, M., Sunkel O, y Caldente Pérez E. (s.f.) *Raúl Prebisch (1901-1986), Un recorrido por las etapas de su pensamiento sobre el desarrollo económico*. CEPAL. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40062/1/Prebisch_etapas_pensamiento.pdf
- Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). *Biografía de John Ruskin*. <https://www.biografiasyvidas.com/biografia/r/ruskin.htm>.
- Ruskin, J., (1860). *Unto This Last and Other Essays on Political Economy*. (trad.: García Villalpando Amir). <http://www.gutenberg.org/files/36541/36541-h/36541-h.htm>
- Schoijet, Mauricio. (2004) *La recepción impacto de las ideas de Malthus sobre la población*, UAM, Xochimilco. Estudios demográficos y urbanos. Vol. 20, No. 3, pp.569 a 604, México.

Tabla de Abreviaturas

Ahimsa. No-violencia, principio básico de la acción gandhiana. Aplicable incluso a la economía y aún a la Ciencia Económica.

Bretton Woods. Acuerdo Político Financiero Internacional en el que se establece el patrón oro-dólar y otra serie de medidas financieras, vigentes de 1944 a 1971.

BRICS. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Economías Emergentes, en un mundo multipolar.

CEPAL. Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

CNDH. Comisión Nacional de Derechos Humanos

Commonwealth. Mancomunidad británica.

Dharma. Es la ley, la ley de la verdad, principio unificador.

INE. Instituto Nacional electoral

Jaina, Jaín. Religión minoritaria de la India, profesada por la madre de Gandhi, cuyo principio básico es la compasión extrema y el respeto irrestricto por toda forma de vida, incluidos los insectos.

Kathiawar. Región peninsular de la India.

Laissez-faire. Expresión de la economía clásica, dejar hacer, dejar pasar.

LATAM. Latinoamérica.

New Deal. Nuevo trato, es como se le conoce al programa político-económico, de Franklin D. Roosevelt, que cambia el rumbo a través de la intervención del Estado en la Economía y en términos de las relaciones internacionales, un cambio de la política del “gran garrote” a una de trato “entre iguales” a través del dialogo y la negociación.

OEA. Organización de Estados Americanos.

ONU. Organización de Naciones Unidas.

PIB. Producto Interno Bruto.

Satyagraha. Concepto gandhiano acuñado en 1906, que significaría un aproximado a insistencia en la verdad, fuerza de la verdad o fuerza del alma, aplicable a la desobediencia civil que incluye estrategias tácticas con finalidades ético-políticas. Sería la expresión vital de la Ahimsa o no-violencia influenciados por los textos sagrados conocidos como los Upanishads, influidos o mezclados con el sermón de las montañas y sus maestros John Ruskin, León Tolstoi y Henry David Thoreau.

Soft Power. Poder blando de la sociedad, concerniente en la diplomacia y el dialogo, en contraposición al poder duro, militar, amenaza y embargo económico.

UNAM. Universidad Nacional Autónoma de México.

URSS. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
