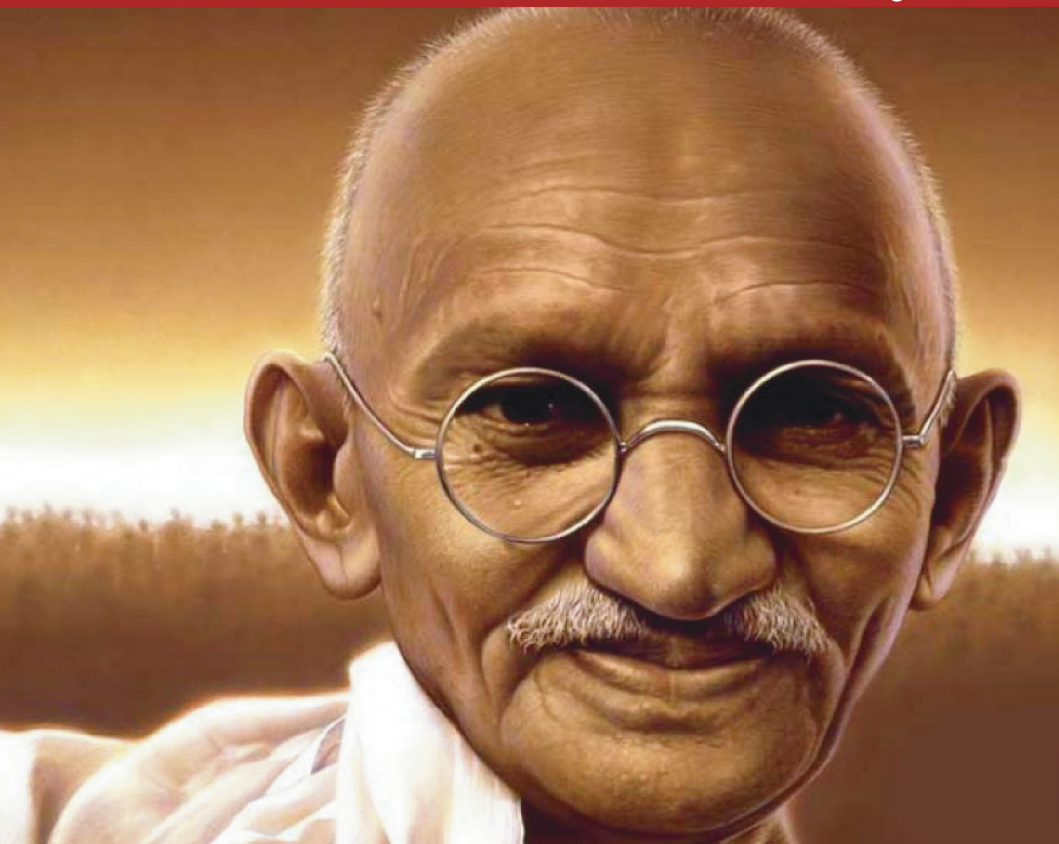

Cátedra Libre India Siglo XXI

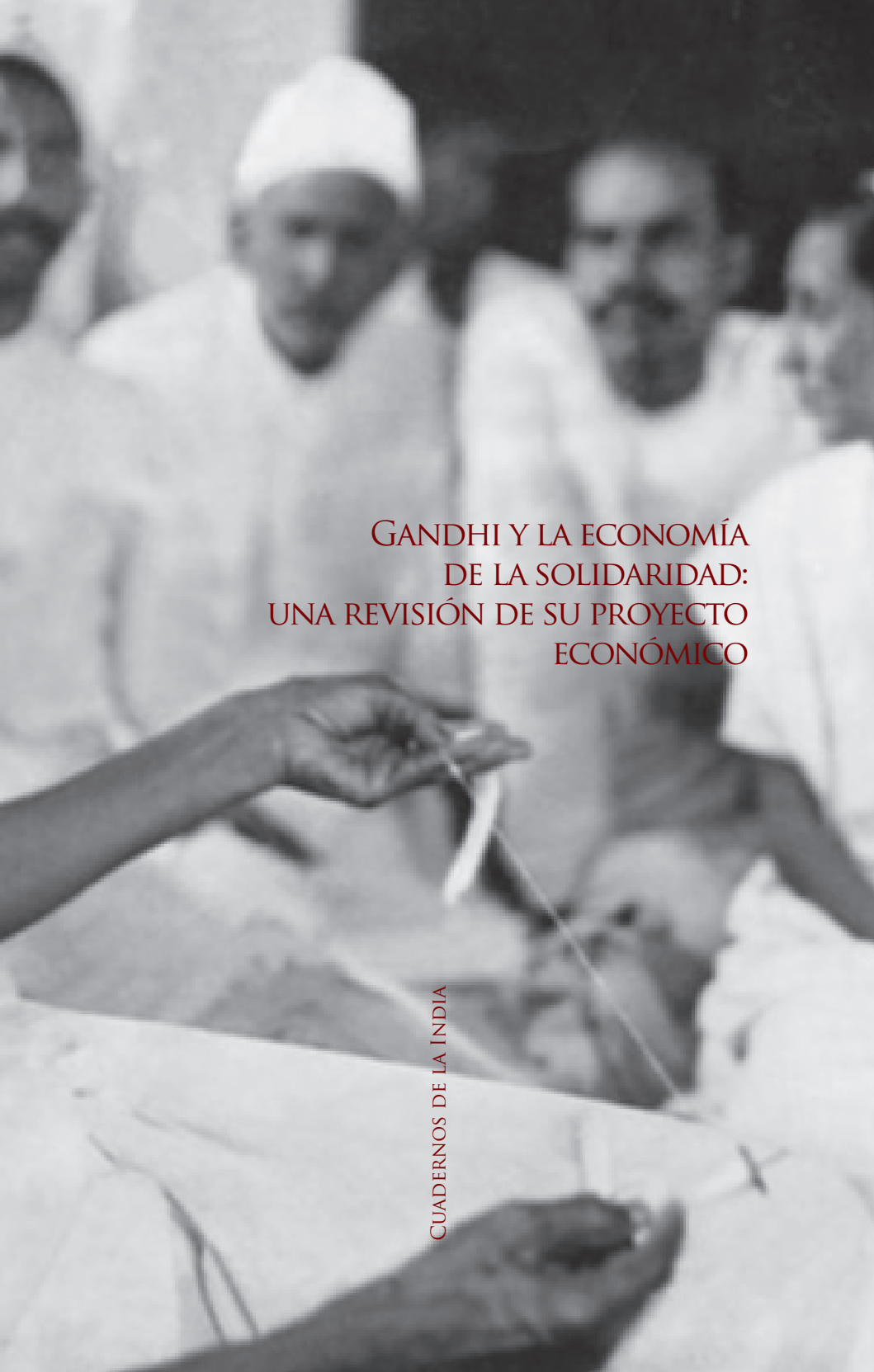
Cuadernos de la India Nº 7

Gandhi y la economía
de la solidaridad:
una revisión de su proyecto económico

Ramón Alonso Dugarte Rangel

 15
YEARS OF
CELEBRATING
THE MAHATMA

GANDHI Y LA ECONOMÍA
DE LA SOLIDARIDAD:
UNA REVISIÓN DE SU PROYECTO
ECONÓMICO

CUADERNOS DE LA INDIA

UNIVERSIDAD
DE LOS ANDES
VENEZUELA

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

MARIO BONUCCI ROSSINI
Rector

MANUEL ARANGUREN
Vicerrector Administrativo

PATRICIA ROSENZWEIG
Vicerrectora Académica

JOSÉ MARÍA ANDÉREZ
Secretario

Centro de Estudios de África y Asia
"José Manuel Briceno Monzillo"

CENTRO DE ESTUDIOS DE ÁFRICA, ASIA Y DIÁSPORAS LATINOAMERICANAS Y CARIBEÑAS "JOSÉ MANUEL BRICEÑO MONZILLO"

Cátedra Libre
India Siglo XXI

CÁTEDRA LIBRE INDIA SIGLO XXI

HERNÁN LUCENA MOLERO
Director

ELÍAS CAPRILES

ISMAEL CEJAS

ROWENA HILL

NORBERT MOLINA MEDINA

NELSON GARCÍA PERNÍA

JOSÉ ANTEQUERA

GANDHI Y LA ECONOMÍA DE LA SOLIDARIDAD: UNA REVISIÓN DE SU PROYECTO ECONÓMICO

RAMÓN ALONSO DUGARTE RANGEL

7

CUADERNOS DE LA INDIA

*1995-2020: 25 años de la fundación
del Centro de Estudios de África y Asia*

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
CENTRO DE ESTUDIOS DE ÁFRICA, ASIA Y DIÁSPORAS LATINOAMERICANAS Y CARIBEÑAS
“JOSÉ MANUEL BRICEÑO MONZILLO”
CÁTEDRA LIBRE INDIA SIGLO XXI

Cuadernos de la India N° 7

**Gandhi y la economía de la solidaridad:
una revisión de su proyecto económico**

© Cuaderno de Ramón Alonso Dugarte

© **De esta edición:**

2020

Universidad de Los Andes

Centro de Estudios de África, Asia y Diásporas Latinoamericanas y Caribeñas

“José Manuel Briceño Monzillo”

Cátedra Libre India Siglo XXI

*Esta publicación contó con el apoyo del Ministerio de Cultura,
Gobierno de la India, a través de la Embajada de la India en Caracas.*

Cuidado de los Textos:

José Antequera

Diseño y diagramación:

José Gregorio Vásquez

Producciones Editoriales

Imágenes:

Tomadas de Google

Hecho el Depósito de Ley:

Depósito Legal: ME2020000004

ISBN: 978-980-11-1979-1

Universidad de Los Andes

Centro de Estudios de África, Asia y Diásporas Latinoamericanas y Caribeñas

“José Manuel Briceño Monzillo”

Avenida Principal Hoyada de Milla, Casa N° 0-276

Mérida, Estado Mérida – Venezuela

Código Postal: 5101

Telefax: (0058) 0274 – 2401885

e-mail: ceaula@hotmail.com

@ceaa.ula

@ceaula

Ceaula

ceaula

La presente publicación fue evaluada y aprobada por el Prof. Hernán Lucena Molero,
árbitro designado por el Centro de Estudios de África, Asia y Diásporas Latinoamericanas y
Caribeñas “José Manuel Briceño Monzillo”

Escuela de Historia de la Universidad de Los Andes

PRESENTACIÓN

A finales del mes de enero del año en curso (2020) se realizó la cumbre anual del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) en Davos, Suiza. En su edición número 50 se “abordaron” viejas y nuevas problemáticas con la anuencia de la elite mundial milmillonaria, en temas tales como: la desigualdad, el bajo crecimiento y los cambios estructurales hacia dónde debe apuntar la economía global. Similarmente, se hicieron críticas a la falta de aprendizaje de los errores, frutos de las distintas crisis financieras experimentadas, y al hecho de haber esperado medio siglo para ubicar en el centro del debate el cambio climático. Otras consideraciones de las conferencias dadas durante una semana, fueron acerca de las protestas en latitudes distantes como Chile, Hong Kong, Irán, Líbano, entre otros escenarios que han disparado las alarmas ante las autoridades gubernamentales por el profundo costo social existente derivado de una desigualdad ascendente e impecable,

Cátedra Libre
India Siglo XXI

y la necesidad de garantizar libertades ante regímenes políticos monopólicos en sus políticas de Estados. La humanidad padece las consecuencias de una depredación sin límites en sus biomas y calidad de vida en sistemas tanto capitalistas como aquellos que se denomina economías de mercados socialistas, pareciera que ambos obstaculizan los pasos hacia un futuro de equidad social y respeto por la naturaleza.

Ante esta realidad decadente practicado por el modelo de desarrollo, concepción, inequidad y despojo de los ejes vitales de la Madre Tierra, estamos muy mal con todas las modalidades de capitalismo y así llamados socialismos puestos en marchas. Es por ello, que el aporte de *Mahatma* Gandhi es valadero y necesario discutir y desarrollar de abajo hacia arriba en todas las sociedades antes la proximidad del *desiderátum* de nuestra propia e irreversible destrucción planetaria.

Nos honra desde la Cátedra Libre India Siglo XXI y del Centro de Estudio de África y Asia de la Universidad de Los Andes, en el marco del aniversario 150 del natalicio de *Mahatma* Gandhi recientemente conmemorado en la India y el mundo (2019), presentar este nuevo aporte concebido desde los Andes venezolanos, denominado: *Gandhi y la economía de la solidaridad: una revisión de su proyecto económico*, concebido por el historiador y politólogo Ramón Alonso Dugarte Rangel, magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Los Andes. Dicho estudio representa una dimensionalidad amparada en los siguientes ejes analíticos: A) Introducción. B) Gandhi y el modelo inglés. C) La visión económica de *Mahatma* Gandhi. D) Gandhi como alternativa al desarrollo occidental. E) El *Mahatma* Gandhi y la India de hoy, junto a las reflexiones finales.

No debemos usar la vida y obra de *Mahatma* Gandhi y menos sus enseñanzas con fines manipuladores, ya que progresivamente el *boomerang* de la ausencia de verdad y violencia se evidenciará en aquel que condiciona el aporte gandhiano para su beneficio personal o político. Aprovechar sus tesis para esconder las realidades contradictorias que se

viven en el mundo solo por un nuevo modismo intelectual y especulativo de su ideario que no siembra para nada verdades, ni valores de reconocimiento de la humanidad en su propia diversidad, significa falsear los contenidos fundamentales de su enseñanza.

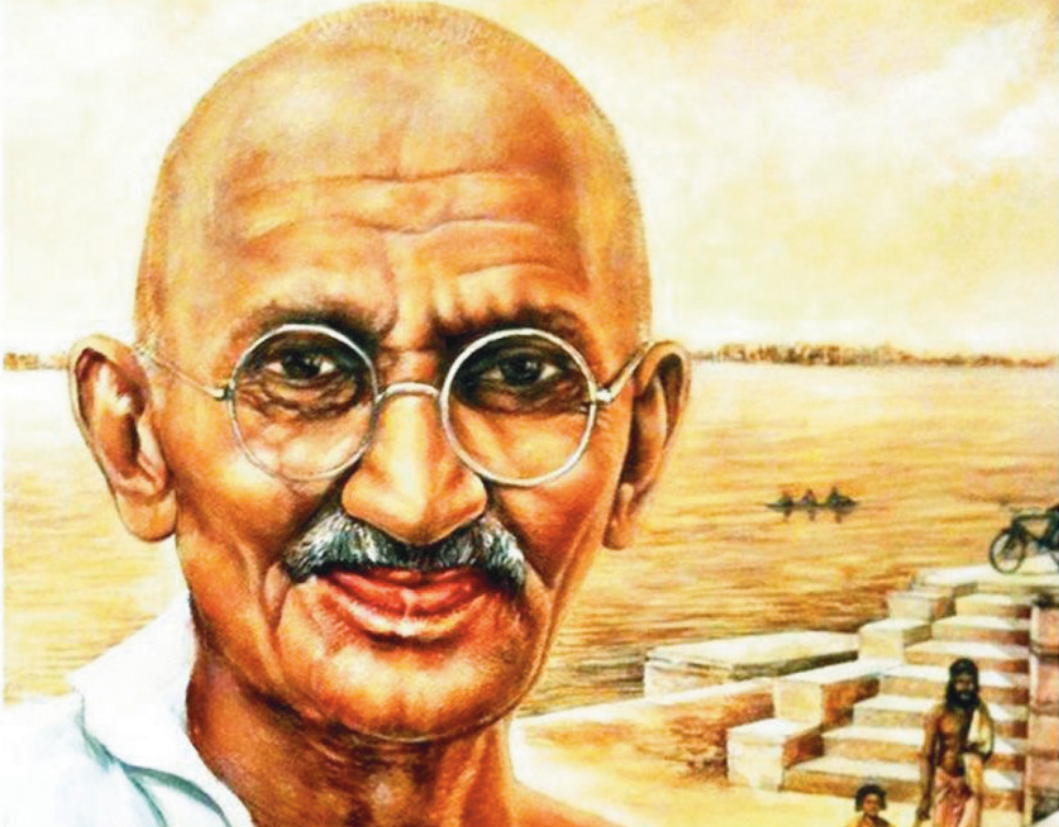
CÁTEDRA LIBRE
INDIA SIGLO XXI

Cátedra Libre
India Siglo XXI

CÁTEDRA INDIA SIGLO XXI

INTRODUCCIÓN

“Pienso que, en cierto sentido, todos somos ladrones. Si me apropio de algo que no necesito para usarlo de inmediato, y lo retengo, estoy robándoselo a alguien. Me atrevo a sugerir que hay una ley fundamental de la Naturaleza que no tiene excepciones, a saber: que la Naturaleza produce lo suficiente para nuestras necesidades de cada día y que, si cada cual se conformara con lo que necesita, y nada más, no habría pobreza y nadie moriría de hambre en este mundo. Pero el hecho de que se mantenga la desigualdad pone de manifiesto que somos ladrones”

*Mahatma Gandhi. La Distribución de la Riqueza.
Natesan, p.384. En: Escritos Esenciales.*

Mohandas Karamchand Gandhi nació el 2 de octubre de 1869 en la aldea de Porbandar (actual estado de Gujarat), un principado al noroeste de la India. Su madre Putlibai Gandhi, al igual que su familia eran vaishnava, a quien debió buena parte de su formación religiosa; y su padre Karamchand Gandhi,

Centro de Estudios de África y Asia
Cátedra Libre
India Siglo XXI

CENTRO DE ESTUDIOS DE ÁFRICA Y ASIA

Primer Ministro de la aldea, aunque bajo el tutelaje inglés dentro del sistema político ideado por la Corona conocido como el Raj británico y perteneciente a la casta de los *vaishyas* dedicada mayormente al comercio¹. A los 13 años su familia lo casó con Kasturba Makhanji tal y como mandaba la costumbre cuyo compromiso había sido adquirido cuando apenas eran unos niños. Luego fue enviado a Londres a cursar estudios de Derecho, al obtener su licenciatura vivirá por 20 años en Sudáfrica donde se encargará de la defensa de los indios residentes, hasta su regreso a la India en 1915. Inmediatamente emprende la misión de vincularse al movimiento nacionalista indio a partir de 1920. Sin embargo, su proyecto no se limita sólo a la dimensión política, era mucho más holístico, ya que incluía diversas facetas, entre ellas la económica.

Abordar la visión económica de Gandhi es entender que su pensamiento es homogéneo, sólido, lo cual comparte con grandes pensadores, y sólo se hacen ciertas divisiones con fines pedagógicos. Su proceder es profundamente religioso, abogará por el desarrollo al igual que la lógica occidental pero lo entenderá de una forma muy distinta, su base no es material sino espiritual, que choca sin dudas, con otras propuestas económicas. Tildado en ocasiones de utópico, al no buscar la acumulación de riquezas sino la espiritualidad y la dignidad humana.

En lo que sigue pretendemos analizar el proyecto económico gandhiano a partir de sus escritos. En primer lugar, contextualizaremos la India que vivió; en segundo, analizaremos su pensamiento económico; luego pretendemos observar el contraste entre esas ideas y el modelo de desarrollo occidental, y al final ver las ideas gandhianas en la India de hoy.

Su pensamiento se puede analizar en sus escritos, publicados en diversas fuentes: libros, cartas y artículos de periódicos principalmente. A los fines del presente trabajo, existen dos referencias bibliográficas importantes, sin excluir otras fuentes primarias, y son los documentos políticos: *Hind Swaraj* (1909) revisado en 1939 y el *Programa Constructivo de la India*

(1941) examinado por él mismo en 1945, de alto valor porque allí explica su proyecto². El criterio en la escogencia de las fuentes es el mismo que él trazó y que fue cambiando a medida que su madurez intelectual se consolidaba, subrayando de alguna manera la importancia de sus últimos escritos pues en su camino hacia el *satyagraha* (firmeza en la Verdad y en Dios) era natural el surgimiento de nuevas ideas en su pensamiento.

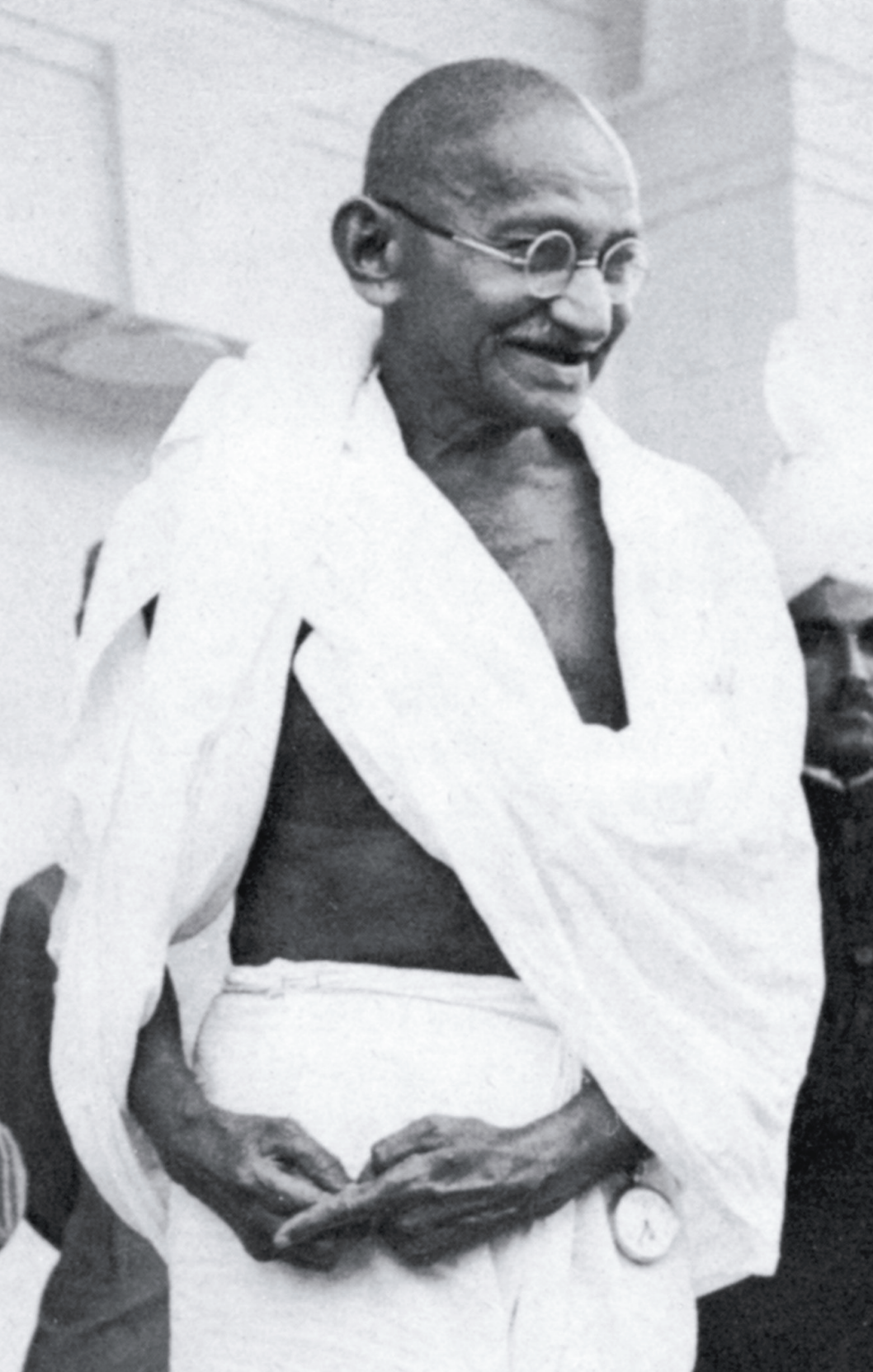
Gandhi, decía su discípulo Kumar Bose, “además de utilizar la escritura como una herramienta, en sus escritos ofrece lo que él quiso ser”³, entonces, retomar sus planteamientos de la construcción de una nueva India, incluso sin esperar a que se fueran los ingleses, nos parece acertado en estos tiempos, en los cuales nos quieren dejar ver que no hay alternativas posibles para otros modelos de desarrollo. El estudio de las ideas de Gandhi comprueba que sí los hay y que en ocasiones se compone de “verdades antiguas como las montañas”.

A 150 años del natalicio del Padre de la nación india (*bapú*), queremos que este escrito sirva como un pequeño homenaje de la Universidad de Los Andes en Venezuela, específicamente desde la Cátedra Libre India Siglo XXI y del Centro de Estudios de África y Asia en sus 25 años de fundado.

Cátedra Libre
India Siglo XXI

CÁTEDRA INDIA SIGLO XXI

GANDHI Y EL MODELO INGLÉS

“Nos damos cuenta que la mente es un pájaro que no conoce el descanso: cuanto más tiene, más quiere y sigue estando siempre insatisfecha. Cuanto más le concedemos a nuestras pasiones más desenfrenadas se vuelven. Por ello nuestros antepasados le pusieron límite a lo que debemos concedernos. Comprendieron que la felicidad es en gran medida una condición mental. El hombre no es necesariamente feliz porque sea rico ni desdichado porque sea pobre. A menudo vemos que los ricos son desdichados y los pobres felices. Millones de personas seguirán siendo eternamente pobres. Observando todo esto, nuestros antepasados nos desaconsejaron los lujos y los placeres...”

Mahatma Gandhi. Hind Swaraj, capítulo XIII (1908)

La presencia europea en la India data de finales del siglo XV con la llegada de portugueses y franceses. Desde 1690 los ingleses habían tenido presencia en la región fundando la ciudad de Calcuta, en el extremo este de la península del Indostán, golfo de Bengala. En el siglo que nació Gandhi la India estaba bajo el dominio de la corona británica, el cual se había

Cátedra Libre
India Siglo XXI

iniciado con el Tratado de París en 1763 cuando se la arrebatan a los franceses. Tradicionalmente, la población india estaba compuesta mayormente por campesinos, con miles de aldeas y sus famosas manufacturas artesanales, la actividad comercial se reducía a pocos puertos donde llegaban embarcaciones de diversas partes del mundo.

Durante la dominación inglesa la India experimentó cambios políticos, sociales y económicos. El punto clave lo marcará la Compañía de las Indias Orientales que se asentó al noreste, en Bengala, creando una red comercial en puntos estratégicos como Calcuta, Bombay y Madrás⁴. Ya en 1615 habían obtenido el derecho del gobierno mogol, que imperaba en la India desde el siglo XVI, a comerciar en todo el país. A mediados del siglo XVIII, aproximadamente en 1750, el imperio británico comienza a conquistar territorios dejando atrás su política netamente comercial de especias y algunos bienes de lujo.

Para hacerse una idea de las características de la aldea tradicional, podemos tomar de ejemplo las señaladas por Karl Marx al momento de analizar el Modo de Producción Asiático, reseñadas en *Formen* y en *El Capital* principalmente. Jean Chesneaux nos dice que éste se sorprendió de la solidez y cohesión de la aldea india. Las características que resalta son: a) ausencia de propiedad privada; b) no separación de la agricultura y la industria, Marx, nos dice Chesneaux, no excluye cierta división técnica del trabajo, sólo precisa que el trabajo artesanal es “efectuado durante el período de tiempo no ocupado en el trabajo agrícola, especialización de ciertos miembros de la familia (en general las mujeres) en los trabajos artesanales, o por lo menos en algunos de ellos, existencia de artesanos completamente especializados (herrereros, alfareros, tejedor) dentro de la aldea”; c) autarquía de producción y d) consumo dentro del marco de la aldea⁵.

En los inicios de la Revolución Industrial Inglaterra convertirá a la India en una colonia de explotación con el fin de suministrarles materias primas, mano de obra y servir de mercado a sus productos manufacturados. Con ayuda de la Compañía de las Indias Orientales usureros y recaudadores se

convirtieron en dueños de grandes extensiones de tierra (propiedad privada), les concederá a estos amplios derechos de fiscalidad sobre la misma, por ejemplo: libertad de exigir a los campesinos más de la suma debida teniendo que endeudarse para poder pagar, lo que condujo, a la postre, a la pérdida de sus tierras y animales. La consecuencia más visible será la desarticulación del sistema campesino sustituyendo gran parte de los cultivos alimenticios por cultivos de plantación, como algodón y yute, requeridos por la industria inglesa. Asimismo, los ingleses prohibieron la industria textil tradicional, artesanal que había sido fundamental por cientos de años en la economía india e imponen la importación al Indostán de sus textiles⁶:

Gran Bretaña, hábil en extraer provechos, al explotar la India supo además limitar las pérdidas. A partir del momento en que tuvo en dicho país un amplio mercado para sus manufacturas se esforzó en lograr la ruina de las industrias indígenas. Hasta mediados del siglo XIX, la India había sido un país exportador de productos fabricados. Antiguamente se practicaba en ciudades y villorrios un tipo de artesanado cuyos productos eran conocidos en el mundo entero. Durante más de siglo y medio la Compañía se enriqueció gracias al tráfico de los finísimos tejidos y bordados de la India y por su venta en los mercados europeos. Esto ocurría antes del gran desarrollo de la economía industrial en Inglaterra; pero el florecimiento de la industria algodonera planteó la rivalidad de los algodoneros de Manchester con los de la India; para asegurar la salida de los primeros se impusieron pesadas tarifas a los tejidos de la India; estas tarifas eran tan gravosas que prácticamente resultaron prohibitivas. De 1814 a 1835 el número de piezas de tejido procedente de la India importadas por Gran Bretaña descendieron de 1.266.000 a 306.000. Contrariamente, la baratura de los tejidos ingleses abrió los mercados indostánicos a estos productos y pronto acabaron por suplantar a los tejidos indígenas. Desde 1814 a 1835 su importación pasó de 818.000 yardas a 51.777.000 yardas. Los centros artesanos indígenas se paralizaron rápidamente y pronto murió la vida industrial en regiones en las que antaño floreció. La India se convirtió en un

país exclusivamente agrícola, que producía materias primas y recibía del extranjero productos manufacturados⁷.

En este contexto, la Rebelión de los Cipayos (1857) representa una coyuntura muy importante ya que luego de extinguirla la Corona desmanteló la Compañía Británica de las Indias Occidentales y la India, con la aprobación de la *India act*, pasa a ser administrada directamente por la Corona la cual introduce una serie de reformas en la India, entre ellas: un trato más igualitario a la población, respetar las tradiciones y a la religión. En 1876 la reina Victoria fue proclamada emperatriz de la India.

Ante los desequilibrios financieros dejados por la Compañía se realizaron algunas reformas en el área económica y fiscal para liberar (“modernizar”) la economía de la India y dejar a un lado el proteccionismo que había imperado bajo los emperadores mogoles. Se facilita la importación y exportación, además se introducen ingresos comerciales a la tierra a través de tarifas y aduanas con el fin de dinamizarla.⁸

Igualmente, los ingleses extenderán el ferrocarril, crearán universidades, abrirán su ejército a los indios, entre otras medidas. No obstante, siempre con criterios discriminatorios, se reservarán los mejores empleos y cargos, la exclusividad de ciertos clubes, en los cuales pondrán carteles prohibiendo la entrada a los indios. Lo que causará el descontento de la población indostánica.

A finales del siglo XIX se consolidan los primeros movimientos nacionalistas. En 1885 se funda el Congreso Nacional Indio el cual tendrá un papel importante en la causa por la independencia, sin embargo, su concreción requirió tiempo para alivianar las contradicciones, entre ellas: ser un movimiento mayoritariamente hindú, un problema ante la variedad religiosa del país –característica vigente hoy en día. Igualmente, la poca conexión de sus miembros con el pueblo, con las bases, situación que cambió con la llegada de Gandhi y su liderazgo.⁹

Centro Libre
India Siglo XXI

LA VISIÓN ECONÓMICA DE MAHATMA GANDHI

“No dejemos que nadie justifique la notoria diferencia entre las clases y las masas, el príncipe y el indigente, diciendo que los primeros necesitan más. Eso sería un sofisma vano y una ridícula deformación de mi teoría. . . El contraste entre el rico y el pobre es hoy una visión dolorosa. Los pobres aldeanos son explotados por el gobierno extranjero y también por sus propios compatriotas, los habitantes de las ciudades. Producen comida y sufren hambre. Producen leche y sus hijos tienen que pasársela sin ella. Es vergonzoso. Toda persona tiene que contar con una dieta equilibrada, una casa decente en donde vivir, facilidades para la educación de sus hijos y una adecuada atención médica”

Mahatma Gandhi. Harijan, 31.3.1946.

Hacia un socialismo No Violento.

Gandhi no será sólo un referente por su lucha no violenta, también lo será por brindar un programa de gobierno estructurado al ofrecer una alternativa a la India –y a otras

Centro de Estudios de África y Asia

CENTRO DE ESTUDIOS DE ÁFRICA Y ASIA

sociedades— en la posibilidad de erradicar la pobreza y atenuar el desastre ecológico. Alternativa que invita a transitar un camino propio y dejar modelos foráneos colocando ante todo la dignidad humana. Justamente mimetizar modelos es lo que ha hecho que diversos países no hayan logrado una verdadera independencia económica. Gandhi decía y demostraba que los ingleses no habían tomado a la India por la fuerza, sino que sus puertas fueron abiertas con la ilusión del “progreso”.¹⁰

En la base de su proyecto económico estará la espiritualidad y la dignidad humana, ligada al *Satyagraha* (firmeza en la Verdad y en Dios) y en el *Ahimsa* (no-violencia), enfocado a la capacidad de vivir con lo estrictamente necesario, de allí su recomendación en cuanto a una distribución justa, solidaria, según las necesidades de cada quien hasta alcanzar el *Sarvodaya* (bienestar colectivo). Es por eso que enfrentará en vigencia y contraposición, la idea del sistema colonial de imposición o creación de necesidades falsas y abogó por un orden social basado “en la plena satisfacción de las necesidades de todos los seres humanos, pero no en la satisfacción de sus deseos, los cuales debían ser domeñados en aras de alcanzar la libertad interior”.¹¹ Por eso la insistencia de volver a las “verdades antiguas” para lograr el *Sarvodaya* (bienestar colectivo).

Una de las preocupaciones a lo largo de todo su pensamiento será acabar con el hambre de sus connacionales, percibida en Sudáfrica y en la India. Sin atender a los hambrientos era imposible lograr la verdadera independencia, de hecho llegó a decir: “da igual anunciar el mensaje de Dios a un perro que a esos millones de hambrientos que no tienen brillo en sus ojos y cuyo único Dios es el pan que ansían”.¹²

En su proyecto económico no abogó por un modelo de desarrollo único y rígido que sea aplicable a todas las regiones, sino por modelos flexibles que sean adaptados a las necesidades particulares de cada una de las más de 700 mil aldeas indias, productivas milenariamente, cada una con sus propias características y condiciones. Su pensamiento se adapta a las circunstancias, no fue monótono. En sus razonamientos re-

memoraba el tiempo cuando la ropa y la comida eran producidas en un mismo lugar, y cómo gradualmente esa situación se transformó con la aparición de las ciudades, los tejidos industriales (Lancashire) y las fábricas. Decía: “producíamos ahí mismo (...) cereales, algodón (...) lo hilábamos y hacíamos los vestidos. Nuestros tejedores, con nuestros hilos”¹³.

Veamos su opinión referente al vestido, la cual nos da argumentos y así entender parte de su proyecto político y económico:

(...) generalmente una persona gasta en vestido la décima parte de lo que gasta en alimentación. De ahí que, en lugar de distribuir el diez por ciento de nuestras ganancias entre nosotros, lo enviamos a Inglaterra o a nuestras fábricas. Esto significa que no sólo perdemos una gran cantidad de trabajo, sino que también gastamos dinero en nuestro vestido y, por consiguiente, sufrimos una doble pérdida¹⁴.

Desprenderse de esta lógica es parte de su proyecto, sus ideas del *swaraj* (autogobierno) transitarán por esta dirección, utilizando diversas herramientas entre ellas el boicot, agregaba:

Nosotros vestíamos tejidos de Manchester y por eso Manchester los tejía. Estuve contento cuando leí acerca del valor de Bengala. No había fábricas de tejido en esos lugares, por ello estuvieron en condiciones de restablecer el tejido original a mano. Es verdad que Bengala alienta la industria textil de Bombay. Si Bengala hubiese boicoteado todos los productos hechos a máquina, hubiera sido mucho mejor.¹⁵

Del mismo modo, se había dado cuenta que la fortaleza de su proyecto estará con los *kisaan* (campesinos), porque si bien una parte de la India había sido absorbida en la lógica colonial, no sucedió así en lo local, en lo comunitario. La dualidad campo-ciudad será trascendental en su pensamiento, arguye

Centro de Estudios de África y Asia

CENTRO DE ESTUDIOS DE ÁFRICA Y ASIA

que la ciudad también coloniza y a la larga el campesino indio se conseguirá doblemente colonizado, por Inglaterra y por la dinámica de la ciudad.¹⁶ El objetivo era activar productivamente a todas las aldeas, en este sentido el trabajo manual era esencial (a pesar que reconocía la gran importancia del trabajo intelectual), tal vez porque veía en él una escapatoria a la miseria. Tomemos en cuenta que hace la reivindicación en el contexto donde el trabajo manual era casi exclusivo de las castas inferiores de la sociedad.

En su proyecto económico las raíces campesinas y artesanales van a ser transversales, buscaba concientizar a los habitantes sobre el poder de los tejidos. Por tal razón su insistencia en la reivindicación de la *Charkha* (La rueca) y el *Khadi* (Hecho a Mano). Recordemos que los ingleses habían prohibido el uso de los telares artesanales, relegándolos prácticamente a desaparecer. Ante la falta de materia prima su propuesta para dejar la dependencia era que: “se preparara el hilo en sus casas, al igual que preparan en ellas su comida”¹⁷. No obstante, con ellos no buscaba acabar del todo con el resto de los empleos:

(...) la pretensión es poder ofrecer una solución inmediata (...) a la ociosidad forzada durante casi seis meses al año para las inmensas mayorías de la población de la India, debido a la falta de una actividad complementaria adecuada que permita a los agricultores librarse del hambre crónica que es el resultado de esa situación¹⁸.

La hilura manual cobra sentido ante las hambrunas y el forzado desempleo que causaban los períodos alternados de sequía e inundación, los cuales eran entre cuatro a seis meses. Sumándole que las industrias empleaban a una buena proporción de sus trabajadores a tiempo parcial con un aproximado de seis horas diarias. Podríamos decir que en principio el retorno de la *Charkha* era complementario para: “(...) las decenas de millones de personas empleadas a tiempo parcial. Tengo que admitir que si no hubiera nadie en esas condicio-

nes, la rueca no tendría razón de ser”¹⁹. Por lo tanto, no aconseja abandonar las actividades industriales que fueran “sanas y beneficiosas”.

El *Khadi* tendrá igualmente un doble valor: sacar de la miseria a los pobres y suplantar los tejidos extranjeros²⁰. Sin embargo, no tenía en su pensamiento un valor estrictamente comercial, si bien daba empleo a las masas también favorecía la producción artesanal con tecnología sencilla formando parte de la cultura, era de cierta forma la iniciación al trabajo manual, y acá vale recordar la importancia en el pensamiento gandhiano del trabajo manual. El prohibirlo había causado, en la lógica colonial, que no se trabajara el textil autónomo y así facilitar el mercado a la ropa inglesa, aunque igualmente ocasionó un corte en la fuente de ingresos económicos. Un doble ataque a la cultura y a la economía local²¹.

La *charkha* y el *khadi* eran símbolos anti-industriales que estarán ligados al concepto de *bread labour* (ganarse el pan con el trabajo), sobre esa base estará en contra de la falsa caridad, decía: “mi concepto de *ahimsa* hace que me resulte insoponible la idea de dar comida gratis a una persona sana que no haya trabajado para ganársela honradamente”²². La fórmula básica gandhiana era: “un torno de hilar en cada casa y uno o varios telares en cada aldea”. La autosuficiencia y la conciencia nacional será el ideal del *khadi*, un medio de alcanzar el *swaraj* (autogobierno) y una vía en la recuperación de las aldeas²³.

El *swaraj* es el ideal de independencia o autogobierno. En una economía agrocentrada, consiste en la satisfacción de las necesidades, lo que ayudaría en la eliminación de la pobreza, pero con autosuficiencia, una vía esencial para alcanzar el *Panchayati Raj* o gobierno local²⁴. Al respecto en las *Reflexiones sobre la no violencia* Gandhi sostiene:

No me propongo solamente liberar a la India del yugo inglés. Estoy empeñado en liberarla de todas las formas de esclavitud que pesan sobre ella. No tengo deseo especial alguno de cambiar un rey inútil por un rey que nos explote. Por eso he creado el

Cátedra Libre
India Siglo XXI

CÁTEDRA INDIA SIGLO XXI

Carta Libre
India Siglo XXI

movimiento de swaraj, en el que a cada uno se le exige que se purifique interiormente (...) La genuina moralidad consiste, no ya en seguir caminos trillados sino en encontrar por nosotros mismos el verdadero camino que nos conviene, y en seguirlo de modo intrépido²⁵.

A la pregunta de cómo puede la India volverse libre, en su escrito titulado *Hind Swaraj* responderá: “(...) si nosotros nos volvemos libres, toda la India es libre. Y en este pensamiento tiene usted una definición de swaraj”²⁶. La independencia era un proceso que debía primero interiorizarse, haciendo referencia a una purificación espiritual de cada quien y a la no violencia.

Finalmente, dichas ideas estarán unidas al concepto de *Swadeshi*, principio de economía familiar autosustentable. Cuya concepción fue fundamental en el movimiento de independencia y podemos definir de la siguiente manera: “la determinación de satisfacer las necesidades vitales en la India al usar productos nacionales con exclusión de los importados, siempre y cuando estos minen las industrias aldeanas con desempleo y pobreza”²⁷. Esa es la razón por la cual reforzar el modelo rural significaba y garantizaba autosuficiencia, en detrimento del modelo inglés que obligaba importar productos. Su concepto se plantea como una alternativa al modelo de desarrollo colonial del “centro y la periferia”, el cual de alguna manera aún tiene vigencia.

Barrington Moore nos dice que el concepto de *swadeshi* fue el eje del programa de Gandhi y consistía en la revivificación de la aldea tradicional: “Era con los campesinos con quienes armonizaba de verdad el corazón de Gandhi, y fueron ellos quienes respondieron de un modo más entusiasta a su movimiento”²⁸.

De igual forma, en su proyecto económico encontramos ideas de relevancia y controversiales no sólo en la época sino hoy en día, ejemplo los planteamientos acerca del salario básico y la distribución de las riquezas. El salario “vital mínimo” debía

alcanzar para vivir: “(...) que les permita [a los trabajadores] gozar de una dieta razonablemente balanceada”²⁹. Va a proponer el salario igualitario para cada trabajador a pesar de estar consciente de lo difícil que sería lograrlo: “Tal vez la sociedad hindú nunca acceda a ese ideal, pero es deber de todo hindú desplegar las velas exclusivamente hacia esa meta si quiere que la India sea una tierra de felicidad”³⁰. Por supuesto, este ideario también choca con el concepto de la meritocracia Occidental.

Controversial también será su propuesta en la cual el trabajo manual ocupa un lugar más privilegiado que el intelectual, no despreciará el trabajo intelectual sólo que éste no estaba por encima del manual. Sin embargo, hay que ubicarse en el contexto histórico de la India y la urgencia de aumentar la producción para sacar de la miseria a la población. Aunque también al contextualizar entendemos lo atrevido y revolucionario de este planteamiento ante la estructura social de castas, donde el trabajo manual estaba reservado a las castas inferiores.

Por su parte, la distribución de las riquezas debía ser equitativa, justa, según las necesidades de cada cual. Ante la acumulación de riquezas en pocas manos no va a proponer que se les quite a los “ricos” para dárselo a los pobres, el hecho de despojar a la fuerza iba en contra del *ahimsa*. En este sentido, incorpora un concepto interesante: el *Trusteeship* (fideicomiso)³¹. Gandhi sugirió la “administración fiduciaria” en respuesta a las desigualdades económicas de propiedad e ingresos. De acuerdo a esta doctrina, todo pertenece a Dios, el individuo sólo debe usufructuar lo estrictamente necesario, y considera que parte de su riqueza en exceso se mantiene en fideicomiso para el bien mayor de la sociedad. El espíritu de esta doctrina es el desapego y el servicio; es la base sobre la que encuentra una combinación ideal de economía y moral, persuadiendo a los ricos que coloquen sus riquezas para el bien común, confiando en la *satyagraha* y en la bondad humana. Ante una posible negativa proponía el boicot y la no cooperación, los cuales eran elementos fundamentales en su lucha no violenta.³²

Centro de Estudios de África y Asia
Cátedra Libre
India Siglo XXI

CENTRO DE ESTUDIOS DE ÁFRICA Y ASIA

Su noción de distribución igualitaria es un aspecto que ha generado bastantes debates, formó parte de los 13 puntos del *Programa de Reconstrucción*. En este punto propone lo que a la meritocracia Occidental le choca de sobremanera y es el pago igualitario a cada trabajador. Efectivamente, estaba consciente de lo difícil que sería lograrlo, pero proponía dar la lucha para alcanzarlo.³³

Se podría afirmar, con cierta cautela, que buena parte de su pensamiento económico era presentado como una alternativa al capitalismo, teniendo un acercamiento a las ideas socialistas. Sin embargo, no va a caer en el maniqueísmo típico capitalismo-socialismo, ofrecerá un punto de vista crítico al denominado “socialismo real” al estar basado en la violencia, en la cultura materialista y armamentista no será compatible con su pensamiento. Definirá al socialismo en un escrito aparecido en *Harijan*, en 1947 de la siguiente forma:

Socialismo es una palabra hermosa; y hasta donde yo sé en el socialismo todos los miembros de la sociedad son iguales, ninguno se halla en una situación inferior y nadie está por encima de los demás. En el cuerpo la cabeza no es superior porque esté en la cima, ni son inferiores las plantas de los pies porque estén tocando la tierra. De la misma manera que los miembros del cuerpo son iguales, lo son los miembros de la sociedad. Eso es socialismo³⁴.

Igualmente dejaba bastante claro lo que no era socialismo, decía: “Sin cambiar nuestras vidas podemos andar por ahí haciendo discursos, formando partidos y apoderándonos de la presa —como los halcones— cuando se atraviesa en nuestro camino. Eso no es socialismo”³⁵.

Según Hernán Lucena Molero, el ser socialista para el Padre de la Independencia del Indostán planteaba:

(...) una vida cuya creencia en los derechos del pueblo representaba la luz para evitar una senda llena de injusticias. No hay un

éxito socialista sin la erradicación de la lógica de la dominación presente en la psiquis colectiva de las mayorías. El socialismo gandhiano es libertario, invierte en la reivindicación de los derechos, dignidad y condición humana y respeto total a la madre naturaleza. Construye el diálogo abierto como eje que garantiza la verdad, valida los destinos de la historia en una mayor participación popular ya que así desmonopoliza el poder que históricamente han acaparado unos pocos.³⁶

En este sentido, abogó por un orden social basado en la plena satisfacción de las necesidades de todos los seres humanos, pero no en la satisfacción de sus deseos; los cuales debían ser domeñados en aras de alcanzar la libertad interior. Así se explica su radical oposición al consumismo, y por ende al capitalismo, el cual no puede existir sin la codicia, la constante discordia y la creciente expoliación de los recursos del planeta.³⁷

Un último aspecto que queremos abordar, el cual ha generado diversos debates, es la creencia que Gandhi censura de lleno al modelo occidental, algo que no es del todo cierto. Su proyecto no consistía volver atrás a pesar que muchas de sus ideas eran “verdades antiguas como las montañas”, no era una vuelta al pasado y relegar al tiempo histórico que le tocó vivir con todas sus características. No censuró a la industria, propuso colocarle límites, lo mismo con la tecnología, si ésta servía y ayudaba realmente al ser humano le daba la bienvenida, el problema está cuando busca sustituirlo, alinearlos, siendo más bien fuente de desempleo y pobreza. No iba en contra de la máquina sino del maquinismo (producción manufacturera en serie, arrolladora en volumen y desplazamiento en las manos de obras tradicionales con sistemas artesanales): pretender sustituir al ser humano, volverlo inútil y a su vez, depreciar el trabajo personal (manual), comunitario y la autonomía de las personas. Su desacuerdo con occidente está en que para Gandhi el maquinismo era la raíz de la “civilización” moderna, por eso se puede llegar a pensar que lo censuraba.

Cátedra Libre
India Siglo XXI

CÁTEDRA INDIA SIGLO XXI

GANDHI COMO ALTERNATIVA AL DESARROLLO OCCIDENTAL

“Intento embotar por completo la espada del tirano, no cruzándola con un acero mejor templado, sino engañando su expectativa de verme presentarle una resistencia física. Encontrará en mí una resistencia del alma, que escapará a su opresión. Esta resistencia, de entrada, le cegará y, a continuación, le obligará a inclinarse”.

Mahatma Gandhi. Lettres á l ashram, p.110.

Gandhi. La sabiduría de la no-violencia.

El 20 de enero del año 2020 se cumplieron 71 años de la toma de posesión de Harry S. Truman y con ella su famoso discurso *Four Point Speech*. Cuatro puntos que hasta la actualidad siguen siendo estudiados y de cierta forma sirven de ancla para entender históricamente la política exterior de los Estados Unidos.³⁸ Sin embargo, hay un aspecto importante en ese discurso y es la visión de la economía mundial que deja. Exactamente en el punto cuatro cuando dice:

Centro de Estudios de África y Asia
India Siglo XXI

CENTRO DE ESTUDIOS DE ÁFRICA Y ASIA

(...) hay que embarcarse en un programa nuevo y audaz para lograr que los beneficios de nuestros avances científicos y el progreso industrial para la mejora y el crecimiento de las áreas subdesarrolladas (...) Más de la mitad de los habitantes del mundo viven en condiciones de acercarse a la miseria. Su alimentación es inadecuada. Son víctimas de la enfermedad. Su vida económica es primitiva y estancada. Su pobreza es un obstáculo y una amenaza tanto para ellos como para las áreas más prósperas³⁹.

Sus palabras han sido entendidas como un paradigma discursivo capaz de modelar la realidad, desde esta óptica el día que Truman dio su discurso fue el día que se inventó el *subdesarrollo* porque tajantemente marcó una línea entre al menos dos modelos: uno desarrollado y otro subdesarrollado. Deja implícitamente el ideal a alcanzar de muchos países: “el desarrollo”. Truman planteó la necesidad de implementar políticas de desarrollo y que los países menos avanzados pudieran alcanzar el estándar económico y cultural de Occidente. Este modelo, bajo dicha premisa, se convertirían en el paradigma dominante para alcanzar una “vida mejor” representado en: “(...) poner a disposición de los pueblos amantes de la paz los beneficios de nuestro acervo de conocimientos técnicos con el fin de ayudarles a realizar sus aspiraciones de una vida mejor. Y, en cooperación con otras naciones, debemos fomentar la inversión de capital en las áreas que necesitan desarrollo”⁴⁰, según Truman.

Con el modelo de desarrollo, que no se inventa con el discurso de toma de posesión sino que se hará mucho más visible a partir de éste, condicionará automáticamente a “subdesarrollados” a los países de Asia, África y América Latina. Algunos críticos vieron con peligro el hecho que este modelo pretendiera convertirse en el único, homogeneizando los modos de vida sin respeto por los procesos autónomos. En esta perspectiva, la diversidad del Sur se encuadra en un sólo concepto de “subdesarrollados”: “mundos horizontalmente tan distintos como los pueblos Zapotecas de México, los Tuaregs del norte

de África o los Rajasthanis de India podían ser clasificados juntos”⁴¹.

Partiendo del Discurso de Truman surgen las siguientes interrogantes: ¿Cómo medimos el desarrollo, el progreso, el éxito y la riqueza? Y ¿Cómo medimos la escasez?

El subdesarrollo representa una realidad pero también una visión, el grave problema es que luego del discurso de Truman muchos de nuestros pueblos “comenzaron a pensarse a sí mismos como inferiores, subdesarrollados e ignorantes y a dudar del valor de sus propias culturas”⁴². Pensamos que el afianzamiento de la denominada “vergüenza étnica” explica bien este proceso, por lo menos en América Latina.

Dicho paradigma de “Desarrollo” será colocado en tela de juicio en el mismo occidente a principios de los años 70 con el Club de Roma y su escrito *Los límites del Desarrollo* (1972) y luego con el Informe Brundtland (1987). A partir de estos años van a ser más evidentes y constantes las voces críticas surgidas contra un sistema depredador del medio ambiente, que coloca en peligro la existencia misma y que, al fin y al cabo, no brinda las necesidades básicas a millones de seres humanos, más bien los relega a la miseria.⁴³ Pese que la humanidad posee el conocimiento y la habilidad para aliviar el sufrimiento de millones de personas los niveles de pobreza son enormes, contradicción que sigue vigente.

Los grandes problemas que sufre el sistema mundial moderno los podemos sintetizar en cuatro áreas principales: pobreza y desigualdad; crisis poblacional; degradación medioambiental; y la violencia a varios niveles⁴⁴. Tan sólo desde la Segunda Guerra Mundial, nos dice Prasad Ganguly, hemos visto cómo las disparidades han crecido a pesar de la sucesión de los modelos de desarrollo compartido, desarrollo cooperativo y colaborativo (Informe de la Comisión Pearson), el programa de la sobrevivencia común norte-sur (Brandt Commission), la cooperación Sur-Sur y finalmente el de la actualidad “que puede denominarse como un desarrollo competitivo a base de las fuerzas de mercado”⁴⁵.

Cátedra Libre
India Siglo XXI

Una pregunta hecha en esos años, con vigencia actualmente, es: ¿Cómo encontrar un modelo alternativo de desarrollo? Desarrollo sostenible/sustentable se escucha desde hace unos años pero pareciera que la problemática sigue intacta.

En ese orden de ideas, el pensamiento del *Mahatma* Gandhi es clave dentro de las voces que abogaban por modelos de desarrollos alternativos y genuinos: “la coyuntura actual del mundo constituye el contexto en que algunas ideas de Gandhi cobran importancia en el ámbito de los males de la civilización moderna”⁴⁶. De allí la invitación a mirar su proyecto el cual, como hemos sostenido, es una alternativa esencialmente social y espiritual ligada al *Satyagraha* (firmeza en la Verdad-Dios) y al *Ahimsa* (no-violencia) para alcanzar el *Sarvodaya* (bienestar colectivo) a través de la producción autónoma y artesanal con el fin de lograr que las personas dependan de sus propios medios y tierra (autosustentable). Como se observa, es este un camino distinto, rural, más no pobre y con escasez.

Sus tesis han sido refutadas de utópicas y quiméricas pero a pesar de lo aparentemente difícil de alcanzar algunas de ellas (que él mismo lo reconocía), los elementos centrales de su pensamiento no pueden ser tildados de esa manera, todo lo contrario, mantienen vigencia. Observémoslo en cuatro aspectos:

- a) El planteamiento de la autonomía local, la descentralización. En este sentido su modelo será: descentralizado, doméstico y artesanal. A tomar en cuenta si vemos que muchos problemas de ciertas sociedades son causados por tener un modelo excesivamente centralizado e industrializado haciéndose dependientes de los monopolios y los oligopolios;
- b) No era un modelo rígido: de las más de 700 mil aldeas indias invitaba a ver las especificidades de cada una, lo cual es una opción vigente para la acción de un desarrollo respetuoso con la tierra hoy en día, acá entra su preocupación del querer imitar modelos: “lo que es verdad para Europa no lo es para India”;

- c) Propone colocar límites al poder económico, aunque no es la mera oposición, en Gandhi era más fuerte su potencia constructiva que su capacidad de oposición y siempre encontramos alternativas;
- d) Las experiencias históricas en los *ashrams*: comunidades fundadas por él y que influyeron enormemente en su pensamiento en su perspectiva del *Satyagraha*. La primera “Establecimiento Phoenix” de 1904, ubicada en Sudáfrica en una zona rural cercana a la ciudad del mismo nombre; La segunda, “Granja Tolstoi” en Sudáfrica también, ubicada cerca de la ciudad de Durban; y el Tercero, el *ashram* de Sabarmati, fundado a su regreso a la India (1915), situado en una zona rural, cercana a la ciudad India de Ahmedabad.⁴⁷

En síntesis, podríamos decir que mientras las teorías económicas occidentales plantean un modelo basado en el monopolio comercial, producción centralizada, industrializada y mecánica, cuya prioridad es el crecimiento económico, las fábricas, el cultivo mecanizado, sin respeto alguno por la vida del individuo y del planeta. El modelo gandhiano es autosuficiente, coloca como prioridad la dignidad humana, la construcción de espacios para la vida familiar y cultural; sin una exorbitante concentración de riquezas, sino austeridad con una distribución equitativa y donde el valor de la autoridad del trabajo responda a las verdaderas necesidades.

Cátedra Libre
India Siglo XXI

CÁTEDRA INDIA SIGLO XXI

EL MAHATMA GANDHI Y LA INDIA DE HOY

“Espero demostrar que la verdadera independencia no vendrá de la toma del poder por algunos, sino del poder que todos tengan de oponerse a los abusos de la autoridad. Con otras palabras, se deberá llegar a la independencia inculcando a las masas la convicción de que tienen la posibilidad de controlar el ejercicio de la autoridad y mantenerla en sumisión forzosa”.

Mahatma Gandhi. Todos los hombres son hermanos. p. 239.

Bajo el modelo que sirvió para ubicar quiénes eran los pobres y subdesarrollados y quiénes no, la medición de la pobreza se basa únicamente en ingresos, es decir, que el camino obligado para impulsar el anhelado desarrollo es el crecimiento económico. En ese tren se subió la India luego de 1948 con Jawaharlal Nehru, no obstante, el “pivote” del modelo que va a tomar no sólo él sino los sucesivos gobiernos va ser la agricultura.

Será a partir de la década del ochenta que iniciará la India una serie de reformas económicas que configuran el presente del Indostán⁴⁸. Ya en la década del 90' se inicia la modernización con una serie de reformas: menos intervencionismo estatal y más participación privada, un referente fundamental fue el Programa Mínimo Común (1996) que contenía una línea política y económica en la cual se trabajó en estos años. La nueva senda de crecimiento haría avanzar el PIB hasta una media anual aproximadamente del 7,5% desde el 2001, prácticamente un récord, si vemos el porcentaje del crecimiento del resto del mundo por estos años que ronda el 4%⁴⁹. En 2017, según el Banco Mundial, India se posicionó como la sexta economía del mundo –desplazando a Francia– detrás de los Estados Unidos, China, Japón, Alemania y Reino Unido.⁵⁰ El potencial de este país es enorme, para la consultora internacional *PwC* en 2040 India podría ser la segunda economía mundial, detrás de China. Asimismo, hay estimaciones de la consultora estadounidense *National Intelligence Council* que indica que será la mayor economía del planeta hacia finales de siglo XXI.⁵¹

El potencial se centra, entre otras cosas, por su “bono” demográfico: una población de 1.300 millones de la cual la mitad tiene menos de 25 años y un tercio menos de 36 años, para 2040 se proyecta una población de 1.600 millones de habitantes; Igualmente se toma en cuenta su potencial en sectores como la informática y la industria farmacéutica.⁵² Ese crecimiento de los últimos años también se ha traducido en el desarrollo de sus capacidades militares, siendo que India es el mayor importador mundial de armamento, además de convertirse en una potencia nuclear. Asimismo, su influencia geopolítica está en crecimiento, entre otros aspectos por su posición geográfica y su influencia en el océano Índico (una de las rutas de navegación más estratégica del mundo): “le obligan a definirse como potencia y adaptar su proyección exterior a las nuevas realidades en el mundo y en Asia”.⁵³

En el primer semestre del 2019 el país encaró diversos retos, no pudo mantener el ritmo de crecimiento que traía: “el producto interno bruto de la India creció 5,8% en el primer trimestre del 2019, lo que representa un retroceso casi un punto de acuerdo con el trimestre anterior y su peor crecimiento en el último lustro (...) El gobierno indio, además, ajustó a 6,8% la previsión de crecimiento económico en el año fiscal hasta marzo, un retroceso con respecto al estimado de 7,2% del periodo anterior”.⁵⁴ En la edición de enero de 2020 *Perspectivas de la economía mundial* (informe WEO), el Fondo Monetario Internacional (FMI) rebajó ligeramente sus previsiones de crecimiento de la economía global al 3,3% en 2020 y al 3,4% en 2021, una revisión a la baja de 0,1 puntos porcentuales para 2019 y 2020 y de 0,2 para 2021, en comparación con las cifras presentadas en la edición de octubre de 2019 del informe WEO.⁵⁵ Debido fundamentalmente a una desaceleración mayor a la esperada en la India, causada, entre otras razones, por la debilidad de la demanda interna, la significativa caída del crédito asociado a los desequilibrios del sector financiero (especialmente el no bancario), por la falta de inversión privada y por el alto desempleo. La economía no ha podido absorber a los millones de indios que se incorporan cada año a la población activa, la generación de empleo ha sido una de las falencias de los últimos años, según el economista Mohan Guruswamy entrevistado por EFE, se contabilizan “alrededor de 400 millones de trabajadores en la India sin cualificación y hay que encontrar empleo para ellos, eso es un ejército de personas no cualificadas”⁵⁶. Sin embargo, no se pueden ocultar las nuevas fuentes de empleo que han surgido al calor de la dinámica económica, así como los avances en materia científica y tecnológica que incide de manera positiva en estos momentos.

El tema del desempleo, la desigualdad, la pobreza y la contaminación ambiental (altos niveles de polución) son aspectos en los cuales se ha venido avanzando de manera positiva en los últimos años. En la obra de Amartya Sen y Jean Drèze, *Una*

Cátedra Libre
India Siglo XXI

CÁTEDRA INDIA SIGLO XXI

Cátedra Libre
India Siglo XXI

CENTRO DE ESTUDIOS DE ÁFRICA Y ASIA

gloria incierta. India y sus contradicciones, precisamente las analizan y exponen los diversos retos de cara al futuro.

Respecto al problema de la desigualdad nos dirán los autores:

(...) es la mayor democracia del mundo, pero aún persisten las castas y los intocables. Es la democracia pionera fuera de Occidente, un modelo de estabilidad como Estado laico, ejemplo de crecimiento espectacular desde los 90 –convirtiéndose en la segunda economía más dinámica del mundo después de China–, un centro de innovación en algunos sectores, la gran proveedora de medicina moderna y barata para los pobres de la tierra y la primera potencia audiovisual con la mayor circulación de periódicos del mundo⁵⁷.

Amartya Sen y Jean Drèze son contundentes al decir: “la India ha ascendido en la escala del ingreso per cápita y ha descendido en la escala de los indicadores sociales”⁵⁸. Sin embargo, consideramos que sí han habido cambios importantes que seguramente se traducirán en beneficios para las amplias mayorías.

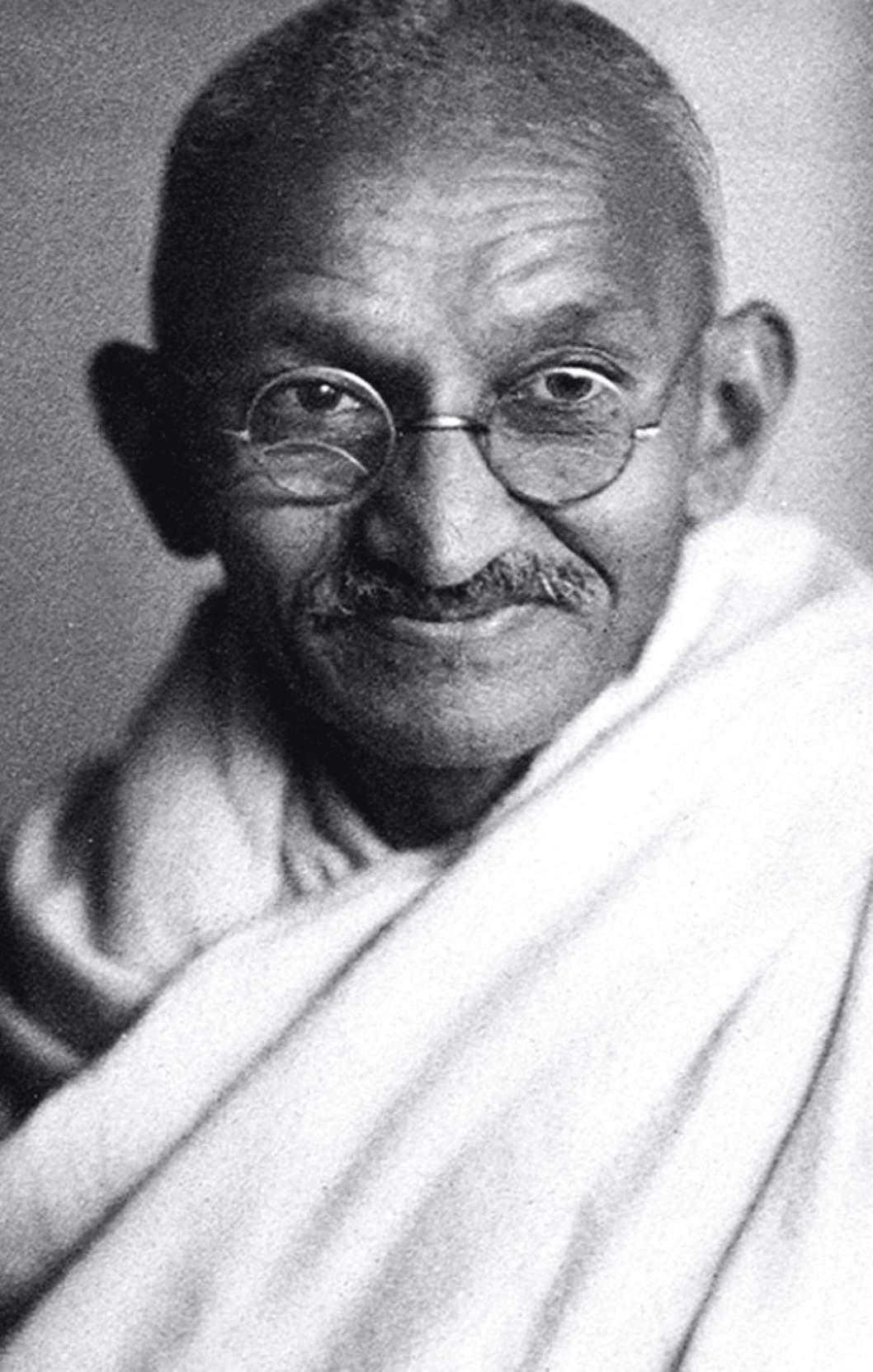
Los niveles de contaminación es una tarea urgente, el humo de diésel, el polvo de construcción, las emisiones de las plantas de carbón y el humo de enormes hileras de cultivos (quema de rastrojos) se combinan para formar una capa de *smog* que empeora en el invierno. En el 2017 la Organización Mundial de la Salud dijo que la India tenía 14 de las 15 ciudades más contaminadas del mundo. En ese año, luego que la alta polución de humos tóxicos cubriera a Delhi en octubre y noviembre del 2017, el gobierno regional declaró la emergencia de salud pública y el ministro principal de la ciudad para entonces, Arvind Kejriwal, describió a la capital como una “cámara de gas”⁵⁹. Ahora bien, por las contradicciones expuestas da cabida para afirmar que el proyecto gandhiano tiene vigencia, y no deberíamos detenernos mucho en este punto. Es vigente porque hay muchos aspectos en los cuales

avanzar, se trata de una alternativa válida en una sociedad que se prepara para asumir un rol muy importante en la dinámica internacional. Por supuesto, contextualizándolo, porque sería incluso una contradicción enorme querer reivindicar el pensamiento de Gandhi y pretender adaptarlo al pie de la letra si fue precisamente él quien abogó por modelos propios, adaptados a cada realidad.

Cátedra Libre
India Siglo XXI

CÁTEDRA INDIA SIGLO XXI

CONCLUSIONES

En esa búsqueda del camino propio hacia el desarrollo, no sólo en India sino en cualquier sociedad que se atreva a transitarlo, la dimensión histórica que le da Gandhi a su pensamiento económico nos parece muy importante. En una ocasión dijo que no existía el gandhianismo, que no había hecho otra cosa que tratar a su manera de aplicar las verdades eternas a la vida cotidiana y sus problemas. En otras palabras, buscó comprender cómo hicieron sus antepasados en la resolución de los problemas, dándose cuenta que suplían las necesidades con modelos autosustentables, saludables y amigables con la naturaleza.

En esta dimensión histórica podemos ver claramente la antítesis con el paradigma occidental de la “evolución”, al cual diversas corrientes historiográficas se han abstraído (positivismo, materialismo histórico, entre otras), creyendo firmemen-

Cátedra Libre
India Siglo XXI

te que las sociedades transitan un proceso ascendente, “del hombre de las cavernas al hombre moderno”, donde cualquier avance o desarrollo se logra necesariamente cortado con el pasado, pero el detalle está cuando conseguimos que esas sociedades antiguas y “atrasadas” fueron autosustentables y no depredadoras del medio ambiente. Aquí es necesario comprender cómo esos procesos históricos fueron desarticulados en los países “subdesarrollados” por los sistemas coloniales, algo que Gandhi hizo muy bien y marcó su proyecto político. Dicha dimensión histórica no niega tampoco la posibilidad de encontrar alternativas innovadoras desde la capacidad creadora que tienen todos los pueblos, pero sí requiere en primer término conocer “nuestras verdades”. No como una vuelta al pasado pero sí tomar en cuenta las construcciones históricas que fueron alteradas por el colonialismo. Repetimos, no censuró a la industria, propone colocarle límites, lo mismo con la tecnología, si servía y ayudaba realmente al ser humano: bienvenida. El problema está cuando busca sustituirlo, alinearlos, siendo fuente de desempleo y pobreza. Tampoco iba en contra de las máquinas sino del maquinismo.

Gandhi en su proyecto económico aboga por una alternativa que invita a transitar un camino propio y a dejar de depender de los modelos foráneos, justamente mimetizar modelos es lo que ha hecho que diversos países no hayan alcanzado una verdadera independencia económica, ésta se desprende de la producción autónoma y de la plena satisfacción de las necesidades de todos los seres humanos. De esta manera, la esencia del pensamiento económico gandhiano es la protección de la dignidad humana y no la mera prosperidad materialista. Por supuesto, que el objetivo era el desarrollo, pero no el impuesto por Occidente, carente de valores espirituales y sociales, desequilibrado en las ganancias y sumergido en la lógica aberrante de la dominación por la dominación y presentado como el único, sino desde una economía de la solidaridad.

A 150 años del nacimiento de Mohandas Karamchand Gandhi (1869-2019) desde la Cátedra Libre India Siglo XXI

y el Centro de Estudio de África y Asia de la Universidad de Los Andes reivindicamos su pensamiento pero no desde una postura de culto a la personalidad y mitificación del hombre, tampoco en una valoración sentimental y saturada de idealismos, ni la representación a vivir del pasado glorioso de una India “dorada” y ahora libertaria. Tampoco desde la adopción pura y ortodoxa de un modelo y modo de vida a espaldas de las nuevas formas de sometimiento en el mundo de la globalización. Sino desde una postura consecuente y consiente de las necesidades de los pueblos, de su derecho a ser libres, autosuficientes, preparados para el trabajo de la tierra, manufactura e industria que favorezcan a todos por igual.

Cátedra Libre
India Siglo XXI

CÁTEDRA INDIA SIGLO XXI

NOTAS

- 1 En la complejidad para entender el devenir histórico (milenario) de la India, uno de los aspectos que requiere mucho cuidado en su abordaje, es el relacionado con el sistema de castas, pues no sólo refiere a una división social sino tiene un alto componente religioso que lo ha justificado. De hecho, en sánscrito no existe un equivalente a dicho término, “*castas*” fue el término empleado por los portugueses para calificar a los grupos endogámicos indios en el marco de la expansión ultramarina (siglo XV). En sánscrito encontramos *varna* y *jati* como sistemas de estratificación social que en algún momento se entrelazan y pueden llegar a generar ciertas confusiones. El concepto de *castas* está más cerca de la estructura *jati*, refiriendo a grupo de personas con un origen común bien sea divino o humano, dedicadas tradicionalmente a las mismas ocupaciones, derechos, deberes y tradiciones, cuya pertenencia es hereditaria. Este sistema de ordenación social, en contra del cual Gandhi también luchó, se remonta a la llegada de los indoarios a la región hace unos 1.500 años antes de nuestra era. De las castas originales, con el paso de los años, han ocurrido ciertas subdivisiones

Cátedra Libre
India Siglo XXI

- apareciendo unas “subcastas” que en la actualidad se contabilizan en un número bastante grande de 3.000 aproximadamente.
- 2 De ambos textos utilizaremos las versiones que anexa Pietro Ameglio Patella: *Gandhi y la desobediencia civil. México hoy*. México, Plaza y Valdes editores, 2002.
 - 3 Nirmal Kumar Bose: “Presentación” a Mohandas Gandhi: *Escritos Esenciales*. Edición de Nirmal Kumar Bose. España, Sal Terrae, 2004, p. 26.
 - 4 Para la época los franceses ya habían fundado las ciudades de Pondichery, Chandernagor, Mahé, Karikal y Yanaón.
 - 5 Jean Chesneau: *Asia Oriental en los siglos XIX-XX*. Barcelona (España), Editorial Labor, 1969, p.42.
 - 6 Véase: José Carlos Castañeda Reyes: “Colonización y descolonización en Asia y África: Una visión general (siglos XVI al XX)”, en: J. Daniel Toledo Beltrán: *Asia y África en la Historia*. México, Universidad Autónoma Metropolitana, 1996, pp. 177-199.
 - 7 A. Demangeon, en: Pierre George: *Compendio de Geografía Económica*. Barcelona, Ediciones Ariel, 1958, pp. 60-61
 - 8 Francis Ghilès: El nocivo legado del Raj británico en India. *Esglobal*, 2017. Recuperado de <https://www.esglobal.org/nocivo-legado-del-raj-britanico-india/>
 - 9 Véase: Noorin Khan: “La diversidad concentrada en dos pensadores independentistas: Gandhi y Bolívar”, en: Hernán Lucena Molero (compilador): *Simón Bolívar y Mahatma Gandhi: Paradigmas liberadores*. Mérida (Venezuela), Universidad de Los Andes, Cátedra Libre India Siglo XXI, 2010, pp. 277-286.
 - 10 Mohandas Gandhi: “Hind Swaraj”, en Pietro Ameglio Patella: *Gandhi y la desobediencia civil. México hoy*. México, Plaza y Valdes editores, 2002, pp. 243-244.
 - 11 Jorge Armand: *El pensamiento social de Mahatma Gandhi*. Cuadernos de la India. N° 5, Mérida (Venezuela), CEAA-ULA, Cátedra Libre de la India, 2014, p. 16.
 - 12 Mohandas Gandhi: *Escritos Esenciales*. Edición de Nirmal Kumar Bose. España, Sal Terrae, 2004, p. 85.
 - 13 *Ibidem*, p. 94.
 - 14 Ídem.
 - 15 Mohandas Gandhi: “Hind Swaraj”, *Ob. cit.*, p. 286.
 - 16 Oscar Usecha: “La resistencia social, India y el bien de todos. Aportes de Gandhi para una economía no violenta”, en *Polis Revista Latinoamericana*, 2016, p.9.
 - 17 Mohandas Gandhi: *Escritos Esenciales. Ob. cit.*, p. 95.
 - 18 Ídem.

- 19 *Ibidem*, p. 96.
- 20 Ídem.
- 21 Glyn Richards: “La verdad y la economía en Gandhi”, en *Ixtus*, Año 7, (1), México D.F, 1998, p. 21.
- 22 Mohandas Gandhi: *Escritos Esenciales. Ob. cit.*, p. 85. En estas ideas va reconocer la influencia que ejercieron autores tales como Tolstoi y Ruskin, asimismo, los libros sagrados: El Gita y la Biblia.
- 23 Mohandas Gandhi: *Escritos Esenciales. Ob. cit.*, p. 99.
- 24 Véase: Jorge Armand: *Ob. cit.*, p.18-21; Jeavan Kumar: “Economía y Sociedad. La perspectiva de Gandhi”, en *PEKEA Newsletter*, N° 12, 2007. Recuperado de <https://www.altersocietal.org/documents/pekea-newsletter/Kumar-Es-ML-NL12.pdf>
- 25 Mohandas Gandhi: *Reflexiones sobre la no violencia*. Libro.260mb.com (Libro Digital). p. 18
- 26 Mohandas Gandhi: “Hind Swaraj”, *Ob. cit.*, p. 263.
- 27 Glyn Richards: *Ob. cit.*, p.21.
- 28 En: Oscar Usecha: *Ob. cit.*, p.5.
- 29 Mohandas Gandhi: *Hacia un socialismo no violento*. Buenos Aires, Editorial La Pléyade, 1977, p. 90.
- 30 *Ibidem*, p. 58.
- 31 *Ibidem*, p. 50.
- 32 Véase: Y. Kesavulu: “Gandhian Trusteeship as an Instrument of Human Dignity”. Recuperado de: <https://www.mkgandhi.org/articles/trusteeship.htm>
- 33 Mohandas Gandhi: *Hacia un socialismo no...* p. 47.
- 34 *Ibidem*, p. 27.
- 35 *Ibidem*, p. 28.
- 36 Hernán Lucena: “Ser gandiano en el siglo XXI”, en: Hernán Lucena Molero (compilador): *Op. cit.*, pp. 123-124.
- 37 Jorge Armand: “La rueda y la espada: Gandhi, Bolívar y la Modernidad”, en: Hernán Lucena Molero (compilador): *Op. cit.*, pp. 243.
- 38 El 20 de enero de 1949 Harry S. Truman asume su segundo mandato, convirtiéndose en el presidente número 33 de los Estados Unidos, la toma de posesión, la primera en ser televisada, estuvo marcada por su discurso conocido como *Four Point Speech* (Los Cuatro Puntos). En él menciona de forma explícita los términos desarrollo y subdesarrollo, sobre todo este último, y el “deber” del “mundo libre” (en el marco de la Guerra) de hacer que el resto de los países alcance el anhelado desarrollo, dicho Discurso marcó de alguna forma la política exterior estadounidense en lo que se conoció como “El Cuarto Punto” y la Alianza para el Progreso.
- 39 Harry S. Truman: “Four Point Speech”. 19 de enero de 1949. Recuperado de: www.cepc.gob.es/Controls/Mav/getData.ashx?MAVqs..

Cátedra Libre
India Siglo XXI

- 40 Ídem.
- 41 Observatorio de la Deuda en la Globalización: El concepto de desarrollo, 2002. Universitat Politècnica de Catalunya. Recuperado de http://courseware.url.edu.gt/Facultades/.../Modulo%201/.../1.2_Concepto_de_Developmento.pdf
- 42 Arturo Escobar: *La Invención del Tercer Mundo. Construcción y deconstrucción del desarrollo*. Caracas, El Perro y La Rana, 2007, p. 18.
- 43 El informe del Club de Roma “Los Límites del Desarrollo” (1972), dirigido por la Dra. Donatella Meadows, y luego sus actualizaciones: “Más allá de los límites del Crecimiento” (1992) y “Los Límites del Crecimiento 30 años después” (2004), presentan una perspectiva sobre la incoherencias del modelo occidental, si tocara realizar una síntesis forzada sobre ellos podríamos decir que dejan clara la idea que no puede haber un crecimiento y desarrollo industrial ilimitado en un planeta con recursos limitados. Lo que no quiere decir que antes de dichos informes no existieran reflexiones desde los países “subdesarrollados”, e incluso desde el mismo occidente, en contra del modelo de desarrollo imperante.
- 44 Véase: Frank Bracho: *Del Materialismo al bienestar integral. El imperativo de una nueva civilización*. Caracas, Ediciones Vivir Mejor, 1995.
- 45 Shyama Prasad Ganguly: “Gandhi para el nuevo Milenio”, en: Hernán Lucena Molero (compilador): *Op. Cit.*, p. 104.
- 46 Ídem.
- 47 Jorge Armand: *Op. Cit.*, p.13. Además, en el devenir de estos años hay experiencias históricas en diversas partes del mundo con alternativas de desarrollo que de alguna manera reivindican el pensamiento gandhiano. Al respecto, la experiencia zapatista en Chiapas recomendamos la lectura de: Jorge Volpi: *La guerra y las palabras. Una historia intelectual de 1994*. México, Ediciones Era, 2004. Valga aclarar que Volpi no relaciona directamente el movimiento de Chiapas con las ideas de Gandhi.
- 48 Ismael Cejas: “La economía india desde la Independencia: De Gandhi a Gandhi”. s/f. Recuperado de: www.human.ula.ve/catedralibreindia/documentos/india_octubre.pdf
- 49 Banco Mundial: “Datos”. Recuperado de <https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=IN>.
- 50 El informe apunta que el PIB indio entre 2017 y 2050 crecerá un promedio anual de 4,9%. Véase: *AsiaNews*: “La India supera a Francia: es la sexta economía del mundo”. *AsiaNews*, 12 de julio de 2018. Recuperado de: <http://www.asianews.it/noticias-es/La-India-supera-a-Francia-es-la-sexta-econom%C3%ADa-del-mundo--44410.html>
- 51 BBC Mundo: “Por qué India será la segunda economía más grande del mundo, superando a EE.UU., en apenas dos décadas”. *BBC Mundo*, 7

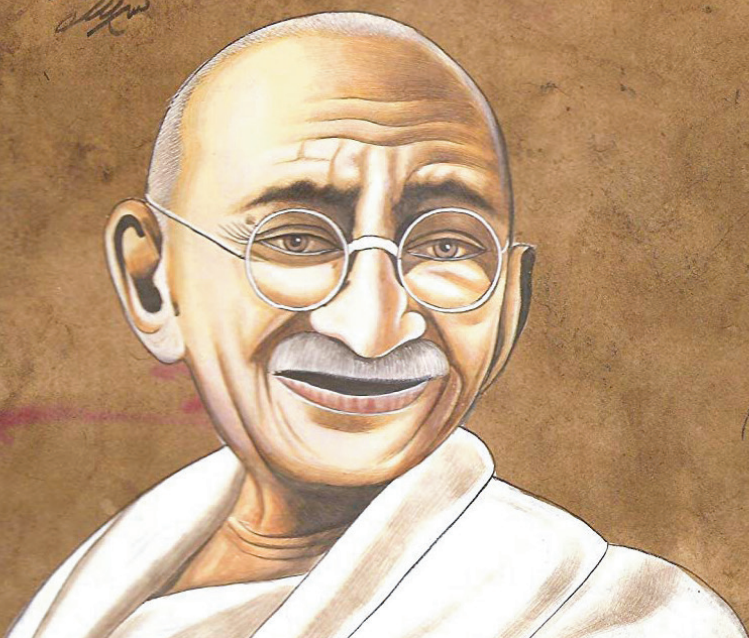
- febrero de 2017. Recuperado de: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-38897367>
- 52 Fernando Delage: “India en el siglo de Asia”, en *Economía Exterior*, N° 73, 2015. Recuperado de <https://www.politicaexterior.com/articulos/economia-exterior/india-en-el-siglo-de-asia/>
- 53 Ídem.
- 54 EFE: “India pierde su lugar como la economía de mayor crecimiento en el mundo”. *El Nacional*, 31 de mayo de 2019. Recuperado de: http://www.el-nacional.com/noticias/economia/india-pierde-lugar-como-economia-mayor-crecimiento-mundo_284015.
- 55 Fondo Monetario Internacional (FMI): “Perspectivas de la Economía Mundial. Actualización de las perspectivas de la economía mundial”. 20 de enero de 2020. Recuperado de: <https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/01/20/weo-update-january2020>
- 56 “Modi asumió segundo mandato en India con un gran desafío económico”. 30 de mayo de 2019. Recuperado de: <https://www.cronista.com/internacionales/Modi-asumio-segundo-mandato-en-India-con-un-gran-desafio-economico-20190530-0038.html>.
- 57 Amartya Sen y Jean Drèze: *Una gloria incierta. India y sus contradicciones*. Madrid, Taurus, 2014, p. 22.
- 58 *Ibidem*, p. 11.
- 59 Jeffrey Gettleman, Kai Schultz y Hari Kumar: “¿Por qué India no puede controlar su contaminación?” *The New York Times*, 14 de diciembre de 2017. Recuperado de: <https://www.nytimes.com/es/2017/12/14/india-contaminacion-aire-modhi/>

Chair of India Studies
India Studies XXI

CÁTEDRA INDIA SIGLO XXI

REFERENCIAS BIBLIOHEMEROGRÁFICAS

AMEGLIO PATELLA, Pietro: *Gandhi y la desobediencia civil*. México hoy. México, Plaza y Valdes editores, 2002.

ARMAND, Jorge: *El pensamiento social de Mahatma Gandhi*. Cuadernos de la India. N° 5, Mérida (Venezuela), CEAA-ULA, Cátedra Libre de la India, 2014.

_____: “La rueca y la espada: Gandhi, Bolívar y la Modernidad”, en: Hernán Lucena Molerero (compilador): *Simón Bolívar y Mahatma Gandhi: Paradigmas liberadores*. Mérida (Venezuela), Universidad de Los Andes, Cátedra Libre de la India, 2010, pp. 235-260.

ASIA NEWS: “La India supera a Francia: es la sexta economía del mundo”. *AsiaNews* 12 de julio de 2018. Recuperado de: <http://www.asianews.it/noticias-es/La-India-supera-a-Francia:-es-la-sexta-econom%C3%A1-Da-del-mundo--44410.html>

BANCO MUNDIAL: “Datos”. Recuperado de <https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=IN>.

BBC MUNDO: “Por qué India será la segunda economía más grande del mundo, superando a EE.UU., en apenas dos décadas”. *BBC Mundo*,

Cátedra Libre
India Siglo XXI

7 febrero de 2017. Recuperado de: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-38897367>

BRACHO, Frank: *Del Materialismo al bienestar integral. El imperativo de una nueva civilización*. Caracas, Ediciones Vivir Mejor, 1995.

CASTAÑEDA REYES, José Carlos: “Colonización y descolonización en Asia y África: Una visión general (siglos XVI al XX)”, en: J. Daniel Toledo Beltrán: *Asia y África en la Historia*. México, Universidad Autónoma Metropolitana, 1996, pp. 177-199.

CEJAS, Ismael: “La economía india desde la Independencia: De Gandhi a Gandhi”. s/f. Recuperado de: www.human.ula.ve/catedralibreindia/documentos/india_octubre.pdf

CENTRO DE ESTUDIOS DE ÁFRICA Y ASIA: “Gandhi y la intolerancia religiosa en la India actual”. 2019. Cátedra Libre India Siglo XXI, Universidad de Los Andes. Recuperado de: http://www.human.ula.ve/catedralibreindia/noticias_eventos/noticia189.php.

CHESNEAUX, Jean: *Asia Oriental en los siglos XIX-XX*. Barcelona (España), Editorial Labor, 1969.

DELAGE, Fernando: “India en el siglo de Asia”, en *Economía Exterior*, N° 73, 2015. Recuperado de <https://www.politicaexterior.com/articulos/economia-exterior/india-en-el-siglo-de-asia/>

EFE: “India pierde su lugar como la economía de mayor crecimiento en el mundo”. *El Nacional*, 31 de mayo de 2019. Recuperado de: http://www.el-nacional.com/noticias/economia/india-pierde-lugar-como-economia-mayor-crecimiento-mundo_284015.

ESCOBAR, Arturo: *La Invención del Tercer Mundo. Construcción y deconstrucción del desarrollo*. Caracas, El Perro y La Rana, 2007.

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI): “Perspectivas de la Economía Mundial. Actualización de las perspectivas de la economía mundial”. 20 de enero de 2020. Recuperado de: <https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/01/20/weo-update-january2020>

GANDHI, Mohandas: *Escritos Esenciales*. Edición de Nirmal Kumar Bose. España, Sal Terrae, 2004.

_____: *Hacia un socialismo no violento*. Buenos Aires, Editorial La Pléyade, 1977.

_____: *Reflexiones sobre la no violencia*. Libro.260mb.com (Libro Digital).

GETTLEMAN, Jeffrey, Schultz, Kai y Kumar, Hari: “¿Por qué India no puede controlar su contaminación?” *The New York Times*, 14 de diciembre de 2017. Recuperado de: <https://www.nytimes.com/es/2017/12/14/india-contaminacion-aire-modhi/>

GEORGE, Pierre: *Compendio de Geografía Económica*. Barcelona, Ediciones Ariel, 1958.

GHILÈS, Francis: “El nocivo legado del Raj británico en India”. *Esglobal*, 2017. Recuperado de <https://www.esglobal.org/nocivo-legado-del-raj-britanico-india/>

Cátedra Libre
India Siglo XXI

CÁTEDRA INDIA SIGLO XXI

- GLASENAPP**, Helmuth von: *La filosofía de la India*. Madrid, Editorial Biblioteca Nueva, 2007.
- KESAVULU**, Y.: “Gandhian Trusteeship as an ‘Instrument of Human Dignity’”. Recuperado de: <https://www.mkgandhi.org/articles/trusteeship.htm>
- KHAN**, Noorin: “La diversidad concentrada en dos pensadores independentistas: Gandhi y Bolívar”, en: Hernán Lucena Molero (compilador): *Simón Bolívar y Mahatma Gandhi: Paradigmas liberadores*. Mérida (Venezuela), Universidad de Los Andes, Cátedra Libre de la India, 2010, pp. 277-286.
- KUMAR**, Jeavan: “Economía y Sociedad. La perspectiva de Gandhi”, en *PEKEA Newsletter*, N° 12, 2007. Recuperado de <https://www.alter societal.org/documents/pekeanewsletter/Kumar-Es-ML-NL12.pdf>
- LUCENA**, Hernán (compilador): *Simón Bolívar y Mahatma Gandhi: Paradigmas liberadores*. Mérida (Venezuela), Universidad de Los Andes, Cátedra Libre de la India, 2010.
- LUCENA**, Hernán: “Ser gandiano en el siglo XXI”, en: Hernán Lucena Molero (compilador): *Simón Bolívar y Mahatma Gandhi: Paradigmas liberadores*. Mérida (Venezuela), Universidad de Los Andes, Cátedra Libre de la India, 2010, pp. 111-128.
- “Modi asumió segundo mandato en India con un gran desafío económico”. 30 de mayo de 2019. Recuperado de: <https://www.cro-nista.com/internacionales/Modi-asumio-segundo-mandato-en-India-con-un-gran-desafio-economico-20190530-0038.html>.
- OBSERVATORIO DE LA DEUDA EN LA GLOBALIZACIÓN**: El concepto de desarrollo, 2002. Universitat Politècnica de Catalunya. Recuperado de http://courseware.url.edu.gt/Facultades/.../Modulo%201/.../1.2_Concepto_de_Desarrollo.pdf
- PRASAD GANGULY**, Shyama: “Gandhi para el nuevo Milenio”, en: Hernán Lucena Molero (compilador): *Simón Bolívar y Mahatma Gandhi: Paradigmas liberadores*. Mérida (Venezuela), Universidad de Los Andes, Cátedra Libre de la India, 2010, pp. 93-110.
- RICHARDS**, Glyn: “La verdad y la economía en Gandhi”, en *Ixtus*, Año 7, (1), México D.F, 1998.
- SEN**, Amartya y Drèze, Jean: *Una gloria incierta. India y sus contradicciones*. Madrid, Taurus, 2014.
- TRUMAN**, Harry S: “Four Point Speech”. 19 de enero de 1949. Recuperado de: www.cepc.gob.es/Controls/Mav/getData.ashx?MAVqs.
- USECHA**, Oscar: “La resistencia social, India y el bien de todos. Aportes de Gandhi para una economía no violenta”, en *Polis Revista Latinoamericana*, 2016.
- VOLPI**, Jorge: *La guerra y las palabras. Una historia intelectual de 1994*. México, Ediciones Era, 2004.

Nos honra desde la Cátedra Libre India Siglo XXI y del Centro de Estudio de África y Asia de la Universidad de Los Andes, en el marco del aniversario 150 del natalicio de Mahatma Gandhi recientemente conmemorado en la India y el mundo (2019), presentar este nuevo aporte concebido desde los Andes venezolanos, denominado: Gandhi y la economía de la solidaridad: una revisión de su proyecto económico, concebido por el historiador y politólogo Ramón Alonso Dugarte Rangel, magister en Ciencias Políticas de la Universidad de Los Andes. Dicho estudio representa una dimensionalidad amparada en los siguientes ejes analíticos: A) Introducción. B) Gandhi y el modelo inglés. C) La visión económica de Mahatma Gandhi. D) Gandhi como alternativa al desarrollo occidental. E) El Mahatma Gandhi y la India de hoy, junto a las reflexiones finales.

No debemos usar la vida y obra de Mahatma Gandhi y menos sus enseñanzas con fines manipuladores, ya que progresivamente el boomerang de la ausencia de verdad y violencia se evidenciará en aquel que condiciona el aporte gandhiano para su beneficio personal o político. Aprovechar sus tesis para esconder las realidades contradictorias que se viven en el mundo solo por un nuevo modismo intelectual y especulativo de su ideario que no siembra para nada verdades, ni valores de reconocimiento de la humanidad en su propia diversidad, significa falsear los contenidos fundamentales de su enseñanza.

