

TEORÍA DE LA UTILIZACIÓN PROGRESIVA | PROGRESSIVE UTILIZATION THEORY

**1ª CONFERENCIA GLOBAL DE PROUT
EN VENEZUELA**

*Construyendo una Economía Solidaria
basada en la Ética y la Ecología*

RELATORIA
RESUMENES DE PONENCIAS
Y APORTES **2011**

Instituto Venezolano
de Investigación de Prout
Calle Terepaima Quinta Prout
El Marques, Caracas
Telf: +(58) 212.238.86.65
www.prou.org.ve
ivip@prou.org

**RELATORIA
RESUMENES DE PONENCIAS y APORTES**

I CONFERENCIA GLOBAL DE PROUT EN VENEZUELA

Construyendo una Economía Solidaria basada en la Ética y la Ecología

07, 08 Y 09 DE JULIO

CARACAS, VENEZUELA

NOTA: Las ideas y opiniones expuestas en esta publicación son de responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente reflejan la opinión del Instituto Venezolano de Investigación de PROUT. Esta publicación puede ser reproducida total o parcialmente, en cualquier forma o por cualquier medio, siempre y cuando se cite la fuente.

Instituciones participantes:

Organización: Instituto Venezolano de Investigación de PROUT.

Patrocinio y Apoyo: Centro Simón Bolívar, Lauprint, Visión Cósmica, CECOSOLA, AnimaNaturalis, Fundación la Tortuga, Centro Madre, CEM-UCV, Cooperativa Gestión Participativa, Red de Arte Planetario Venezuela, Ecoactiva. Alcaldía de Caracas – FUNDARTE, Museo del Teclado, AIESEC, Editorial PANAPO, Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna (ISKON), Radio en internet?

Comité Organizador: Dada Maheshvarananda, Mario Mota Rivas, Carlos Drachenberg, Vicmarx Loreto, Leopoldo Cook, José Albarrán.

Coordinación General: José Albarrán.

Disertantes invitados: **Nora Castañeda**, (Venezuela), **Claudio Nascimento**, (Brasil), **Elvy Monzant**, (Venezuela), Frank Bracho, (Venezuela), **Prof. Carlos Molina Camacho**, (Venezuela), **Camila Piñeiro Harnecker**: (Cuba), Lizeth **Vargas y Darío González**, (Venezuela), **Didi Ananda Sadhana** (Holanda-Venezuela), **PhD. Benito Díaz**, (Venezuela), **Carlos Drachenberg**, (Venezuela), **Leopoldo Cook**, (Venezuela), **Adalberto Barreto**, (Brasil), **Simón Rendón**, (Venezuela), **Jody Wright** (Acharya Devanistha) (EEUU), **Víctor "Vyasa" Landa**, (Perú), **Chelo Nogueira** (Venezuela), **Dada Jinanananda**, (Congo-Brasil), **Juan Sarmiento**, (Venezuela), **Belkys Urbina**, (Venezuela), **Alba Carosio** (Venezuela), **Sandra Castillo Castro**,(Venezuela), **Luís Verdú Brito** (Venezuela). **Dada Maheshvarananda**, (EE.UU.- Venezuela), **Mayashita Palacios**, (Venezuela), **Juan Sarmiento**, (Filipinas-Venezuela).

Apoyo Operativo y Logístico: Paula Busto (Argentina), Agnieska Grala (Polonia), Gledys Sequera, Ramón Silva, Paola Quintero, Crisal Borjas, Ernesto Peña Pou (Cuba), Eugenio Mendoza (México), Didi Ananda Sadhana, Spencer Bailey (Canadá), Darlin Pino, Allison Zaitchik (EEUU),

Colaboradores: Ángel Guillermo Ribera, Ronald Albarrán, Oneida Urbina, Alejandro Balian, Haricakra, JandrysTovar, Johnnari Aguilar, Juan Gonzalo Aguilar, Enrique Jaimes, Julieta Jiménez, Gustavo Urbina, Nelly Castro, Susana Ruíz, Maricinta Torres, Didi Ananda Amegha, Yaika Weber, Luis Delgado Bello, Margoth Correa, María del Mar Padrón, Patricia Castillo, Mairelys Moya, Ulises Borjas, Melida Brache, Gustavo Trullaz, Wilman Morao, Manuel Barroso, Yeymilit Reina, Guiber Mijares.

Apoyo audiovisual: Armando Rivas, Dania Carbone, Antonieta Perniciario.

Apoyo en Medios de Comunicación: Mardú Marrón.

Recepción de Bienvenida: Ghecimar Golindano, Yesika Lunar, Ernesto Peña.

Acto Cultural: Fundación La Tortuga, Roosevelt Roque,

Stand de PROUT: Spencer Bailey (Canadá), Darlin Pino, Dada Atmapranananda, Patricio Arce (Chile).

Maestros de Ceremonia: Yomarli bustamante, José Luis Silva.

Guardián del Tiempo: Fernando Aranda.

Guías de Sala y Protocolo: Mafalda Nascimento (Portugal), Constanza Nieto (Colombia), Lourdes Mukti Sánchez (Puerto Rico), Myriam Vélez Galván (Puerto Rico),

Moderadores: Gustavo Fonseca, Nieves Pino, Lelia Delgado, Leopoldo Cook.

Traductores e intérpretes: Deise Dos Santos, Eugenio Mendoza (México), Penélope Gutiérrez, Gabriela Chaquine, Eli González, Angelin Arrocha, Andreina Aguilarte, Luis Eduardo Plaza, Juan, Pablo Sans, Rocío Fúquene, Arianna Russo, Isanie Pina, Luis Hermogenes, Viviana Quintero, Angélica Velazco, Jeny Funero, Daniela Martínez.

Presentación:

La I Conferencia Global de PROUT es un esfuerzo conjunto que busca generar una plataforma de divulgación de iniciativas e ideas, cohesionando perspectivas en base a elaborar y desarrollar propuestas que puedan contribuir en la articulación de un nuevo paradigma y un cambio en el modelo de desarrollo económico, identificando vías para la acción que faciliten conocimiento al servicio de la transformación social y la transición entre el modelo económico actual y los nuevos escenarios sociales inseridos en la visión de PROUT: Generar felicidad y bienestar integral para todos.

La Fundación Instituto Venezolano de Investigación de PROUT, consciente de la amenaza que representa la caída del actual sistema económico mundial sobre las economías en los diferentes países del mundo y especialmente en las economías del Sur, considera esencial que la Economía Social y Solidaria basada en la ética universal y en la ecología puede servir como instrumento de cohesión e integración social sostenible. Capaz de impulsar el establecimiento de una sociedad mejor organizada y justa para todos. Comprometidos con este propósito, el IVIP realiza por primera vez en Venezuela una Conferencia Global de PROUT, con el objetivo de promover la interacción entre los participantes, actualizar y compartir las experiencias obtenidas y conocimientos adquiridos entre organizaciones de la Economía solidaria sobre temas relacionados a las áreas de abordaje de la Teoría de la Utilización Progresiva (PROUT).

La I conferencia Global de PROUT en Venezuela tuvo lugar en la ciudad de Caracas en la Sala de Conferencia I del Centro Simón Bolívar del Complejo Residencial Parque Central entre los días 07, 08 y 09 de Julio de 2011.

El evento estuvo dirigido principalmente a organizaciones de base, investigadores, cooperativas, empresas de producción social, consejos comunales y todas aquellas organizaciones que conforman el tercer sector. Consultores, investigadores, académicos y funcionarios públicos, estudiantes nacionales y extranjeros. Abierto al público durante 3 días de forma gratuita, contó con la participación de aproximadamente 400 personas entre ellas, académicos, delegaciones y representantes de diferentes organizaciones progresistas nacionales e internacionales.

La conferencia logró reunir a 23 conferencistas, 8 internacionales y 15 venezolanos. El programa incluyó sesiones tipo plenarias en las mañanas y talleres en las tardes, los principales temas abordados en la Conferencia fueron: *"Ecosol (Economía Solidaria) y Autogestión- principio del poder comunal"*, *Diagnóstico y perspectivas de la Economía Social y Solidaria en Venezuela. ¿En dónde estamos y hacia dónde ir?*, *"Potencialidades y riesgos de las cooperativas para la construcción socialista"*. *"Medio ambiente, salud y felicidad"*, *"Construyendo Aquí y ahora el Mundo que queremos"*, *"La importancia de la Ética en la transformación social"*, *"Innovación en las Organizaciones de Economía Social"*, *"Sadvipra: Visión de Prout de líderes iluminados"*, *"La espiritualidad y la transformación social"*, *"Tendencias económicas hacia el trato ético a los animales"*. *"Aparigraha: un nuevo paradigma económico para una Cultura de Paz"*.

INDICE

Presentación	pág.05
Día 1,	
Palabras de Apertura.....	pág.09
Panel 1	
"La economía solidaria en América Latina: Lecciones y posibilidades de Venezuela, Brasil y Cuba".	pág. 10
Ponencia: Nora Castañeda	pág. 10
Ponencia: Claudio Nascimento	pág. 12
Ponencia: Camila Piñeiro Harnecker	pág. 15
Ponencia: Elvy Monzant	pág. 18
Ponencia: Dada Maheshvarananda	pág. 23
Día 2	
PANEL 2	
"La conciencia, el liderazgo y la voluntad: la preservación de nuestro medio ambiente".	pág. 27
Ponencia: Belkys Urbina	pág. 27
Ponencia: Chelo Nogueira	pág. 29
Ponencia: Frank Bracho	pág. 32
Ponencia: Jody Wright (Acharya Devanistha)	pág. 36

PANEL 3: “Cooperativas: diagnóstico y soluciones en la construcción de una democracia económica”.pág. 38

Ponencia: **Lizeth Vargas y Darío González**.....pág. 38

Ponencia: **Prof. Benito Díaz**.....pág. 42

Ponencia: **Dada Jinanananda**.....pág. 45

Día 3

PANEL 4

“La ética para transformación personal y social”.pag. 48

Ponencia: **Sandra Castillo Castro y Luis Verdú Brito.**pag. 48

Ponencia: **Víctor "Vyasa" Landa**.....pag. 53

Ponencia: **Juan Sarmiento**.....pag. 57

PANEL 5

“La Fuerza creativa de la Comunidad: Mujer, Identidad, Salud y Conciencia”.pág. 59

Ponencia: **Didi Ananda Sadhana**.....pág. 59

Ponencia: **Alba Carosio**.....pág. 62

Ponencia: **Maya Shita Palacios**.....pág. 66

Ponencia: **Dr. Adalberto Barreto**.....pág. 68

Ponencia: **Leopoldo Cook**.....pág. 73

Palabras de Clausura.....pág. 77

Anexos:.....pág. 78

Día 1

Apertura de la Conferencia.

El Presidente del Instituto Venezolano de Investigación dio las siguientes palabras para instalar la conferencia:

Buenos días a todas y todos, gracias por estar una vez más aquí con nosotros, acompañándonos en esta jornada del día hoy.

Hoy más que nunca con los cambios socioeconómicos que se están viviendo en el planeta y en nuestra sociedad, se hace fundamental, es necesario e imprescindible que nosotros profundemos en las bases que permitirán construir una economía solidaria y justa para todos. La Conferencia quiere servir de plataforma a todas aquellas personas, personalidades, a todas aquellas propuestas que van en esa vía; de construir un mejor sistema económico donde esa economía esté al servicio de la gente, esté al servicio de las personas y no las personas y no esa gente, al servicio de intereses económicos. Es la razón que nos trae hoy aquí, es la razón que reúne a todos los ponentes que vienen de diferentes partes del mundo con la idea de que los venezolanos podamos apreciar, que si es posible, de que en Venezuela es posible construir esa economía que todos queremos. Sin más preámbulo quisiera dar la bienvenida a todos disertantes que van estar acompañándonos y los invitamos a participar en las jornadas de talleres que vamos a tener en la tarde de hoy, donde vamos a poder profundizar, debatir sobre los diferentes temas que ellos van a estar presentando en el día de hoy. Muchas gracias.

Panel 1 "*La economía solidaria en América Latina: Lecciones y posibilidades de Venezuela, Brasil y Cuba*".

Moderador: Leopoldo Cook

["El Banco de Desarrollo de la Mujer: Instrumento para la construcción de una economía solidaria, desde las comunidades"](#)

Nora Castañeda, Presidenta del BANCO de Desarrollo de la MUJER (BANMUJER).

Inicio su intervención agradeciendo a todas las organizadoras y todos los organizadores de esta I Conferencia Global de PROUT y a todas y todos aquellos que se disponían a establecer un dialogo de saberes con ellas. Comentó que una vez que se la había dado la oportunidad de participar en este panel, se preguntaba en cómo podría ella desde un colectivo compuesto por el Banco de Desarrollo de la Mujer, hacer una presentación de una experiencia que fuera posible de alimentar a los presentes. En principio el título es instrumento para la construcción de una economía solidaria desde las comunidades pero después me di cuenta que algo había faltado, es instrumento para la construcción de una economía solidaria y feminista desde las comunidades. Señaló que el Banco de Desarrollo de la Mujer fue creado el 8 de Marzo de 2001, que había iniciado con el milenio, pero que los gérmenes de su creación se formaron en la 4ª Conferencia sobre la Mujer, Igualdad, Desarrollo y Paz que se realizó en Beijing, China en el año 1995, donde uno de los temas principales de esa Conferencia fue la feminización de la pobreza. Según las estadísticas manejadas por la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, el 70% de los pobres para ese momento, 1995, éramos mujeres. La pobreza tenía rostro de mujer y por tanto se

crea esa categoría, “Feminización de la Pobreza”. En ese sentido, comentó que allí en Beijing se encontraron, y no por casualidad, aproximadamente unas 40 mil mujeres de todo el mundo, de diferentes religiones, de diferentes espiritualidades, diferentes condiciones de vida socioeconómica, 40 mil mujeres. Diez mil fueron o asistieron a la conferencia mundial, a la 4ª Conferencia y 30 mil al foro paralelo. Convocadas para hacer allí una discusión en torno no sólo a la situación que vivíamos las mujeres en 1995; sino al cómo nosotras desde nuestra feminidad, desde nuestra posición de luchadoras sociales podíamos enfrentar este modelo capitalista que estaba destruyendo a la humanidad. Ese fue el planteamiento. A partir de esto se llega a una conclusión, los derechos humanos de las mujeres deben ser derechos integrales. No se trata sólo de tener derechos sexuales y reproductivos; no se trata sólo de tener derecho a una vida libre de violencia. Se trataba además de derechos sociales, de derechos políticos pero también de derechos económicos. Y estos derechos económicos debían ser incorporados plenamente en un momento en que el modelo económico nos consideraba mano de obra barata, desorganizada y desorganizable. Es decir, las mujeres en unas condiciones tales en que podíamos ser utilizadas para que el modelo económico funcionara. Se acordó trabajar entonces por una nueva economía en que las mujeres pudiéramos lograr ser más felices en la seguridad de que si algún día las mujeres éramos más felices, todos los seres humanos iban a ser también más felices. Se trataba de construir entonces el mundo de la felicidad, ese otro mundo posible del que nos habla el Foro Social Mundial. Un otro mundo posible pero también necesario. Manifestó que a su regreso se trabajó para crear el banco de Desarrollo de la Mujer pero no fue sino hasta el año 2001, cuando por decreto presidencial se crea BANMUJER. Somos un medio para la construcción y consolidación de la economía socialista, popular, solidaria y ambientalmente sustentable,

con igualdad y equidad de género donde las mujeres son parte esencial de la vida socioeconómica del país en una sociedad justa y amante de la paz. Somos una institución micro financiera pública que facilita a las mujeres en condiciones de pobreza la organización solidaria en sus comunidades para el trabajo socio productivo dando acceso a los servicios no financieros y al microcrédito de manera oportuna y corresponsable en una sociedad que incorpora a la mujer al desarrollo y a sus beneficios, orientados estos últimos aspectos por el buen vivir. Al respecto enfatizó que el buen vivir para ellas significa vivir en armonía con todos los seres vivos, incluyendo a la Pachamama, la Madre Tierra y por lo demás trata de que esto se desarrolle también con una perfecta armonía con el cosmos.

Para terminar, manifestó la importancia de que todas las mujeres estén presentes en la posibilidad de construir una nueva patria, la patria socialista.

"Ecosol (Economía Solidaria) y Autogestión-principio del poder comunal"

Claudio Nascimento, Miembro de la Secretaría Nacional de Economía Solidaria de la Presidenta Dilma Rousseff.

Manifestó que la economía solidaria en Brasil, como en otras partes en el mundo, es algo muy antiguo. Está presente en muchos lugares donde las comunidades intentaban construir un proceso de trabajo y de vida. En Brasil podemos encontrar muchas experiencias de movimientos de quilombos de esclavos, de mujeres, donde está presente esto que

llamamos el principio comunal, o el principio de las comunidades. Hay experiencias de lo que llamamos, la economía solidaria: cooperativas, asociaciones, poder local y territorial que están dispersas por todo el país. Con el ascenso de Lula como presidente fue creada una secretaria nacional de economía solidaria, para fomentar educación y desarrollar la economía solidaria en el país.

Señaló que más allá de que la economía solidaria basada en la autogestión sea una estrategia que reúne a trabajadores del todo el país, es una estrategia que implica una discusión cotidiana, una discusión desde el nivel de la base hasta el nivel del estado. Para nosotros la economía solidaria es un ideal que se coloca en el horizonte y que debe desarrollar la experiencia del día a día, pero siempre pensando en el horizonte. En este sentido decimos que es una utopía concreta que parte de las posibilidades que existen en las comunidades y en la capacidad que existe en los seres humanos. El poder comunal implica la socialización de los medios de producción, los medios de producción y los medios de reproducción de la vida social, también con los medios y bienes naturales como son, el agua, los bosques, etc. Este es el primer punto para pensar en un mundo socialista. Un segundo punto sería la socialización del poder político del estado a partir de un proceso constituyente en el que el poder que es propio de la sociedad vuelva para las comunidades. Un tercer punto es lo que llamamos nosotros otra lógica de vida. La vida hoy día está transformada por el capital, transformado todo en mercancía, todo lo que toca el capitalismo lo convierte en mercancía. Es necesario dentro de este proceso reencontrar la vida, para encontrar aquello que existía en las sociedades antiguas, la magia de las comunidades indígenas, las esperanzas de los niños y de las mujeres, y quebrar esta lógica mercantil,

lo que significa reencontrar al mundo, volverse a enamorar de la vida. Ese es el elemento fundamental. Entonces estos serían los tres elementos fundamentales para pensar en el poder popular, comunal, ético y ecológico y anti patriarcal.

Para finalizar destacó que ellos tienen muy claro que el socialismo no es solo una cuestión económica, sino una cuestión ética y moral. Es como decía Paolo Freire: "Si la educación no transforma al mundo, ella transformara a las personas que van a transformar al mundo". En este sentido, explicó que lo que quería elaborar en el taller, es lo que ellos llaman la Pedagogía de la Autogestión. Si queremos tener la economía solidaria en las empresas, en las escuelas, en los territorios y comunidades, los medios de producción, de vida y de trabajo deben de pertenecer a los hombres y mujeres. Estos tienen la necesidad de desarrollar otro tipo de educación donde cada empresa sea una escuela de trabajo cooperativa y social, donde cada trabajador sea un educador, y para esto estamos construyendo un colectivo de educadores en todos los lugares de trabajo y en las diversas experiencias en el sentido de cómo nosotros podemos articular, intercambiar, combinar el conocimiento que está presente en los hombres y mujeres, en las comunidades, en las fábricas, en las empresas, en los lugares de trabajo, en las personas que tengan un conocimiento profundo de su experiencias de vida, con aquel conocimiento que se construye, digamos, de una manera más científica en la academia o en investigaciones, etc. Son conocimientos diferentes, pero que tienen un mismo valor porque son conocimientos para prácticas sociales. En el sentido de que la transformación social pasa por un proceso profundo de educación popular, con la educación popular se puede estar al servicio de las transformaciones sociales que están ocurriendo en nuestro continente.

"Potencialidades y riesgos de las cooperativas para la construcción socialista"

Camila Piñeiro Harnecker, Profesora e investigadora del Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC), de la Universidad de La Habana.

Inicio dando un saludo a los participantes y agradeciendo la oportunidad de estar presente en la conferencia. Indicó que ella enfoca sus estudios en las cooperativas de producción las cuales pueden ofrecer tanto servicios como bienes. El punto más complejo para el tema de la construcción del socialismo de las cooperativas, y sobre todo por la interpretación que se ha hecho del socialismo en las experiencias históricas que todavía permea mucho la visión de las personas hoy en día, es el hecho de que la cooperativa es una organización autónoma, que el Estado no puede controlarla directamente porque eso iría en contra de su principio de autonomía. Entonces, ¿qué significa esta administración o gestión no estatal? ¿Es lo mismo que la administración privada?, es decir, ¿para el beneficio de un grupo particular de intereses estrechos, de las personas que serían los dueños de la cooperativa? ¿O puede también tener un carácter social? Esa es una de las preguntas importantes cuando pensamos en las cooperativas, si son útiles o no para la construcción del socialismo.

En tal sentido, manifestó que para ella no necesariamente el hecho de que las cooperativas sean una organización autónoma, que no sea controlada directamente por el Estado, significa que no puede ser una organización de orientación social, o sea, responder a intereses sociales, intereses más allá de los miembros de la cooperativa. ¿Cuáles son los medios para lograr el desarrollo humano pleno que busca el socialismo? Aquí también se ha

identificado la importancia de la participación democrática para lograr este fin. La participación cada día, que resulta en la transformación de las personas, y que tiene que empezar por cada uno de nosotros como plantea Prout. Cuando pensamos en la pertinencia de las cooperativas para la construcción de esta sociedad socialista, yo planteo que las cooperativas pueden tener un carácter socialista porque una de estas características del socialismo o de la sociedad que tenga una misión o compromiso de llegar a una sociedad socialista, son las relaciones sociales que se establecen entre las personas; esa práctica cotidiana, el cómo organizamos nuestras vidas, el trabajo en las comunidades. Y la gestión democrática que ocurre en las cooperativas es fundamental para establecer esas relaciones de trabajo asociado. En Cuba se aprende de la experiencia latinoamericana de las cooperativas. Se consideran a las cooperativas con cautela dado el riesgo de que las cooperativas puedan convertirse en empresas típicamente capitalistas. Su crecimiento en Cuba está condicionado a la calidad de su organización y funcionalidad que favorezcan al desarrollo material y espiritual no solamente de sus miembros sino de la sociedad en que se desarrollan.

Se refirió a la importancia que tiene el hecho de que las cooperativas vayan más allá de los intereses que le son propios. Tenemos que pensar en cambiar la lógica del intercambio de mercado donde lo que guía es la maximización de la ganancia. Tenemos que socializar estas relaciones de intercambio. Agregó que la cooperativa es importante también porque permite combinar lo material y lo espiritual. Porque a veces se hace una dicotomía entre la productividad y el desarrollo de los valores o entre lo material y lo espiritual. Y lo bueno que pienso yo sobre las cooperativas es que permiten combinar la necesidad de que la empresa

tiene que ser productiva pero que a la misma vez la empresa tiene que permitir el desarrollo de los trabajadores, en el sentido material y espiritual. Esto tiene también que ver con lo que se está haciendo en Cuba. Se está pensando en estas pequeñas y medianas empresas que no necesariamente tienen que ser administradas directamente por el Estado. Entonces las cooperativas, así como también, las pequeñas y medianas empresas que la mayoría son en la práctica, tienen ventajas que no tienen las grandes empresas estatales. Como proveer más empleo, la capacidad de adaptación a las preferencias de los consumidores, a cambios de mercado, que contribuyen a crear capacidades en las personas y para el desarrollo local.

Para terminar comentó que las cooperativas pueden resultar un riesgo para la construcción de cualquier sociedad, sea esta socialista o no cuando las políticas públicas promueven la creación de cooperativas solo de papel, o solo de nombre, sin tomar en cuenta que tal sistema requiere de un proceso de formación oportuno que permita a sus miembros posean valores que los hagan actuar como cooperativistas y no se incurra en el hecho de que las cooperativas puedan ignorar o violen el interés social siguiendo la lógica de la ganancia, o no se generen las condiciones mínimas necesarias para su éxito.

"Diagnóstico y perspectivas de la Economía Social y Solidaria en Venezuela"

Elvy Monzant, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Cecilio Acosta de Maracaibo, asociado a la Cooperativa Gestión Participativa.

Comenzó saludando a los todos presentes en nombre de la Cooperativa Gestión Participativa y en especial de parte del Dr. Luis Delgado Bello, quien inicialmente era quien iba a realizar la presentación. Manifestó que para la Cooperativa es un honor formar parte de este grupo de hombres y mujeres que estamos apostando, y que a través de este espacio de discusión y reflexión, creemos que otro mundo es posible y que estamos trabajando para que haya vida y vida en abundancia para todos y para todas.

Comentó que en alianza con la ACI Alianza Cooperativa Internacional, se realizó un diagnóstico para evaluar la realidad de la Economía social y del movimiento cooperativo en Venezuela y sobre el boom de las cooperativas. Nosotros quisimos, con una mirada primero cooperativista, no con una mirada desde fuera sino desde dentro, nosotros como cooperativistas pero también tratando de acercarnos a una mirada científica, objetiva de esa realidad a través de un proyecto de investigación. Fijense, las cooperativas que fueron legalizadas en Venezuela entre años 2001 al 2008. En el año 2001 existía en Venezuela, según la Superintendencia Nacional de Cooperativas, 1.045 cooperativas. Para el año 2008 teníamos 264.845 cooperativas. Pasamos de 1.045 a 264.845. Quisiera de una vez destacar que esto nos colocó como el país del continente con mayor número de cooperativas superando países tradicionalmente cooperativos como por ejemplo el Brasil. 268 mil cooperativas se crearon hasta el año 2008 en Venezuela. Piensen la diferencia ahora. La

pregunta era ¿y pero todas estas cooperativas las 268 mil que se crearon realmente están funcionando?, de acuerdo al estudio el 67% de las cooperativas estaban inactivas y el 23% activas. Podemos ver que la gran mayoría, de estas 268 mil cooperativas dejaron de funcionar, dejaron de estar como tales. Por supuesto una pregunta importante es ¿Por qué?

En tal sentido agregó que en primer lugar, porque el financiamiento proveniente del Estado se asoció con estructuras verticales que favorecían a pequeños cogollos que no permitían la participación real y protagónica de todos los asociados y asociadas. En segundo lugar, porque no estaban formadas por cooperativistas y cooperativas que no estén formadas por cooperativistas y donde no hayan procesos de educación y transformación cultural se convierten en empresas capitalistas disfrazadas de cooperativas para recibir financiamiento para poder acceder a créditos, para poder acceder a contratos pero que realmente no eran cooperativas porque los valores y principios que deben estar presentes en el hecho solidario para que pudiera ser auténticamente cooperativo no estaba presente. Una cooperativa donde el capital viniera totalmente del Estado, donde no hubiera proceso de formación cultural, de formación educativa, donde, a pesar de que se hablara de participación, se repetían estructuras piramidales con presidente, vicepresidente, donde realmente los que se beneficiaban era un grupo donde se les permitiera subcontratar o tener trabajadores sin ser asociados, eso era pseudo cooperativa y por supuesto que por eso fracasaron. Por eso gran parte de estas 268 mil murieron.

Señaló que según la investigación en este momento siguen funcionando, aproximadamente unas 60 mil cooperativas. Lo cual nos sigue convirtiendo en el país de América Latina con

mayor número de empresas de la economía social y cooperativa. Pasamos de mil cooperativas aproximadamente a unas 60 mil cooperativas que es un número bien importante, bien significativo y que demuestra la vocación venezolana por buscar una manera diferente de hacer economía, la vocación venezolana por el cooperativismo a pesar del gran número de cooperativas que dejaron de funcionar.

¿Quiénes sobrevivieron? Las que fueron auténticas cooperativas, las que estaban formadas por hombres y mujeres con deseo de demostrar que sí es posible construir a través de una revolución económica, una revolución integral del mundo donde la economía tenga rostro humano, donde esté basado en la justicia y la paz, en la participación protagónica de todos y de todas, y donde la mayor suma de felicidad y la calidad de vida, la mayor calidad de vida sea posible a través de la gestión participativa de estos hombres y mujeres que asocian su trabajo.

Otro aporte que pudimos realizar con la investigación es hacer una categorización de los tipos de cooperativas que existen actualmente en Venezuela. Porque no todas las cooperativas son iguales afortunadamente. Y nosotros hicimos esta tipología, nosotros lo llamamos rostros, rostros del cooperativismo en Venezuela. Uno de estos rostros son las llamadas cooperativas clásicas que son las cooperativas tradicionales que existían en Venezuela desde hace muchos años, algunas de ellas provenientes de los años 60; cooperativas afiliadas a los organismos de integración llamadas centrales o federaciones con modelos de democracia representativa y estructuras jerárquicas para la gestión; cooperativas muy tradicionales, con muchos años, con un gran número de asociados que

existían mucho antes del proceso bolivariano en el país y las cuales eran unas 822 en todo el país, las cooperativas innovadoras que son cooperativas que se conciben a sí mismas como una opción para ir construyendo en su realidad una manera participativa y solidaria de vida que refleje la sociedad justa, la sociedad solidaria, la sociedad ecológica que queremos construir las cuales eran aproximadamente 402. Las cooperativas llamadas de cogestión y alianza que son cooperativas que se desarrollan como parte de procesos empresariales públicos o privados con responsabilidad de gestión en áreas de estas empresas unas 3.023. las cooperativas de promoción directa del Estado, el Estado Venezolano a través de sus misiones en un tiempo, en un periodo lo estableció como política oficial del Estado la promoción de cooperativas a través del Vuelvan Caras, a través del INCES, a través de varias misiones fueron cooperativas creadas directamente por la promoción del Estado eran unas 8.832. las llamadas cooperativas espontáneas, que es una iniciativa de hombres y mujeres de diversas comunidades, de diversos colectivos que escuchando el boom cooperativo también decidieron crearse y formar sus propias organizaciones sin la promoción directa del Estado, sin apoyo financiero de ningún tipo sino por su propia cuenta eran unas 27.798 y estaban los BANCOMUNALES con unas 21.058, si recordamos en un momento del proceso histórico, a todos los consejos comunales se les pidió crear un organismo financiero que tenía que ser una cooperativa, para el momento todos los consejos comunales tenían el banco comunal y eso formó parte de nuestra investigación. Y por último, las cajas de ahorro 944 porque esta investigación trató de abordar todas las diversas experiencias sobre economía solidaria.

También señalo que más allá de mostrar los números en abstracto, lo que podría resultar interesante ver es: ¿Por qué se dio el crecimiento del cooperativismo en Venezuela? ¿Por qué pasamos de mil a 268 mil? Al respecto señaló que la situación económica y social presente a finales de la década del noventa y principios del siglo XXI, que es una situación económica que excluía, que desfavorecía las grandes mayorías, la acción del movimiento cooperativo que existía antes del año 2001 en impulsar una nueva ley, las políticas públicas del gobierno desde el año 2006 hasta el año 2008 que incluyó como política del Estado la promoción de las cooperativas y los lineamientos estratégicos como el cambio del marco legal, la ubicación de las cooperativas en la visión política del Estado, el financiamiento abundante, la política de preferencias para la compra de bienes y servicios por parte del Estado, los programas especiales de promoción, la responsabilidad social mediante las empresas de producción social, la prioridad en el financiamiento a la empresa privada cuando realizara la cogestión con cooperativas y la canalización de recursos públicos hacia los consejos comunales utilizando como administrador directo a los BANCOMUNALES, fueron parte de los grandes factores que favorecieron el boom de las cooperativas en Venezuela.

Para culminar planteó la pregunta: ¿Qué retos tenemos? Contar con un modelo coherente de cooperativismo y de cooperativas, propiciar la integración del sector, impulsar las alianzas con el sector público y el privado, introducirse en el sector energético, profundizar los procesos educativos, promover una ley de economía solidaria, economía social y participativa, profundizar la autorregulación y los mecanismos cogestionados de profesión y supervisión y desarrollar un sistema de información y comunicación de la economía solidaria.

“¿Qué es la Teoría de la Utilización Progresiva (PROUT)?”

Dada Maheshvaranada, Monje, activista, autor, director del Instituto Venezolano de Investigación de PROUT.

Inició diciendo “¡Otro mundo es posible!” decirlo invita a la pregunta, ¿Qué tipo de mundo queremos? las respuestas en todos los países invariablemente son las mismas: Un mundo sin guerras, sin hambre ni pobreza, con derechos humanos y democracia, protección del medio ambiente, ¡la paz y la justicia en la tierra!

Prout son las siglas en inglés de Teoría de la Utilización Progresiva (“Progressive Utilization Theory”), un nuevo modelo socio-económico basado en la autosuficiencia de cada región, el sistema cooperativo, el equilibrio ambiental y los valores espirituales universales. Fundada por Prabhat Ranjan Sarkar (1921-1990), filósofo hindú, autor de más de 400 libros, compositor musical y maestro espiritual. Agregó que Sarkar estuvo como preso político por 7 años debido a la posición de Prout contra la explotación.

El Dr. Noam Chomsky dijo, “El modelo cooperativo de Prout, basado en compartir los recursos del planeta para el bienestar de todos, merece nuestra seria consideración.”

Agregó que Prout no es un molde rígido para ser impuesto a cualquier sociedad. Es una propuesta completa y holística de principios dinámicos, que pueden ser aplicados apropiadamente por los ciudadanos y líderes para ayudar a su región o país a prosperar y volverse autosuficientes de forma ecológicamente sostenible.

Señaló que desde la visión económica de Prout, para la teoría económica neoliberal, la desigualdad económica no importa, porque supuestamente si la economía nacional está creciendo, todos nos beneficiamos. Pero ¡La realidad es muy diferente! El capitalismo global se basa en la ganancia, el egoísmo y la codicia. El resultado trágico es que la mitad de la población vive, sufre y muere en la pobreza. Una pobreza que es completamente innecesaria, porque hay suficientes alimentos y riquezas en el planeta para todos. En tal sentido manifestó que a todo esto, la solución para Prout a la desigualdad económica está basada en la obvia verdad de que los recursos físicos del mundo son limitados. Si los individuos acumulan demasiado, no habrá suficiente para todos. Entonces, cada país debe decidir los límites máximos de los salarios, de la riqueza y de la propiedad de la tierra; y realizar la utilización máxima y la distribución racional de todos los recursos naturales. El derecho a vivir es fundamental así como también, un trabajo digno bien remunerado con el cual se pueda cubrir y tener garantía de las necesidades mínimas para todos: alimentos, vestimenta, vivienda, educación y asistencia médica.

Así mismo se refirió a la propuesta de Prout de organizar la economía en tres niveles:

El primer nivel es pequeñas empresas privadas. El segundo nivel es cooperativas: industriales, agrícolas, consumidores, bancos y servicios, que son "los negocios del futuro".

El tercer nivel es industrias estratégicas a gran escala, que requieren de inversiones muy elevadas y son difíciles de descentralizar, deberían funcionar como empresas públicas, y nunca deben ser privatizadas.

También señaló que desde el aspecto social de Prout, el mundo necesita líderes con fuerza moral, visión espiritual y valor para luchar contra la injusticia y la explotación. Cualquiera puede transformarse en un líder ideal dando su ejemplo personal de honestidad, de autodisciplina, de espíritu de sacrificio y de dedicación al bienestar de la humanidad.

Cuando el fundador de Prout Prabhat Ranjan Sarkar visitó Venezuela en 1979 dijo unas palabras que son una fuente de inspiración para mí.

"Venezuela necesita buenos líderes políticos espirituales. Si Venezuela pudiese producir líderes políticos espirituales, no solo sería el líder de América Latina, sino también el líder del planeta. Venezuela es un país bendito."

Manifestó que Prout contiene una perspectiva ecológica y espiritual que le falta a muchas filosofías económicas, pero que aun está presente en las sociedades tradicionales. La espiritualidad indígena gira en torno a la naturaleza y conexión con todas las formas de vida. Los pueblos indígenas no creían que la tierra les pertenecía, sino que ellos pertenecían a la tierra. Las grandes diferencias entre el dogma y la espiritualidad, es que el fundamentalismo es de mente cerrada, de obediencia ciega e infunde el miedo. El dogma divide a la gente entre creyentes y no creyentes, "nosotros" contra "ellos". De manera opuesta, la búsqueda mística de la verdad es de mente abierta, hace preguntas y promueve el amor.

La perspectiva espiritual de Prout reconoce que todos los seres humanos tienen una sed de paz y felicidad, que el significado y el propósito de la vida, que debe ser la auto-realización y el servicio a la humanidad.

Comentó que el año 2007 se formó Instituto Venezolano de Investigación de Prout, una fundación educativa independiente, sin fines de lucro, con el firme propósito de concientizar a las personas, apoyar las cooperativas y promover una economía equilibrada. Nos esforzamos en transformar vidas y fortalecer comunidades para el bienestar de todos, a través de la difusión, la educación e investigación. Un ejemplo de Prout en la práctica es el Centro Madre en San José de Barlovento, estado Miranda. Este proyecto comunitario fue fundado hace 11 años por Didi Ananda Sadhana. Son tres hectáreas y media de tierra cultivable. Tres veces ha recibido certificación de excelencia de la Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria, CIARA, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, MAT, como modelo nacional de agricultura sustentable de pequeña escala. Agregó que para Prout la educación Neo-humanista es fundamental. En la Acacias se encuentra la Pre-escolar Neo-humanista El Universo Infantil, iniciado hace siete años por Didi Ananda Amegha. El Centro de educación inicial busca ofrecer un programa educativo más completo e integral para todos los niños y niñas.

Para finalizar manifestó su profunda gratitud a todos los voluntarios, a los ponentes que se encontraban dando su aporte sin retribución alguna, a todos y a todas aquellas personas que con su dedicación hicieron posible la realización de esta I Conferencia Global de PROUT en Venezuela.

Día 2**PANEL 2**

“La conciencia, el liderazgo y la voluntad: la preservación de nuestro medio ambiente”.

Moderador: **Leopoldo Cook**

[“El planeta y la Conciencia”](#)

Belkys Urbina, Comunidad Ecológica “La Cristalina”.

Inicio dirigiendo un saludo a los presentes, agradeciendo la oportunidad de estar presente en la conferencia.

Se refirió a la importancia acelerar el proceso de despertar de consciencia al hacer llegar este mensaje a todos los seres que nos sea posible.

Señaló que a pesar de los grandes eventos que el Ser humano ha generado a través de la historia y sobre todo a partir de la revolución industrial, en menos de un siglo ha alterado el equilibrio del Planeta Tierra mucho más que todas las generaciones que nos han precedido a lo largo de la historia.

Por otro lado y en contraste con lo antes expuesto, el ser humano busca calidad de vida, y según la Organización Mundial de la Salud-OMS, en el año 1994, dice que es la "percepción del individuo de su posición en la vida en el contexto de la cultura y sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones". Sin embargo en aras de lograr esa calidad de vida, hemos trasgredido leyes universales y hemos atentado con nuestra Madre Tierra y con nosotros mismos, al crear elementos que

no responden a las necesidades esenciales del ser humano: alimento (en el sentido más amplio que podamos imaginar, para el cuerpo y para el alma), techo, salud, seguridad, educación, asociación y autorrealización.

Así mismo, se refirió Venezuela nos escapa a esa tendencia y a este modelo industrial mundial, representado en la industria petroquímica que nos ha llevado a generar unos pasivos ambientales de los cuales somos responsables. En tal sentido agregó que podemos ser proactivos y generar micro vida, al trabajar en equipo y con el profundo deseo de nuestro corazón, para devolver a la Madre Tierra de manera sabia, lo que hemos tomado.

Manifestó que en La [Comunidad Ecológica la Cristalina](#), ubicada en San Cristóbal estado Táchira, en la parte alta de las Minas de Carbón en el Municipio Lobatera, en un sitio donde los afluentes de agua se habían secado, luego de una labor continua de siembra, meditación y el conocimiento de los sitios donde en épocas anteriores brotaban los nacientes, se logra que en dos años posteriores a esta labor, brote el primer naciente de agua y esta comunidad sirva de ejemplo en el devolver a la naturaleza lo que le pertenece, su micro vida.

Actualmente cuenta con 300 hectáreas de tierras, 24 familias, 6 viviendas construidas, con actividades permanentes de siembra de árboles en las nacientes, vivero y enseñanza representada en la meditación. La Tierra nos está enviando señales, está en un paro cardíaco, colapsa día a día. Hemos contaminado el planeta, la población ha aumentado exponencialmente, la industria se ha expandido, generando contaminantes, emisiones y desechos; hemos contaminado los efluentes, generado grandes volúmenes de desechos y por consecuencia las enfermedades y su severidad han aumentado, a pesar de que la

ciencia ha avanzado para contrarrestarlas. ¿Cuáles son los principales problemas ambientales? La degradación de los suelos, las afectaciones en la cobertura forestal, la contaminación, la pérdida de diversidad biológica y la carencia del agua. Demos gracias a Dios por ser “subdesarrollados” y haber mantenido parte de esta vegetación aunque el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, ente rector en la preservación ambiental, no ha hecho la labor como le corresponde, es preponderante empezar a hacer este trabajo. ¿Qué queremos? Un sistema que incentive tres grandes objetivos: el crecimiento económico, la equidad social, económica y ambiental y la sostenibilidad-sustentabilidad de este modelo. ¿Qué queremos también bajo la visión sostenible? Una economía donde el medio ambiente sea el elemento clave de la gestión de todos los recursos integrales.

Para finalizar, añadió que una las direcciones claves para lograr esto que queremos, es la concertación de los actores: el individuo como un ser integral, con armonía en su cuerpo, mente y alma en conjunción con el espíritu, conviviendo en armonía con todos los elementos que integran el entorno y la comunidad aprovechando las bases legales que Venezuela tiene, bajo una precepción holística y una realización económica sostenible.

“Objetivo Tierra”

Chelo Nogueira, Vicepresidenta de la Fundación la Tortuga.

Inició su intervención agradeciendo a los organizadores por la oportunidad de estar presente en la conferencia. Señaló que sus actividades están orientadas hacia la gente, para estimular

y promover un trato oportuno a la naturaleza. Buscamos generar esquemas flexibles e innovadores de financiamiento que permitan la participación de las empresas e individuos de todos los sectores interesados en el mejoramiento de las condiciones ecológicas de nuestro entorno. Hemos desarrollado una parte científica que es importante y que nos está dando la base para nosotros poder hacer los planes de manejo, y los nos están dando la base para poder actuar. Esta parte científica es la que nos apoya en nuestras jornadas. La parte más importante, en lo que nos estamos concentrando es la actividad educacional, hacemos talleres dirigidos a niños, jóvenes y adultos, donde se fomenta el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y una mayor comprensión de sus beneficios para las presentes y futuras generaciones. Desarrollamos un programa de educación no formal que se llama Ambientarte. En Ambientarte, nosotros hacíamos trabajos, conferencias, charlas, invitábamos a la gente que participara y tratamos de hacerles llegar el mensaje de conservación pero los que venían y que asistían a estos programas casi siempre eran los mismos. ¿Qué sucede?, que a las personas que ya están concientizadas no les hace falta que nosotros les estemos concientizando y explicándoles que tenemos un problema y que tenemos que resolverlo. A quien realmente tenemos que llegarles a aquellos que no están interesados en el tema. ¿Que hicimos?, utilizar el lenguaje universal del arte, la música, la danza, el teatro además de la moda como vía para llegar a ellos.

En tal sentido la Srita Mayrelis Moya de la etnia indígena warao y facilitadora del programa tomó la palabra y agregó que se ha desarrollado una línea de productos artesanales algunos de ellos llamados warao - jotaraos que van desde simples accesorios, objetos utilitarios para el hogar hasta prendas de vestir; elaborados con materiales provenientes de "envases o

contenedores”. En la medida que marquemos nuestra preferencia por éste tipo de productos sabremos que estamos colaborando. Indicó que el objetivo es que las personas los prefieran no solo porque son los mejores sino porque vienen de materiales que han sido descartados.

Chelo Nogueira señaló “Objetivo Tierra” es un programa que va a la calle dirigidos a las personas que va de a pie, a las plazas y parques, a las organizaciones y a las escuelas, con el objetivo de concientizar a las personas sobre la corresponsabilidad que tenemos respecto a la conservación del ambiente. Su alianza con el Instituto Zambuling para la Transformación Humana incorpora a la Fundación la visión de la economía solidaria junto al equilibrio con la naturaleza y la paz interna y externa de todos.

Seguidamente y para finalizar la representante del Instituto Zambuling para Venezuela indicó que Trees-4-Peace o “Árboles por la Paz” es una iniciativa del Instituto Zambuling para la transformación humana que se ha venido desarrollando en Lecherías, Pto. La Cruz, estado Anzoátegui, en conjunto con la Fundación la Tortuga tiene como objetivo la paz. Consideramos que la paz mundial la vamos a obtener a través del silencio y este silencio nos va a llevar a la auto curación y la auto curación de la naturaleza. Si no curamos la naturaleza y nos sanamos nosotros mismos, no vamos a poder obtener la paz.

Nuestra propuesta es la economía solidaria, basada en los valores humanos eminentemente colectivos, con gran ética e identidad en todas las acciones, tanto en el sector público como en el sector privado y de las comunidades. Todos sabemos que la economía de mercado no garantiza el bienestar de todos, tiene un impacto negativo, no solamente en lo ecológico, sino también en el medio ambiente humano y en el medio ambiente natural. Proponemos

una unión de propósitos e intereses con conciencia. Proponemos enfatizar la identidad colectiva y despertar la conciencia. La creación de una visión consensual donde la solidaridad forme un pilar esencial. La formación de cuadros profesionales en el ámbito de los medios de comunicación. El establecimiento de programas solidarios en su formación y esencia. La promoción de la meditación, el silencio, el rezo, la contemplación y otros métodos para incrementar la conciencia colectiva.

“Lo que para uno es imposible, entre todos se hace posible”.

“Medio ambiente, salud y felicidad”

Frank Bracho, ex Embajador de Venezuela en la India.

Inició su intervención saludando a los presentes diciendo ¡*Chunikai, chunikai, chunikai!* Se trata de un saludo de la cultura indígena achaguas arawaca, el saludo habitual que ellos utilizaban que significa “salud y felicidad”: ¡dos en uno!. Es un privilegio estar entre tanta gente a fin hablando de propuestas y valores alternativos, realmente nos sentimos en casa.

Evidentemente que ese valor central de la felicidad interpreta una ansia humana profunda. No solamente estos tiempos sino desde que se tenga memoria la felicidad de alguna manera u otra ha sido considerada como el pináculo de la realización humana con distintos nombres y acepciones. Incluso en Naciones Unidas en el año 2000, en la ocasión de la Cumbre del Inicio del Nuevo Milenio, la cual congregó a muchísimos jefes de estados de todo el planeta, el Secretario General de la ONU -- en este momento, el señor Kofi Annan --

presentó una encuesta Gallup Internacional que hasta ese momento era la encuesta internacional más grande que se había realizado. La misma cubrió unos 80 países donde se le preguntó a la gente que era lo más importante para ellos en la vida. La respuesta principal de la gente fue: “tener salud y una familia feliz”.

Se refirió al hecho de que la felicidad siempre ha estado en la agenda en el nivel político social. Bolívar decía que “el mejor sistema social y económico era el que garantizaba la mayor suma de felicidad social”. Los próceres, los forjadores de las repúblicas nuevas en las Américas en general hablaron mucho de ello. Sin embargo, habiendo dicho todo esto, también es cierto que hoy en día el concepto de la felicidad ha sido apropiado o enajenado por la sociedad de consumo.

Los economistas se dedican nada más a medir el valor monetario de los bienes y servicios producidos en un país, sin decir si son buenos, malos, si destruyen la naturaleza, si están acabando con la salud, etc. De forma tal que según el PTB (producto territorial bruto) o el PIB (producto interno bruto), una persona que esté en un cáncer terminal, divorciándose, pagándole mucho a los abogados, liquidando bienes puede ser un excelente sujeto para el PTB o PIB porque está aportando mucho al consumo o ventas de medicinas, el ingreso de los abogados, etc. Esto es un absurdo.

Afirmó que el hecho de que la felicidad se siga trayendo a la agenda política como se ha hecho en siglos pasados por los próceres y fundadores de las repúblicas en América Latina, significaba de alguna manera que las sociedades no han estado satisfechas con el modelo económico imperante, insustentable, creador de desigualdad social; el cual no ha respondido a las aspiraciones más profundas de los seres humanos. En la América Latina

recientemente dicha agenda ha resurgido mucho partir de propuestas indígenas como el concepto de “vivir bien” que engloban el tema de la felicidad también.

Agregó que el gobierno de Bhutan en Asia ha estado laborando mucho en el desarrollo de un nuevo indicador económico que mida realmente el bienestar social. En el año 1972, el rey de Bhutan se cuestionó sobre cuál sería el mejor indicador para medir el desarrollo y bienestar de su nación. Desde entonces el gobierno de bhutan empezó practicar este concepto y atraer la atención del mundo entero con su nueva fórmula para medir la riqueza de un país, que considera otros aspectos más allá del desarrollo económico, como la conservación del medio ambiente y la calidad de vida de las personas.

En esta larga travesía nosotros nos hemos permitido hacer una síntesis personal del concepto de la felicidad, porque como decimos se habla de distintas maneras de él, aunque la esencia esté clara para todo el mundo. Síntesis que englobaría muy bien todo lo que se está conversando a nivel internacional y toda la sabiduría ancestral acumulada. Y dice así:

“La felicidad puede ser entendida como un estado profundo de bienestar y satisfacción/contentamiento fundado en nuestra identidad natural.”

¿Cuál sería esta identidad natural? hay un acuerdo universal en que es materia y espíritu, alma y cuerpo...Quiere decir que esa esencia natural tiene que ser atendida por la felicidad: estar fundada en ella, estar dirigida a lo que ella necesita, a lo que ella busca para realizarse. La otra parte de la definición “contentamiento y satisfacción” se dirigiría entonces más bien a la parte del espíritu, a la parte del alma, a la parte más sutil del organismo, de paso, la parte más importante de nuestro ser, en esto creo que también hay un acuerdo universal. Y

la parte más sutil es la parte más poderosa porque es contraria de lo que nos han enseñado: “lo que no se ve es más importante que lo que se ve y lo sutil es más importante que lo burdo” Finalmente, en cuanto a la dimensión de “satisfacción/contentamiento” en la definición, la parte más sutil, la parte más dirigida al alma y al espíritu, no podría lograrse esto si no atendemos indicadores claves como los siguientes: Sabiduría (no puede haber satisfacción ni contentamiento si no somos sabios para bien vivir la vida: no por tener más somos más, somos más cuando somos más; tener es una cosa, tiene que ver con lo transeúnte, lo efímero, mientras que el ser es permanente y es lo trascendente, Amor algo fundamental, Compasión, el respeto por toda vida y el sentirse Útiles.

Para finalizar puntualizó la importancia que tiene en la agenda nacional el tema del petróleo. Es el mayor contaminante del agua a nivel mundial, el petróleo y la petroquímica. Los venezolanos como se sabe tenemos una característica, *Petroadicción*, pocos se atreven hablar de esto en este país, o bien por falta de conciencia o por intereses creados, en una gran omisión que atañe al gobierno y toda la sociedad. ¿Cuándo vamos los venezolanos a asumir nuestra responsabilidad con un real cambio hacia una sociedad post petrolera, de energías alternativas y renovables, etc.?

“Sadvipra: Visión de Prout de líderes iluminados”.

Jody Wright (Acharya Devanistha), Proutista Universal.

Inició su intervención saludando a los participantes y manifestó que estaba muy feliz por estar presente en la Conferencia.

Expresó que cuando se quiere realizar un cambio social, ya sea en el medio ambiente o en cualquier otra área de la sociedad nos corresponde ejercer un buen liderazgo. Existen algunos líderes mediocres que son personas que quieren el poder para su propio beneficio, quizás no tienen claro hacia donde van, pueden ser fácilmente sobornados y no tienen la habilidad de organizar grupos.

Pero el cambio social y la revolución necesitan que haya líderes excelentes, de acuerdo con la teoría de PROUT. Aquellos revolucionarios espirituales que trabajan para lograr cambios progresivos que eleven a la sociedad basados en una planificación previa bien pensada ya sea en la esfera física, metafísica o espiritual y siguiendo los principios morales de Yama y Niyama son “Sadvipras”.

Agregó que los líderes Sadvipras están desarrollados en todas las áreas, tienen la capacidad trabajar duro junto a la sociedad para crear un cambio. Su capacidad le permite cuidar no solo de su familia sino también de su comunidad. Poseen un conocimiento intelectual que les ayuda a entender y transformar ese conocimiento en beneficio de los demás. Son empresarios y tienen la habilidad de ser organizados y de alentar a las personas a

convertirse en líderes. Viven una vida autentica donde lo que hacen en su vida privada corresponde con lo que predicán en la vida pública, poseen una perspectiva universal, son equilibrados y claros en su forma de pensar lo que les permite llegar a la meditación y la camino espiritual. Para ser líderes debemos estar claros, no debemos estar confundidos emocionalmente. Los líderes excelentes y sadvipras deben de vivir una vida de servicio, deben de ser siempre serviciales.

También agregó que los sadvipras están involucrados activamente en el cambio social, observan atentamente lo que pasa a su alrededor, intervienen de forma efectiva cuando un grupo empieza a explotar a otro. De esta manera los Sadvipras lideran la sociedad.

Para finalizar manifestó, Según Sarkar: “El espíritu de lucha en contra de todas las dificultades puede resolver todas las problemas que los seres humanos enfrentan. Marchen hacia adelante y declaren la guerra a las dificultades, a cada impedimento, ustedes saldrán victoriosos, las dificultades y las cargas no pueden ser más poderosas que su capacidad para resolverlas. Ustedes son los hijos de la Gran Entidad Cósmica (Dios). Sean sadvipras y crean en otros sadvipras”

PANEL 3: “Cooperativas: diagnóstico y soluciones en la construcción de una democracia económica”.

Moderador: **Gustavo Fonseca**

[“Construyendo aquí y ahora el mundo que queremos”](#)

Lizeth Vargas y **Darío González**, representantes de la Central Cooperativa del Estado Lara (CECOSESOLA).

Iniciaron su intervención dando la bienvenida a todos los presentes y agradeciendo la oportunidad de estar presente en la conferencia. Manifestó que los inicios de la central cooperativa fue a través del servicio de funerario. Actualmente por un monto de tres bolívares semanales una persona asociada más ocho de sus familiares directos puede tener acceso al servicio funerario.

Agregó que desde los inicios, aquella época en que comenzaron con las cooperativas de transporte, la educación ha sido pilar fundamental en su desarrollo y que forma parte de su día a día a través del proceso de reflexión permanente. Lo otro en que creemos y lo que intentamos desarrollar en esa reflexión permanente es el respeto mutuo. Es el respeto que tiene que ver con la transparencia que cada uno de nosotros debe desarrollar, y esa transparencia genera confianza. Entonces, no son palabras aisladas. La confianza genera transparencia y la transparencia y la confianza genera respeto mutuo. Entonces, ¿qué queremos con esto? Queremos desarrollar personas cada día más éticas, personas y seres humanos que entendamos que la ética es hacernos responsables de cada uno de los actos

que cometemos, es hacernos responsables de que cada acción que yo genere trae una consecuencia y que de esa consecuencia, sea buena o mala, debemos de hacernos responsables. En tal sentido Darío González agregó que Cecosesola también nació a partir de la necesidad de salir adelante ante la adversidad que había presentado en ese momento histórico. Expresó que progresivamente nació la instancia de producción y abastecimiento. Conformadas por pequeñas unidades de producción o UPC que generaban sus productos de tales como cereales, pastas o productos de limpieza de forma comunitaria. Todas estas pequeñas unidades de producción, al igual que los grupos de productores, han nacido de sectores populares de la región de Barquisimeto, así como también de otras regiones en los estados como: Trujillo, Barinas, Portuguesa y Yaracuy. En el comienzo fue con la producción de los productores agrícolas de la cooperativa La alianza ubicada en la zona de Sanare en la región de Barquisimeto, donde se rompió con la cadena de intermediación, ya eran ellos los únicos que realmente se beneficiaban. Trayendo de forma directa los productos para las ferias de consumo familiar y gestando una relación de confianza que ha llegado hasta hoy. Actualmente estamos vendiendo en la feria aproximadamente 450 toneladas de verdura, lo cual está organizado en 12 grupos de productores en toda la región, lo cual daría aproximadamente 200 productores que están en la red. Hay 11 unidades de producción que agrupan alrededor de 80 compañeros unidos en la red que conforma la instancia de producción agrícola y abastecimiento. El ahorro que se genera por abastecimiento es de un 30%. Este beneficio es directo para las personas que están en la feria. Alrededor de 55 mil familias que están pasando por la feria en tres días (viernes sábado y Domingo). Nosotros trabajamos solamente los tres días. Los demás días los dedicamos en la gran parte para las reuniones que tenemos.

Por otra parte Lizeth Vargas señaló que el autofinanciamiento ha sido otra de las actividades, que ha venido desarrollando, de hecho surge por la necesidad. Tenemos necesidad de autofinanciarnos y lo hemos logrado gracias a nuestros propios medios. Hemos venido desarrollándolo lo que se llaman “fondos” o “potes” de acuerdo a porcentajes de nuestra misma productividad. Nos concentramos en el trabajo, nos concentramos en las relaciones, y como creemos que nuestro trabajo va a dar buenos frutos porque creemos en ello, entonces el dinero surge con naturalidad para poder desarrollar cada una de las actividades.

Desde hace un poco más de 11 años hemos venido desarrollando el área de la Salud y gracias a este mismo autofinanciamiento hoy en día, contamos con el Centro Cooperativo Integral de Salud (CICS), un edificio maravilloso del cual estamos súper orgullosos que se encuentra en un barrio popular de Barquisimeto en la zona oeste de Barquisimeto.

Darío González se refirió a que la red que conforma hoy día CECOSOLA, la integran 20 asociados, 1200 trabajadores, 50 organizaciones ubicadas en sectores populares, un funcionamiento que está cumpliendo 44 años y que al cierre de las actividades financieras para el año 2009/2010 tuvimos un volumen de operaciones de 100 millones de dólares.

Para finalizar Lizeth Vargas comentó que el proceso organizativo parte básicamente de lo que somos y vamos siendo. ¿Cómo es eso? Porque tomamos la vivencia, la cultura, el cómo somos, nuestras fortalezas y nuestras debilidades. A partir de allí es que vamos

reflexionando para mejorar cada día, para ir construyendo en esta reflexión de nuestra cotidianidad, con nuestros defectos, con nuestras virtudes, un nosotros mucho más amplio. Un nosotros que no se queda en mi familia, un nosotros que no se queda en mi entorno directo, se va más allá, va a la comunidad, va al planeta, precisamente porque somos un nosotros global.

Darío González también señaló que lo que viene realizando en esos procesos de reflexión, llamados reuniones en realidad son discusiones abiertas donde cualquier persona o compañero puede participar y dar su opinión. Vamos creando esos criterios colectivos, esos criterios que realmente son acuerdos que vamos haciendo entre todos de manera de que todos podamos tener la oportunidad a veces de tomar decisiones individuales como colectivas. Igualmente un criterio puede ser cambiado en cualquier momento que no esté funcionando y que las decisiones las vamos tomando en consenso pero sin votación. Cuando un compañero que haya estado presente o no en una reunión plantea su desacuerdo respecto una decisión tomada, tomamos de nuevo el tema en discusión por el tiempo que se necesario, tiempo que a veces pueden ser meses, hasta lograr el consenso. Vamos compartiendo la responsabilidad, la responsabilidad que todos debemos tener, como planteaba Lizeth, cuando tenemos un conocimiento compartimos este conocimiento y cuando a veces una decisión mal tomada genera algún daño económico, igualmente tenemos que hacernos responsables de este daño. Porque es la manera en cómo podemos ir creando esta responsabilidad que nos ayuda crecer como personas. Igualmente cuando hablamos de los precios de los productores, establecemos unos acuerdos que hacemos entre todos y es a través de un costo de producción, lo que cueste producir un kilo de

tomate o cualquier producto más un margen de ganancia justo. Este precio no está regido por el mercado o por oferta y la demanda, sino en base a relaciones

“Innovación en las Organizaciones de Economía Social”

Prof. Benito Díaz, Directivo de CIRIEC Venezuela. Delegado del Parque Tecnológico de Oriente.

Manifestó su agradecimiento a los organizadores por la invitación que le hicieron para estar presente en la conferencia. Quiero contribuir con esta presentación sobre la innovación en organizaciones de economía social. Lo cual comporta que hablemos un poquito sobre qué cosas son las organizaciones de economía social, las innovaciones y cómo eso se junta y por qué sería bueno que lo juntáramos y que lo trabajáramos, que lo moviéramos, que lo metiéramos en el equipo de los Sadvipras. En el contexto general de este país, en el Plan de la Nación 2007-2013 una de sus dimensiones fundamentales es la ética. La sociedad de organizaciones populares que propone Prout, está basada en la ética y el respeto, el amor por el ambiente, lo cual compartimos.

Hoy, según el diagnóstico que se hace en el Plan de la Nación, la situación actual es que las empresas de economía social son muy pequeñas en comparación con las empresas capitalistas, privadas, lucrativas que son la mayoría, las más importantes y las que son el paradigma a imitar para la mayoría de las personas. Y, un poquito menores, las empresas

capitalistas del Estado. Ese nombre está en el Plan de la Nación: Empresas capitalistas del Estado Socialista. En la intersección queda un espacio para las empresas mixtas. Esa era la situación actual en el 2007.

Señaló que a pesar de que la economía social, la organización de empresas de economía social de acuerdo al rango constitucional que se les da, siendo según la carta magna una de las dos formas de ejercer el protagonismo del pueblo en esta sociedad, existe una gran confusión y contradicción en la legislación. No queda claro que es la economía social y no hay coordinación en la definición y en la ejecución de los programas para el sector de economía social. Eso es desde el Estado hacia las organizaciones. Este problema no solamente pasa en Venezuela, sino que esto pasa en todo el mundo. Porque la economía social es un despertar, es un renacer, es un buscar.

Señaló también que si no hay una coherencia, entonces, podríamos entorpecer algunos programas o podríamos no potenciar, no permitir la sinergia de trabajar entre en el Estado que presuntamente que se supone que está trabajando al servicio de la comunidad, y de la comunidad organizada que está presuntamente queriendo trabajar con el Estado que le brinda la mano. Tenemos que encontrar esta forma de relaciones, esto incluye también las pequeñas y medianas empresas. Y esto es lo que se habla de economía social y de la economía solidaria, que no son exactamente lo mismo. En algunos países incluyen organizaciones con fines de lucro pero con una alta responsabilidad social, y en otros países no incluyen las organizaciones con fines de lucro, sino solamente las que son sin fines de lucro. Veamos el caso de la ética. Porque hay que abrir para que podamos tener innovación.

La innovación es otro precepto constitucional protegido per se. Las organizaciones de economía social son una innovación al nivel macro que le permite al ciudadano a nivel micro anticipar el disfrute de una sociedad mejor. Pero esta subvención a nivel social debe tener explícitamente una política de ética, la cual no existe: los Consejos Comunales, las instancias de producción sociales, las unidades de producción, la Banca Comunal deberían tener unas normas de ética explícitas. Y la Banca del Estado Socialista debería tenerla. ¿Cómo la estás pasando? Dice el Banco de Venezuela, así, igual que las empresas mercantiles. ¿Es eso que nosotros queremos, eso es la transformación? No, esto es simplemente lo que tendrá la banca y la empresa capitalista, privada o del Estado, tendrá más clientes pero no habrá un salto cualitativo.

Nosotros necesitamos innovar incluyendo la ética en la banca pública, incluyendo la ética en la banca popular. Hay ejemplos innovadores, por ejemplo, el banco popular, el banco de los pobres, el Grameen Bank de Bangladesh. Hay ejemplos notorios en otros países donde esto está ocurriendo también.

Agregó que debemos hacer la promoción, considerando tres grandes paradigmas para esta promoción de la economía social y la ética. Primero, el paradigma del desarrollo sostenible. Otro es el de innovación social, y el de conectarnos con la responsabilidad social de las empresas. Se requieren estudios, porque no sabemos cómo es, qué está pasando. Y se requiere acceder a fuentes de financiamiento para poder tener capacidad para hacer estas investigaciones, para que se cumpla el Plan de la Nación, que no se cumple en algunas cosas. Necesitamos conocer esos estratos.

Para finalizar hizo mención al ejemplo del Banco Cooperativo en Inglaterra que es uno de los herederos de la sociedad de los pioneros de Rochdale, del año 1844. Son unos de los ejemplos de que la banca al asumir la ética como innovación ayuda a potenciar la organización y ese hecho es darle un salto a la sociedad. Ellos decidieron incorporar la política de ética al banco, y eso por un proceso de consulta, y eso les ha permitido a ellos enriquecer la experiencia del banco. Los balances son auditados y cada vez muestran lo que se hace y lo que no se hace. Quiere decir: ellos rechazan todas las solicitudes que se les presentan al banco que pueden ser legales pero no son éticas. Riñen con la política del banco. A pesar de eso, el banco ha seguido creciendo, ha tenido mayor rendimiento. Eso es posible aquí en Venezuela, incorporar la ética como innovación en la banca ayudaría a potenciar la transformación en el país. Y si lo hacemos con nuestra Banca Popular, con nuestra Banca de Sistema Cooperativo, y pedimos al Estado que también introduzca la ética dentro de la banca pública, estatal. Le damos el ejemplo porque en nuestra cooperativa de caja de ahorro lo hacemos. Estaríamos dando gran paso para la transformación de este país.

["La espiritualidad y transformación social".](#)

Dada Jinanananda, Proutista universal.

Inició su intervención dando un saludo a los presentes y agradeciendo a los organizadores por el honor que le dieron a invitarlo a Venezuela por primera vez para dar disertar sobre

estos temas. Pienso, que es importantísimo en la búsqueda de la sociedad de hoy, establecer una sociedad humana cada vez más ética, solidaria que garantice el progreso de la humanidad. Es importante primero que nada, saliendo de la teoría, hablar sobre algunos aspectos específicos sobre la espiritualidad. La espiritualidad no es una idea utópica, no es lo idealista de algunas personas que perdieron el contacto con la tierra y que prefieren quedarse viviendo las estrellas. Al contrario, la espiritualidad es la enlace, la conexión que tenemos con el universo entero y que nos permite que cada existencia esté una ligada a la otra. Es importante separarla de aquellos ismos religiosos o líneas de pensamiento en las cuales la conciencia es separada del individuo. La espiritualidad actualmente es más importante que nunca. es un elemento que ha hecho falta en todos los procesos de desarrollo del ser humano y de la sociedad que ha traído como consecuencia la disfuncionalidad del ser humano en su interior y en lo colectivo.

Las crisis económicas y sociales que observamos actualmente son resultados de ese proceso evolutivo que ha vivido el ser humano. Y si queremos liberarnos de ese proceso, necesitamos una comprensión de nuestra naturaleza y los métodos de transmutar esa naturaleza en un punto que existe en nosotros, que es la consciencia.

Manifestó que gracias a Dios, la ciencia ya ha podido comprobar que el ser humano no solamente está compuesto por el cuerpo, sino que tiene una mente, tiene la psiquis, nervios, y lo más importante, tiene centros energéticos conocidos también como cakras, lo cuales ejercen una influencia bio- psicológica en los seres vivos. En tal sentido se hace importante comprender la necesidad de espiritualidad de los seres humanos, debido que cada cosas

que realizamos afuera en la sociedad está marcado por lo que está fijado en nuestro interior.

Agregó que el ser humano a través de un proceso evolutivo ha ido pasando por procesos internos cada vez más complejos que se ven reflejados en nuestra externa realidad.

Después de tantos procesos de transformación y de cambios, hoy estamos en un punto en el que vemos a la naturaleza, así como a la economía, en un proceso de degradación que dificulta la satisfacción de las necesidades básicas de las personas. Si queremos liberarnos de este proceso, necesitamos una comprensión de nuestra naturaleza humana y de los métodos para transmutar esta naturaleza en un punto que existe en nosotros, que es la consciencia.

Para ser más simple los conceptos de la solidaridad, de la ética, del cooperativismo y de cooperación solo nacen de un corazón que está en nuestro interior, no es algo que se estampa, ni es algo que se impone.

Enfatizó que el efecto del egoísmo que se ve reflejado hoy día en el sistema capitalista está sustentado por esa falsa visión de suponer que el ser humano es egoísta por naturaleza. El sistema hace pensar y pretende que cada persona buscando su beneficio particular va a conseguir, casi que como por arte de magia, dentro de un ambiente de competencia, el beneficio colectivo. Esto es utópico. Debemos ver las consecuencias de ello: intimidación, depresión, humillación, guerras, violencia y todo tipo de situaciones que hace la vida en la tierra sea muy difícil.

Para finalizar expresó que el cambio que estamos imaginando hoy en día es un cambio que pasa desde la psiquis humana hasta el centro de corazón. En el centro de corazón es donde existe la intuición y la conexión con el universo entero. Este es un cambio que solamente es posible con una práctica intuitiva donde cada ser humano pueda desarrollar los niveles más profundos de su propia mente. No hay magia con esto, es una ciencia, un proceso metódico que surge desde el interior de la persona, de un proceso de comprensión, de sentarse y calmarse, de estar en silencio y desarrollar más allá del simple instinto para la sobrevivencia o del intelecto, la capacidad de tener conexión con todo y con todos.

Día 3

PANEL 4

“La ética para transformación personal y social”.

Moderadora: **Nieves Pino**

[“Tendencias económicas hacia el trato ético a los animales”.](#)

Sandra Castillo Castro y Luís Verdú Brito, representantes del Comité de Asesores Económicos de AnimaNaturalis Internacional.

Iniciaron su intervención dando la bienvenida a los participantes y haciendo una evaluación comparativa sobre la vida que llevan los seres humanos dentro del sistema capitalista de

consumo con la vida de millones de seres vivos, en especial la de los animales en granjas para la producción de comida rápida, en granjas peleteras, en laboratorios de experimentación y en redes pesqueras.

Esta reflexión ha llevado a mucha gente a tomar consciencia del daño que le está haciendo al planeta y a sí mismo; cada día las tres "R" ("reducción", "refinamiento" y "reemplazo" se hacen más evidentes en el mercado. Los consumidores están presionando para la reducción de la cantidad de animales utilizados para la producción de bienes o para el entretenimiento. El refinamiento de las legislaciones o normas que deben seguir las industrias y el reemplazo de las técnicas de experimentación y de las materias primas provenientes de animales. A pesar de que entes gubernamentales como la Organización Mundial de la Salud han establecido ciertos principios de cómo debería de tratarse a un animal en granjas y laboratorios de investigación, se siguen tratando a los animales como simples objetos de producción que son útiles a la humanidad.

Por su parte, Luis Verdú Brito agregó que el desarrollo económico basado en la destrucción del ambiente, no puede producir ningún beneficio. La obtención del beneficio es lo que se nos ha enseñado a los economistas en todas las escuelas de economía alrededor del mundo; se debe obtener beneficios, pero ¿tener beneficios a partir de qué? ¿Obtener beneficios a partir de la crueldad del animal, obtener beneficios a partir de la degradación de nuestro medio ambiente? Hoy día tenemos un mercado amplio de más de 6 mil millones de personas que están buscando satisfacer sus necesidades a partir de productos, que vienen de esa crueldad animal que amenaza nuestra diversidad biológica. Pero también ha surgido

un mercado consciente que busca un trato ético a los animales y la preservación de la biodiversidad y el medio ambiente. Ese mercado hoy en día es aproximadamente 400 millones de vegetarianos alrededor del mundo. Estos 400 millones de vegetarianos representan aproximadamente un 8% de la población mundial, un 8% que hoy día está comprometido con un uso consciente, con un buen uso de nuestros recursos naturales. Pero esto no se queda acá, un 8% es vegetariano pero tenemos dentro de los consumidores un 33% de ellos que afirman leer las etiquetas para darse cuenta si el producto está libre o no de crueldad animal o para ver si el producto es reciclable.

Así mismo, se refirió a la ISO 26000, una norma que busca mediar o normar esa responsabilidad de las empresas que está vinculada, no sólo hacia los empleados, proveedores y trabajadores sino también, al medio ambiente y al trato ético de los animales. A través de esta norma podemos darnos cuenta que hay una tendencia, que se ha dado un paso adelante a ofrecerle un trato ético a nuestros animales, que se ha dado un paso adelante en la defensa de nuestra biodiversidad y que se ha dado un paso adelante en la conservación de nuestro ambiente. En este sentido el equipo económico de Anima Naturalis ha identificado ciertas tendencias económicas a nivel global que se pueden volcar, y que de hecho cada uno de nosotros como individuo podemos potenciar para dirigir las a un trato más ético hacia los animales. Estas tendencias económicas que hemos identificado son: la disminución de costos, los mercados compartidos, la supresión de déficits y la promoción de actividades rentables.

Sabemos alrededor del mundo que todas las compañías privadas están buscando disminuir sus costos para aumentar la obtención de beneficios, Esta disminución de costos se puede realizar a través de dos factores: en principio la eliminación de intermediarios especulativos y el segundo factor es la supresión de la experimentación con animales.

Señaló que estamos acostumbrados a una cadena que produce granos para alimentar al ganado o animales para luego alimentar a humanos. En cuanto a la experimentación con los animales se pueden disminuir los costos al señalar que estas pruebas son totalmente ineficaces. El Director del Instituto Nacional del Cáncer de los EEUU, el Dr. Richard Klausner, ha afirmado que la historia de la investigación del cáncer ha sido la historia de curar el cáncer en el ratón. Hemos curado de cáncer a ratones durante décadas y simplemente no funciona en los seres humanos. Acá se están gastando recursos económicos en experimentar con animales, pero no solo se están gastando recursos económicos, se está utilizando la vida de estos animales para experimentos que sencillamente no funcionan para nada y que no han funcionado para el ser humano.

Expresó que entre las tendencias observadas están la de los mercados compartidos donde la tendencia es producir granos para que muchos coman, esa equidad verdadera es el principal factor; que todos los seres humanos tengamos oportunidad de alimentarnos y no que muchos animales se alimenten para luego alimentar a unos pocos seres humanos. El segundo factor de los mercados compartidos es el aprovechamiento de los recursos locales, el aprovechamiento de la tierra de lo que nos ofrece la tierra en su justa medida sin sobre explotarla, sin acabar con la biodiversidad biológica produciendo únicamente de lo que la

naturaleza nos ofrece sin abusar de su bondades. En tal sentido agregó si se potencia la producción endógena de bienes que esto conllevará a un proceso de intercambio inter-regional solidario que garantizará la satisfacción de las necesidades de los individuos. Después de lograr la equidad, un aprovechamiento de recursos locales y un proceso simbiótico en la oferta vamos a lograr una ampliación del mercado que va a otorgarnos la oportunidad de realizar un intercambio solidario de bienes que dé acceso a los pequeños y medianos productores agrícolas para obtener un precio justo de sus productos libre de intermediación.

Para finalizar comentó que si lográramos suprimir parte de esos subsidios que como ejemplo se destinan hoy en los EE.UU. a la producción alimentos como la leche y la carne que solo pueden consumir pocas personas en el mundo, tendríamos millones y millones de dólares que podrían ser destinados a una producción agrícola que satisfaga la demanda de alimentos de gran parte del mundo. En cuanto a las actividades rentables se ha observado que ha aumentado el número de empresas orientadas al trato ético de animales y el consumidor a su vez cada día es más consciente que este el único planeta que tenemos.

"Aparigraha: un nuevo paradigma económico para una Cultura de Paz"

Víctor "Vyasa" Landa, fundador de la Escuela de la Vida, Centro de Shanti yoga de Armonía.

Inició su intervención dirigiendo un saludo a todos los presentes y agradeciendo a los organizadores por el honor concedido de estar ante una audiencia de seres iluminados. No es que piense que todos han alcanzado la iluminación, pero quien fuera que piense en el bienestar de la colectividad por encima del bienestar propio, ha alcanzado un cierto grado de iluminación o un nivel más alto de la conciencia.

El objetivo de PROUT es el bienestar colectivo y todos los aquí reunidos compartimos el ardiente deseo de usar los principios del amor, la compasión, la verdad y la no violencia para hacer de este mundo, un mundo de PAZ. Un mundo en que todos los seres humanos sin excepción tengan la oportunidad de vivir la belleza del mundo espiritual y el bienestar material al que todos tenemos derecho, como un derecho inalienable.

Manifestó que su proyecto "Aparigraha", nombre Sanscrito, que se traduce como no codiciar o no atesorar, es el quinto Yama o principio ético descrito en los Yoga Sutras de Maharishi Patanjali. Busca despertar la conciencia política y espiritual de esa gran mayoría adormecida y enceguecida por la trampa del materialismo, trampa que es alimentada permanentemente por la codicia y la mediática del capitalismo. Por eso, este proyecto es esencialmente educativo e intencionalmente simple. Ofrecemos argumentos que permitan ofrecer un diálogo constructivo con quienes aun no solo no reconocen las fallas del

capitalismo sino que creen en él y lo defienden. Es necesario buscar la unidad, no ahondar en las diferencias. Tenemos que encontrar la forma de transformar esa poderosa fuerza mediática, financiera, militar y engañosa del capitalismo con las fuerzas sutiles o espirituales tanto o más poderosas de la verdad y el amor.

Coalición Global Para la Paz es busca demostrar como los principios básicos, fundamentales de la teoría del capitalismo, son inherentes y esencialmente destructivos, no solo del medio ambiente sino lo que es peor, de la conciencia del ser humano; esa es una verdadera tragedia que todos la estamos viendo. Los economistas no solo contribuyen a sostener esa destructividad sino que la ahondan. La mentira y el engaño no sólo son estimulados en un proceso de educación sino que forman parte de la educación de esos economistas como veremos en la frase de John Maynard Keynes, considerado el padre de la economía moderna, cuando afirma que la mentira es necesaria y es útil, que la verdad no sirve.

Señaló que se ha demostrado como esos principios fundamentales como la escasez, la competencia, los incentivos y el mercado libre, son esencialmente destructivos y deben ser reemplazados por ello proponen, en lugar de la escasez, la abundancia, en lugar de la competencia, la cooperación, en lugar de incentivos la acción correcta, en lugar del libre mercado, el intercambio solidario. El libre mercado en realidad es algo que atenta contra la abundancia. Si nos ponemos a pensar por un momento, cuando hay una gran producción de tomates, el precio de los tomates baja; cuando hay escasez de tomates el precio de los tomates sube, este es el mercado "libre". Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Que haya

menos tomates para tener mayor precio? Es una lógica aberrante pero verdadera, y eso es lo que estamos haciendo con el libre mercado. Estamos pensando la abundancia.

Nuestros propósitos están basados en la espiritualidad y no en la religión y eso lo vamos a explicar muy claramente. Se confunde mucho, religiosidad con espiritualidad, así como sentimentalismo con espiritualidad. La espiritualidad no es sentimentalismo, la espiritualidad es el amor de verdad, puro y simple, no sé necesita más.

Un nuevo paradigma significa una nueva forma de pensar, de enfocar el reto que la humanidad se verá forzada a enfrentar en un futuro muy corto para lo cual todos debemos prepararnos y todos sabemos esto. En ese sentido proponemos lineamientos generales para alcanzar esto comenzando por satisfacer las necesidades básicas de todo ser humano sin excepción. De ellas, la más importante es el hambre, ello nos llevo a designar la agricultura como la base de nuestro sistema económico. Pero la agricultura bien entendida, trabajando con la naturaleza y no contra ella, que garantice la recuperación y defensa ecológica del planeta.

Expresó que el más valioso instrumento para provocar el despertar y elevar el nivel de conciencia es la práctica de la Ciencia Espiritual de la Yoga que, con su gran poder de transformación, es el vehículo que hoy en día es capaz de alcanzar este objetivo. Nuestro desarrollo personal, mediante la práctica de la meditación permitirá experimentar la paz interior que deseamos para todo el mundo. Esa paz que una vez establecida en una persona irradiara en todas direcciones beneficiando a cada uno de quienes se acerquen a ella.

Esta es una forma de enfrentar el nefasto propósito imperialista del capitalismo y la necesidad de dirigirse hacia un socialismo espiritual con una verdadera democracia participativa, solidaria y protagónica. Hacemos especial énfasis en que el elemento espiritual es indispensable en cualquier instancia del quehacer humano, sin ello no hay futuro.

La organización Centro de Investigaciones Económicas de Córdoba (CIEC), con sede en la Argentina, tiene un programa de congresos bianuales, cada vez en un país diferente del AbyaYala, el nombre originario del continente americano. A estos concurren cientos de economistas de los países americanos. Han escogido Washington para el año 2014 y nos han pedido que nos hagamos cargo. Su actividad la encuadran dentro del pensamiento del Humanismo Económico, por eso pensamos que el proyecto PROUT sería un valioso aporte al planteamiento de soluciones que ellos buscan.

Con la experiencia de PROUT en este y otros eventos podríamos organizar el congreso en Washington DC y esto permitiría la exposición valiosísima del proyecto PROUT a una audiencia que todavía no encuentra una salida del capitalismo.

“Excelencia humana: siete claves del éxito y la felicidad”.

Juan Sarmiento, fundador de la Fundación Will de Excelencia.

Inició su intervención dirigiendo un saludo, éxitos y felicitaciones al equipo de PROUT y a todos los organizadores. Indicó la importancia que tiene la transformación personal para lograr una transformación social.

Manifestó que de acuerdo a las enseñanzas de Prabhat Ranjan Sarkar, la primera de las siete de claves de la excelencia es: una creencia adecuada, tener una visión de vida, tener una misión correcta. Sarkar decía: primero hay que preparar el terreno, para sembrar se requiere un terreno. Normalmente el terreno para sembrar no está apto para la siembra, hay que echar pico, hay que echar pala, hay que preparar, sudar, para que el terreno esté listo. Igualmente para el éxito humano, se requiere limpiar el terreno mental: hay muchos paradigmas, hay muchos miedos, hay muchos traumas, hay mucha tristeza, hay muchas creencias no aptas para la excelencia humana. Hay que limpiar el terreno mental.

La segunda clave es tener maestros coherentes. La tercera, es tener una determinación firme, cuarta, equilibrio mental, quinta, acción precisa y estrategia eficaz, sexta, cuerpo sano y salud integral y séptima, comunicación holística. De la primera a la cinco son los productos para alcanzar el éxito, hay que tener el mejor producto del mercado y el mejor empaque. La clave 6 y la 7 se llaman empaque. Hay personas que tienen buen producto son muy espirituales pero no tienen buen empaque.

Se refirió también a la influencia que de los mapas orientadores y las fuentes de las creencias y cómo influyen en el éxito. Tener metas y un maestro coherente, determinación y voluntad para alcanzar el éxito; expresó que de acuerdo a Prabhat Ranajan Sarkar cuando vino a Venezuela decía que la clave para que una persona alcance el éxito es tener determinación, que no titubee, que no digas hay déjame ver, voy a consultar lo que dice Alfonso León, voy a ver que dicen los astros que dicen en el Tarot. Estas personas nunca llegan al éxito porque creen en la suerte, porque creen en el azar. La persona exitosa es aquella que tiene un pensamiento correcto, una palabra correcta y una acción correcta. Luego viene convertir sus metas en la acción precisa.

Para finalizar citó un mensaje de Prabhat Ranjan Sarkar que ofreció cuando visitó Venezuela:

“Ser excelente no es cuestión de sendero o de llegada, es cuestión de disfrutar cada instante, cada lugar, cada proceso de la vida”.

“Venezolanos ustedes son los portadores de las antorchas de la civilización humana, ustedes son los pioneros de la marcha humana, ustedes son los vanguardistas de la nueva civilización. Venezuela tiene un futuro glorioso y brillante”.

PANEL 5**“La Fuerza creativa de la Comunidad: Mujer, Identidad, Salud y Conciencia”.**Moderadora: **Lelia Delgado**

[“La importancia de la identidad cultural en el capacitación del pueblo: la experiencia de Barlovento”.](#)

Didi Ananda Sadhana, directora del Centro para el Desarrollo comunitario y granja agroecológica Centro Madre.

Manifestó que para el año 1999 cuando hubo la tragedia que afectó a los estados Vargas y Miranda, el equipo de AMURT internacional, la envió junto a otras para prestar ayuda a las comunidades afectadas cercanas a San José de Barlovento. Luego de seis meses de labor intensa surgió la posibilidad de desarrollar un proyecto a largo plazo y así nació lo que hoy conocemos como el “Centro Madre”. Su misión es ofrecer a la comunidad local a través de programas de desarrollo personal, cultural y socio productivos una mejor calidad de vida y la posibilidad de alcanzar una autosuficiencia económica.

Expresó que los primeros proyectos se llevaron cabo con la intención de realizar un primer contacto con la gente local, de conocer sus necesidades y ver de qué manera ellos podrían contribuir para solucionar sus problemas. Consideramos que la cultura es la fuerza del pueblo, su idioma, su forma de expresarse a través del arte. Su forma de cómo han llegado a ser quienes son hoy. Si no respetamos o fortalecemos la cultura de un pueblo, de su gente, se hacen débiles y no tienen forma de contrarrestar una explotación o una pseudo-

cultura impuesta de afuera. La mayoría de la gente de Barlovento son afro-descendencia, saben muy bien que es el racismo, el racismo que hasta hoy día está muy presente no solo allá, acá, es un problema mundial todavía que estamos enfrentando. Desde adentro tienen que de nuevo encontrar su auto estima, su valor de quién soy yo y valorarse así mismo.

Señaló que dentro de las actividades educativas comenzaron por enseñarles computación a las niñas y niños, permitiéndoles desarrollar nuevas habilidades para el aprendizaje. Se comenzaba con pequeños ejercicios como tomar fotografías de ellos mismos que luego las descargaban en el computador, elegían la que más les gustaba, se imprimían y luego la enmarcaban. Algunos de los niños se expresaban diciendo que era la primera vez que tenían una foto de ellos mismos. Otra de las actividades que se desarrolla es la de Lectura y escritura, donde se les enseña a escribir sus propios cuentos a partir de sus historias personales como el encuentro con un insecto, permitiéndoles obtener una herramienta de comunicación y elaboración de sus experiencias de vida. Se creó una biblioteca de cuentos educativos donde los niños vienen, retiran el cuento de su preferencia y los llevan a casa para pedirles a sus padres que se los lea. Leer cuentos es una herramienta muy poderosa para el crecimiento personal. A través de los cuentos, los niños comienzan a interesarse más en la lectura, aprenden valores, aprenden muchas cosas a través de los cuentos.

También señaló que la realidad que viven muchas de las familias y personas en los caseríos, sobre todo, jóvenes, niños y niñas no hace favorable las condiciones para puedan realizar su educación, algunas veces por endoracismo, falta de un sistema de transporte local que les permita llegar a los centros de estudio y otras veces por no contar con el apoyo

adecuado de los padres. A muchas madres jóvenes que no terminaron su educación, se les ha dado el apoyo necesario y la oportunidad de terminar sus estudios.

Agregó que dentro de los proyectos culturales se desarrollo con el apoyo de PDVSA, un curso de fabricación de tambores, donde los jóvenes de los caseríos, no solo aprendían a fabricar sus tambores sino aprendían también a cantar, bailar y tocar los diferentes ritmos que se encuentran presentes y enriquecen la música barloventeña.

Para finalizar comentó que mientras se estaban realizando los proyectos, de los cuales han descrito solo algunos, buscaban que el “Centro Madre” fuera también un proyecto sustentable, para lograr esto, se comenzó a cultivar las tierras y comenzamos a vivir también por experiencia propia lo que todo lo que vive un agricultor de la zona; Los embates del clima, la falta de equipos, insumos y herramientas adecuadas para la agricultura. Cuando al fin logras una cosecha, surge otro problema, la distribución. Vamos al pueblo, y le dices al dueño de algún abasto local. Mira tengo seis cestos de limones, los quiere comprar? Te responde No, ya compré en el mercado de Coche en Caracas y piensas, será que yo tengo que vender mis limones en coche para que usted lo compre allá y lo traiga de vuelta? Hay cosas ilógicas, hay falta de organización, que a la final no dejan que los productores logren tener ingresos adecuados. Actualmente contamos con una granja agroecológica en pequeña escala con diferentes subprogramas de hortalizas, frutas, verduras y apicultura. Con el apoyo de la fundación CIARA (Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria), de la cual hemos recibidos ya varias certificaciones de excelencia, desde hace dos se ha estado recibiendo el apoyo de agrónomos cubanos quienes han

estado brindando sus aportes para el fortalecimiento del proyecto. Recientemente se comenzó un proyecto con la guayaba el cual después de que se experimentara la segunda inundación desde que iniciamos el proyecto sigue en pie y aguantó el agua. Cuando uno hace trabajo comunitario, cuando uno hace un trabajo así, es muy importante que uno se pregunte: ¿cuál es mi visión?, ¿cual es mi intención? ¿Con qué intención yo estoy aquí haciendo este trabajo con la gente?. El Neo-humanismo es el espíritu que mueve a Prout, el Neo-humanismo es el espíritu que mueve también el proyecto que tenemos en el Centro Madre y el trabajo que hacemos.

[“Aportes feministas para la vida buena”.](#)

Alba Carosio, directora del Centro de Estudios de la Mujer-UCV.

Inició su intervención dirigiendo un saludo a los participantes y agradeciendo la oportunidad de compartir algunas ideas y algunas reflexiones y el trabajo que las mujeres vienen haciendo desde el Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela.

Manifestó que el feminismo también plantea una nueva manera de vivir, una nueva manera de convivir, de hacer sociedad, donde esté más incluido y esté más visible el principio femenino y el principio de las mujeres. Porque ya nosotras podemos ver a donde nos ha llevado la exclusiva utilización para la sociedad de los principios masculinos.

¿A que llamamos la vida buena o el buen vivir o el vivir viviendo como se dice hoy en día?. Estos son conceptos que han existido en las diferentes épocas históricas. Por ejemplo: los griegos hablaban de la vida buena y la vida buena estaba caracterizada por la virtud y tenía además su centro en la polis. Es decir, individualmente no puede llegarse a la vida buena y esta es una idea muy importante; es decir la vida buena una vida que se hace en comunidad porque el individuo solo no puede alcanzar la vida buena. También tenemos hoy en día las raíces de nuestra filosofía de los pueblos originarios. ¿Qué nos dice el Sumak Kawsay? Ellos definen el buen vivir como una convivencia ciudadana en la diversidad y en la armonía con la naturaleza, con equilibrio y con complementariedad entre los seres humanos y a su vez en la naturaleza. Esta idea de complementariedad, sociedad, construcción colectiva es una idea importantísima para lo que sería el buen vivir, el vivir viviendo y la vida buena.

Qué es lo que ocurre o lo que estamos presenciando actualmente? Bueno, actualmente nosotros vivimos en una sociedad capitalista. Pero que no solamente es capitalista, es una sociedad que además de capitalista es patriarcal. ¿Quiénes preparan la comida, quienes atienden los bebés? ¿Quién ayuda a crecer en la familia? Bueno, las que ayudan a crecer son las mujeres. ¿Quién hace casi todas esas cosas en los diferentes hogares? Bueno, las hacen las mujeres. Es la su función maternal. Pero esa función parece totalmente desaparecida en lo social. Quiere decir entonces que dentro de la familia y dentro de los espacios privados, pareciera como si eso no existiera, como si eso nadie lo viera; porque nosotros hablamos de los seres humanos y resulta que los seres humanos somos seres

humanos encarnados, somos mujeres, somos hombres, somos viejos, somos niños, somos gordos, somos flacos, es decir somos carne y hueso, no somos seres humanos en abstracto incorpóreos. ¿Qué aparece con las mujeres o con la visión femenina y feminista de la vida? Bueno, aparecen las necesidades, necesidades que no hay porque superarlas. Las necesidades son buenas, las necesidades son parte de la vida humana y hay que estarlas satisfaciendo continuamente. Por lo tanto no vamos a delegarlas, no vamos a eliminarlas, sino que justamente queremos que se vean. Cuando nosotros decimos que nos volvemos libres superando las necesidades, eso es mentira. Es simplemente porque le hemos trasladado el ocuparse de las necesidades a otras personas. Es así como uno en las comunidades ve como los varones por ejemplo: lo que estaba comentando aquí la compañera en Barlovento en las comunidades, uno ve las niñas con los embarazos precoces y con los embarazos tempranos, y los varones dando vueltas por ahí. ¿Por qué? Porque han trasladado, pues, han conseguido la libertad a costa de delegar la reproducción humana y las necesidades de la vida humana a las mujeres.

Agregó que ha llegado el momento de pensar la sostenibilidad de la vida humana y las posiciones sociales desde las cuales se reproducen la vida humana. Pensar la sostenibilidad humana no significa solamente pensarla con respecto a la naturaleza, también significa pensarla con respecto a la relaciones interpersonales a través de los cuales la vida humana se hace sostenible. Que saquemos a la luz y que valoricemos ese trabajo, ese cuidado constante de la vida que se hace en el interior de las familias y que además aparentemente parecen invisibles. Son las mujeres las que forman la carne y vida del trabajo de las comunidades.

Señaló que existe a nivel mundial una crisis de los cuidados. En el mundo capitalista los horarios de trabajo son tan extensos, que sería absolutamente imposible cuidar la vida humana para la persona que trabaja. El que sale las 8 de la mañana o sale a las 6, viaja dos horas para llegar a su trabajo, sale a las 8 horas y viaja dos horas más para llegar a su casa, ¿A quién va a cuidar? No se puede, no se puede cuidar prácticamente a sí mismo. Hay un modelo familiar, es el modelo patriarcal, que les deja las responsabilidades de los hijos, del cuidado de la educación a las mujeres. Entonces ¿qué puede hacer una mujer sola o una mujer no acompañada, o aunque este en pareja, si además tiene que trabajar?

Para finalizar afirmó la importancia de maternizar la sociedad. Así como hay que cambiar el capitalismo, hay que cambiar el patriarcado. Las madres no pueden ser solamente las mujeres, la madres tiene que ser la sociedad. Pensado en un nuevo pacto social que ponga la vida y su sostenibilidad y su reproducción ampliada en el centro de la organización socioeconómica, destronando la denominación de la lógica y el beneficio, y haciendo responsable del mantenimiento de la vida al conjunto social.

[“Kokotuka orikuare ina ichaka eku ubaki - Viviendo juntos en un solo mundo”.](#)

Maya Shita, Líder de la Comunidad Indígena El Moriche. Coordinadora General del Pueblo Warao ante el Ministerio del Poder popular para los Pueblos Indígenas.

Inició su intervención dirigiendo un saludo a todos los presentes y agradeciendo a los organizadores por la invitación que le han hecho para estar en la conferencia. Nosotros los indígenas somos libre desde nuestro nacimiento y socialista por nuestra cultura autóctona. El Delta parece desde el aire una gran raíz, vuelve múltiple el cauce Del Orinoco, en ese mundo, la selva reina, con su humedad y su verdor, allí la presencia aborígen de los Warao los convierte en los herederos del agua y de la naturaleza, en esa tierra que en los mapas aparece como Territorio Federal Delta Amacuro.

Expresó que la tranquilidad ancestral del warao se trastocó hace 52 años cuando los malabares de la ingeniería a cargo de la Corporación Venezolana de Guayana y la visión de un progreso que no toma en cuenta al hombre arrasaron con hectáreas enteras de selva al cerrar el cauce del caño Manamos. Para tragarse en sus aguas especies vegetales y animales y con ellos 2600 waraos que murieron aislados abandonados inundados acosados por una suerte de maldición que no les cabía en su nombre y en su cosmogonía.

Comentó que mamá Lilia Palacios contaba esta historia sin que la rabia o la impotencia le brillara en los ojos. Su mirada era tan antigua como la presencia de nuestra gente en el Delta, su voz tenía la firmeza y la serenidad que le daba el saber que la razón estaba de su parte, por 22 años en ese tiempo, ahora 52 han esperado que esa razón vuelva a reinar

como reinaba antes en aquellos horizontes de selva y caño que representan a la comunidad Warao.

Agregó que dieciséis comunidades warao fueron afectadas con el cierre de este Caño las cuales hoy claman por unas condiciones y una atención que se les negó, así como se le negó el derecho a mantener su presencia ancestral en tierra donde por generaciones enteras han permanecido. Su aspiración es que se les restituya aquello que se les arrebató además de que se les indemnice y se le brinde apoyo para sus actividades tradicionales como son las artesanías especialmente las que toman como base la utilización de palma de moriche y para la construcción del museo indígena que ayudará a mostrar sus costumbres autóctonas ya que como en muchas comunidades es evidente ya, se ha ido perdiendo sus costumbres, sus tradiciones y su idioma por eso exigen que se les dote de aquello que se les quitó que la CVG asuma la responsabilidad que le corresponde y que ha venido eludiendo un daño irreversible no solo desde el punto de vista ecológico sino también el punto de vista humano.

Para finalizar señaló que la necesidad de construir el museo jaburi, tiene como propósito fortalecer y capacitar a todos los niños y niñas, jóvenes y adultos en nuestras costumbres autóctonas y creencias con el objetivo de que estas personas sean multiplicadores de estas experiencias. Queremos que nuestra intervención como museo imparta diversos trabajos que garanticen una visión global. Que se constituya en nuestra memoria y sirva no solo de exhibición de nuestras costumbres autóctonas y ancestrales; sino también de refugio de nuestra cultura.

"Terapia Comunitaria: redes sociales solidarias de promoción de la vida".

Dr. Adalberto Barreto, Creador de la metodología de la Terapia Comunitaria integrativa.

Manifestó que para él era un placer estar en Venezuela con personas que con su contextos más diversos, nos estamos quemando para aclarar un poco el camino de la humanidad y me acuerdo de un filósofo francés que decía: "Si no me quemo, si tú no te quemas, si no nos quemamos ¿que será de la luz para aclarar el camino?". Y así, es mi sentir viendo que cada uno con su contexto, con sus valores, con sus creencias está siendo un poco esa luz.

Expresó que el espíritu del trabajo es: "No te puedo dar nada que ya no exista en ti mismo. No puedo abrirte otro mundo de imágenes, más allá del que existe en tu propia alma. No puedo darte más que la oportunidad, el impulso, la llave. Yo ayudaré a que se torne visible, eso es todo". - Hermann Hesse.

Al inicio un gran desafío para nosotros en ese trabajo en el Barrio Pirambu era: ¿Cómo pasar de un modelo que genera dependencia para un modelo que nutre la autonomía? ¿Cómo romper con la concentración de la información por el técnico y hacerla circular, para que todos puedan beneficiarse? ¿Cómo rescatar el saber de los antepasados indígenas, africanos, asiáticos y europeos y las habilidades adquiridas por su propia experiencia de vida? Porque como médico, como psiquiatra generalmente, si usas apenas los medicamentos, los remedios, los fármacos de los laboratorios, es escasa ante toda la riqueza de la cultura. ¿Cómo trascender una práctica especializada y limitada en un abordaje eficiente para atender a un sistema más amplio?.

El más grande de los desafíos, para mí, fue superando nuestras propias contradicciones. ¿Cómo hacer el grupo acreditar en sus habilidades, en sí mismo y los otros en su futuro?. Y en nuestra práctica observamos: Las iglesias dicen: ustedes necesitan acreditar en nuestro Dios y en las iglesias, en los pastores y curas peleando gastando energía. Los políticos dicen: ustedes necesitan acreditar en nuestro programa y destruir todo que lo otros han construido. Los técnicos dicen: necesitan creer en nuestras teorías. Y vemos las consecuencias: siempre si bien parece contestan para pedir creer en las cosas que tracemos para ellos. Y esto desencadena conflictos, competencias, exclusiones, feudos de poder, intolerancia; dificultad a la creación de una acción transdisciplinar y transcultural, fragiliza la creación de redes de cooperación y transformación de individuos y realidades. Nuestra propuesta es del ser. Estoy acá para ayudar a creer en ustedes, en sus recursos y su fuerza y así hacer posible hacer juntos cualquier cosa.

Agregó que las fuentes de conocimiento que generan capacidad son dos por lo menos: una es la academia que otorga un diploma, una identidad profesional y garantiza un sueldo monetario. Hay otra fuente de conocimiento que genera capacidad que es la vivencia personal: carencias y sufrimientos superados se transforman en sensibilidad y habilidades. Puedo amar porque fui amado, no puedo amar porque no fui amado, la carencia genera habilidades y lo tenemos que tener en consideración en nuestros trabajos comunitarios y desenvolvimiento humano, no se puede hacer uno contra el otro.

En la terapia comunitaria se valoriza exactamente al saber de la vivencia, la carencia genera capacidad. El enfrentamiento de las dificultades genera un saber que han permitido a los excluidos sobrevivir a través de los tiempos. Ellos disponen de mecanismos propios para

superar las adversidades contextuales. Las crisis, sufrimientos y victorias, expuestas y reflexionadas en el grupo y por el grupo, promueven el surgimiento gradual de la conciencia social, permitiendo que los individuos descubran las implicaciones sociales y personales de la génesis de la miseria y del sufrimiento humano y su superación.

Otro punto importante para nosotros es: mi primera escuela fue mi familia y mi primer maestro fue el niño que fui. Generalmente atribuimos nuestras habilidades a libros que leímos, cursos que hicimos, workshops que hacemos y nunca a algo que vivenciamos o heredamos de nuestros antepasados. Solamente nos empoderamos cuando comprendemos y aceptamos ser sujetos activos, aprendiendo con nuestra propia historia.

También agregó que la filosofía del trabajo que realizan, rompe con el pensamiento dominante que considera que el pueblo es ignorante y necesita ser educado. No, no es verdad, el pueblo sabe mucho y de aquí no sabemos casi nada y tenemos que cambiar. La tradición es un obstáculo al progreso, no es verdad, no se puede hacer un progreso en ruptura con la tradición con el pasado. Solamente existe un modelo de intervención válido, también no es verdad.

En la ética de nuestro trabajo nos proponemos con romper el aislamiento entre el saber científico y el saber popular, haciendo un esfuerzo en el sentido de exigir un respeto mutuo entre las dos formas de saberes, en una perspectiva de complementariedad, sin rupturas con la tradición y sin negar la contribución de la ciencia moderna. Trabajar en la perspectiva de la ecología del espíritu: respetando la diversidad cultural y sus sistemas de representación. En resumen, nos identificamos con el método RAP, investigación, acción-

participación, definido como negar el monopolio universitario sobre la producción del conocimiento y valorizando los saberes, producidos en las bases, de las bases y por las bases. Este esfuerzo colectivo no debe sustituir las políticas sociales sino inspirarlas y reorientarlas. Se trata de colocar todo conocimiento técnico-científico al servicio del crecimiento del hombre y no utilizamos nuestras técnicas para conquistarlo, para obtener adeptos, o sobre todo para autoafirmarnos.

La terapia comunitaria se apoya en dos presupuestos fundamentales. Toda persona, cualquiera que sea su condición socioeconómica o cultural, aunque lo ignore, posee recursos y saberes útiles para los demás. Esas habilidades provienen de las dificultades superadas y de los recursos culturales. Sobre estas bases, se comparte de manera horizontal y circular, una vez que lo que se valoriza no es la diferencia de situación económica o universitaria, sino la variedad de las experiencias de vida. Todos están en el mismo nivel, sea un doctor, un niño, un analfabeta, tiene algo que decir sobre el insomnio, como resolver un problema con su hijo en ese nivel es que se basa la terapia comunitaria.

¿Por qué terapia comunitaria integrativa sistémica? La palabra terapia del griego, *terapeía*: acoger, ser caluroso, cuidar, servir. Comunidades son las personas que tienen algo en común, la común unidad que acoge. Es sistémica porque considera que las dificultades están relacionadas con el contexto y las interacciones sociales. Los individuos pertenecen a una red relacional capaz de auto-regulación, protagonismo y crecimiento. Y ¿por qué

integrativa? Se refiere tanto a la lucha contra el aislamiento y la exclusión, como a la valorización de la diversidad de las culturas, del saber hacer y de las habilidades. La cultura es vista como un recurso que nos permite sumar y multiplicar nuestro potencial de crecimiento y nuestras capacidades para resolver nuestros problemas sociales.

Entonces terapia comunitaria es compartir experiencias teniendo un terapeuta comunitario como facilitador que objetiva la valorización de las historias de vida de los participantes, el rescate de la identidad, la restauración de la autoestima y de la confianza en sí, en el otro y en el futuro; la ampliación de la percepción de los problemas y posibilidades de resolución a partir de las habilidades locales. Todos son invitados a hacerse corresponsables en la búsqueda de soluciones y en la superación de los desafíos cotidianos, saliendo de la posición de víctimas, objetos, para corresponsables, copartícipes y sujetos. Es un espacio de palabra, de escucha y de vínculo, estructurado por reglas precisas, permitiendo a partir de una situación-problema, hacer surgir un conjunto de estrategias de enfrentamiento para las inquietudes cotidianas.

Agregó también que en la metodología, se parte de una situación problema presentada por ambiente, por decir, por ejemplo: insomnio, la situación problema presentada por alguien es elegida por el grupo. Es el punto de partida de la terapia. El animador busca estimular y favorece el compartir experiencias, posibilita la construcción de redes de apoyo social. Después de que la persona habla se pregunta al grupo quien vivió algo parecido y que hizo para resolverlo, e inmediatamente aparecen quince posibilidades de solución del problema.

Para finalizar la propuesta busca un cambio de mirada: del modelo del salvador de la patria para el modelo de soluciones coparticipativas; un modelo que valoriza las carencias y deficiencias para valorizar las habilidades y potencial dado; un modelo centrado en lo unitario para lo comunitario; que concentra información para hacerla circular; y el otro es un servicial pasivo para un compañero activo; la solución que viene de afuera, a la solución que viene de las familias; un modelo que genera la dependencia para un modelo que suscita la corresponsabilidad; que no creen en otro, para creer en la capacidad de el otro; un modelo de clientelismo para un modelo ciudadano.

"El despertar de la consciencia: Prout y el socialismo cara a cara".

Leopoldo Cook, miembro del consejo directivo del Instituto Venezolano de Investigación de Prout.

Inició su intervención dirigiendo un saludo a todos los presentes y todos los radio escuchas que seguían la conferencia vía internet. Expresó que su disertación iba explorar la relación del Neo-humanismo y Prout con el socialismo como lo vemos hoy en día. El pensamiento de Prabhat Ranjan Sarkar, creador de PROUT, es integral, él nos habla de la necesidad de una revolución global holística, espiritual, socialista y cooperativa. Para ello él aborda múltiples áreas, como por ejemplo el estudio de la esencia humana, el origen del universo, la psicología social, el Neo humanismo, Prout y la teoría del ciclo social.

Citando a Dada Mahesvarananada en libro “Después del Capitalismo”, agregó que el Neo-humanismo es un concepto amplio que promueve la seguridad y el bienestar físico, el estímulo intelectual, la inspiración y el crecimiento espiritual. Es sobre todo amor y respeto a todos los seres vivos animados y no animados que hay en el universo. Es decir no solamente al ser humano. Ese Neo-humanismo, supera el carácter antropocéntrico a que hemos estado sometidos en los últimos siglos y que domina actualmente a nuestra sociedad.

Expresó que PROUT, que Prout es un modelo macro económico diseñado para desarrollar regiones socioeconómicas autónomas al mismo tiempo que preserva y mejora el medio ambiente. Es definitivamente un proyecto post capitalista. Nos muestra los tres elementos fundamentales: la base, la espiritualidad de la cual hemos hablado muchos en estos días; el cooperativismo, como forma fundamental de la propiedad de los medios de producción propuesta por Prout; y la autosuficiencia, que en Venezuela hemos escuchado mucho bajo el término en desarrollo endógeno. Hablando ahora del tema de la consciencia, resumamos diciendo que la consciencia es una propiedad básica de los constituyentes de la materia. Se concluye que la consciencia es algo holístico, no algo que venga exclusivamente de nuestro cerebro, es algo que tiene una concreción mucho más completa. Según Danah Zohar, los constituyentes básicos del universo no tengan mucho que ver con algo que trasciende esa relación materia mente, sino que sea algo que tiene las dos propiedades de materia y de consciencia. Según el yoga, la consciencia es la luz de nuestro espíritu que vemos, esa luz que percibimos. En la medida que nos desarrollamos éticamente, moralmente, leemos,

interactuamos, hacemos servicio social, trabajo voluntario, vamos creciendo en consciencia, vamos quitando esas envolturas, esas capas del alma y vamos viendo en forma más clara la luz de nuestro espíritu. Concluyendo el aspecto de la consciencia, el cerebro humano es un soporte fundamental para la consciencia, pero definitivamente no lo es todo, la consciencia está más allá, en una forma holística.

Señaló que la psicología del desarrollo nos muestra cómo los individuos nos vamos desarrollando, vamos construyendo conocimientos, esto también se aplica a las comunidades, a las sociedades. En un modelo de Clare Graves, quien falleció en 1986, el modelo Gravesiano, Nos dice básicamente que estamos sujetos a una dualidad: para cada condición de vida que tenemos nosotros como grupos, existe una capacidad mental cerebral y viceversa. ¿Qué es condición de vida? Bueno: la forma como vivimos, el tiempo histórico en que vivimos, el espacio geográfico, social, económico, cultural, todo ese entorno es lo que llamamos condición de vida. En un grupo, para una determinada condición de vida, existe una capacidad mental correspondiente. Si cambia la condición de vida, tiende a cambiar la capacidad mental, la capacidad cerebral, incluso morfológicamente y viceversa. Eso es lo que él llama un sistema bio-psicosocial. Por ejemplo, el hombre primitivo tenía unas condiciones de vida determinadas, a lo cual le correspondía una forma de pensar, un sistema de pensamiento, unos paradigmas, una forma de ver el mundo. En cambio el hombre moderno, nosotros, vivimos en otro estilo de vida, otras condiciones de vida y nuestro cerebro, funcional y estructuralmente, se ha ido modificando. El segundo postulado de Graves nos dice que las personas somos como de dos tipos: un tipo de personas que están dispuestas a sacrificarse por el bien común y él los llama el grupo

“nosotros”, que tienden a actuar colectivamente; en cambio, hay otro grupo de personas para los que lo que importante para ellos es expresarse, el decir lo suyo, ese grupo se llama grupo “yo”. No es que un grupo sea mejor que el otro, son dos formas de personas sujetos a la ley que hemos enunciado: que a cada condición de vida existe una condición cerebral, una forma de pensar, una forma de ver la vida.

Por ejemplo: el socialismo que existió en Unión Soviética podríamos ubicarlo en ese grupo que se llama “igualitario” que surgió hace 100 años, que ya fue superado. Luego vino otro grupo “yo” y posiblemente estemos hablando de los que llamamos el socialismo en el siglo XXI en esa escala de sistema bio-psico-social que está surgiendo muy recientemente.

Para finalizar, hizo mención a la teoría del ciclo social de Sarkar la cual a diferencia de las examinadas anteriormente, agrega dos tipologías más para formar cuatro: los obreros, los guerreros, los intelectuales y los comerciantes. Tipologías y formas de pensamiento que son cíclicas y van evolucionando; y que de acuerdo a la visión de Sarkar, en cada cambio de ciclo hay revolución social. Y solo si trabajamos por ese cambio en la civilización humana es que podemos llegar a ayudar a la historia.

Palabras de Clausura

José Albarrán, presidente del Instituto Venezolano de Investigación de Prout.

Buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos una vez más el día de hoy. Esperemos que el evento haya sido de su entera satisfacción y se hayan podido llevar un poquito de estas experiencias en cada uno de sus corazones.

La primera conferencia global de PROUT ha versado sobre la necesidad de cohesionar perspectivas y cooperar en la articulación de un nuevo paradigma, identificando las vías que faciliten el conocimiento al servicio de la transformación social. Es decir, sociabilizando el saber para sociabilizar el poder y donde efectivamente la enseñanza esté a favor de la expansión de la consciencia. Un punto bien importante para construir esa economía solidaria y justa para todos.

En un contexto de crisis económica a nivel mundial, hemos observado que las organizaciones de la economía social y solidaria ofrecen soluciones y alternativas en miras a resolver algunos desafíos y desequilibrios importantes en la sociedad venezolana. Esta crisis en la que nos encontramos inmersos, más allá de ser una amenaza, es una oportunidad para afianzar las bases de lo que queremos construir hoy, un nuevo hombre que esté al servicio realmente de la sociedad.

Es una oportunidad para afianzar las bases a un nuevo modelo socioeconómico, partiendo del valor de las personas sobre el capital y del medio ambiente sobre la productividad.

El planeta nos invita a estar a la altura de los cambios que marcarán la historia de la humanidad. Nos corresponde actuar de forma coherente partiendo de la primacía del equilibrio físico, mental y espiritual de las personas para dejar de prestar atención al plano

material externo y dirigirnos al plano espiritual interno. Renunciar a los geo-sentimientos y socio-sentimientos; a ese egoísmo, para adoptar una ciudadanía universal que nos acerque fraternalmente a esa realidad mayor de la cual todos formamos parte.

Hay que avanzar de la política a la poli-ética como instrumento que nos puedan llevar a nuevos escenarios sociales insertos en la visión de PROUT: generar felicidad y bienestar para todos los seres vivos.

Ha llegado la hora de que nuestro arquetipo como seres humanos se cumpla. Es hora de que esta nación asuma el lugar que le corresponde, que los venezolanos comprendamos que más allá de donde nos hayan puesto los acontecimientos, seguimos siendo hermanas y hermanos, libertarios por naturaleza. Ha llegado el momento de encender las antorchas del espíritu humano que vibra en nuestros corazones y transitar en el camino hacia la revolución y el amor de la consciencia que nos hará dignos hijos e hijas de esta madre tierra llamada Venezuela. Muchas gracias.