

India Intelligence Report

Dhaneśvara-dhaneśvari vidyâ

Dirigido y preparado por

Sergio M. Carrasco Álvarez Ph.D. (J.N.U.- New Delhi)

ISSN 0718-6371

ISSN abbreviation Asian rep Chile. Ser. India intell. wkly. rep.

IIWR Nº 96, del 29 Junio al 12 de Julio, 2011

Niti, la ciencia económica de India

Niti es la economía. En la literatura filosófica de India, *Niti* es la idea de la distribución de los recursos y la previsión de reservas, el *dharmashastra*¹ de los equilibrios distributivos.

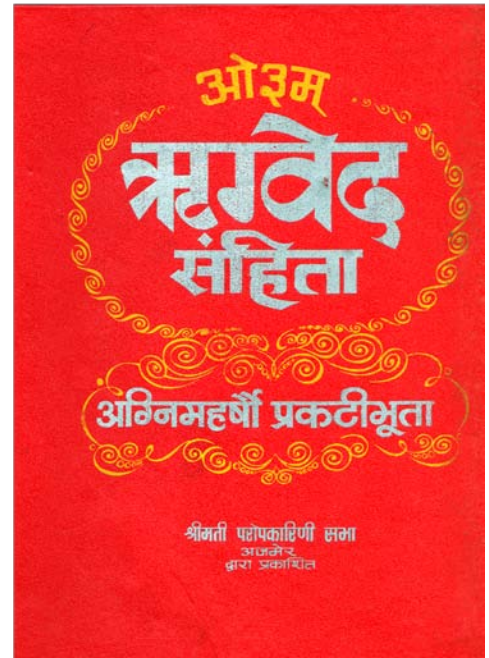
Niti se deriva de la raíz *ni = liderar, guiar, dirigir. El concepto *Niti* es muy usado en la literatura sánscrito-Védica, sin embargo hay evidencia suficiente para demostrar que su origen y primer brote sucede durante la antigua Civilización del Indo. En el *Atharvaveda*, *niti* significa "conducir hacia metas claras; liderar con objetivos siempre visibles". En ese libro y otros derivados, *niti* da cuenta ya de un muy bien ensamblado pensamiento moral y político sobre el que se fundamentan y organizan los primeros reinos aryo-dravidianos de la India Antigua. Así por ejemplo, en ese contexto se usan palabras como *nitimat*, que es "un hombre de conducta intachable" por lo tanto "un buen conductor de gentes". *Nitha* es un "estratega hábil que posee ingenio y astucia". Un tiempo más tarde, en escritos del siglo VI y V a.C., se usó el concepto *nitiyukta* para nombrar un líder que conduce con prudencia a su comunidad "haciendo que los bienes se multipliquen, y que crezca la satisfacción y el contento".

En época cuando en Grecia vivía Aristóteles, en India se entendía muy bien que el beneficio de los bienes disponibles y el cómo se distribuyen es materia de la más alta sabiduría. El recaudo de los bienes, la posibilidad de aumentarlos y mejorar su distribución, es el foco de interés de *Niti*; ciertamente en relación al *Dharma*, la Ley que actúa a nivel humano en el medio de la organización social. Lo anterior sin vulnerar ni dificultar la libertad y autonomía individual. La búsqueda de la salvación individual es el gran tema de la India.

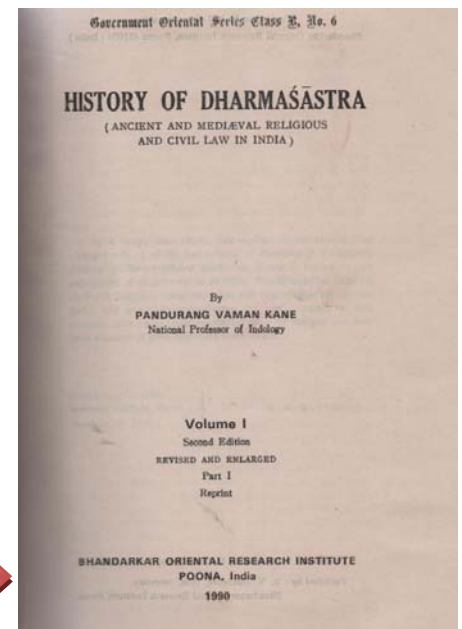
En el brahmanismo clásico, el *Dharma* es la Ley. Las referencias al *Dharma* comienzan en las primeras obras de la literatura sánscrita. P.V. Kane², comienza su reconocido estudio comparando el uso del concepto *Dharma* desde los primeros Vedas hasta los *Upanishadas*; y verificando la aplicación en la organización de los reinos indios en los siglos antes de la era cristiana.

¹ *Dharmaśāstra*, en rigor, es "Código"; la Ley en su expresión aplicable. Como compilación, los *Dharmashastras* son la infinidad de documentos escritos desde la antigüedad y que son la base jurídica y fundamento legal en la India.

² Kane, Pandurang Vaman, *History of the Dharmaśāstras*, BORI; Bandharkar Oriental Research Institute, Poona, (1930) 1990, 8 Vols.

Portada de la edición del *Rig Veda Samhita*, editada y revisada por Dayananda Saraswati, Paropakarini Sabha, Ajmer, (año) Vikrami 2041 (=1984).

Dharmaśāstras, Arthaśāstras la Ley y la política

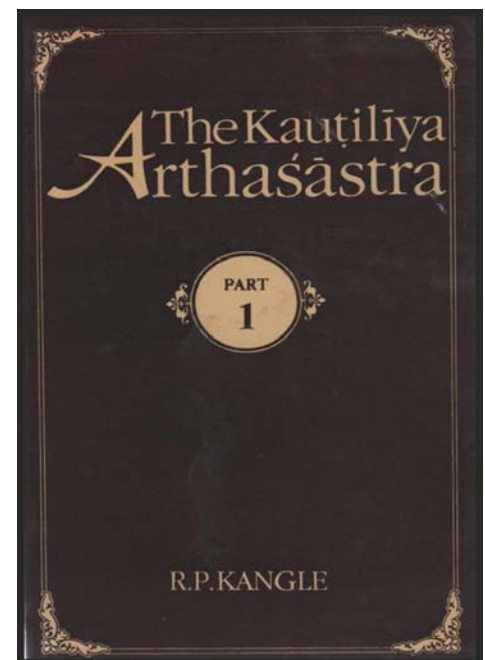
Sin entrar en las minucias de los textos, lo que en India se logró es comparable a los desarrollos en China, donde la filosofía moral estimó como el mayor bien la cohesión de sentimientos del pueblo en torno a un rey justo y sabio. Cualquier reparto de riquezas, sin tal premisa, se entendía como desperdicio de bienes y de energía. Los escritores chinos han sido redescubiertos por los estrategas de la economía moderna. Tsun Tzu, es lectura obligada en los MBA, desde Kellogg a las universidades chilenas; pero nadie aún usa los textos *Nitiśāstras*, mucho más ingeniosos que los escritos chinos.

Los *Dharmaśāstras* son los principios de Ley. En su forma escrita, son colecciones de códigos cuyas compilaciones comienzan hacia el siglo VI a.C. Están escritos bajo la forma de frases sentenciosas o *śāstras*, y su tema es el *Dharma*, la Ley, el deber en el sentido más absoluto. La producción de *Dharmaśāstra* es la suma misma de la tradición brahmánica; esto es, nacen de la máxima ortodoxia hindú, y ya están en los más remotos tiempos. En sí son un elaboradísimo sistema escolástico, que es la base de toda la jurisprudencia para la India, y por expansiones históricas, para buena parte del Sur de Asia. Los *Dharmaśāstras* han sido a veces criticados como una construcción intelectual ideada por los brahmanes para control de las castas inferiores. Sin embargo, el análisis riguroso del contexto, y el conocimiento profundo de las fuentes, más el proceso histórico en que van tomando forma, permite advertir que dentro del corpus de los *Dharmaśāstras* hay base legal para todo. Nadie quedó fuera.

Si los *Dharmaśāstras* son los fundamentos legales, los *Arthaśāstras* son la aplicación “para la correcta administración de la sociedad y para el logro de la riqueza y la vida social dichosa”³. A diferencia de los textos de *Dharma*, los *Arthaśāstras* están más acotados e incluso referidos a un sólo autor, Kauṭilya (321 - 296 a.C.). Kauṭilya⁴ fue el famoso escritor que compactó en un corpus todo el saber práctico para la buena e ideal administración del reino (de una empresa colectiva, diríamos hoy) cuyo obvio fin es la prosperidad y la felicidad de los participantes. Kauṭilya era un hombre de acción. Fue el Ministro y Secretario de Gobierno del rey Chandragupta Maurya (321-297 a.C.), fundador de la dinastía que sigue su apellido y que gobierna la India del Norte desde su capital Pataliputra (actual Patna). Para Kauṭilya, *Niti* es el principio fundamental sobre el que se edifica la justicia distributiva del rey.

Yajñavalkya, hijo de Mithila, es un legendario autor a quien se le atribuye la autoría de varias obras clásicas que más probablemente sean fruto del largo trabajo anónimo de escuelas de brahmánicas. Se dice que sería el autor del *Shatapatha Brahmana*, el *Brihadaranyaka Upanishad*, el *Yogayajñavalkya Samhita* y el *Yajñavalkya Smṛti*. Si existió un sabio con ese nombre, pudo ser el que inició la escuela que perfeccionó sus ideas. De ser así, habría vivido hacia el siglo VI a.C.

Kauṭilya (Siglo IV a.C.), que también se le conoce como **Vishnugupta** y como **Chanakya**; utiliza las mismas palabras del jurista y filósofo-moral **Yajñavalkya**, para quien "el buen gobierno es arte del justo reparto de los bienes comunes".

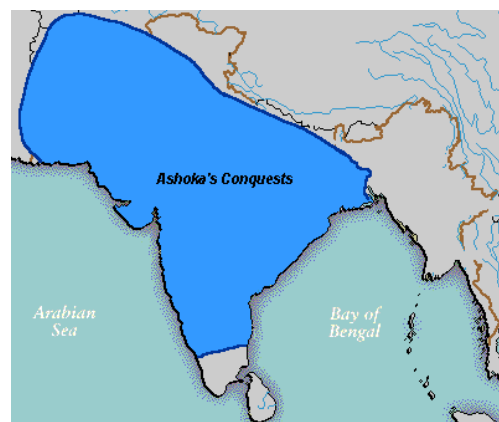
³ *International Journal of Jaina Studies*, Vol. 7, No. 1 (2011) 1-17

⁴ **Kangle, R.P.**, *The Kautiliya Arthaśāstra*, Motilal Banarsidass (Bombay University Press, 1969), Delhi, 1988.- 3 Vols. La cita se halla en la *Introducción*.

El imperio del Bien versus el imperio político

El pensamiento filosófico-moralista chino halló aplicación en la construcción del imperio. Sin embargo los hechos que culminan en el dominio del reino Qin sobre la totalidad de los otros reinos es exactamente eso, un desarrollo de facto; acciones de estrategia defensiva. El imperio creado por Qin Shi Huang (ver la serie *China Intelligence Report*) podría hallar un buen émulo occidental en las argucias y mañas con que Julio César logra el poder y crea las condiciones para el imperio que luego levanta el César Augusto. En China, Qin Shi Huang logró un poder territorial a través de la amenaza permanente; de ese modo creó una colosal centralización política. Pero, quienes urden y declaran el sustento semi-religioso del “Celeste Imperio” fue la dinastía Han, que por esa misma razón pudo reinar cuatrocientos años (206 a.C. al 220 D.C.). En India en cambio, Kauṭilya, “el ideólogo” detrás del trono de Chandragupta Maurya, proporcionó ideas para la buena administración del reino, pero jamás tuvo en mente un entramado filosófico-político que llevara al rey a proclamar un poder universal. Curiosamente su nieto, Ashoka sí lo hizo y lo logró. Aunque para eso Ashoka echó mano de una mística política diferente. Ashoka se hizo budista, y construyó el primer imperio budista de la Historia. Ashoka se proclamó emperador universal (=Chakravartin, algo así como un Buda político) e hizo de la ley budista la norma para regir el imperio. Para el brahmanismo clásico lo que hizo Ashoka fue una aberración política, porque jamás será posible una Ley universal que iguale a todos y administre el mundo entero sin caer en tremendas injusticias. Los humanos son esencialmente distintos y por eso son creativos; y en aquello estriba el secreto de la riqueza (Kauṭilya). Por eso, el imperio de Ashoka fue efímero y se disolvió tras de su muerte. India siguió un camino opuesto al de China. Nadie en India volvió a intentar construir un imperio universal; por lo menos hasta la irrupción del Islam, que sí ostentaba poseer los conceptos necesarios: una comunidad única y un reino universal (Islam), bajo un solo mando (Califa), y una Ley religiosa (Shari’a). En cambio, el pensamiento filosófico-moral hindú rara vez buscó la aplicación en la política real, sino que se mantuvo en la abstracción pura. El pensamiento filosófico-moral hindú fue más profundo, y aunque no lo intentó sí logró categoría universal e intemporal, no para crear un imperio político sino para alcanzar bienes generales que son apetecibles por todo el género humano. Bienes que para ser poseídos requieren un ejercicio de suprema creatividad. Por eso el pensamiento chino es mejor para fines políticos; el indio lo es en el ámbito filosófico-psicológico, económico y social.

Máxima extensión del imperio de Ashoka

Ashoka Bindusara Maurya, nació el año 304 a.C.; fue coronado el año 270 a.C. Alcanzó el cenit de su poder y fue emperador de toda la India entre los años 274 y 232 a.C. Recibió los títulos de *Devanampriya Priyadarsin (príncipe divino)* y de *Saamrat Chakavartin* (el que rige el destino del mundo en la Era Saamrat).

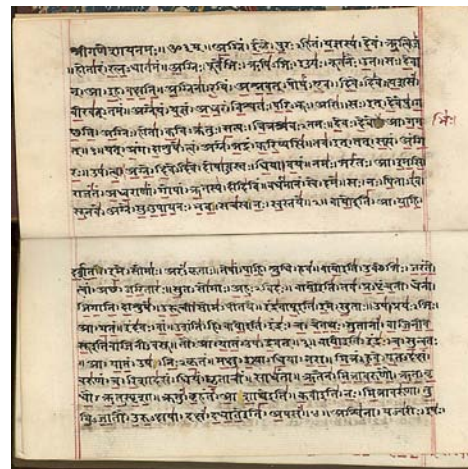
Posible aspecto del gran rey **Ashoka**

Arthasāstras, tirthas y la vida social

Hay otras dos formas de referirse a los *Arthasāstras*: *Dandaniti*, y *Rajasāstras*. O, pueden ser combinaciones de los tres conceptos: *Rajaniti*, *Dandaśāstras* y *Nitiśāstras*. Esto último sería lo más directo y práctico, en el sentido que el mismo Kauṭilya lo empleó. Ya en la obra maestra de la épica india, el *Mahabharata*⁵, hay un uso preciso del concepto *Nitiśāstras* cuando dice que la Ley, la justicia y la buena distribución de los bienes (es decir por redundancia, los *Nitiśāstras*) se generan y se mantienen gracias a la existencia de *tirthas*. *Tirtha*, en un sentido capciosamente ambiguo, quiere decir "funcionario; aquel que está al servicio de los demás", también un *tirtha* es "un palacio" y "un sitio sacro", o sea una trilogía necesaria para que actúe el poder distributivo y la justicia real. El principio de servir, ha de tener su solemnidad básica aunque no ostentación; ha de envolverse con una áurea de respeto mutuo para quien pide y para quien da. Habiéndose reunido esas tres condiciones en el acto de distribuir, se podría suponer que los bienes son adecuadamente aprovechados. Kauṭilya también se refiere a lo mismo cuando agrega que la riqueza y su flujo se deben entender como el tránsito del agua, que baja desde las montañas hacia el mar, pero antes se distribuye en infinitos ciclos de seres vivos, pasando de un sujeto a otro. La riqueza y la vida son la misma cosa; la maestría de entenderla, conducirla, y hacerla fluir es el arte de la existencia. Un *tirtha*, es un eje maestro en el libre circular de la riqueza, que es lo mismo que decir, en el buen discurrir del flujo de la existencia.

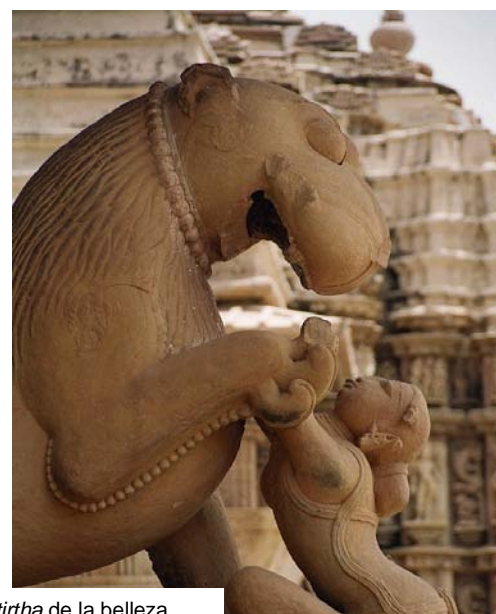
En esos años de magnificencia y plena expansión del reino Maurya, y que es cuando se escriben muchas de las citadas reflexiones, India era cruzada por rutas comerciales donde latía intensa y vital la vida económica. Las ciudades se entrelazaban a través de una intrincada red por donde iban y venían las caravanas acarreamo toda variedad de productos agrícolas, metales y manufacturas. Cada ciudad era considerada un *tirtha*, un lugar sagrado, por dos razones recíprocas. Porque siempre que se fundó una ciudad, se hizo en un sitio donde hubiese agua en abundancia; y porque el agua es causa del milagro de la vida agrícola (el pensamiento de la Civilización del Indo). La India entera era en sí un gran *tirtha* vivo, con su red de circulación sanguínea: las rutas. E impulsando la vida económica, estaban las ciudades que hervían en actividad y acogían a los que iban y venían a ofrecer o a adquirir. Nasik, en la ruta que cruza el río Narmada en la dirección a Ujjain, es un buen ejemplo; otro, la línea de ciudades que permitían el tránsito desde el reino de Maghada al de Kalinga.

Un libro sánscrito clásico, en su versión manuscrita original.

Purificaciones en el río Godavari

Khajuraho, el *tirtha* de la belleza

⁵ Sabhaparvan 5, Vanaparvan 150 y Uddyogaparvan 33-34.-

Eran decenas de ciudades; muchas aún existen, y siguen siendo vitales centros de comercio y vida religiosa. Cada *tirtha* tenía autoridades cívico-religiosas instaladas en los templos de mayor prestigio. Ellos recibían una participación por cada transacción o movimiento de productos. Se llamaban *mahatirthas*, *tirthapatis*, o *mahadhipatis*, todas muy respetadas personalidades cuya función primordial era "ayudar al fluir de la riqueza". La vida económica sin ese magnánimo y hasta esplendoroso sentido trascendente, no tenía sentido. Hay muchos ejemplos para demostrar este asunto; a modo de muestra tenemos el más magnífico de los *tirthas*: la casa del rey. Hasta hoy la sede del Gobierno se llama *Rashtrapatibavan*, y la idea original era que fuese el símbolo de la plenitud de la vida social, económica y política. "El pueblo (*prakriti*) se nutre del todo integral en que participa; eso es el reino (*Rashtra*) del bien"⁶

El buen Gobierno es dar justicia y bienestar

Daṇḍaniti (*daṇḍa*=dar) es la benevolente y correcta distribución; que hacen posible el reinado de la justicia o *Rajaniti*, lo que hoy más o menos sería la idea de Estado de Derecho. Sin embargo, es muy sugerente, que para los pensadores indios considerados los padres del Derecho hindú, tales como Gauthama, Manu o Yajñavalkya, el reparto, la distribución buena de los recursos sea inseparable de la idea de "rigor y dureza en el castigo". *Daṇḍaniti* es también el poder del castigo, preciso y en el momento adecuado⁷. El Reino bueno (*Rashtra*), da a cada quien lo suyo; facilita el cumplimiento del deber de cada cual (protege el trabajo), persigue y castiga con dureza ejemplar a quienes contravienen las normas, dificultan o ponen obstáculos al deber de los demás. En un estilo propio de la época, suponía como propio del buen Gobierno el reprimir con toda dureza y de ser necesario, eliminar a los incontinentes o quienes alteraban los buenos términos y traicionaban con ello el sentido de comunidad social⁸. Y agrega en párrafo seguido que el rey "siempre debe estar listo así como a dar y a facilitar el fluir de los bienes, así también a castigar con máxima severidad". Aunque se equilibra ese aspecto atemorizante del Reino bueno, con el afán protector de las ciencias y el arte. Propio del *Rashtra*, el Reino justo, es invitar a los hombres sabios (*acharyas*) a que proporcionen consejo al Gobierno y ayuden a que se haga la correcta y adecuada interpretación de los *Dharmaśāstras*.

⁶ Kauṭilya, II,2-4

⁷ *Dandadhara* = poder dispensar justicia y castigo. Santiparva 59.78 / comparar con Kaultiya I.3-4: "Dandena niyate cedam dandam nayati va punah/ dandnitir iti khyata trin lokan abhivartate".

⁸ Santiparva 59.78 / comparar con Kaultiya I.3-4

Fuerte Kotah

Gran puja al atardecer, ofrecida a Ganga, la diosa del río, en **Varanasi**, uno de los más santos y visitados lugares de India, el *Tirtha* por excelencia.

Nitis: los infinitos modos de lograr

Tal como lo dirían más de mil años después los pensadores políticos europeos del siglo XVI, el Gobierno orientado hacia el bienestar general es el que sabe buscar consilio y escuchar la opinión de los que saben. Conviene al Reino proporcionar digno sustento a los maestros (*acaryas*) versados en *Dharmaśāstras* y *Arthaśāstras*. Es afortunado el príncipe que pone a su lado a los mejores en el arte de llamar y retener la riqueza.

En el contexto de esta discusión, nos interesa profundizar el tema del fomento y la distribución de la riqueza. *Daṇḍaniti* es esa virtud política que permite la adecuada distribución de bienes. *Daṇḍaniti* es la ciencia y el arte de producir riqueza, porque armoniza las cuatro mentes (*purusha*), y que son: *dharma*, *artha*, *kama*, *moksa*. *Daṇḍaniti* es el arte de manejar los bienes de los hombres, y de hacerlos sentirse a gusto intercambiando sus riquezas⁹. Un nivel primario de entender la afluencia, es que el país rebose de ganado, siembras e industrias. Otro nivel es la existencia de una autoridad que regule y vele por la adecuada interrelación entre los actores que participan en el juego productivo. Y tercer nivel supremo es que al Gobierno lo ilumine la sapiencia. La falla en cualquiera de los tres niveles trae el caos y la inseguridad. En cambio, la existencia viva y personificada de los *Nitiśāstras* transforma la agitación en oleadas de paz y bonanza. Entonces el Reino se repleta de cosechas doradas, ganado gordo, comercio e intercambio¹⁰.

Daṇḍaniti es la comprensión del entramado armónico¹¹ de todas las fuerzas económicas; por eso *Daṇḍaniti* es también un *Upaveda*, vale decir, una expansión del conocimiento real de las cosas (*vidya*) para aclarar qué bienes y en qué momento se deben o no tener¹²: “Un hombre de carácter que sigue el camino del *Nitiśāstra*, conquistará la Tierra si es respetuoso de los principios de este *śāstra*, si sabe esperar el tiempo adecuado y posee suficiente determinación”¹³.

La literatura tipo *Niti* (“económica”) es muy abundante en cuanto se escribieron sucesivos comentarios de las obras iniciales¹⁴. Así por

⁹ *Arthavanayam desha usyate yasmin gavah sasyani cha vartante.*

¹⁰ Kauṭilya, III, 69-80.

¹¹ *Mahato maniyam anoraniyam.*

¹² Cf. Yajñavalkya II.21

¹³ *J.V.O.I.*, Tirupati, Vol. IV.; Cf con el *Caksusiya Arthasastra*, I:1.-

¹⁴ Las obras acerca de *Niti* sobrepasan la centena. Entre otras se destacan, en orden cronológico, *Nitisara* de Kamandaka, *Nitiprakasika* de Vaisampayana, *Sutranitisara*, *Rajanitikanda*, parte del *Krityakalpataru* de Laksmidhara, *Rajanitiratnakara* de Candessvara, *Rajanitiprakasa* de Mitramisra, *Nitimayukha* de Nilakantha, *Dandaniti* de Kesavapandita.

Nasik-Trimbakeshwer-Brahmagiri

ejemplo el *Nitikatha*, es un compendio de filosofía moral atribuido a un cierto maestro llamado Tirthacharya de quien sólo se sabe que habría vivido en el siglo II. El *Nitikatha* es un esfuerzo ortodoxo brahmánico en tiempos de fuerte competencia con las comunidades de budistas por ganarse el favor de príncipes y recibir su protección benefactora a cambio de ser consejeros en sapiencia distributiva y objeto captador de buena fortuna¹⁵.

El *Nitikalpataru*, es un tratado específico sobre moral aplicada, y se adelanta en dos mil años a los tratados de filosofía contemporánea de los que se desprende la ciencia económica. El *Nitikalpataru* es preciso en enumerar y explicar las causas de la riqueza, así como indica las disciplinas y los deberes adecuados para perseverar en el logro de metas materiales. Más tarde, el *Nitigarbhitaśāstra* usando el parco y ajustado estilo del *sutra* brahmánico, codificó los principios morales a los que se debe apegar alguien poseedor de riqueza y que conduce negocios, para prosperar, repartir con justicia, sin comprometer la pasión desmesurada ni perder el camino de la salvación del alma.

El *Nitisataka*, escrito por varios filósofos anónimos hacia el siglo III, recodificó las ideas sobre moral y fue explícito en aplicarlas a la obtención de riquezas para honra y goce de quien es “justo de mente y de corazón”. De toda la literatura *Niti*, una de las obras mejor conservadas y de más clara lectura es el *Nitivakyamrita* de Somadeva (quien vivió entre los años 920-970)¹⁶. El título, que se puede traducir como “Elixir de la sabiduría para conducir hacia la buena prosperidad”, define bien a esta formidable composición filosófica, que a su vez posee notable belleza poética. El *Nitivakyamrita* hace estupendas precisiones acerca del justo triunfo de quien se apega a la tradición, y usa toda la fuerza de la mente creadora en dejar fluir el conocimiento. Dice Somadeva: “Querer la abundancia y la prosperidad es tan natural como desear vivir intensamente; la naturaleza está en expansión y perfeccionamiento continuo; así sucede en la mente del hombre recto, que concibe ideas para el propio progreso y de los demás”¹⁷.

Mercados de pueblo, la intensidad vibrante de India que se puede palpar

Dharma es el trabajo, el deber. No hay deber superior ni inferior; todo trabajo aunque humilde es santo. Ni hay otro modo de generar riqueza sino cumpliendo el deber.

¹⁵ En la frontera de las ideas ortodoxas de *Niti*, empezaban a aparecer conceptos esotéricos mudados desde el Tantrismo, que invitan a considerar al poseedor del conocimiento de cómo operan las cosas, un gestor o agente que causa la riqueza.

¹⁶ *Nitivakyamritam of Somadeva*, (Edited originally in the year 1911) by Prof. G.S.Dikshit, assisted by late Prof. B.Ramaswamy and Dr. S.H. Ritti) University of Hampi, 2000.-

¹⁷ **Father, Jane K.**, *Public Administration in Ancient India*, McMillan and Co., London, Bombay, Calcutta & Melbourne (Tesis doctoral aprobada por el SOAS, Universidad de Londres), “The Origin and Nature of the Indian State”, pp.34-41.-

Kosha, la riqueza que llueve

Los *Nitiśāstras* coinciden en que si bien la política propende hacia el buen gobierno y a dar la felicidad a los súbditos de un reino, la obtención de la riqueza –*kosha*, en abundancia tiene causas más sutiles. *Kosha* cae como la lluvia del cielo, cuando hay perfección moral, hay respeto a los brahmanes y se observan las reglas que la misma sociedad se impone, a través de la costumbre y la sanción popular. El estudio y cultivo de *Niti*, con el título de *Danaśāstras*, *Nitiśāstras* u otros fue tarea básica donde sea echó raíces el hinduismo. Así por ejemplo en Tailandia, y en todo el Sudeste Asiático. No obstante, las posteriores tensiones entre mahometanos e hindúes, o durante los siglos del sultanato de Delhi, o después bajo los Mongoles, la atención cuidadosa a la especulación moral y la aplicación a las formas de incrementar la riqueza, fue materia recurrente en los más respetados monasterios, *mahaśthanas*, *mathas*, *brahmakulas*, *vidyakulas*, *aśramas* y otras instituciones académicas y escolásticas de la India. Hubo muchos muy respetados maestros que fueron asesores de los soberanos mongoles y se cuenta que un gran acharya, conectado con la muy ortodoxa escuela de Jyotiśmath, con su consejo preciso y mente creativa fue quien hizo rico y poderoso al gran emperador Akbar.

Mucho más recientemente y desde hace diez años, la Universidad de Cambridge abrió una unidad especial de estudios acerca de las épocas de mayor poder e influencia tanto de China como de India. Allí se realizan estudios e investigaciones doctorales que buscan desentrañar cómo subsistieron con tanto éxito tales sistemas políticos y económicos, bajo un solo mando, uniendo tantos pueblos distintos. Aparte de haber descubierto que China e India fueron entre los siglos XIV y XVIII infinitamente más ricas que lo que se pensaba, se le ha dado máxima importancia a los estudios acerca de *Niti* –para el caso de India; y de estrategia política, para el caso de China.

Sin embargo, la tradición de los *Nitiśāstras* se nubla y desvanece en el siglo XIX, "lo más hondo de la era Kali". Sin embargo, desde los años cincuenta, y con el apoyo de varios Fondos, Ministerio de Recursos Humanos, Central Government Assistance Scholarships, y otras formas de cooperación, se ha apoyado el estudio y desarrollo del pensamiento económico tradicional indio. Es verdaderamente sorprendente como ha ido renaciendo el interés por el cultivo de la esencia del pensamiento político-económico de la India, esencial para entender la mente económica y el empuje empresarial de esa enorme nación. Nosotros, recomendaríamos seguir, aunque fuese a una modesta escala, tales importantes estudios desde Chile.

World Trade Center Santiago

WTCS-Training & Consulting

**Avda. Nueva Tajamar 481, Of. 102,
Las Condes**

Fono (56-2) 203 6482 FAX (56-2) 946 4412

Consultoría Estratégica

www.cycl.cl, hc@cycl.cl

Teléfono 56-32-2962961

Estrategia para enfrentar problemas complejos con variables: políticas, económicas, sociales, comunicacionales, internacionales, de seguridad, legislativas, judiciales, académicas y medioambientales.

India & China Intelligence Report

smcarrasco@vtr.net

Por favor, háganos llegar su opinión:

Acompáñela de su

**nombre, dirección electrónica, empresa,
cargo.**

**Queremos tenerlo siempre presente en las
próximas actividades y conferencias 2011**

HOME | GRUPO CAP | NEGOCIOS | INVERSIONISTAS | RSE | INSUMOS ESTRATEGICOS | BLOG CAP | CONTACTO | ENGLISH VERSION

CAP MINERIA
CAP ACERO
CAP SOLUCIONES EN ACERO

MEMORIAS | CAP EN LA BOLSA | REGISTRO DE ACCIONES

CAP es minería responsable

Home | GRUPO CAP | NEGOCIOS | INVERSIONISTAS | RSE | INSUMOS ESTRATEGICOS | BLOG CAP | CONTACTO

CAP S.A., oficinas Generales: Gertrudis Echeñique 220, Las Condes, Santiago, Chile
Teléfono : (56-2) 818 6000 Fax : (56-2) 818 6116 <http://www.cap.cl/>

CAP, siempre con Chile

CAP S.A., ha dado su gentil respaldo a la serie *India Intelligence Report*
Gracias a CAP S. A., seguimos llegando con este esfuerzo hasta usted.