

CÓDIGOS DEL VIVIR BIEN DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

David Choquehuanca Céspedes

**La Paz, Bolivia
2025**

Reconocimiento

La Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia afirma que los Códigos del Vivir Bien son patrimonio de los Pueblos Originarios herederos de culturas ancestrales y milenarias. Este libro presenta los Códigos del Vivir Bien, expuestos en conversatorios de los ancianos y ancianas, sabios y sabias de las Naciones y Pueblos Originarios de Bolivia desde sus cosmovisiones propias.

Este libro recoge los Códigos del Vivir Bien de la Nación aymara compilados por el Jilata Larama David Choquehuanca Céspedes en la primera edición del libro Códigos del Vivir Bien publicado por la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia el año 2021. Así mismo, bajo su liderazgo y conducción se realiza la ampliación del despertar de los Códigos del Vivir Bien a las Naciones y Pueblos Originarios cuyos idiomas han sido oficialmente reconocidos en la Constitución Política del Estado, incluyendo al pueblo afroboliviano, para contar por primera vez con los Códigos del Vivir Bien del Estado Plurinacional de Bolivia.

La Dirección General del Vivir Bien y Política Exterior de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia y el Instituto Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas (IPELC) con sus Institutos de Lengua y Cultura (ILC), dependientes del Ministerio de Educación, han facilitado el despertar de los Códigos del Vivir Bien.

A continuación se detalla la nómina de las/los facilitadores del IPELC/ILC, que han impulsado y participado en la recopilación y registro de los Códigos del Vivir Bien de las Naciones y Pueblos Originarios, presentados en este libro.

Director General Ejecutivo del IPELC:

Erasmó López Rivero

Coordinadores y técnicos de los ILC:

Pueblo Afroboliviano

Lourdes Ángela Ticona Gutiérrez (Coordinadora ILC Pueblo Afroboliviano)

Ramón Barra Pérez

Viviana Barra

Vicente Gemio

Nación Araona

Remberto Terrazas Pareja (Coordinador IILC Nación Araona)

Nación Aymara

Franz Laime Laime (Coordinador ILC Nación Aymara)

Alejandra Mejillones Jiménez

Amalia Mamani Pacolla

Aurelio Chávez Calisaya

Ayda Choque Barrionuevo

Benigno Callizaya Ojeda

Benedicto Torrez López

Fabio Rubén Callisaya Vela

Franz Gabriel Laime Pérez

Gloria Huanca Callisaya

Hugo Sánchez Sánchez

Oscar Choque Chuquichambi

Renato Quispe Condori

Roberto Misme Lucana

Ruddy Velasco Martínez

Tania Juana Mamani Calle

Valentina Adela Mamani Blanco

Nación Ayoreo

Graciela Chiqueno Chiueno (Coordinador ILC Nación Ayoreo)
Rebeca Etacore Nurumini

Nación Baure

Secy Suares Sossa (Coordinadora ILC Nación Baure)

Nación Canichana

Emilio Espindola Tomicha
(Coordinador ILC Nación Canichana)

Nación Cayubaba

Juan Manuel Arriaza Mauro
(Coordinador ILC Nación Cayubaba)

Nación Chacobo

David Ortiz Álvarez (Coordinador ILC Nación Chacobo)

Nación Chiquitano

Juan Bailaba Parapaino (Coordinador ILC Nación Chiquitano)
Carmaña Ypamo Chuvé
María Jesús Mengari Parapaino
María Cuasace Parapaino
María Parapaino Choré
Miguel Ipamo Parapaino
Miguel Edil Ramos Choré
Miguel Chuvé Soqueré
Rosendo Jesús Rodríguez García

Nación Ese Ejja

Javier Monje Santa Cruz (Coordinador ILC Nación Ese Ejja)
Tito Mamio Cejas
Manuel Santa Cruz Mamio
Armando Callaú Tirina
Sanjinez Mamio Callaú
Jose Callaú Tirina

Nación Guaraní

Fermín Bayanda Robles (Coordinador ILC Nación Guaraní)

Pedro Cusaire Borora

Calixto Arana Pacheco

Pablo Cuellar Chuguay

Elísea Aquino Zenteno

Martha Román Segundo

Walter Víctor Herrera Ruíz

Yenny Andrés Caraica

Hugo Fernando Martínez Aramayo

Franci Gabriela Ordoñez Chamiri

Benjamín Cuellar Fernández

Nación Guarayo

Orlando Añez Uranoi (Coordinador ILC Nación Guarayo)

Angela Ariori Urapobi

Andrés Guayarabey Uracuma

Ascensio Arapuca Guarezaori

Carmen Carrillo

Celso Armoye Urarepia

Cintia Cuñapiri Urañavi

Ciro Yubanure Yeguaori

Dámaso Pitacuari Cuñaendi

Eberti Moirenda Zepiapuca

Emilio Urazipa Mituca

Franz Reinaldo Vaca Uranoi

Gloria Urape Urazipa

Juan Urasipa Zaiguer

Juan Valentin Biracoti Uraco

Lorgio Eguez

Maria Leny Uranungar Yeguanoi

Pablo Candaguira Viracoti

Patricio Choviore Iraipi

Pedro Yraipi Araori

Roberto Iraipi Chuviña

Robert Moirenda Marciar

Nación Guarasu´We

Amelia Pereyra Frey (Coordinadora ILC Nación Guarasu´We)

Tracila Auripide Frey

Carmen Auripide Frey

Nación Itonama

José Pedro Firmino Aguilera

(Coordinador ILC Nación Itonama)

Dante Ojopi Banega

Nación Joaquiniano

Fructuoso Calaje Rojas (Coordinador ILC Nación Joaquiniano)

Edilena Calderón Jiménez

Nación Cavineño

Miguel Angel Amapo (Coordinador ILC Nación Kavineña)

Wilson Cartagena

Teresa Amapo Cepa

Nación Leco

Abdón Patiño Gutiérrez (Coordinador ILC Nación Leco)

Nación Kallawaya

Javier López Flores (Coordinador ILC Nación Kallawaya)

Pelagia Poma

Nación Machineri

Sandra Emidio González (Coordinadora ILC Nación Machineri)

Fermín Sebastián Machineri

Francisco Flores

Delcì Flores Muzumbite

Nación Maropa

Leno Yvan Arteaga Roca (Coordinador ILC Nación Maropa)

Pablo Guarena Cordero

Nación Mojeño Ignaciano

Estanislao Muiva Noza

(Coordinador ILC Nación Mojeño Ignaciano)

Nación Mojeño Trinitario

Ignacio Perez Semo

(Coordinador ILC Nación Mojeño Trinitario)

Mariluz Guaji Mosua

Nación More

Juanita Bianca Leigue Sae (Coordinadora ILC Nación Moré)

Cindy Elena Puro Sae

Nación Mosen

Jasmani Enrique Chinica Vani

(Coordinador ILC Nación Mosen)

David Mayto Baya

Nación Movima

José Joaquin Cayú Caumol (Coordinador ILC Nación Movima)

Nación Pacawara

Milton Ortiz Vaca (Coordinador ILC Nación Pacawara)

Nación Quechua

Rogelio Cayo Figueroa (Coordinador ILC Nación Quechua)

Adel Gonzalo Nina

Angel Ballejos Ramos

Bernaldino Cayola Quispe

Dionicia Eva Choque Quispe

Felicidad Morales Calderon

Gualberto Vicente Quispe Velarde

Hilda Choque Solíz

Jiovana Patricia Lunasco Céspedes

Margarita Ponce Hinojosa

Martha Villca Laime

Maura Sonia Ovando Basquez

Nelson Saavedra Mamani
Nelida Santusa Caseres Flores
Norma Galarza Cespedes
Omar Rodriguez Arnez

Nación Sirionó

Emy Cuellar Melgar (Coordinadora ILC Nación Sirionó)

Nación Tacana

Ángel Edin Cartagena (Coordinador ILC Nación Tacana)

Nación Tapiete

Reynaldo Baldera Gutiérrez
(Coordinador ILC Nación Tapiete)

Nación Chiman

Nelson Nate Roca (Coordinador ILC Nación Tsimane)

Nación Uru-Chipaya

Bertha Mamani Copa
(Coordinadora ILC Nación Uru Chipaya)
Darío Felipe Quispe
Arturo Condori Condori

Nación Weenhayek

Hortencia Rivera (Coordinadora ILC Nación Weenhayek)
Jesús Favián Panique Suarez
José Pérez Bautista

Nación Yaminawa

Mariana Rodríguez Gonzales
(Coordinadora ILC Nación Yaminawa)
Nasiria Mireles
Esteban Rodríguez Gonzales
Renato Gonzales Melendrez
Damara Gonzales

Nación Yuqui

Guillermo Santiago Cayuba Guasu

(Coordinador ILC Nación Yuqui)

Lia Pamela Ruiz

Nación Yuracaré

Germán Maldonado Maito (Coordinador ILC Nación
Yurakaré)

Daniel Chávez Orosco

Tatiana Mamani Suarez

Contenido

Presentación	15
1. Códigos del Vivir Bien	21
2. Meta-Código del Vivir Bien: La Wiphala.....	29
3. Códigos de la Pachamama para Vivir Bien	35
3.1 Ciclo y Códigos del Akhulli	39
3.2 Códigos de la Inalmama para Vivir Bien.....	47
4. Códigos del Vivir Bien del Estado Plurinacional de Bolivia	55
4.1 Códigos del Vivir Bien: Araona	57
4.2 Códigos del Vivir Bien: Aymara	60
4.3 Códigos del Vivir Bien: Ayoreo.....	77
4.4 Códigos del Vivir Bien: Baure	79
4.5 Códigos del Vivir Bien: Canichana	84
4.6 Códigos del Vivir Bien: Cavineño.....	89
4.7 Códigos del Vivir Bien: Cayubaba.....	94
4.8 Códigos del Vivir Bien: Chácobo	100

4.9 Códigos del Vivir Bien: Chimán.....	104
4.10 Códigos del Vivir Bien: Chiquitano	110
4.11 Códigos del Vivir Bien: Ese Ejja	114
4.12 Códigos del Vivir Bien: Guaraní	117
4.13 Códigos del Vivir Bien: Guarasu'we.....	123
4.14 Códigos del Vivir Bien: Guarayu.....	125
4.15 Códigos del Vivir Bien: Itonama.....	131
4.16 Códigos del Vivir Bien: Joaquiniano.....	133
4.17 Códigos del Vivir Bien: Kallawaya.....	135
4.18 Códigos del Vivir Bien: Leco	139
4.19 Códigos del Vivir Bien: Machineri.....	142
4.20 Códigos del Vivir Bien: Maropa	144
4.21 Códigos del Vivir Bien: Mojeño Ignaciano.....	149
4.22 Códigos del Vivir Bien: Mojeño Trinitario.....	153
4.23 Códigos del Vivir Bien: Moré	158
4.24 Códigos del Vivir Bien: Mosetén.....	161
4.25 Códigos del Vivir Bien: Movima	165
4.26 Códigos del Vivir Bien: Pacawara.....	168
4.27 Códigos del Vivir Bien: Quechua	171
4.28 Códigos del Vivir Bien: Sirionó.....	194
4.29 Códigos del Vivir Bien: Tacana	196

4.30 Códigos del Vivir Bien: Tapiete	199
4.31 Códigos del Vivir Bien: Uru-Chipaya	202
4.32 Códigos del Vivir Bien: Weenhayek	208
4.33 Códigos del Vivir Bien: Yaminawa.....	211
4.34 Códigos del Vivir Bien: Yuki.....	215
4.35 Códigos del Vivir Bien: Yuracaré	217
4.36 Códigos del Vivir Bien: Afroboliviano	220

Presentación

Durante mucho tiempo hemos vivido en un mundo de imposiciones y de represiones. Se nos han impuesto epistemologías, ciencias, religiones, culturas, idiomas, vestimentas, valores. Por mucho tiempo se han reprimido a nuestros líderes, identidades, idiomas, culturas, religiones, ideologías. Todo se ha reprimido.

Muchos también renunciaron y renuncian libre y voluntariamente a sus identidades, pensamientos propios y cosmovisiones, y se convierten en víctimas sumisas e inconscientes de modelos de vida e intereses foráneos.

El horizonte de vida de las culturas ancestrales y milenarias ha sido opacado y desplazado en los dos últimos siglos por el auge de un proyecto civilizatorio de dominación exponencial parido por la sociedad moderna capitalista occidental, dando continuidad a las imposiciones y represiones de la civilización occidental sobre los pueblos originarios del mundo.

La mayor imposición del último siglo es la del mito del desarrollo para vivir mejor, que sólo significa bienestar para unos cuantos y desigualdad, pobreza y violencias para la mayoría.

Las ciencias modernas se ocuparon de legitimar y de dar rigor científico a este paradigma, sobreponiendo las leyes de los hombres a las leyes de la Naturaleza e imponiendo el antropocentrismo en el mundo, que convierte a los seres

humanos del occidente en dioses (Homo Deus) y pone a la Naturaleza y a los otros seres vivos del planeta a su servicio.

Pero, los pueblos originarios de la Madre Tierra nutridos por las energías de la Cultura de la Vida han resistido siglos de colonización genocida, el imperialismo y el capitalismo, conscientes de que el paradigma civilizatorio occidental capitalista y moderno tiene por objetivo exterminar el horizonte de vida de las culturas ancestrales y milenarias del Norte y del Sur en sus componentes ontológico, epistemológico, en sus rituales, sus tradiciones y utopías.

En todos estos siglos de imposiciones y represiones la sabiduría milenaria ha sido destotalizada y desenergizada pero no ha sido absorbida ni anulada por las fuerzas del modernismo, del capitalismo y de la ciencia moderna occidental.

Los pueblos originarios tienen su propia ontología, gnoseología, pedagogía, filosofía, método y metodologías, construidas desde las leyes de la Naturaleza que son cosmobiocéntricas, que nunca se han amoldado a las leyes antropocéntricas porque están conectados con la Madre Tierra y con la Biblioteca Viva de la Naturaleza.

A los pueblos originarios no nos interesa sanar un proyecto civilizatorio occidental y un sistema capitalista separado de las leyes de vida. Tampoco nos interesa cambiar un sistema creado en la división, en la confrontación, en el exterminio de las manifestaciones de vida, en el poder de sometimiento, en la codicia y en el dinero.

Con la múltiple crisis de la civilización occidental renace el horizonte de vida del Vivir Bien desde la luz de los pueblos originarios. Las ciencias ancestrales y milenarias basadas en el cosmocimiento no sólo tienen vigencia y validez local sino también planetaria y cósmica, por lo que son capaces de trascender e ir más allá del pensamiento científico antropocéntrico.

El actual sistema mundial separado de las leyes de la vida donde se vulnera premeditadamente el principio de complementariedad entre lo distinto se va destruyendo a sí mismo y está llegando a su final.

El nuevo mundo que todos necesitamos es el mundo que los pueblos originarios hemos protegido desde tiempos ancestrales, es el mundo de los excluidos y despreciados por la modernidad, es el mundo de los que fueron reducidos a condición periférica de centros políticos imperiales y que han hipotecado nuestra humanidad y la propia vida de la Madre Tierra al apetito insaciable del capital y del mercado.

El proyecto de vida que los pueblos originarios de culturas ancestrales y milenarias tenemos que proyectar, de forma inmediata y urgente, es el que surge desde nuestras raíces, y es el horizonte vida del Vivir Bien, Suma Qamaña, Allin Kawsay.

Los Códigos del Vivir Bien han sido protegidos por siglos por los pueblos originarios y encapsulan la sabiduría profunda de nuestros ancestros hacia el Vivir Bien que emerge con sus propios códigos de vida articulados a las leyes de la Naturaleza. Hay que empezar a decodificar los idiomas, monumentos, artesanías, textiles, fiestas, rituales, tecnologías, otros, para encontrar los Códigos del Vivir Bien.

Los Códigos del Vivir Bien son las directrices, principios, valores que nos enseñan el camino del Vivir Bien desde las sabidurías vivas de los pueblos originarios, como herederos de las culturas ancestrales y milenarias, que se transmiten de generación en generación y se proyectan a todos los pueblos en contextos rurales y urbanos.

Con el Despertar Político de los pueblos originarios renace la Wiphala que es la codificación del arco iris. El arcoíris no pertenece a nadie, es de todos. Los pueblos originarios han retomado la Wiphala para volver a totalizar y energizar su conocimiento, ciencias y pensamiento propio desde la

sabiduría ancestral y milenaria. La Wiphala como horizonte de vida contiene los Códigos del Vivir Bien que a su vez son el sustento de los arquetipos de la sabiduría ancestral para resolver los antiguos y nuevos problemas de la humanidad. También hay que empezar a despertar los Códigos del Vivir Bien de la Pachamama que se expresan en los Códigos del Vivir Bien de su hija primogénita, que es la Inalmama (Sagrada Hoja de Coca).

En Bolivia estamos visibilizando los Códigos del Vivir Bien de las culturas ancestrales y milenarias. No importa en qué idioma estén, son el patrimonio de todas y todos para vivir en equilibrio, armonía y complementariedad con la Madre Tierra.

Los Códigos del Vivir Bien son parte del patrimonio de todos los pueblos originarios herederos de las culturas ancestrales y milenarias. Aunque están en muchos idiomas tienen mensajes comunes. Son el motor dinamizador del Despertar de la Conciencia hacia la totalización y nueva energización de las sabidurías de nuestros pueblos.

Los Códigos del Vivir Bien son la respuesta que el mundo necesita para resolver los nuevos problemas de la humanidad y de la Madre Tierra.

La solución estructural a las guerras y a la división del mundo multipolar requiere de diálogo hasta alcanzar el consenso y trascender el mundo multipolar hacia un mundo con cero polaridades.

La solución estructural a las tecnologías de muerte y a la tiranía de la inteligencia artificial requiere poner en el centro a la vida, para que todo se haga pensando en la reproducción de la vida.

La solución estructural al pensamiento científico antropocéntrico que divide y polariza requiere hacer todo desde la totalidad de la vida, desde la conexión simbiótica entre seres humanos y Naturaleza.

La solución estructural a la pobreza y desigualdad en el mundo requiere fortalecer la vida en comunidad, de todos los seres vivos, de los presentes y ausentes.

La solución estructural a la contaminación y degradación ambiental pasa por entender que todos los seres vivos tienen conciencia y merecen respeto.

La solución estructural al materialismo y consumismo que devora todo lo que existe requiere entender que todo es parte de redes de energía materiales y espirituales.

La solución estructural a la dominación, control e imposición de ideas, intereses y valores requiere entender que en el mundo todo interactúa como fuerzas críticas opuestas pero complementarias.

Hay que empezar a visibilizar los Códigos del Vivir Bien en todos los continentes, regiones y países del mundo para construir el horizonte de vida integrado y plural del Vivir Bien desde las sabidurías más profundas de los pueblos originarios.

La verdad nos hará libres para caminar por nuestros propios caminos ancestrales y milenarios.

David Choquehuanca Céspedes
Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia

1 Códigos del Vivir Bien

Los Códigos del Vivir Bien hacen referencia a la articulación de los códigos de vida de la Madre Tierra y de las naciones y pueblos originarios y del pueblo afroboliviano, y se refieren a sus premisas, principios y valores que rigen su vida y su existencia orientados por una cultura de la vida y el sentido general de la crianza de la vida de la Madre Tierra¹.

El proceso de descodificación de los códigos del Vivir Bien luego de más de 500 años de destotalización no resulta fácil y evidente, por el contrario, es un proceso reflexivo desde el pensamiento (conjunción del pensamiento y el sentimiento) que permite que nuevamente vuelvan a la luz, con el desafío adicional de no escuchar solamente a los Pueblos Originarios, herederos de la sabiduría de las culturas ancestrales y milenarias sino fundamentalmente a la Madre Tierra como creadora y criadora de vida.

Si bien no es posible precisar la definición exacta del Código del Vivir Bien, desde una primera aproximación se pueden entender como los códigos de vida capturados en el lenguaje, pero también en símbolos y claves expresados en los rituales, textiles, cerámicas, arquitecturas y otras, que denotan la cosmovisión, la sabiduría o enseñanzas de vida de una nación ancestral y milenaria, que expresan conceptos con un significado profundo o tienen un espesor significativo.

Las naciones y los pueblos originarios ante los intentos de destrucción de sus códigos de vida por los procesos de colonización guardaron y conservaron los mismos que reproducen las leyes de la Naturaleza, mismos que se derivan de

---

1 Choquehuanca, D. (2022). *Geopolítica del Vivir Bien*. La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.

la complementariedad de la mirada cosmobiocéntrica (desde la Madre Tierra) y antropocéntrica (desde los pueblos) para la convivencia en equilibrio, armonía y complementariedad entre todos los seres vivos en la totalidad de la Madre Tierra.

Las culturas ancestrales y milenarias construyeron una cultura de la vida que se manifiesta en cosmovisiones y sabidurías propias que a la vez son el reflejo de las leyes, poderes, fuerzas y regularidades de la Naturaleza, en una dinámica permanente entre armonía/desarmonía, equilibrio/desequilibrio, polaridad/complementariedad, y trabajando por la creación de armonía, equilibrio y complementariedad. Las culturas ancestrales y milenarias crearon un pensamiento energizante y totalizador para criar y reproducir la vida.

La conquista produjo los primeros embates externos contra las cosmovisiones y sabidurías propias de las culturas ancestrales y milenarias, produciendo una crisis en la cultura de la vida; proceso en el que las naciones y pueblos originarios protegieron el legado y riqueza de sus antepasados en sus prácticas, expresiones, manifestaciones, símbolos, signos, lenguaje, bienes tangibles e intangibles, que los denominamos como los Códigos del Vivir Bien.

Ante la des-totalización, des-estructuración y des-energización realizada por los colonialismos y el capitalismo en la sabiduría de las culturas ancestrales y milenarias, hoy y ahora, es necesario avanzar en la descodificación de los Códigos del Vivir Bien de las culturas ancestrales y milenarias, para la restitución de la totalización de la cultura de la vida que es el horizonte de vida del Vivir Bien. Se entiende a la totalidad o totalización como un criterio analítico que muestra que la parte en sí (separada del todo) no tiene sentido, y donde la totalidad tiene que ver con todas las relaciones que constituyen sistema y estructura, y donde sistema y estructura no aparecen como entidades cerradas, sino como lo que se va siempre constituyendo, de modo procesual, en una dinámica

ininterrumpida de renovación continua o en una circularidad co-determinante entre las partes y el todo.

La totalización del horizonte de vida del Vivir Bien se realiza desde la descodificación de los Códigos del Vivir Bien que tienen su fundamento en la expresión de las leyes de la Madre Tierra y además en la lectura de lo existente en los símbolos y expresiones protegidos por los Pueblos Originarios. Sobre esta base se estructura la restitución de la totalidad del Vivir Bien, que no es nueva en la medida en que es parte de las cosmovisiones propias de las culturas ancestrales y milenarias que vienen de tiempos inmemoriales.

Figura 1. Descodificación de los Códigos del Vivir Bien

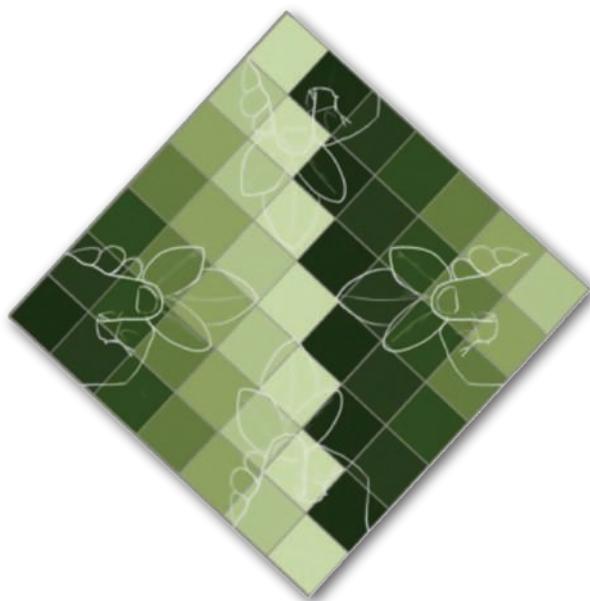
Fuente: Elaboración propia

Este proceso, en primer lugar, se realiza desde la comprensión de que la Wiphala como codificación del arcoíris es a la vez el meta-código de descodificación y en este sentido en un condensador de los códigos de vida y graficación de la Cultura de la Vida. En este sentido, la Wiphala tiene un

contenido propositivo que representa el horizonte de vida del equilibrio, armonía y complementariedad. En este sentido, la Wiphala es también la acumulación histórica de la memoria de la sabiduría ancestral y milenaria. La Wiphala también representa un horizonte de vida desde la reconexión con el pasado ancestral como un devenir de ese sentido.

En segundo lugar, la descodificación se realiza desde la comprensión de los códigos de la Pachamama que se revelan desde la Inalmama (sagrada hoja de coca), quien como primogénita de la Pachamama (Madre Tierra) nos habla y enseña el camino del Vivir Bien desde el ciclo del Akhulli. Entonces, la descodificación de los Códigos de vida de la Pachamama se realiza desde el Akhulli que como códigos sagrados de la hoja de coca orientan y organizan todos los Códigos del Vivir Bien. La Inalmama nos revela como caminar por el camino de la Cultura de la Vida o Qhapaj Ñan.

Figura 2. Inalmama hija primogénita de la Pachamama

Fuente: Campaña de Bolivia para la despenalización de la hoja de coca, en la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961.

Finalmente, la descodificación de los Códigos del Vivir Bien fundantes de la restitución de la totalización del horizonte de vida del Vivir Bien en el Estado Plurinacional de Bolivia es un proceso político conducido por las treinta y seis (36) naciones y pueblos originarios y el pueblo Afroboliviano, reconocidos por mandato de la Constitución Política del Estado, disponiendo asimismo que son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que son el aymara, araona, baure, bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese ejja, guaraní, guarasu'we, guarayu, itonama, leco, machajuyai-kallawayá, machineri, maropa, mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén, movima, pacawara, puquina, quechua, sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru-chipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré y zamuco (Artículo 5° Constitución Política del Estado), que en conjunto son la expresión cualitativa de la plurinacionalidad del Estado boliviano.

Las cosmovisiones son el resultado de un sincretismo que ha ocurrido en las culturas ancestrales y milenarias desde el mismo inicio de los procesos coloniales. Muchas visiones y percepciones de las relaciones entre los seres humanos con la Naturaleza están mediados por otros sistemas de conocimiento que se han sobrepuesto a las miradas y sabidurías propias. Por ello el proceso de descodificación de los Códigos del Vivir Bien debe realizarse desde una mirada descolonizadora y desde la vivencia de las comunidades de vida de los Pueblos Originarios. Es el proceso de totalización y descodificación el que permite enfocar las prioridades sustantivas y la dirección correcta para avanzar en el horizonte de vida del Vivir Bien².

Las fuentes para avanzar en la descodificación se nutren de la historia oral y de la lectura profunda de los símbolos y expresiones de las culturas ancestrales y milenarias.

---

2 Choquehuanca, D. (2022). *Geopolítica del Vivir Bien*. La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.

La descodificación de los códigos sagrados de la Pachamama se realiza desde el lenguaje de su hija primogénita que es la Inalmama (sagrada hoja de coca) que nos manifiesta los códigos de vida en el ciclo del Akhulli. Estos códigos son revelados por los Yatiris y Amawtas que por siglos han establecido un diálogo con la sagrada hoja de coca.

La descodificación de los Códigos del Vivir Bien de las Naciones y Pueblos Originarios se realiza desde la lectura de las arrugas de las abuelas y abuelos, con la descodificación de nuestros textiles ceremoniales y cerámicas, con la lectura de los mensajes de nuestros ancestros en las piedras, con el diálogo con la Madre Tierra en nuestros rituales y sitios sagrados reconstruimos los saberes y Códigos del Vivir Bien³. Leer las arrugas de las abuelas y de los abuelos, da lugar a la recuperación de los Códigos del Vivir Bien como conocimiento histórico acumulado por siglos y transmitidos de forma oral de generación a generación.

La sabiduría de las culturas ancestrales y milenarias se basa en un modelo cognitivo vernáculo que está formulado en un lenguaje que todos pueden entender, que es el lenguaje de la Madre Tierra. Las ciencias ancestrales y milenarias son cualitativas y se expresan a través de mitos, leyendas, canciones, fiestas, rituales, y se expresan por una semiótica compleja donde ningún sentido ha sido excluido⁴. Sin embargo, mucho de este lenguaje ahora es extraño e ininteligible para muchos y es preciso descodificarlo, para leerlo y entenderlo nuevamente como Códigos del Vivir Bien.

---

3 Choquehuanca, D. (2017). *Manifiesto del Vivir Bien: Nuestro mundo es posible*. La Paz.

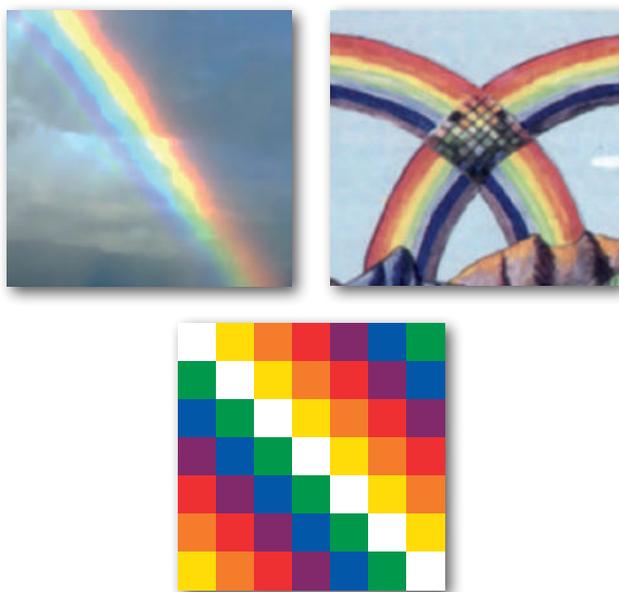
4 Medina, J. (2006). *Suma Qamaña, por una convivialidad postindustrial*. La Paz: Garza Azul.

2 Meta-Código del Vivir Bien: La Wiphala

El modelo estructurante de la totalización es el arcoíris y la codificación del arcoíris es la Wiphala, como representación de la totalidad del Vivir Bien; por eso se dice que las hijas y los hijos de la Madre Tierra son los guerreros y guerreras del arcoíris. La Wiphala es un concepto, objeto tangible e intangible, y no un simple símbolo como es la bandera. La Wiphala es Wiphala y la bandera es bandera⁵.

Figura 3. Codificación del arco iris: la Wiphala

Fuente: Elaboración propia

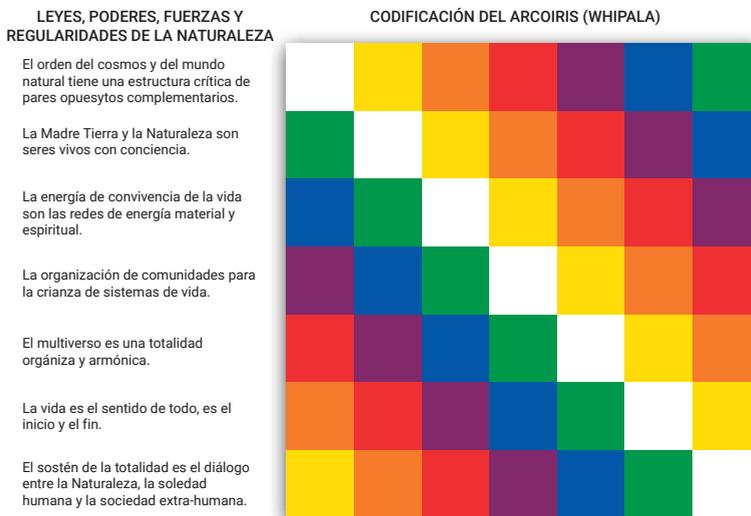
La forma cuadrada de la Wiphala se constituye en un patrón material, modelo cultural social y prototipo social, de la totalización de la cultura de la vida que enseña que uno es

⁵ Choquehuanca, G. (2003). *Origen y constitución de la Wiphala*. La Paz: Fondo Editorial de los Diputados.

parte del todo, y es igual a las demás personas que viven dentro del igualismo, similitud o similarismo, que se diferencia del individualismo y del aislacionismo. De esta manera, el cuadrado está destinado a ser un instrumento para la afirmación del Orden de la Igualdad y simboliza al igualismo por la similitud de la distancia de sus cuatro lados equitativos [...] La Wiphala es como una puerta que se abre a todas las personas y pueblos que respetan a la Pachamama, se cierra, no da paso, a aquellas que tratan de destruir a la Naturaleza. Con el abrir y cerrar pretende cuidar todo lo que existe en el Universo⁶.

La totalización requiere de un modelo estructurante, por lo que se identifica al arcoíris como centro de la totalización, ya que este tiene siete (7) colores que representan las siete (7) leyes, poderes, fuerzas y regularidades de la Naturaleza (Ver Figura 4). El arcoíris es, entonces, la representación de la necesidad de retornar a la totalidad cosmobiocéntrica del Vivir Bien en equilibrio y armonía con la Madre Tierra, interpelando a la totalidad antropocéntrica de la sociedad moderna occidental.

Figura 4. Totalización desde las leyes, poderes, fuerzas y regularidades de la Naturaleza en la codificación del arcoíris (Wiphala)

Fuente: Elaboración propia

6 Idem anterior

La Wiphala es el concepto estructurante de la totalidad, porque no tiene dueño y es de todos los pueblos; puede decirse que es el nodo unificador de los pueblos de la cultura de la vida; el arcoíris, al existir en todos los lugares del planeta, es un meta-código totalizante inclusivo de la noble integración, de la hermandad y de la complementariedad entre todos los pueblos y es una manifestación natural de la cultura de la vida, porque nace de la propia Naturaleza.

La Wiphala, representa:

- El reconocimiento (económico, social, político, jurídico, cultural) de la pluralidad y de los procesos interculturales.
- La descolonización de los saberes y valores (valora las cosmovisiones, ideología y pensamiento propio de las naciones y pueblos originarios y del pueblo afroboliviano).
- La lucha contra la cultura del patriarcado, que valora lo racional y el machismo, y reprime los aspectos emocionales, sentimentales y espirituales de las sociedades.
- El reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra.
- El reconocimiento de los derechos de las naciones y pueblos originarios y del pueblo afroboliviano.
- La profundización de los derechos fundamentales del pueblo boliviano.
- El modelo económico social comunitario productivo para reducir las brechas y desigualdades sociales y económicas.

La Wiphala también indica las acciones como conductas y comportamientos que se deben asumir, como ser:

- Diferentes formas rotativas de trabajo y distintas ayudas mutuas y compartidas.

- Roles, deberes, obligaciones y funciones que se deben cumplir por turno y relevos.
- Distribución, el intercambio equitativo y preventivo de los diversos bienes para una convivencia igualitaria.
- Visita y preocupación obligatoria hacia unas personas, familia, plantas, animales y cosas.

La Wiphala sintetiza los códigos de vida que han sido protegidos por siglos por las culturas ancestrales y milenarias para caminar por el horizonte del Vivir Bien. La Wiphala denota en su interior, un conjunto de códigos y símbolos⁷ y cuando es usada exterioriza los diferentes Códigos del Vivir Bien que transmiten la visión de la complementariedad, equilibrio y armonía, y muestran cómo avanzar en el Pachakuti individual y colectivo frente a un mundo en caos y desorden, recuperando la mirada de la totalidad y los códigos de vida que guían el horizonte de vida del Vivir Bien y que emergen nuevamente en el Décimo Pachakuti, como el nuevo orden mundial.

---

7 Idem anterior

3 Códigos de la Pachamama para Vivir Bien

La hoja sagrada de coca (Inalmama) nos habla como hija primogénita de la Pachamama (Madre Tierra) que desde tiempos ancestrales nos enseña en su condición de madre como Vivir Bien en equilibrio, armonía y complementariedad entre todos los seres vivos.

Su voz se intenta acallar por los ruidos y agitaciones impulsados desde el paradigma civilizatorio occidental que mercantiliza, sataniza y criminaliza a la sagrada hoja de coca, pero en nuestro país se escucha fuerte y claramente.

La Inalmama nos habla:

“Yo soy la hoja sagrada de coca, soy Inalmama.

Soy la manifestación de la vida en perfecto equilibrio, soy milenaria y soy indestructible.

Soy vida desde la primera edad de existencia del universo. Soy parte del origen de toda la existencia de los seres del universo. Soy parte de la Naturaleza, del ayllu, de la Madre Tierra, del cosmos.

Estoy concebida desde la paridad femenino y masculino.

El olor de la coca es el olor del pueblo de tierra adentro.

Transmito los principios de las leyes de la Naturaleza y soy parte del entorno natural y cósmico.

Soy la vida misma, soy alimento, medicina, energía. Soy la madre que nutre, protege y sustenta a mis hijas e hijos guerreros del arcoíris.

Soy el poder y la fuerza de la Naturaleza, soy fuerza y poder milenario, soy ordenadora de la vida.

Soy memoria comunal de los pueblos desde tiempos remotos y por mi sabiduría milenaria también me llaman Awicha Coca.

Soy ser y sujeto que convivo con todos los seres vivos, soy el puente entre los humanos y los ajayus espíritus de los ancestros y todas las divinidades.

Soy la totalidad de la vida de todos los seres humanos, en la alegría y tristeza, en el trabajo y descanso, en todos los ciclos de la vida, de la familia y la comunidad.

Soy parte de las rebeliones y resistencias de los Pueblos Originarios, soy Wiñay Marka pueblo eterno.

Mi pensamiento y sentimiento se expresan en el lenguaje codificado del Akhulli donde los Amawtas y Yatiris han revelado mis secretos y misterios”.

Las mentes y corazones descolonizados escuchamos con claridad este mensaje de la Inalmama que es también la voz de la Pachamama (Madre Tierra) y del Willka Inti (Padre Sol).

Nuestras abuelas y abuelos ancestrales han dialogado con la Inalmama desde tiempos remotos y ancestrales, quienes pasan de generación en generación el lenguaje codificado del Vivir Bien de la Inalmama que está en la práctica del Akhulli.

Desde el Akhulli reconstruimos el lenguaje codificado de la Inalmama que es donde la Pachamama nos señala que es el Vivir Bien y nos ayuda a organizar todos los códigos centrados en la vida. Desde allí la Inalmama se constituye como sujeto viviente y nos ayuda a retornar a nuestro camino de la Cultura de la Vida, porque nuestra madre en toda su generosidad nos guía siempre por el camino del Qhapaj Ñan.

La descodificación del Akhulli despierta la voz, el pensamiento, sentimiento, la energía de la Inalmama, como pasado, presente y futuro del Vivir Bien proyectado en las comunidades de vida. Quienes viven bien son los que saben Akhullikar bien y el Akhulli nos enseña a Vivir Bien.

El Akhulli nos ayuda a ingresar a un portal que nos conecta con el Vivir Bien desde la comprensión de la totalidad articulada de los Códigos del Vivir Bien de la Inalmama. Cada paso de la práctica del Akhulli nos abre un acceso a un código de la Pachamama que son la síntesis de la sabiduría sagrada de la hoja de coca que está también expresada como sabiduría de las abuelas y abuelos ancestrales. Estos códigos de vida inseparables e interconectados nos guían en el camino para alcanzar el Vivir Bien y totalizan todo el lenguaje de la vida de la Pachamama con todos los Códigos del Vivir Bien heredados por los Pueblos Originarios.

En el Akhulli la hoja sagrada de la coca se comunica con sus hijas e hijos sin mediaciones y nos guía como una madre generosa, cariñosa y bondadosa hacia el Vivir Bien. Desde allí construimos un diálogo trascendental para construir nuestro Horizonte de Vida del Vivir Bien en la intimidad de nuestra conciencia individual y colectiva.

En el Akhulli escuchamos las palabras y el lenguaje de la Inalmama, y en los rituales y ceremonias los Amawtas y Yatiris nos conectan con lo más sagrado del misterio de nuestra Inalmama. En el Akhulli la sagrada hoja de coca es el sujeto que nos despierta nuestra conciencia para Vivir Bien.

3.1 Ciclo y Códigos del Akhulli

Como está escrito en el documento “*Aprendiendo Nuevos Protocolos: El Akhulli*”⁸ la hoja de coca que participa de

---

8 Libro publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Academia Diplomática Plurinacional el año 2009, en el marco de la promoción de la coca en la Diplomacia de los Pueblos. Este documento es la base del presente texto y de él se han recogido los gráficos que se incluyen en esta sección.

todo el orden de la vida nos está revelando los códigos de la Inalmama en todo el ciclo del Akhulli.

A continuación se realiza una presentación del ciclo del Akhulli, cada uno de los cuales está relacionado con un código; también se presentan los gráficos de la representación del código extraídos del documento citado anteriormente.

- 1) Código **Chachanakataki-Warminakataki**, Este código significa preparar el escenario del Akhulli para los hombres y para las mujeres reconociendo la dualidad co-simétrica de los Taris y Mantiyu-Awayu que representa a la madre con sus dos hijos o el padre con sus dos hijos. El Awayu representa a la Pachamama (Madre Tierra) y los dos Taris que son iguales como hijos gemelos representa a los hijos e hijas. Metafóricamente este código significa la Pachamama y sus hijos, las hijas e hijos de la Madre Tierra. Para hacer el par complementario se refleja también el lado masculino que está representado por el Mantiyu y su par de Taris, de igual manera el Mantiyu representa al Padre Sol y los Taris a los hijos (nosotros).

**Dualidad complementaria Chacha Warmi en el Tari,
Awayu y Mantiyu**

CHACHANAKATAKI <i>(para los hombres)</i>	WARMINAKATAKI <i>(para las mujeres)</i>
	

Dualidad complementaria Chacha Warmi entre Tari/Ch'uspa y Wallpiku/Istalla

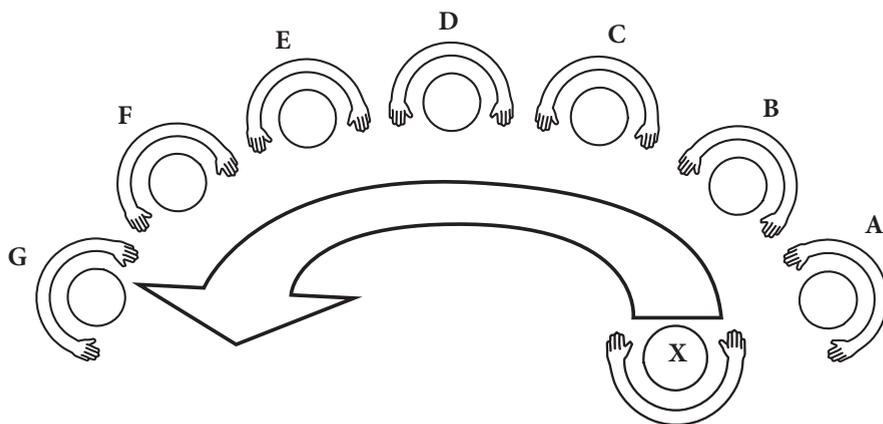
- 2) Código **Chacha-warmi**. En el Akhulli esta dualidad Chacha Warmi (hombre-mujer) está inscrita en las hojas. La hoja de coca que simboliza a la mujer tiene la forma redondeada, sin punta en el ápice de la hoja. Mientras tanto, la coca masculina tiene la forma más alargada y termina el ápice en la punta.

Hojas de coca Chacha Warmi

<p>JIWASA (nosotros)</p>	<p>CHACHA WARMI (hombre/ mujer)</p>	<p>CHURAÑA (entregar a)</p>	<p>JUPANAKA (ellos, ellas)</p>

- 3) Código **Ch'iqat-kupiru**. Este código significa el acto de distribuir la coca de derecha a izquierda, desde el yo que distribuye, y de izquierda a derecha desde el nosotros (Jiwasa) que reciben, en sentido contrario a las agujas del reloj. Los giros siempre se realizan de izquierda a derecha desde el nosotros y de derecha a izquierda desde el que distribuye la coca, pero también se hace lo contrario cuando hay que revertir las maldiciones u otros, porque hay que hacer volver a su estado normal. El Akhulli siempre tiene esa dirección en el giro, pero cuando hay que alejar las maldiciones se hace al revés. En el Akhulli este código se expresa repartiendo el puñado de coca a todas/todos los participantes de izquierda a derecha. Cuando la persona invita o reparte coca en sentido contrario denota fastidio, mala voluntad, falta de respeto y ofende a la Pachamama.

Giro (muyu) en el Akhulli

- 4) Código **Tumpa**. Antes de empezar el Akhulli siempre hay que invitar a los dioses. Hay que recordar invitando la coca a la Pachamama con dos hojas, en segundo lugar al Tata Willka padre Sol con dos hojas también. Después a los Achachilas, luego a los difuntos, y finalmente se invita recién al Jaqi que está junto a él para Akhullikar

K'inthu: kimsamp-mayampi (3+1)

NUMÉRICA- MENTE	3	+	1	=	4
SIMBÓLICA- MENTE		+		=	
SEMÁNTICA- MENTE	JIWASA (todos)	+	JUMA (tu)	=	TAQ-PACHA (todos nosotros)

K'inhtu: payamp-payampi (2+2)

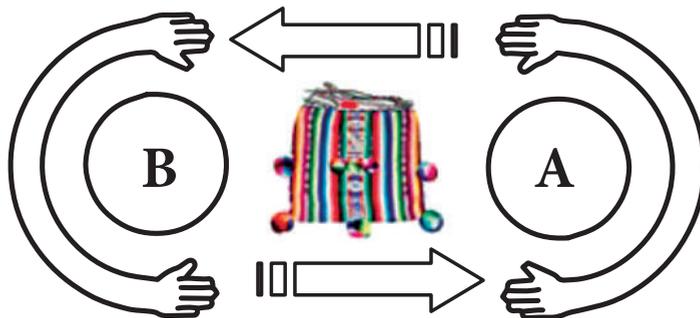
NUMÉRI- CAMENTE	2	+	2	=	4
SIMBÓLI- CAMENTE		+		=	
SEMÁNTI- CAMENTE	JIWASA (todos)	+	JUMA (tu)	=	TAQ-PACHA (todos nosotros)

K'inthu: pusi (cuatro)

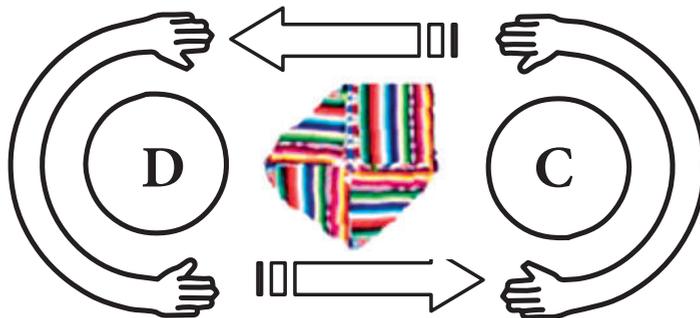
NUMÉRI- CAMENTE	4	=	4
SIMBÓLI- CAMENTE		=	
SEMÁNTI- CAMENTE	JIWASA (todos nosotros)	A	JUPA (él, ella)

- 6) Código **Taris y Wallqipus**. La coca viene siempre en una Ch'uspa o Wallqipu que es usado por los hombres y los Taris o Istallas que usan las mujeres. Ambas prendas hacen un complemento anti-simétrico porque sus formas son diametralmente opuestas. Los hombres llevan su chuspa y las mujeres el Tari y en medio hay una misa con coca para todas/todos desde donde se invita la coca. Entre los hombres el intercambio consiste en entregar el Wallqipu con coca al otro y el con sus manos extra las hojas y le devuelve el Wallqipu. Entre las mujeres también se practica el intercambio pero con Taris o Istallas. Cuando se intercambian Taris y Wallqipus participan todos en una cadena cíclica. El intercambio de Wallqipu y Taris entre los Akhullicadores se practica en tres niveles: entre Chachanaka (hombres), entre Warminaka (mujeres) y entre hombres y mujeres.

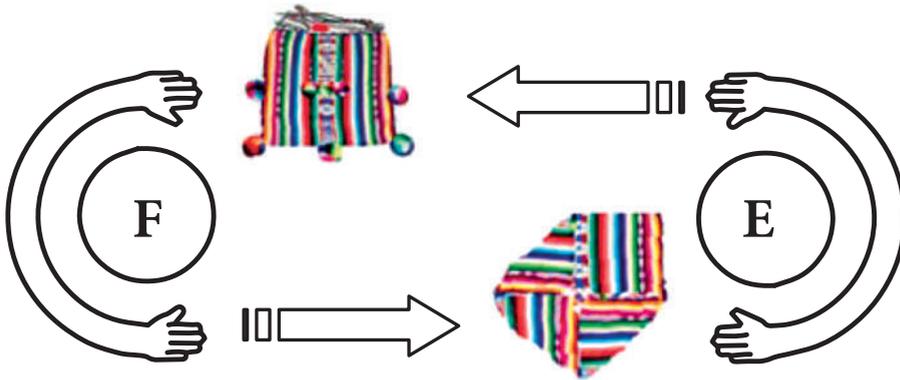
Intercambio de Wallqipu o Ch'uspas (entre hombres)

Intercambio de Taris o Istallas (entre mujeres)

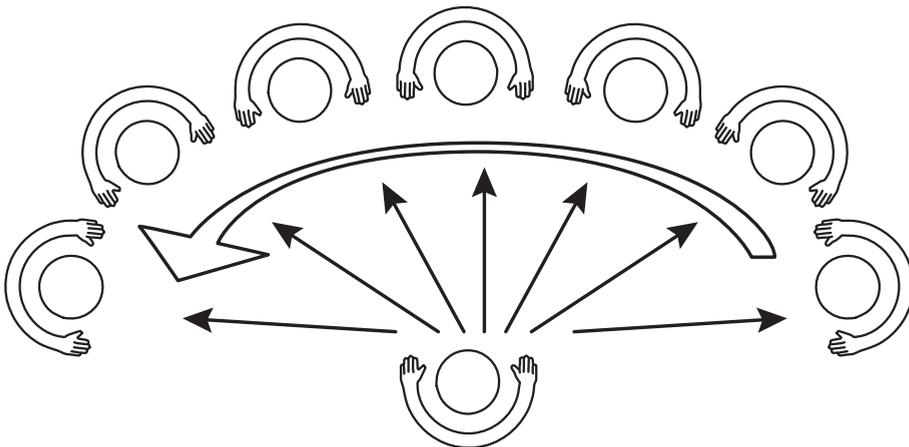

Intercambio entre Warmis (mujeres) y Chacha (hombres)

- 7) Código **Jach'i**. Este código se expresa cuando se reparte de la ch'uspa la hoja de coca con mucho respeto para compartir entre todos. El Mallku o quien dirige el Akhulli debe repartir de su Ch'uspa o Wallqipu la hoja de coca con mucho respeto para compartir entre todos. Se realiza en el Tari o directamente en la chuspa de cada uno. Literalmente significa agarrar un manojito de coca y repartir a los Akhullicadores siguiendo la lógica y el ritmo del muyu (giro). También el código Jach'i consiste en dar varios puñados de coca sobre el Tari que se encuentra en medio de los Akhullicadores.

Repartición de la hoja de coca en el Akhulli

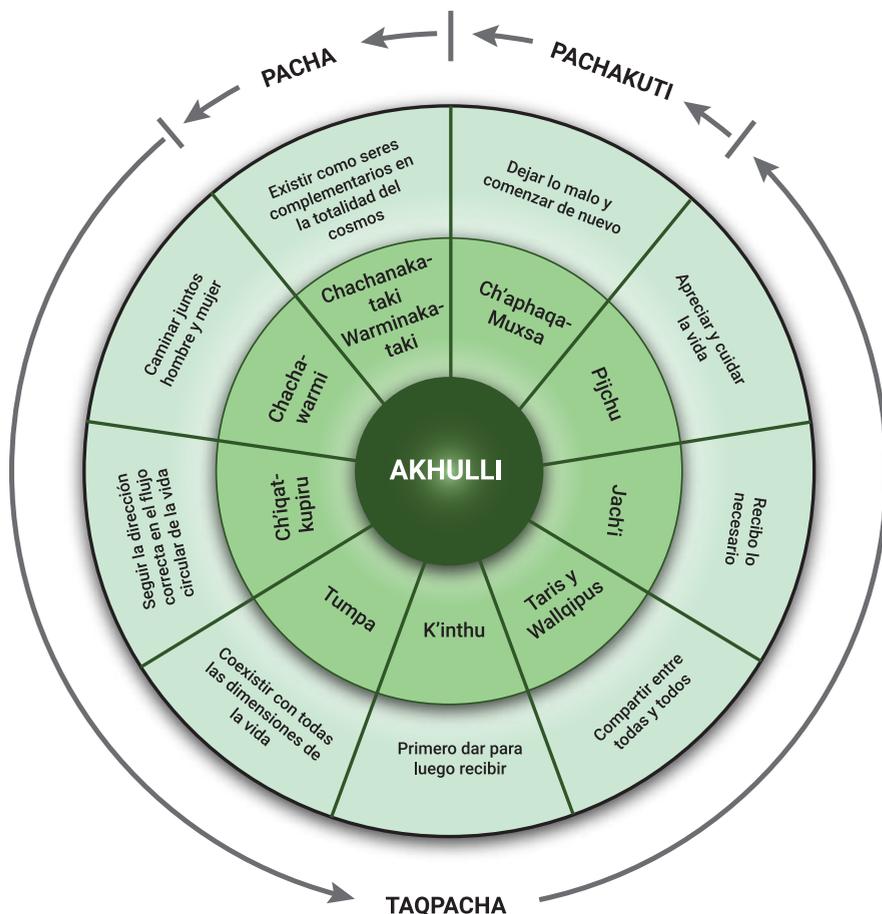
- 8) Código **Pijchu**. Este código implica el mismo Akhulli. Pijchear es sinónimo de Akhullicar bien, es tratar a las hojas con aprecio y cuidado. Es el acto de escoger las hojas una tras otra de manera pausada agarrando la hoja en la parte inferior y quitando el pistilo. Esto implica que si las hojas están dobladas habrá que enderezarlas con cuidado y después Akhullicar. Otro de los detalles es agregar la pasta Llujta o LLuxta, que es el conjunto de sales orgánicas que al hacer contacto con la coca se convierte en una especie de neutralizante. En un correcto pijcheo se agrega la LLujta en pequeños pedacitos.
- 9) Código **Ch'aphaqa-Muxsa**. En el Akhulli muchas veces el Akhullico es amargo, en estos casos es necesario botar la coca (bolo formado en la cavidad bucal) para luego comenzar nuevamente el Akhulli. En caso de ser dulce es señal de buen Akhulli. Siempre los Akhullikadores van evaluando cómo anda el sabor de la coca.

Los Códigos del Vivir Bien se organizan desde el lenguaje sagrado de la Inalmama en el ciclo del Akhulli que a su vez expresa el código LLatunka (vida en perfecto equilibrio). De la descodificación del Akhulli revelamos los códigos de la Inalmama que expresan el orden de la vida para Vivir Bien y nos orientan a encontrar el camino del retorno a la Cultura de la Vida.

3.2 Códigos de la Inalmama para Vivir Bien

Los códigos de la Inalmama irradian su sabiduría para la construcción, organización y proyección de los Códigos del Vivir Bien de las Naciones y Pueblos Originarios. Los códigos de la Inalmama expresados desde los ciclos y códigos del Akhulli se pueden graficar de la siguiente manera.

Figura 5. Códigos de la Inalmama para Vivir Bien desde el ciclo y Códigos del Akhulli

Fuente: Elaboración propia

La identificación de los Códigos de la Inalmama para Vivir Bien y su interpretación es detallada a continuación.

1. Existir como seres complementarios en la totalidad del cosmos

Todo par de opuestos es una unidad dual desde la complementariedad de opuestos lo que permite la reproducción y crianza de la vida, en la que una parte tiene algo que la

otra no tiene. Se debe entender que la fuente de la vida en la totalidad de la Madre Tierra es la complementariedad de los opuestos como macho/hembra, semejante/diferente, abajo/arriba, izquierda/derecha, atrás/adelante y materia/espíritu, en una lógica de construcción de la unidad en la totalidad. A su vez el enfrentamiento de los opuestos anula la unidad dual generando caos en el cosmos que es todo lo existente, poniendo en riesgo la vida de todo.

La dualidad complementaria es pensar en la totalidad de la vida de la Madre Tierra y pensarnos como sus hijas e hijos complementarios, donde posiciones contradictorias deben encontrar equilibrio en base del diálogo y el consenso para resolver los antagonismos e imposiciones conflictuales en el saber, hacer, estar y sentir. La unidad de los opuestos es la regulación de la vida en comunidad entre los seres humanos en convivencia con la Madre Tierra, donde nadie ni nada puede vivir de manera independiente. La totalidad de la vida muestra que la parte en sí, separada del todo, no tiene sentido, donde las relaciones causales entre las partes en una dinámica ininterrumpida de renovación continua, codeterminan los ciclos de la vida.

2. Caminar juntos hombre y mujer

Hombre y mujer es la unidad complementaria con conciencia de la singularidad cualitativa de las partes que genera y regenera la vida, cuya extensión es fundamento de la vida en comunidad; es la fuerza para impulsar la acción transformadora en la vida, expresa la verdad de que todo es dual y que los opuestos se concilian alcanzando la correspondencia y armonía en la vida material y espiritual generando conocimiento y sabiduría en su devenir.

El hombre y la mujer deben caminar juntos como un todo en una relación horizontal superando la individualidad con miras al bien común, y reconociendo que dentro el ser que se manifiesta como mujer también está lo masculino y que

dentro el ser que se manifiesta como hombre también está lo femenino, en complementariedad. Hombre y mujer están en perfecta armonía y equilibrio y son la energía que permite regular y sustentar la cohesión de la unidad dual en la totalidad frente a cualquier factor externo disociador.

3. Seguir la dirección correcta en el flujo circular de la vida

La verdad es el único camino en la totalidad de la vida, se debe vivir siempre con claridad, respetando lo justo y lo correcto; implica que lo que se piensa como verdad, debe contrastarse con lo que se hace, es la trayectoria para seguir por todos en la vida; pensar y actuar con la verdad es saber discernir entre lo bueno y lo malo, lo esencial y lo secundario, la creencia y el conocimiento, es tener la sabiduría para determinar con certidumbre lo conveniente.

Mirar atrás y adelante, arriba y abajo, a la izquierda y derecha, marca la claridad en la totalidad de la vida; es la orientación para evitar confusión en las decisiones y desviar el camino hacia el desorden. La corroboración de lo verdadero está en el conocimiento de hechos y circunstancias vividos en el pasado, que da la certeza de la dirección correcta a seguir en la vida, debiendo recrearse en correspondencia con la ciclicidad de la vida en constante cambio.

4. Coexistir con todas las dimensiones de la vida

La totalidad de la vida implica reconocerse y coexistir como parte de un todo con varios mundos interconectados, donde existen fuerzas reguladoras de la vida. Es sentir y pensar como Madre Tierra, vivir como parte inherente de la vida inconmensurable del cosmos. La ciclicidad de la vida consiste no solo en pedir y recibir, sino también, en dar y agradecer, en reciprocidad con todo lo que tiene vida y da vida, es saber que sin la convivencia con la Madre Tierra, el Padre Sol y los ancestros tutelares y protectores no será posible la crianza

de la vida, pidiéndoles permiso con respeto que nace en el corazón para que a nadie le falte nada, que todos tengan todo, que todos caminen juntos, que nadie se quede atrás.

Recordar es el reencuentro con las energías para vivir en complementariedad, sin olvidarse de nadie, es dialogar con todo lo que existe en la totalidad de la vida, con lo que se ve y con lo que no se ve, es vivir con alegría celebrando por la vida; recordar es lo que mantiene la vida, donde el sentimiento es una energía espiritual que se llega a manifestar en lo material, determinando el ciclo de la existencia en el pasado y presente.

5. Primero dar para luego recibir

Una de las principales instituciones de la complementariedad es la ayuda mutua, expresada en múltiples relaciones de reciprocidad que garantiza la vida en comunidad; sabiendo que todos necesitamos de todos para vivir, es entender que todo cuanto existe es complementario en la vida y para la vida, se trata de vivir con la energía creativa colectiva manteniendo siempre la fuerza de la unidad como un todo.

Dar y recibir es hacer fluir la vida, es la interacción armoniosa para el bien común, es ser uno con el todo reconociendo la interdependencia reciproca entre todas las formas de vida existentes, donde ser para los demás es la esencia de la complementariedad, es pensar, sentir y hacer para convivir entre todos en un mismo espacio y tiempo aprendiendo y enseñando entre todos, compartiendo todos los conocimientos y sabidurías.

6. Compartir entre todas y todos

La convivencia en comunidad es que todo se debe hacer para que todos estén bien redistribuyendo lo conseguido, para el sostenimiento de la vida en equilibrio y armonía; compartir entre todos, es la energía renovadora de la vida en comunidad, es reconocer lo que uno necesita y lo que necesitan los demás

en lo material y espiritual, es dar sin esperar nada a cambio de lo que se da, entendiendo que, si los demás viven bien, también vive bien uno mismo al ser parte de la totalidad de la vida.

Pensar siempre en el bienestar de todos es cuidar lo que da la Madre Tierra para la vida, es saber que todos se necesitan entre sí, es estar conscientes de que la vida de uno depende de la vida de los demás, implica tener sentido de existencia en comunidad donde todo es de todos que debe compartirse y nadie debe apropiarse y acumular alterando el orden natural y los ciclos de la vida; compartir es el fundamento de la convivencia armónica.

7. Recibir lo necesario

Tener conciencia que no todo es necesario para la vida, es saber que cualquier exceso atenta contra la vida misma; para sostener la vida sin dañar a los demás hay que prohibirse de algo respetando los límites naturales y la justa medida de lo que se necesita para la continuidad de la vida; privar a alguien de algo para recibir por demás, disocia la cohesión de la unidad complementaria desordenando la armonía de la convivencia.

Respetarse entre todos es recibir lo suficiente sin destruir la vida de los demás, es respetar la vida sin alterar el orden natural protegiendo la fuente de vida de todos; es tener conciencia de hacer sin dividir nada, sin causar daño a nadie, sabiendo que lo que existe no es infinito y es para todos no solo para unos, porque nadie es dueño de nada ni de nadie; hay que saber prohibirse de lo que daña el cuerpo, el alma y la conciencia.

8. Apreciar y cuidar la vida

Los seres vivos son parte de la totalidad de la vida donde todo lo que existe tiene vida en complementariedad, que se tiene que cuidar respetando a todos sin excluir a nadie para vivir

en equilibrio y armonía; es cuidar la vida de todos, de los presentes y ausentes, valorando y respetando a todos por igual porque todos somos una unidad; es la crianza de la totalidad de la vida protegiendo sus raíces existenciales naturales.

En la totalidad de la vida todos son seres con conciencia, semejantes y diferentes al mismo tiempo; la conciencia es la fuerza de la vida material y espiritual que debe cuidarse para la crianza de la vida sobre todo lo demás; es cuidar el pensamiento holístico para guiar el bien hacer; es proteger, renovar, transmitir y aplicar el conocimiento cosmocéntrico en todos los ciclos de la vida para garantizar la continuidad de la vida.

9. Dejar lo malo y comenzar de nuevo

Deshacerse de lo que no hace bien y quedarse con lo correcto es para que todo vuelva a su lugar, es tener claridad y certeza de cómo, cuándo y dónde se debe hacer para la convivencia y coexistencia en complementariedad y la reproducción continua de la vida; es estar abierto a los cambios, a la transformación y renovación, porque solo así se podrá corregir lo malo asegurando una vida sana en plenitud para todos.

Comenzar una y otra vez significa estar siempre con energía para restituir el equilibrio y la armonía en la vida y alcanzar el bienestar de todas y todos; es la revitalización permanente de la vida, es la alegría de renacer, de retornar al origen, es volver al camino correcto discerniendo entre lo bueno y lo malo; es dar toda la energía física y espiritual para mantener la totalidad de la vida volviendo al orden natural, respetando todo lo existente.

4 Códigos del Vivir Bien del Estado Plurinacional de Bolivia

4.1 Códigos del Vivir Bien: Araona

1. **Ajobi ponaē.** Trabajar para ser dignos. *Es dar toda la energía física y espiritual para ser parte y estar bien en la comunidad.*

Es trabajar entre todos para dignificar la vida en la comunidad (Do-o di modoani), es proveernos de todas las energías naturales, físicas y espirituales para ser parte y estar bien entre todos. Es colaborar con alegría en las actividades de la comunidad (Olibai) conviviendo con la Naturaleza, en donde el territorio y la vida tienen sentido de existencia. Es la manifestación de todas las energías para dar continuidad a la vida. Es trabajar con voluntad (Atsawa) sin ser obligados, sin tener excusas, trabajar en comunidad para el bien de todos. Por eso, todos debemos trabajar para ser dignos y merecer la vida en el territorio y la comunidad. Si somos trabajadores tendremos alimentos para restablecer la vida de todos en la comunidad. Ajobi ponaē, igual a trabajar para vivir en familia y en la comunidad. Trabajar dignamente junto a la Naturaleza. Trabajar para madurar la vida.

2. **Iyodabai.** Respetar la vida de todos. *Es vivir en armonía con la Naturaleza y el cosmos, encontrándose como hermanos entre todos.*

Significa que el respeto es la base para vivir en armonía con el cosmos, con los miembros de la comunidad y con los espíritus de la Naturaleza. Vivir con respeto a todos y al todo, compartiendo la vida entre todos (Jajeteatí). Iyodabai, significa que el respeto a la vida debe ser en equilibrio a todas las otras

vidas, solo así se podrá constituir una comunidad de vida en paz y tranquilidad. Hay que respetar a los ancianos, porque son la reserva de los saberes y la historia viva de la nación (Alidyaso) por eso debemos respetarlos y ayudarlos en todo. Hay que respetar a las autoridades y líderes de la comunidad (Eataniowe) porque son electas por su capacidad, sabiduría y por su liderazgo, para que guíen al pueblo, trabajando en beneficio de todos. Hay que respetar a la Naturaleza, porque nos alimenta y nos da vida. Iyodabai, es vivir bien con todos, en armonía con la Naturaleza, siendo hermanos entre todos.

3. *Jajeteatí.* Compartir para la vida. *Es todo lo que se hace pensando en ayudarnos en comunidad, para que todos estén bien.*

Es cuando compartimos para vivir, cuando producimos nuestros alimentos lo hacemos para compartir entre todos, por eso cuando cosechamos un producto lo hacemos en familia para compartir entre toda la comunidad. Para compartir, se tiene respeto y cuidado de la Naturaleza y con su permiso se organiza la familia y la comunidad para ayudarnos entre todos (Atsawa) se organiza todo lo que hacemos, respetando y cuidando todo lo que nos da vida. El Jajeteatí no es estar sólo, es proveer de la energía física y espiritual para ser parte y estar bien en la comunidad entre todos (Ajobi ponae).

4. *Mimikana pi-iboetama.* Hacer perdurar lo nuestro. *Es conservar nuestra historia, nuestro idioma, nuestras costumbres y tradiciones.*

Es vivir como pueblo, siendo nosotros mismos, con nuestras tradiciones, con nuestras costumbres y cultura. Es respetar la vida (Iyodabai) y respirar la vida como somos. Por eso, debemos conservar lo que nos hace pueblo, cultivando nuestra historia, sembrando nuestro idioma. Cuidar lo que nos hace pueblo, porque debemos permanecer en el tiempo. Con Mimikana pi-iboetama, cuidamos nuestras actividades

de pesca, caza; construcción de casa y nuestra forma de hacer comida; nuestros conocimientos, nuestra forma de vivir en comunidad y con la Naturaleza. Todo eso tiene que vivir en el tiempo. Con Mimikana pi-iboetama, todos estamos obligados a cultivar nuestras tradiciones, historia e idioma, desde los abuelos hasta los niños son responsables para que vivamos como pueblo y que nuestro idioma no muera y que perdure en nuestras generaciones. En la familia y en la comunidad el idioma debe estar presente cada día, porque el idioma es identidad, cultura, forma de vida, es mantener en el tiempo a la nación.

5. *Neti jaidya.* Vivir en unidad con todo. *Es hacer el bien sin dividir nada, sin causar daño a la Naturaleza y a nadie en la comunidad.*

Es vivir en comunión con todo y entre todos, sin alterar el orden de la Naturaleza, de la vida material y espiritual. Es vivir haciendo el bien, sin dañar a nadie en la comunidad. Es respetar la vida de todo, para no causar el caos, el desorden en la comunidad, porque el enfrentamiento trae problemas que divide a la familia y la comunidad. Neti jaidya, es vivir con la virtud de la verdad (Sipatini pipoa), sin causar el mal, para una armonía recíproca en la vida con la Naturaleza. Por eso en la comunidad, todo aquel que causa el mal, aquel que amenaza, aquel que daña, son castigados. Con Neti jaidya, se manifiesta la comunidad de la vida, la persona del bien, la persona que vive con los espíritus de la Naturaleza y de sus semejantes, la persona que vive en armonía con la vida y los equilibrios de la Naturaleza.

6. *Olibai.* Colaborar con felicidad. *Es encaminar la vida con voluntad por la comunidad, sin esperar nada a cambio.*

Es construir la felicidad en la comunidad, acompañando la vida de todos, es dar la vida por el otro, por el bien de la comunidad. Es dar en la vida para que todos perduremos, como pueblo

y como nación (Mimikana pi-iboetama). Es ayudarnos entre todos con alegría, con libertad, sin presiones de nadie y de nada. Con Olibai, todos debemos ser colaborativos en la vida, todos debemos colaborar en todo lo que podemos, sin esperar nada a cambio. Es la colaboración voluntaria, sin presiones, sin obligaciones. No es te colaboro, porque me colaboraste, es colaborar con voluntad, con felicidad. Olibai es colaborar para que todos sean felices en la comunidad. Con Olibai, se mantiene la unidad y se respeta la vida de todos y se fortalece los lazos afectivos y la hermandad de la comunidad en la vida.

7. *Sipatini pipoa.* Hacer con certeza. *Es ser concientes de lo que se es y de las consecuencias, viviendo con la verdad.*

Es transitar en la vida siendo concientes de uno mismo, es caminar con la verdad. Vivir sin alterar la realidad, es hacer y decir con medida, por eso debemos hacer sabiendo con absoluta certeza de lo que se es. No es obrar en base a las probabilidades, es hacer teniendo certeza y la conciencia responsable de las consecuencias. Las cosas falsas no ayudan a la vida armónica en la comunidad, generan reacciones y consecuencias que alteran la convivencia pacífica en la vida de todos (Dipanoshi pipoa). De ahí que, cuando hacemos y vivimos con falsedades, hay tristeza en nuestras vidas, por ello, se dividen la familia y las comunidades. Con Sipatini pipoa, debemos vivir con la verdad, velando la vida en unidad con todo (Neti jaidya) sin causar daño a los demás, sin generar desconfianza, sin destruir la vida en la comunidad. Sipatini pipoa, es vivir con claridad, acorde a la realidad, con lo que se ve y lo que se siente. Es vivir sin mentiras y sin apariencias. Si hacemos con certeza, en nuestro territorio todo es armonía, podemos vivir muchos meses aislados comiendo frutos silvestres y unidos entre todos.

4.2 Códigos del Vivir Bien: Aymara

8. *Ajayu.* Encontrarse uno mismo en equilibrio. *Es la*

energía espiritual, individual y colectiva para vivir en equilibrio entre todos.

Es el ánimo, el alma, la energía y las ondas de vibración que los seres humanos, animales, plantas incluso las montañas poseen. También se refiere que el ajayu es encontrarse con uno mismo para encontrar el equilibrio.

9. Akhulli. Ver la vida en su totalidad. *Es el encuentro y dialogo de los ajayus con la Pachamama, en reciprocidad con el cosmos.*

Es la diplomacia y comportamiento ético de los pueblos originarios. Es el encuentro del hombre como ajayu con el todo de la Pacha, espacio y tiempo del mundo cíclico y recíproco. Es el espacio de encuentro con lo más profundo de los espíritus del jaqi ajayunaka, para dialogar con la totalidad de la Pacha como el espacio del mundo. También es el protocolo del relacionamiento entre todos los seres de la Naturaleza. Es la reciprocidad entre las personas y el cosmos.

10. Amuyi. Tener ideología propia y rebelde. *Es darse cuenta que el pensamiento y las ideas son la conciencia de nuestras vivencias y experiencias.*

Es el recuerdo de nuestras vivencias y experiencias. Es la conciencia de nuestra ideología, de nuestra capacidad intelectual y darnos cuenta de nuestras capacidades de pensamiento.

11. Aruskipasipxañanakasakipunirakispawa. Es dialogar siempre dialogar para llegar al consenso. *Es vivir en equilibrio con todo lo que existe en la totalidad, respetando las diferencias.*

Es “saber siempre comunicarnos y siempre dialogar” para complementarnos: para alcanzar los consensos y vivir en

equilibrio con todo lo que existe que es la totalidad. Expresa la necesidad del diálogo entre todos respetando las diferencias.

12. Ayllu. Organizarse como sistema de vida. *Es la complementariedad y equilibrio en la vida comunitaria.*

Es el sistema de organización de la vida en comunidad. Refleja el acceso comunitario a ecosistemas, la representación de autoridades basada en la rotación (muyu) celebraciones y todo lo que constituye la vida en comunidad en equilibrio con la Pachamama.

13. Ayni. Ayudarse mutuamente en complementariedad. *Es la solidaridad entre las personas y comunidades, manifestada de manera natural, sin esperar retribución.*

Es una de las principales instituciones de las comunidades de vida relacionadas con la ayuda mutua, colaboración y retribución. Es la viva expresión de la solidaridad entre las personas y comunidades, cuando requieren de apoyo, que se brinda de manera natural, sin esperar recompensa. Se entiende que la retribución llegará también de manera natural en situaciones similares.

14. Aynuqa. Cuidar la fertilidad y los ciclos de la vida. *Es proteger la vida desde la sabiduría ancestral donde todo tiene su tiempo y espacio*

Es la fertilidad de la tierra (Pachamama) seleccionada y/o destinada para el cultivo común, donde se plasma la rotación y la ciclicidad de los cultivos en la agricultura y ganadería. Aynuqa es un sistema de rotación de cultivos, una sabiduría ancestral que cuida los derechos de la Madre Tierra permitiendo en el espacio de descanso la recuperación de la fertilidad del suelo mediante la interacción de los microorganismos que existe en el suelo, además este tipo de práctica ancestral permite experimentar el manejo genético de la semilla.

15. Chachawarmi. Complementarse en equilibrio en la unidad del hombre y la mujer. *Es la paridad en la diversidad y totalidad, para vivir en armonía.*

No solo es la relación hombre-mujer de manera mecánica; es la esencia de la complementariedad en la diversidad y totalidad cosmogónica. Expresa la complementariedad entre los hombres y mujeres viviendo en armonía. En la sabiduría ancestral, todo tiene su complemento, porque todo es vida en equilibrio.

16. Chajwa. Buscar el equilibrio en el conflicto. *Es el encuentro entre los opuestos en toda situación contradictoria, para restablecer la vida.*

Es el camino trazado que se recorre para alcanzar el Vivir Bien, que es el camino para restablecer la vida, el cual no es lineal, sino cíclico y en espiral. La circularidad, la rotación, es la puesta en práctica del amuyu, del yuyay. Por esto, en las comunidades de vida, los gobiernos se basan en códigos como el muyu o muytha, que es la circularidad o rotación del thaki para ejercer la autoridad. Todo circula como así fluye la vida.

17. Ch'alla. Pedir siempre permiso y agradecer. *Es iniciar todo siempre con el consentimiento de la Pachamama y nuestros ancestros.*

Es el espacio de dialogo con los ajayus, se realiza con una mesa preparada en tari con la coca (inalmama) y vino en cada inicio de una actividad para pedir permiso a la Pachamama.

18. Ch'axchu. Hacer y pensar como comunidad. *Es vivir integrados como comunidad, pensando y ayudándonos entre todos, para asegurar el bien de todos.*

Es el llamado a la integridad, a la convivencia para fortalecer la unidad de los ajayus 2y evitar la degradación de la

Pachamama. Proporciona el sistema de vida en armonía y ayudarnos mutuamente entre todos.

19. *Chiqa thakhi.* Actuar con rectitud por lo que es justo. *Es tomar conciencia de la justicia para al equilibrio en la vida.*

Es el camino de la verdad. Es actuar de manera recta, correcta, sin desviarse del camino, del único camino, porque la verdad y la rectitud son una y la misma. Es saber respetar lo que es justo. Es la constatación del equilibrio repuesto, un estado de las cosas que declara su restitución.

20. *Chuymampi.* Actuar siempre desde el pensamiento. *Es sentir todo desde el interior, criar la vida desde el sentimiento.*

Es “todo con el corazón”, es pensar, decir y actuar con el corazón. Esto es similar al concepto guaraní de pua añemongeta, que quiere decir pronunciar la palabra desde el corazón.

21. *Illa, Ispalla.* Renovar la vida desde la fertilidad creando abundancia. *Es la fuerza física y espiritual que se necesita para la fertilidad y el bienestar.*

Es la renovación de la vida, es la semilla que representan la ch’ama y la qama (fuerza física y espiritual) que se necesita para vivir interconectados con todos los seres vivos. Es la génesis, renovación y revitalización permanente de la vida, es la alegría de renacer, de la fertilidad y la abundancia.

22. *Iwxa.* Escuchar las recomendaciones de las abuelas y los abuelos. *Es reflexionar y comprender la convivencia en comunidad desde los antepasados*

Son las recomendaciones, los consejos o los buenos deseos que comparten los abuelos y mayores para no desviarse en el camino. Por tanto, también es saber escuchar, reflexionar y

tomar en cuenta los consejos, que es comprender la convivencia en comunidad. Una Iwxa recupera la profundidad del amuyu, del sentido humano de caminar el camino correcto, de los principios y valores de la comunidad de vida.

23. Jach´a sikhu. Dialogar con la Naturaleza en armonía con los ritmos de la vida. *Es la convivencia y complementariedad armónica con la Pachamama.*

Es el instrumento de viento milenario de origen Aymara, hechos de cañas de bambú natural que se toca en época de masculinidad (juyphipacha) para integrar familias y generaciones. Las medidas del instrumento se caracterizan por sank´a = persona adulta, maxt´as = joven suelo y ch´ulis = niños. Esta música representa la territorialidad, complementariedad de ayllus y el dialogo con la Pachamama (Madre Tierra). Sikhu se origina de sikt´a que significa conversación con la Naturaleza en son de agradecimiento por las producciones y cosechas para el buen vivir.

24. Jallalla. Alegrarse por la vida de todas y todos. *Es dar todo por la vida, celebrar la vida, festejar todo lo bueno de la vida.*

Es ‘todo por la vida’, significa que todas las acciones que realizamos son dirigidas y en función por la vida y para la vida. Jallalla es festejar y celebrar la vida, porque somos los mensajeros de la cultura de la vida.

25. Jaqi. Ser persona integral en completo equilibrio. *Es la calidad humana en el cuidado y crianza de la vida, preservando los equilibrios internos y fuera de él.*

Es asumir responsabilidades para preservar los equilibrios en su entorno y fuera de él; es la realización como persona de la dualidad hombre/mujer, que se realiza en la vida en comunidad.

26. Jiwasa. No ser individualista, porque no soy yo, somos nosotros. *Es caminar juntos y unidos como un todo.*

Es 'no soy yo, somos nosotros'; es el reencuentro con el ayllu y la energía comunal. Es la extinción natural del egocentrismo y del antropocentrismo. 'Nosotros' hace referencia a todos los seres vivos y los antepasados, que deben caminar juntos y unidos como un 'nosotros' colectivo.

27. Jucha t'aqaña. Caminar hacia la conciliación desde el corazón. *Es saber respetar lo que es justo, para generar armonía y equilibrio.*

Es el camino de la conciliación. Es el medio que permite volver al equilibrio en la vida comunitaria, es saber respetar lo que es justo, es el espacio de legislación, dialogo, escucha y retorno al bienestar social. Es tener principio y valor de relacionamiento con los productos para generar armonía y equilibrio. Es el retorno para tener paz en la vida. Recomendar y hablar con el corazón. Reconocer y tomar conciencia para volver a la paz.

28. K'umara. Ser persona sana. *Es el bienestar físico, emocional, mental, espiritual y social, que permite crecer en todos los ámbitos de la vida.*

Es el bienestar de la salud en toda su integralidad, en la crianza de la vida, del agua, las montañas, las nevadas, los ríos. No se es K'umara cuando se contamina los ríos, daña las montañas, se destruye los bosques. El Vivir Bien se alimenta de lo sano, de lo limpio.

29. Larama. Ser rebelde guerrero con sabiduría. *Es la complementariedad de las ideas renovadoras con la sabiduría de los ancestros.*

Es la rebeldía con sabiduría. Conlleva la complementariedad de la rebeldía juvenil, de las ideas renovadoras, revolucionarias

con la sabiduría de los mayores, de los ancestros, alimentando las mentes y corazones rebeldes con la sabiduría.

30. Mallku. Guiar la vida con sabiduría por el camino correcto de los ciclos de la vida. *Es cuidar el equilibrio y la armonía en el andar de la comunidad.*

Es la autoridad máxima que cuida el equilibrio en la comunidad, es el líder elegido por sara, muyu y thakhi que representa a las dos parcialidades aransaya y urinsaya. El mallku simbólicamente representa al cóndor que vuela muy alto.

31. Masi. Ser semejantes y diferentes desde la complementariedad. *Es vivificar el pensamiento de la vida en comunidad complementándose juntos con respeto.*

Es el reconocimiento de un ser semejante al nuestro, con las mismas características de fisonomía, y que permite acercar el dialogo mucho más amigable; es decir, se complementan mutuamente en las conversaciones o también pueden plantearse o trazarse algunos objetivos en beneficio de su contexto.

32. Muythapiña – Muythapi. Saber convocarse para reunirse. *Es autoconvocarse y reunirse para acordar en consenso el beneficio común para todas y todos los presentes y ausentes.*

Es la acción que permite reunir a las personas, para realizar o acordar temas de importancia en beneficio común. La autoridad máxima ordena al *chaski* para que vaya a comunicar o notificar de casa en casa un encuentro, reunión, evento o para una emergencia.

33. Muyu. Caminar en equilibrio. *Es el flujo del equilibrio de la vida, donde todos en igualdad tienen las mismas oportunidades.*

Es el camino del equilibrio de la vida, es brindar las mismas oportunidades al *jiwasa*, la igualdad para todos, justicia para que haya paz. Es la vida productiva sin resistencias y germinar en la vida con mayor facilidad.

34. *Pachakuti*. Retornar al equilibrio del orden de la vida.
Es el vuelco del tiempo y espacio, es el paso del caos al orden.

Es el retorno a la complementariedad de las energías fundamentales que reproducen la vida. Significa el restablecimiento del equilibrio con la Madre Tierra. Es el tránsito de las múltiples crisis civilizatorias a un horizonte de vida en armonía, equilibrio y complementariedad, es el tránsito de la cultura de la muerte a la cultura de la vida.

35. *Panaka Pachakuti*. Ser hermanas y hermanos del cambio. *Es la transformación hacia verdaderas comunidades de vida, para una convivencia armónica entre todos.*

Es la lucha por retornar a los equilibrios, a la cabeza de los hijos del nuevo Pachakuti, que son hermanos que luchan por la transformación no sólo por nosotros, sino por todos, en el camino (*thaki*) del Vivir Bien. Está relacionado con la organización de territorios para su transformación en verdaderas comunidades de vida, para una convivencia armónica, para reconstruir el gran Abya Yala o tierra madura de la eterna juventud.

36. *Parawina*. Valorar la vida y las energías de todas y todos. *Es seguir el camino de la convivencia de la vida con unión y cohesión con el todo.*

Es el camino de la convivencia de la vida en comunidad. Una expresión viva del principio de complementariedad de Tata Mallkunaka, Mama Mallkunaka, saphinaka y sujetos

de la Pachamama. Esta acción permite vivificar el respeto y valoración de la vida, para vivir en abundancia, armonía, complementariedad, reciprocidad, ciclicidad y equilibrio. En estas acciones se expanden las energías del Qama, para la unión y cohesión de las familias con el todo del Pachamama, para Vivir Bien. Es el reconocimiento y valoración del otro como sujeto social y sujeto espiritual de la comunidad. Los sembradíos, ríos, las montañas, lluvias, vertientes, helada, son sujetos soberanamente importantes para la vida comunitaria, productiva, política y social de la comunidad.

37. *Phina.* Hacer madurar la vida respetando los procesos naturales de la existencia. *Es proteger y respetar los derechos de la Madre Tierra para resguardar el equilibrio de la vida.*

Es el equilibrio y la armonía entre el ser Jaqi con Ispalla Mama en la alimentación del ser, para los aymaras Ispalla Mama es la fuente de la alimentación y la transformación a los otros productos de un sistema que viene desde nuestros antepasados en la conservación de los alimentos en particular de la papa se almacena en la phina, que se realiza en un área estable de la parcela, para asegurar una buena maduración y el cuidado del ispalla con yerbas aromáticas. Posteriormente se realiza la selección de acuerdo a la pacha en su dimensión del ser.

38. *Pillu.* Vivir con sentimiento de gratitud. *Es reconocer con sentimiento todo lo recibido en complementariedad para generar el equilibrio en la vida.*

Es la manifestación de la gratitud por lo recibido. Es el sentimiento que experimenta una persona al estimar un favor o beneficio que alguien le ha concedido. Al sentir gratitud la persona desea corresponder el mencionado favor de alguna manera para realizar con la misma intercesión. Es la complementariedad para generar el equilibrio del Vivir Bien, todos los seres que viven en el planeta se complementan unos

con otros. En las comunidades, el niño se complementa con el abuelo, el hombre con la mujer, entre otros.

39. Pirwa. Conservar y cuidar para la vida. *Es mantener lo necesario para fortalecer la vida de todos en todo tiempo.*

Es la reserva de producción para fortalecer la vida en armonía unos para otros de esta manera subsistir en las épocas de baja producción.

40. Qamasa. Tener energía y valentía para forjar el bien común. *Es fortalecer el espíritu que llena de fuerza y valentía el núcleo de la vida para el bien común.*

Es la fuerza interior de la vida que llena de energía al ser humano para superar problemas, riesgos, miedos, obstáculos o adversidades. Es ese lenguaje del espíritu, de la sabiduría y la valentía para el retorno al equilibrio por el bien común. Somos Qamasa, gente con energía, seres valientes y capaces de vivir en equilibrio y armonía.

41. Q'apha. Alcanzar la abundancia desde la crianza de la vida. *Es desplegar las energías con sabiduría en la crianza de la vida cuidando la Pachamama.*

Es la agilidad y la expresión de la energía de la vida, es hacer las cosas para buscar la abundancia, es una persona con calidad e integral, llena de sabiduría y responsabilidad en el cuidado y crianza de la vida. El q'apha es saber transitar hacia la qama. Expresa la relación de la fuerza y la inteligencia hacia el camino de la vida (el que trabaja encuentra la abundancia).

42. Qhantatayita. Caminar con la luz de la vida. *Es tener claridad en la vida integrando la luz del sol y la luz de la luna.*

Los habitantes del antiguo Tiawanaku, organizaban y orientaban su cosmovisión y percepción del mundo, la vida

y la muerte, que contiene cuatro orientaciones; el mundo de arriba, el mundo de abajo, la salida del sol, la entrada del sol. Podríamos decir es el código de la totalidad. Significa luz, claridad, amanecer, es decir que es la integridad de la luz de mañana y luz de la noche. Es la luz de la vida. Desde la lengua aymara han intentado encontrar el verdadero sentido de esta palabra JACH'A QHANA que podría traducirse como la luz, grande, mayor esto mirando la constelación de la Cruz del Sur, conocido como la CHAKANA y desde la lengua y palabra aymara sería JACH'A QHANA y no chakana. Podría traducirse como "luz del amanecer" "ilumíname" también es el nombre referido al bloque de piedra del sitio arqueológico de Tiwanaku.

43. Qullqa. Almacenar y redistribuir para el disfrute de la abundancia entre todos y todas. *Es mirar atrás para asegurar lo que viene, pensando en el bienestar de todos.*

Es tomar medidas preventivas orientadas a garantizar alimentos y abrigo durante los tiempos difíciles relacionados con los desequilibrios naturales, como las sequías, inundaciones, heladas extremas. Es tomar en cuenta los desequilibrios naturales pasados (mirar atrás) para prevenir lo que viene (mirar adelante). Está relacionada con la capacidad organizativa de las comunidades de vida en el almacenamiento de bienes vitales para una redistribución pensando en todos.

44. Saphi. Valorar nuestras raíces y nuestros ancestros. *Es valorar lo que somos, desde nuestros ancestros.*

Es la recuperación de nuestras raíces culturales, es el reconocimiento de lo nuestro, de lo que traemos y llevamos desde nuestros ancestros que han sido dominados por el colonialismo.

45. Sarawi. Seguir el camino de la vida. *Es la trayectoria existencial mirando el pasado, presente y futuro, es la experiencia en lo andado y en el andar mismo.*

Es avanzar por el camino de la vida. El camino noble de la integración, de la complementariedad. Es el camino del corazón y de la verdad. No es solo un camino físico de tránsito, sino un camino espiritual y de horizonte de vida cosmobiocéntrico cíclico y en espiral

46. *Sayaña.* Sembrar la vida. *Es cuidar la fuente de reproducción de semillas de la vida para la procreación y el sustento de todos.*

Es la madre uywiri que procrea la vida de la Ispalla Mama. Es estar parado con energía. Es el sitio del vivir y es la génesis del uywiri, madre criadora de la vida. Es vida en el territorio, sayaña es el inicio el principio de la vida, es la semilla del ser jaqiña, para luego conformar el ayllu y la marka, en la reproducción de ese jaqi que está hecho para el vivir de una familia, donde se desarrolla el sustento de la lengua y cultura. En sayaña hay un hogar jakaña, animales uywanaka y tierra para cultivar alimentos.

47. *Tama.* Respetar a todos los seres vivos como una gran familia. *Es entender que todo tiene vida, todos somos iguales, nadie tiene que sentirse superior.*

Es la gran familia, es la relación complementaria entre todo lo que tiene vida, la Madre Tierra y el cosmos. Es una hermandad entre todos los que habitan el cosmos en equilibrio y complementariedad. Todos los seres vivos pertenecemos a una gran familia.

48. *Taqpacha.* Ser desde el todo y en la totalidad. *Es vivir en armonía y equilibrio en la totalidad del cosmos y en la totalidad de la Madre Tierra.*

Es la totalidad o el todo, y representa la vida en armonía y equilibrio en la totalidad del cosmos y en la totalidad de nuestra Madre Tierra. Es todo lo que percibimos y lo que

no podemos percibir, aunque coexiste con nosotros. Todo lo que sentimos, hacemos y pensamos es parte de múltiples relaciones con otras vivencias con las cuales coexistimos, cosentimos, co-pensamos y co-hacemos. Es por eso, que todo tiene que fluir en equilibrio y ser parte de la armonía del cosmos; establece que todo está interconectado y coexiste en armonía con la totalidad.

49. Taripaña. Saber hacer cumplir. *Es restaurar el equilibrio corrigiendo las afectaciones al bien común con el cumplimiento de sanciones.*

Es resolver los problemas para volver al equilibrio, es volver a la armonía en la comunidad. En las comunidades tienen y andan bajo los principios y valores, para ellos es muy importante la justicia, si en la comunidad alguien no cumple con las labores o funciones es sancionada o castigado.

50. Tarka. Llamar el agua para la vida. *Es celebrar que tenemos agua que es la fuente de toda existencia.*

Es el espacio de convivencia armónica con la Madre Tierra en tiempo de jallupacha, la tarqueada es la expresión de energías para pedir el agua de la lluvia y agradecer a los uywiris e illas por la producción agrícola y ganadería.

51. Thixsi. Saber recrear la vida. *Es garantizar la continuidad de la vida material y espiritual, con los sustentos en justa medida y reciprocidad para todos.*

En la cultura aymara, cuando un joven y una señorita contraen matrimonio, los padres de ambas familias y los miembros de la comunidad, en el acto tan importante, para que la pareja se desenvuelva con hacedero y rápidamente sin sufrir dentro la familia y la comunidad, para ello, por práctica de buen vivir, como inicio de la vida en familia, les dan las siguientes bienes: animales (alpacas, llamas, ovejas, gato, perro y otros), ropas

(sombbrero, chalina, poncho, camisa, abarca, bayeta y otros) también, ollas, costales, materiales para el tejido en telar y para tejer cama, papel de terreno, materiales para la construcción de casa (palos umbrales, paja brava preparado, pala para preparar el barro y otros), de esta manera la solidaridad y la reciprocidad se enmarca en la filosofía jaqi, para que la nueva pareja se integre con sencillez y fortaleza dentro la comunidad, esta forma de convivir en complementariedad sigue se practica en la actualidad.

52. Tumpa. Recordarse de todos como semejantes y diferentes. *Es el sentimiento que nace en el corazón y en el pensamiento, que ve al semejante como si fuera uno mismo.*

Es recordarse de todos, de la Pachamama, del padre sol, de las montañas, de los difuntos, de los huérfanos, o de algo muy apreciado. Es un sentimiento que nace reiteradamente en el corazón del Jaqi, que ve a su semejante como si fuera él mismo. Representa el tiempo cíclico y dinámico de la vida, que consiste no solo en pedir y recibir, sino también, en dar y agradecer.

53. Tupu. Caminar con medida y respeto desde el ser, pensar y actuar. *Es encontrar el equilibrio y armonía en la vida, respetando a todos los seres vivos.*

Es caminar con medida y respeto, con respeto a nuestras madres, abuelos, niños a nuestras hermanas, caminar con respeto a la lluvia, a las abejas, a nuestras montañas, caminar con respeto a la helada, al granizo, los ríos, a todos los seres, no solo los seres humanos; caminar con respeto a la soberanía de nuestros pueblos.

54. Turka. Hacer fluir las energías para la ciclicidad de la vida. *Es valorar la unión de los esfuerzos de todos en complementariedad para garantizar la vida.*

Es el principio milenario de integración de las energías de ch'ama y qama. Es dar, recibir e intercambiar productos según las necesidades del jaqi = hombre y mujer. Es decir, actividad muy frecuente en la sociedad donde dos o más personas realizan comercio justo y canjes de bienes, productos y servicios.

55. Tutiña. Es dar y valorar lo recibido. *Es transferir a las nuevas generaciones, todo lo conseguido y recibido, para la sostenibilidad de la vida.*

Es la transferencia equilibrada de bienes, productos, ganados y herramientas de parte de los padres de recién casados en vida a favor de sus hijos e hijas (jaqi = hombre y mujer) luego de haber celebrado el matrimonio para generar el equilibrio al ingresar a la tama (conjunto de familias de la comunidad) practicado milenariamente por el pueblo aymara.

56. Uywiri. Cuidar la vida de todos y todas. *Es nutrir y alimentar la vida de todos, viviendo en comunidad.*

Es el bienhechor, es la persona que asume la protección, el cuidador de la vida, de cuidar la vida de todos y de la biodiversidad. Somos criadores y protectores.

57. Waq'a. Renovar las energías para la vida. *Es saber pedir y recibir para y por la convivencia armónica entre todos en reciprocidad.*

Es el uywiri que proporciona energías y permite el agradecimiento de las personas a la Pachamama para tener buena producción, buena crianza de los animales y el vivir bien con toda la sociedad. Es el símbolo de representación de reciprocidad, es decir que se relaciona el ser humano con la Madre Tierra y el cosmos.

58. Wara. Reconocer la autoridad. *Es respetar las facultades de dirigir, conducir, orientar, sancionar siguiendo las leyes de la Naturaleza.*

Es símbolo de mando que genera respeto. Permite la gobernanza entre personas, a la sociedad y los sujetos de la Naturaleza sin favorecer a nadie.

59. Watusiña. Defender el horizonte de la vida. *Es cuidar y asegurar las generaciones de vida, sin olvidarse de nadie desde el pasado, en el presente y en el futuro.*

Es sembrar la vida para la vida. Las personas sembramos la vida de una generación a otra. Es símbolo de ser empáticos y recordarse siempre de uno, entre las familias, más aún si están enfermos o necesitan apoyo moral o económico. Asimismo las autoridades visitan a los recién casados para ver cómo se encuentran como personas de bien, (es decir cuando la familia está con problemas ya sea de pareja o por violencias intrafamiliares). También el tumpasiña, se realiza en las actividades como: en las fiestas, celebraciones, dentro la comunidad, el ayllu y la marka.

60. Willka. Ser hombres y mujeres de luz sin miedo a la oscuridad ni a la claridad. *Es sentir, pensar y actuar con energía e iluminación del corazón y con transparencia.*

Se constituye en una energía renovadora, de vida, de sueños, de deseos, de un nuevo tiempo, de esperanza que contribuye a nuestra vida. Las energías del willka irradian día y noche por ello las producciones y sembradíos crecen para que sus frutos den buena cosecha. Mientras el sol alumbra sin nada a su alrededor, es señal de buen augurio, pero si el willka se presenta con un círculo tipo arco iris, es señal de que el sol está enfermo y ello significará que se debe realizar otros rituales para promover su curación con ofrendas.

61. Yanaqasiña. Pedir con respeto. *Es tener esperanzas desde el sentimiento inspiradas por la conciencia para el bienestar de todos.*

Es la expresión del corazón para afirmar el cumplimiento para la abundancia. Es la manifestación de la fe, la conciencia con los anhelos, alegrías y esperanzas de la realidad. Es la presencia de indicios, es cuando soñamos para un futuro que se hace realidad, y son escenas inspiradas por la energía de la conciencia, que generalmente van acompañadas de muchos detalles para que puedas reconocerlo cuando comience a suceder, o en su caso, puedas cambiar las cosas.

4.3 Códigos del Vivir Bien: Ayoreo

62. Cucherane. Considerar a todos como una gran familia. *Es reconocerse entre todos como una misma raíz desde los ancestros.*

Es la gran familia que viene desde los ancestros, en la Cucherane nos tratamos con respeto, con amabilidad y cariño, aunque no nos conozcamos. En la gran familia nos reconocemos, nos cuidamos y nos ayudamos entre todos. Si un Ayoreo es amable, alegre y colaborador otra familia puede darle su apellido, como muestra de aprecio y respeto.

63. Dakasuté. Conducir el bien de todos. *Es estar dispuesto a ayudar y guiar a la comunidad con sabiduría, valentía y fuerza.*

Es el más preocupado para que todos tengan, que no falte nada al grupo, es el que puede guiar con sabiduría, valentía y fuerza. Es el encargado de cuidar a la gran familia y mostrar el camino, él debía decidir si nos quedamos en un lugar o nos teníamos que mover.

64. Eami. Saber que todo es vida. *Es sentirnos como una gran familia en el hogar de todos los sistemas de vida.*

Es encontrarnos con la gran familia en el hogar de todos los seres vivos. La Naturaleza es nuestro hogar y refugio. Todos los seres son como las personas, los animales eran como personas. Asojna era un pájaro que los antepasados lo consideraban como un Dios, había una fecha que alababan al pájaro. El Asonja con su canto indica el fin del tiempo prohibido (puyac), del monte triste, y el inicio de una nueva época sin cosas prohibidas, tiempo de cultivos y de monte alegre.

65. Guiguijan piagode. Ir por el camino de la libertad. *Es retornar al origen escuchando la sabiduría ancestral para estar seguros en la vida.*

Es conocer el camino para buscar la libertad y encontrarnos con la gran familia. Es transmitir la sabiduría ancestral para guiar la vida de la familia y estar seguros y tranquilos. En tiempos pasados, la nación mostraba en el cielo una constelación a todos los niños para que supieran el camino de retorno a la familia, en caso de perderse o ser secuestrados por un Koñon (foráneo).

66. Picaniatigui. Ayudarse mutuamente. *Es dar apoyo y compartir entre los miembros de la comunidad, sin que a nadie le falte nada.*

Es preocuparse por todos, que a nadie le falte nada, es pedir si se necesita y encontrar apoyo en la comunidad. Es dar y compartir con todos, lo que necesitan y apoyarse para que todos estemos bien. En la comunidad siempre se sabe a quién le falta comida y todos les damos para que tengan que comer y no pasen hambre en el día.

4.4 Códigos del Vivir Bien: Baure

67. *Choclatasowok.* Ver lo que es bueno para la vida. *Es seguir el camino de la crianza de gente de bien.*

Ver lo que es bueno para la vida es valorar y conservar la sabiduría heredada para seguir criando gente con valores, concientes del cuidado de la vida, honesta, equilibrada, es decir gente de bien. La crianza de gente de bien es la crianza tanto del cuerpo como del alma. Es importante ver el alimento para nuestro cuerpo y para nuestra alma. Para ambos se necesita ver que es lo que la Naturaleza nos ha regalado como alimento de vida. Es importante cuidar la vida y reconocerla en todos los seres, reconocer en ellos la historia, el conocimiento y la sabiduría de la convivencia en armonía como un todo.

68. *Jokon.* Saber que la Naturaleza es vida. *Es proteger y cuidar la fuente infinita de la vida de todos.*

La Naturaleza proporciona todo lo necesario para la vida de todos. La tierra, los ríos y lagos nos dan alimento, los bosques nos dan aire, paz y tranquilidad. La Naturaleza se asegura que sigamos con buena vida. En las comunidades aprendimos a convivir entre nosotros y con la Naturaleza y todo lo que ella nos dá sin destruirla. Es importante crear conciencia de que ella está viva y que, así como ella nos mantiene con vida, nosotros también debemos cuidarla, respetarla y quererla. Conocer sus tiempos sin cansarla, sin quitarle sus animales o sus bosques, sin quemarla o contaminarla. Debemos comprender que si nosotros negamos la vida de la Naturaleza estamos negando nuestra propia vida.

69. *Ka'anonev.* Entender las señales de la Naturaleza. *Es saber escuchar y comprender los mensajes para vivir en equilibrio.*

Es importante observar a la Naturaleza, ver a los animales, a los árboles, contemplar el río y pasar tiempo con ellos para poder entenderlos y comprender lo que nos dice. Los abuelos antiguamente mantenían una comunicación con la Naturaleza, lo que les manifestaba a través de la lluvia, los rayos y relámpagos, el fuego, los animales, los bosques y se escuchaban y se sentían parte de ella, parte de un todo. Es importante que todos recuperen la conexión y la comunicación con el todo, siendo este el único camino para sanar y retornar al equilibrio.

70. Nerik. Saber que toda acción tiene su ahora y aquí. *Es reconocer que todo lo que hacemos es verdadero y justo cuando está en su propio tiempo y espacio.*

Todas las acciones que hacemos son buenas, justas y verdaderas solo cuando se las realiza en su tiempo y espacio. Cuando se siembra a destiempo y en un lugar que no es propicio la cosecha no es buena. Cuando se cosecha a destiempo y del árbol equivocado, el fruto no sirve. En lo natural se ve y aprende la perfección del tiempo y espacio, cuando sembrar, cuando cosechar, cuando descansar y dejar descansar, y donde hacer cada cosa. Lo que se aprende de lo natural se aplica a todo en nuestra vida, se aplica en lo individual, en la familia, comunidad y en nuestro trabajo. Se tiene que saber hacer y dejar de hacer según el tiempo y lugar. Hay una etapa en nuestras vidas para crecer y aprender y otra para hacer. Saber cuándo y dónde es importante para poder vivir en armonía entre todos nosotros y poder respetar los tiempos y lugares de los bosques, el agua, el fuego y la vida en general para que todos podamos continuar viviendo sin afectar la vida de otros.

71. Nipavi. Saber dar y recibir. *Es reconocer lo que uno necesita y lo que necesitan los demás en resguardo de la vida.*

Es importante reconocer que todos necesitamos tanto lo material como lo espiritual para vivir bien. Así, como necesitamos alimento, vestimenta, un hogar, salud, agua, también necesitamos estar en paz, vivir en armonía, tener buenos pensamientos y sentimientos. Pero no solo las personas necesitan todo eso, sino también todo lo que tiene vida. Los árboles, los animales, la tierra y el agua necesitan su hogar y alimentación y estar en paz y en armonía. Cuando decimos que hay que saber dar y recibir significa que tenemos que entender lo que la vida en su totalidad necesita para que también podamos recibir. Es imposible imaginar un mundo que solo quiera recibir para la vida sin dar vida en cambio. No podemos recibir aire limpio ni agua limpia o alimentos si contaminamos o tomamos de la Naturaleza más de lo que se debe y de manera injusta. Es una ley natural que para que podamos recibir hay que saber dar.

72. *Niveyap to naroni.* Tener equilibrio entre lo material y lo espiritual. *Es vivir en armonía con lo que se ve y con lo que no se ve.*

Lo material y lo espiritual funcionan juntos, estos no son separados porque cuando hay división nada está en armonía. Es importante comprender que la vida está compuesta por lo que podemos ver y lo que no podemos ver, tanto fuera como dentro de nosotros mismos. Para eso es importante reflexionar sobre lo que somos, sobre nuestros pensamientos, sentimientos, lo que hacemos y lo que tenemos. Para vivir en armonía y de manera digna e íntegra, es importante tener lo que necesitamos, salud, alimentación, cultura, conocimientos, hogar, familia y comunidad, pero todo esto en equilibrio con lo que somos, con nuestros valores y nuestras costumbres de gente de bien. También es importante reflexionar y poder mantener esa armonía entre lo material y espiritual con toda la vida que nos rodea, es decir mantener la integridad material y espiritual de los bosques, las tierras y aguas limpias y cuidadas.

73. *Tirin.* Vivir desde nuestra cultura. *Es pensar y hacer desde la sabiduría e integridad heredada de generación en generación.*

Vivir desde nuestra cultura es conocer y aplicar en nuestras vivencias toda la sabiduría que nos dejaron nuestros antepasados, nuestros abuelos y abuelas. Es respetar la convivencia de nuestro hogar, entendiendo nuestro hogar y el cosmos en su totalidad. Es dialogar con los astros, con la Naturaleza y con todo lo que tiene vida. Es darnos cuenta de la dependencia que existe entre cada ser vivo para poder continuar por nuestros caminos y es tener la sabiduría para saber cuándo y dónde hacer y cuando dejar ser. Es respetar el conocimiento verdadero de cómo convivir en armonía que se ha heredado de generación en generación que se constituye en un sentimiento de respeto y amor por la vida de todos.

74. *Vivekpoekow.* Ordenar la vida. *Es organizar el tiempo de la vida individual, familiar y de la comunidad como una sola vida.*

Es tener claridad sobre cómo y cuándo se debe hacer todo. Existe un tiempo y un orden para cada actividad (Nerik) y esto lleva a tener certeza de que todo lo que se hace tiene un fin, un objetivo. Nada se debe hacer antes de tiempo, y esto es sabiduría de la Naturaleza. Se observa y se aprende que la vida misma hace todo en su tiempo perfecto. Las semillas germinan solo cuando tiene las condiciones perfectas, siempre a su tiempo y en su espacio. Cuando se organiza la vida propia ésta impacta la vida familiar y la de la comunidad, porque todos estamos conectados. Todo lo que hace uno tiene un efecto en el otro, de ahí también viene la conciencia de que uno no hace solo para uno sino para todos y al hacerlo debe hacerlo con orden.

75. *Viveyapaw viti'.* Asegurar la vida. *Es tener lo suficiente para vivir sin poner en riesgo la vida de los demás.*

Es reconocer que la Naturaleza como todo en el universo, produce y vive en su propio tiempo. Es respetar estos tiempos de producción y tomar lo necesario para poder vivir bien. Cada una de nuestras acciones tiene un efecto en el todo, si se toma más de lo que uno necesita entonces afecta la vida de los demás. Si tomamos más de los ríos, de la tierra o de los bosques con el propósito de acumular le quitamos a los demás lo que se necesita para vivir y se existe en injusticia y en desequilibrio. No solo quitamos a las personas el poder vivir bien, sino también le quitamos a los animales, a los bosques y cansamos a la vida entera. Es importante pensar en el impacto que podemos causar en todas las formas de vida al realizar nuestras actividades de vida, es importante poder vivir sin lastimar y sin poner en riesgo la vida de los demás.

76. Waskop. Ayudarnos entre todos. *Es vivir en comunidad para el bienestar de todos, sin pensar en beneficios individuales.*

Es saber que al estar todos interconectados todo lo que se hace a nivel individual tiene un efecto colectivo, que al ayudar también recibiremos ayuda. En ese sentido se debe hacer y ayudar pensando en el bienestar de todos antes que, en los beneficios personales, ya que cuando la comunidad en su totalidad está bien entonces toda la vida que la compone está bien. La comunidad se compone por la vida de todos, de las personas, de los bosques y del cosmos en general. Y se debe entender que, si uno actúa de manera egoísta y daña alguna vida, todos al estar conectados entonces seremos dañados. Si algunos contaminan las aguas o los suelos, se daña la vida de los animales y también la vida de las comunidades. Es por eso que la ayuda entre hermanos y hermanas de la vida para mantener los procesos naturales, es un trabajo colectivo donde se asegura la continuidad de todos.

4.5 Códigos del Vivir Bien: Canichana

77. Achkunlí chijalá. Saber guiar a la comunidad. *Es asumir la responsabilidad de organizar y dirigir en reciprocidad la vida en comunidad.*

Para saber guiar a la comunidad uno debe volverse líder. Un líder significa ser una persona cabal, la cual es una persona íntegra, una persona justa que reflexiona, dialoga, busca la verdad en su corazón, en sus pensamientos y en sus acciones. Dentro y fuera de la comunidad cumple con tres aspectos primordiales: el Yani Lunk Kaira, no seas flojo; Yani Lunk Karit, no seas mentiroso; y el Yani Lunk Thata, no seas ladrón. En base a estos aspectos, los demás valores se complementan, formando una persona leal, inteligente, responsable y trabajadora para el bien común. Se guía a la comunidad por el camino de la reciprocidad y complementariedad, donde se mantienen y promueven los conocimientos y sabiduría ancestrales. Es una persona que escucha y dialoga llegando al consenso y manteniendo la paz del pueblo.

78. Auxar sililaná col-ejá. Ser persona de bien. *Es convivir y coexistir con sentimiento de solidaridad.*

Significa ser solidario con la vida, siendo este uno de los valores más elevados y necesario para garantizar la existencia de todos. Es pensar y hacer con el corazón asumiendo un compromiso de protección y respeto hacia todos los seres vivos. Es trabajar por la vida de manera responsable y justa, buscando el bien estar comunal, es ser previsor, cuidando la vida de los seres que vendrán después y asegurar que ellos también tengan una vida digna. Ser persona de bien también es criar generaciones de personas de bien, gente que piense con el corazón y hereden y apliquen los conocimientos de la convivencia y coexistencia con la vida en armonía.

79. Chojlé yierere. Cuidar la Naturaleza. *Es vivir en comunidad en armonía con la Naturaleza.*

La Naturaleza lo significa todo, es nuestra raíz y se es parte de ella, se convive con ella, se la respeta y se le agradece por ser fuente de vida para todos. Convivir con la Naturaleza es saber que nadie es dueño de ella, no se la negocia, vende o explota. Es saber que ella siente y piensa y es protectora de la vida de todos. Todos necesitamos y dependemos de ella. Si se contaminan sus ríos, si se explotan sus bosques o se cansan sus tierras se acaba todo, porque todos nos abastecemos de ella, de sus frutos, de los animales, del agua y del aire que respiramos, siempre en equilibrio entre los seres humanos y la Naturaleza. Cuidarla significa saber darle lo que necesita en el momento que lo necesita, es dejarla descansar, respetar sus tiempos y ciclos y tomar lo necesario para vivir bien y dejar que otras formas de vida también vivan bien. Es vivir con reciprocidad, complementariedad y en armonía con la Naturaleza.

80. Chunkai. Cuidar los ciclos de la vida. *Es vivir respetando y agradeciendo la reproducción continua de la vida.*

Se entiende que en la Naturaleza todo es cíclico, todo vuelve al principio y el ciclo empieza nuevamente. Estos ciclos mantienen la reproducción y continuidad a la vida. Cuando existen cortes o el ciclo se desestabiliza, la vida se interrumpe, y como todo a su vez está conectado cuando desaparece una vida pone en riesgo la vida de los demás. Los ciclos naturales se los entiende como el flujo que existe en la tierra, en el agua, en la Naturaleza y en la vida en comunidad en general. Estos ciclos tienen sus tiempos, hay un tiempo para sembrar ciertas especies de plantas, un tiempo para la cosecha, un tiempo determinado para cultivar en un solo espacio de tierra y luego trasladarse a otro para que el tiempo de descanso empiece. Es muy importante respetar y agradecer estos ciclos, reconocerlos, y saber cuándo es tiempo de hacer y cuando es

tiempo de dejar descansar para que la vida misma recobre fuerzas y pueda seguir reproduciendo más vida para todos.

81. *Dako´e se.* Conservar el agua para la vida. *Es proteger lo que mantiene la vida de todos los seres vivos.*

Se sabe que el agua es el líquido que nos mantiene con vida, más allá de eso, es saber de qué el agua misma tiene vida, tiene una consciencia, siente y es fuerza creadora y criadora de vida. Cuidar el agua no es solo cuidar el consumo de ella, sino también es saber conversar con ella, saber cuándo necesita que la protejamos y le demos cariño. Cuidar el agua, es no contaminarla, no matar su vida misma y la nuestra con ella. Es cuidar su esencia y pureza, cuidar sus peces, sus plantas y su camino. Ella transita con libertad y marca la ruta por donde seguirá criando vida, por lo que tampoco debemos retenerla ni desviarla de su cauce.

82. *Katishi yakoji.* Convivir entre todos. *Es saber que todos somos una comunidad y caminamos en alegría con fuerza juntos por la vida.*

La vida en comunidad es una gran familia compuesta por las formas de vida que la rodea. La gran familia está compuesta por la gente y también por los bosques, animales, los ríos, los astros, la lluvia y vientos. Todos somos parte de un todo y todos nos movemos juntos, todos caminamos juntos por el camino de la vida con alegría en el corazón. Es importante darse cuenta de que la alegría es un estado que tiene fuerza y mueve la vida en un conjunto absoluto. La alegría colectiva es necesaria para impulsar una vida como comunidad.

83. *Maptá dako´e.* Ayudar sin condiciones. *Es dar a los demás sin esperar nada a cambio de lo que se da.*

Es saber que la solidaridad entre todas las formas de vida es un principio rector para vivir en armonía y en comunidad, por lo

que la ayuda viene desde el corazón y desde el reconocimiento que todos somos iguales y podemos vernos nosotros mismos hasta en las formas más pequeñas de vida. En este sentido se ayuda sin condiciones, dando sin esperar nada a cambio porque transitamos por el camino de la vida sabiendo que no estamos solos y que la ayuda que damos también se nos da, sin necesidad de esperarla. El sentimiento de solidaridad y ayuda, mejora con la capacidad de comunicarnos, relacionarnos y convivir armónicamente con lo que nos rodea, bajo valores de respeto y equidad, y al mismo tiempo contribuyendo al vivir bien de todos, entendiendo que si los demás viven bien yo también vivo bien al ser parte de un todo colectivo.

- 84. *Nichele sohelé.*** Pensar siempre en el bienestar de todos.
Es cuidar y velar por la gran familia compartiendo lo que da la Naturaleza para la vida.

Es vivir en un estado de fraternidad y de hermandad, donde cada persona sabe lo que el otro necesita. Es saber que todo fluye y que se mantiene un balance entre el intercambio y se recibe en medida a lo que uno da. El flujo de intercambio no solo se da en la comunidad, sino también en todo. En la totalidad de la vida, esto se expresa de manera natural, se lo ve en la Naturaleza, cuando uno cuida la tierra y siembra con equilibrio la tierra no da a cambio el alimento que es necesario para mantenernos saludables. Los animales también dan su trabajo, porque dispersan semillas para la regeneración de los bosques y reciben de estos a su vez alimento y se constituyen en el hogar de todos. Todos debemos dar las condiciones ideales para que la vida se mantenga y a su vez estamos seguros que recibiremos también las mismas condiciones para continuar viviendo.

- 85. *Porthura Chajasi.*** Perpetuar los saberes ancestrales.
Es mantener y aplicar la sabiduría de los antepasados.

La sabiduría tradicional de las Naciones Originarias se fue formando a través de la relación y la coexistencia entre

gente y la Naturaleza. Los conocimientos se basan en una forma propia de interpretar sueños, curar enfermedades con medicina tradicional, interpretar señales que nos da la Naturaleza, a través del canto de las aves, de la posición de los astros, de las plantas, del mismo ambiente que nos rodea, donde todo tiene vida, los bosques, los ríos, lagunas, lagos, arroyos, curichis, donde todo es sagrado y que de alguna manera dan alguna señal de algo que pone en manifiesto el cuidado de la vida. Es importante seguir pasando todo el conocimiento de coexistir y convivir en armonía con la vida, proteger el idioma, creencias, prácticas, leyes naturales, códigos de vida, vestimenta y valores que fueron dados por nuestros ancestros de generación en generación y que perduran a través del tiempo.

86. *Sohelé taná chix.* Saber que todos nos necesitamos. *Es estar concientes de que la vida de uno depende de la vida de los demás.*

Es entender que existe una conexión entre todo lo que tiene vida, que cada vida es apenas una pequeña fracción de una fuente mucho más grande. Todos estamos hechos de lo mismo, tanto en lo físico como en lo espiritual. Todos tenemos pensamientos y sentimientos, y debemos comprender que las diferentes formas de vida, como ser los árboles, la tierra, el agua, todos sentimos y pensamos, todos estamos vivos. Todos necesitamos de aire, necesitamos alimentos, necesitamos sol, lluvia, necesitamos que los ciclos de vida naturales sigan su curso en la creación de vida. Es así, que debemos estar concientes que toda vida por más pequeña y diferente que sea es igual de importante que la nuestra, todos nos expresamos y debemos aprender a comunicarnos, porque todos dependemos de los demás para vivir.

87. *Sulupagué serjé.* Agradecer a la Naturaleza. *Es reconocer lo que da la Naturaleza para el sustento y continuidad de la vida.*

La Naturaleza es considerada nuestro hogar, es la creadora de vida de todos. Ella crea oxígeno, crea agua, viento, alimento y sustento para todos. Es importante reconocer que la Naturaleza es creadora de toda forma de vida y que mantiene ciclos que son necesarios para sostener la vida en el planeta. Debemos reconocernos en ella, reconocernos y encontrarnos en los bosques, en los ríos, en la tierra. Agradecer por el alimento físico y el alimento espiritual que recibimos cada día gracias a ella. En retorno debemos cuidar su integridad, cuidar su totalidad, entender que todo en ella está interconectada, y que, si una parte de ella se destruye, todo empezará a colapsar. Si queremos mantener la vida como la conocemos es importante respetar, agradecer y cuidar todo de la Naturaleza.

4.6 Códigos del Vivir Bien: Cavineño

88. Ike renasuu. Saber ser. Es existir en la totalidad de la vida, con sentido de pertenencia.

Es la afirmación de existencia y pertinencia en la totalidad de la vida como nación y pueblo. Para existir como pueblo, debemos ser nosotros, afirmar nuestras raíces, nuestras costumbres y tradiciones ancestrales, nuestros símbolos y simbologías, de nuestro idioma para seguir presentes y mantenerse vivo como comunidad en el tiempo. Es cuidar lo que nos hace pueblo, porque es la afirmación de la pertinencia lo que nos da vida (Narutaki eaniki). El “ser” implica tener sentido de existencia, y ese sentido se encuentra en la pertenencia, es decir, saber que somos hijos de la Naturaleza, que pertenecemos a un pueblo, a una nación que vive como un todo con raíces culturales, de las cuales, tenemos que sentirnos orgullosos y llevar nuestra identidad a la vida práctica. El saber ser, significa, ser auténtico, ser libre, saber de dónde venimos y saber cuál es nuestro horizonte. El Ike renasuu, es la vida con integridad, es la relación armónica y recíproca con la Naturaleza y el cosmos, es la vida acorde a los equilibrios del tiempo y las costumbres y tradiciones vivas de la comunidad.

89. Kasadati. Saber compartir. *Es convivir en comunidad para la vida en armonía y equilibrio.*

Es la convivencia en comunidad, donde el esfuerzo para la producir los frutos es comunitario, donde la energía espiritual fluye entre todos para una vida en armonía y en equilibrio con el todo. Con Kasadati, todo es de todos en la comunidad, como el territorio, donde vivimos felices, nadie es dueño de nada, todos compartimos lo que nos da la Naturaleza y el Cosmos. El Kasadati, implica que todos deben compartir las energías para la vida de la comunidad, donde todos se cuidan entre todos (Nekanarutira). Nuestras abuelas y abuelos nos enseñaron que todo es de todos, que nadie debe ser egoísta, que debemos pensar en todos, por eso debemos vivir compartiendo todo entre todos, porque todos somos hermanos, porque somos hijos e hijas de la Naturaleza y el cosmos. Kasadati, compartir lo que se tiene con los demás, mientras más damos, todo irá bien en la vida, porque nos estamos cuidando entre todos, sin reprochar y sin esperar algo a cambio, eso es saber vivir en comunidad.

90. Katsawatitaki. Ayudarse en todo momento. *Es compartir la vida entre todos, desviando el individualismo para una vida comunitaria.*

Es encaminar la vida de la comunidad, ayudándonos en todo momento, sin ver el tiempo, el riesgo y los momentos difíciles de la vida. Ayudar al otro, al hermano, significa ayudarse a uno mismo y a la comunidad, es vivir con felicidad y alegrándose por los demás (Pureama jukwe). Con Katsawatitaki todos hacemos el bien a los demás para una vida en armonía y en paz en la comunidad de la vida. Con Katsawatitaki todos debemos vivir como hermanos, ayudándonos para que nos vaya bien, para que haya mayores beneficios personales, familiares y comunales, es prestar ayuda en todo momento, para que la vida en comunidad se manifieste en los tiempos prósperos y difíciles. Ayudarse en todo momento, es vivir

escuchando y practicando los principios y los valores que nos han legado nuestros ancianos y ancestros (Nekamuibatira). Katsawatitaki, prestar ayuda y ponerse en el lugar del hermano, sin esperar nada a cambio, es vivir en hermandad haciendo el bien en la vida.

91. *Narutaki eaniki.* Cuidar lo que nos da la vida. *Es reconocer y valorar las fuentes de vida que nos da la Naturaleza.*

Es convivir reconociendo y respetando las fuentes de vida que nos da la Naturaleza. No debemos destruir la Naturaleza, debemos respetar a los animales, a los ríos y a todos los componentes de la Naturaleza, porque en ellos están los espíritus y las energías para la vida. Narutaki eaniki, es cuidar la fuente de la vida, la casa de todos los seres vivos, es vivir en equilibrio con la Naturaleza, donde en su seno fluye la vida, por ello, es un deber, es una obligación de la comunidad cuidar y proteger lo que nos da la vida a todos los seres vivos. Narutaki eaniki, es vivir respetando los equilibrios y las leyes de la Naturaleza y el cosmos, tomando en cuenta que la vida fluye desde una interacción recíproca entre el ser humano, la Naturaleza y el cosmos; así como la Naturaleza da a todos los seres vivos lo que necesitan para subsistir, ellos deben retribuir con la Naturaleza, respetando y cuidando todo lo que está en ella, porque son dadores de la vida.

92. *Nekamuibatira.* Respetar y escuchar a nuestros mayores. *Es coconocer la experiencia y la sabiduría necesaria para la vida.*

Es respetar a nuestros mayores, como a los ancianos de la comunidad, porque en ellos está la experiencia y la sabiduría para orientarnos en el camino de la vida. Ellos son los guardianes de la sabiduría comunitaria, son la historia viva del pueblo. Son los ancianos quienes educan a las nuevas generaciones, quienes corrigen las desobediencias y establecen

los valores y las normas de convivencia en comunidad. El nekamuibatira, es estar siempre atentos a las orientaciones de nuestros mayores, de los ancianos, porque solo ellos tienen el acceso al conocimiento sagrado, ellos son los que se comunican con la Naturaleza y saben de los misterios de la vida, ellos nos pueden prevenir de los males y cuidarnos en la vida. Con nekamuibatira, debemos ser obedientes a nuestros ancianos (Yukeneri jukwe) para permanecer como nación, como pueblo, porque con su sabiduría y conocimiento nos orientamos y convivimos como una familia entre todos. Nekamuibatira, es el respeto a la experiencia de nuestros mayores, adquiridos en la convivencia con la Naturaleza, con los espíritus de los animales, de los ríos y de los lagos, ellos conservan un cúmulo de sabidurías para una vida saludable; una vida en armonía entre todos y con la Naturaleza.

93. Nekanarutira. Cuidarnos entre todos para la vida.
Es mantener la vida en comunidad con la identidad heredada de los ancestros.

Es mantener la energía de la vida en comunidad, acorde a las normas y valores heredadas de los ancestros. Es cuidar a la Naturaleza como a nosotros mismos para que nos alimentemos, entendiendo que todos somos hijos e hijas de la Naturaleza, por eso respetamos el aire, el fuego y el agua. Es vivir ayudando a la Naturaleza para que toda la vida en ella tenga todo para su regeneración. Vivir con Nekanarutira es saber que la vida es todo. Al vivir con Nekanarutira se antepone la vida, dejando que todo siga su curso natural, porque sabemos que nosotros somos parte de ella, pues compartimos todo con ella, no la destruimos, sacamos solo lo que necesitamos para vivir. Con Nekanarutira nos ayudamos entre todos para que la vida fluya (Katsawatitaki). Nekanarutira es hacer que la vida perdure en el tiempo, es darle sentido de comunión a nuestra existencia. Es Vivir cuidándonos unos a otros, orientándonos al camino de la vida siendo responsables con el todo.

94. Pureama jukwe. Alegrarse por los demás. *Es impulsar para que a todos nos vaya bien en la vida sin alterar la armonía entre todos.*

Es pensar en la vida de todos y hacer para que a todos les vaya bien. Es vivir en armonía entre todos, sin alterar el curso de la vida. Es estar sujetos a las normas y los valores de la comunidad, convivir en equilibrio con la Naturaleza para estar hermanados entre todos. Pureama jukwe es estar alegres entre todos, es la vida sin envidia, sin egoísmos, ni individualismo, por el contrario, es alegrarse por la vida de los otros, por la vida en comunidad. Vivir siendo egoístas e individualistas es alterar la armonía de la vida en la comunidad, es truncar el camino del bien, es destruir el bien, es no pensar en la vida. Con Pureama jukwe debemos pensar y alegrarnos por el bienestar del hermano, sabiendo que con su ejemplo podrá ayudar a la felicidad de todos en la comunidad. El Pureama jukwe es ser personas de calidad, ser personas integrales, es contribuir al bienestar de la comunidad para seguir existiendo en la totalidad de vida (Ike renasuu).

95. Yukeneri jukwe. Ser obediente en la vida. *Es caminar con conciencia reflexionando interiormente uno mismo.*

Es escucharse a uno mismo para corregirse en la vida. Pero también es saber escuchar con atención y poner en práctica las sabidurías y los consejos de las abuelas y abuelos, de las madres y los padres, de los hermanos mayores y las autoridades, es vivir con Nekamuibatira en la comunidad. Con Yukeneri jukwe todos debemos vivir con los valores inculcados por nuestros ancianos y ancianas, caminar con el guía de nuestros sabios y líderes. El Yukeneri jukwe, es el deber del respeto y la obediencia a los sabios y sabias de la comunidad, porque son la historia viva del pueblo, son el libro abierto de la vida, ellos han experimentado éxitos y fracasos en el camino y con sus consejos debemos conducirnos en la vida con libertad. El Yukeneri jukwe es

saber que las personas y los pueblos exitosos son aquellos que han sido respetuosos y obedientes a sus valores, reglas y costumbres. Es la disciplina, el respeto constante en la vida la fuente de la prosperidad y debemos seguir ese ejemplo en la vida. Yukeneri jukwe, es la reflexión interior sobre los actos de la vida, teniendo presente los consejos de nuestros sabios, para estar bien con todos en la vida.

96. Yunerike kwatsabiji. Comunicar la verdad. *Es tener sabiduría para obrar con justicia en la totalidad de la vida que da la Naturaleza.*

Es hacer y decir lo que es justo, sin alterar el orden de la vida, es mantener el equilibrio con la Naturaleza. Es obrar para una convivencia justa entre todos los miembros de la comunidad y el cosmos. Decimos no alterar los ciclos de la Naturaleza, porque si no vivimos con justicia y verdad en la comunidad, todo estará en desorden, en sufrimiento y en caos. No habrá respeto en la comunidad, no se respetará el tiempo de la Naturaleza y esto traerá periodos difíciles para la comunidad. El Yunerike kwatsabiji es vivir con sabiduría, es recorrer el sendero de la verdad. Por eso, no debemos mentir en la comunidad, no debemos mentirle a la Naturaleza. Hacer con justicia en la totalidad de la vida nos hará vivir felices entre todos. El Yunerike kwatsabiji, es obrar para una sociedad y una comunidad justa y armoniosa, con principios y valores para el bien de todos y del todo. El Yunerike kwatsabiji, es el principio de la sabiduría, el rector de la convivencia entre la comunidad y la Naturaleza, es manifestar la vida con la verdad, para cuidarnos entre todos (Nekanarutira).

4.7 Códigos del Vivir Bien: Cayubaba

97. Chenyae'ame. Saber que todos somos semejantes. *Es reconocer que todos somos seres con conciencia respetando las diferencias.*

La vida está compuesta por formas muy diferentes en tamaño y en forma, lo vemos en los árboles, en los peces, en las aves, abejas, etc, y estas diferencias son perfectas porque cada vida tiene una función importante en la vida de los demás y en la continuación de la vida en su totalidad. La Nación Cayubaba, se reconoce en cada vida y estamos conscientes de que vida es vida y que ninguna es más importante o está por encima de la otra. Reconocemos que todos tenemos conciencia y nos tratamos con respeto, dignidad y valoramos las diferentes funciones que cumplimos cada uno de nosotros, construyéndonos en base a acuerdos, como comunidad de la vida y en armonía.

98. *Diro'mitido.* Limpiar para la vida. *Es vivir en comunidad sin ocasionar perjuicio a los seres humanos ni a la Naturaleza.*

Significa purificarla, quitarle las impurezas que se le ocasiona cuando se la ve como objeto de uso, sin pensar que ella es procreadora de vida incluyendo la nuestra. Es saber y poder vivir en armonía, cuidando que nuestras acciones no la dañen ni dañen al resto de la vida. Es vivir pensando en nuestros hermanos y hermanas y en el beneficio para todos, buscando la vida en comunidad, colaborando y compartiendo lo que se tiene con todos. *Diro'mitido* es buscar vivir bien, de manera correcta, dejando de lado el individualismo y el egoísmo. Debemos limpiar nuestros pensamientos y despojarnos de conocimientos que rompen los lazos con la fuente de la vida. Debemos ser capaces de mantenernos conectados en eterno dialogo con todos los seres con vida. En la Nación Cayubaba, se realizan ritos espirituales tradicionales para limpiar nuestra alma y limpiar a la Madre Tierra de cualquier impureza que la haya manchado.

99. *Ka`yuvava.* Valorar la sabiduría del abuelo. *Es vivir escuchando la experiencia para avanzar con claridad.*

Es una herencia milenaria pasada de generación en generación por los abuelos y abuelas, forma parte de la vida espiritual, identidad, cultura y prácticas que permiten convivir entre todos en comunidad y con todo lo que tiene vida. Los conocimientos que transmiten los abuelos han mantenido los bosques y los ríos, donde cada animal y cada planta tiene su casa. Toda esta sabiduría ha sido construida y almacenada en base a la comunicación y reciprocidad con la Naturaleza desde hace miles de años, donde se ha aprendido a sacar sin explotar, cuidando y conservando, inclusive diseñando estrategias para tomar decisiones culturales como sociales construyendo una comunidad en armonía. Estos son conocimientos que deben ser escuchados por todos para poder avanzar con claridad, son la base para retornar a la armonía en comunidad y con la Naturaleza como hermanos y hermanas de la vida.

100. Maitine. Saber comunicarse. *Es saber dialogar entendiendo y haciendo entender las expresiones de la Naturaleza.*

La comunicación no es sólo verbal, sino también es corporal espiritual y emocional y es por eso que el baile representa una manera esencial de comunicación no solo entre las personas de la comunidad sino también es una manera de conectarnos con el cosmos entero a través de movimiento que nos relacionan con el movimiento natural de los ciclos de vida. A través del baile expresamos sentimientos y emociones y con esto movemos y removemos la misma energía con la que se mueve la Naturaleza, y es una manera de expresar agradecimiento por la abundancia y reconocimiento de todas sus formas de vida.

101. Mareache. Saber que todo tiene orden. *Es respetar la continuidad natural de la vida, donde todo tiene un tiempo y un espacio para ser.*

En el relacionamiento con la Naturaleza uno encuentra el reflejo de nuestro propio ser. Cuando uno dialoga y observa a la Naturaleza y a sus ciclos, se entiende que hay un orden que guía la vida en su totalidad. Desde cómo se mueven los astros hasta como crecen los árboles, todo se ordena en armonía. Saber que todo tiene orden significa acercarnos a la verdad de que todos debemos cumplir con responsabilidad las funciones que tenemos pensando que solo somos una parte de un todo. Debemos estar en sintonía con los ritmos del tiempo y espacio para poder ser y vivir sin destruir la vida de los demás, sin desordenar la armonía de la convivencia comunal.

102. *Pai'chu Ara.* Agradecer por la vida. *Es comprender que la Naturaleza tiene sabiduría y recibir con gratitud sus enseñanzas para la vida.*

La Naturaleza existió mucho antes que nosotros y nos ha visto nacer y crecer, nos ha visto aprender a caminar y tomar nuestro primer aliento. Nos ha preparado todas las condiciones para que todos podamos vivir en ella. A través de millones de años la Naturaleza ha sido hogar de muchas vidas, y en su sabiduría ella ha mantenido en perfecto equilibrio todos sus ciclos funcionando para que la vida se siga procreando. Las lluvias, los vientos, truenos, relámpagos, los astros trabajan en sincronía para crear y mantener nuestro hogar en condiciones ideales para que todos los seres con vida tengamos nuestro espacio y su tiempo. Hacer funcionar todo y cómo mantenerlo es algo que la misma Naturaleza lo muestra y enseña para que entre todos podamos seguir manteniendo los ciclos sin alterarlos. Es esencial para la continuidad de la vida que estemos en comunicación con la Naturaleza, para escucharla y seguir aprendiendo de ella, aprender cuando sembrar, cuando sacar frutos, cuando cazar y pescar y en qué cantidad sacar de ella. *Pai'chu Ara*, es agradecer los cuidados y las enseñanzas de vida que nos da la Naturaleza para que podamos seguir viviendo sin alterar nuestro hogar y nuestras condiciones

que nos permiten seguir el camino material y espiritual en armonía con todos.

103. Pañiañi. Saber alimentarse. *Es alimentar el cuerpo, la mente y el alma para alcanzar una vida integral con bienestar.*

Significa que la forma en que nos alimentamos no solo afecta la salud de nuestro cuerpo, sino también nuestra salud mental y espiritual. Los pueblos originarios tenemos un profundo conocimiento ancestral sobre las plantas y animales que ha sido aprendido en base a la comunicación con lo natural. Pañiani, es entender que alimentarse no solo es alimentar el cuerpo sino también fortalecer todo el ser. Por ejemplo cuando tomamos algún alimento también tiene un significado espiritual. Cada alimento tiene una relación especial con la comunidad y con la Naturaleza. Al alimentarnos nos conectamos con la tierra y recordamos a nuestros ancestros. Inclusive la forma en que se prepara y comparte la comida es importante, porque al compartir, compartimos amor y solidaridad. Debemos alimentar el cuerpo y el espíritu de manera consciente y equilibrada, cuidando, respetando y agradeciendo a la Naturaleza para poder alcanzar una vida integral con bienestar para todos.

104. Pere'ria. Vivir en alegría. *Es recorrer la vida mostrando gratitud y festejando lo que se tiene.*

Es la forma de vivir en la cual se busca estar en un estado de alegría, gratitud y celebración. La convivencia en comunidad se basa en un entendimiento profundo de que todos estamos interconectados y somos parte de un ciclo de vida más grande, por lo que cuando se cosecha o se obtiene alimento de los bosques, esto se comparte como símbolo de gratitud por lo que la Naturaleza da, mostrando respeto y valorando las plantas, los animales y todo lo que nos permite vivir. Se festeja la abundancia en la que se vive, por lo que se vive con alegría

por ser parte de la vida. Además, también se vive recordando y honrando a los ancestros y a la sabiduría recolectada durante los años, por lo que cada celebración y memorias son con alegría, festejando con música, alimento, risas y compartiendo la abundancia de la vida con todos los que forman parte de la comunidad. Es una muestra de hermandad y felicidad reconociendo que son una parte fundamental de nuestra identidad y cultura festejando y fortaleciendo los lazos que nos unen a todos.

105. Veramo. Respetar a la Naturaleza. *Es comprender que todo tiene vida y se debe cuidar para que todos podamos seguir conviviendo.*

El principio de vida de la Nación Cayubaba, es el respetar a la Naturaleza. Es entender y reconocer que todos, la plantas, animales, ríos, tierra, monte estamos vivos, y sentimos, pensamos, soñamos y debemos cuidar y ser cuidados. Cada parte de la Naturaleza tiene su espíritu y poseen sabiduría y conocimientos. El respeto se basa en poder escucharla y entenderla, pedir permiso para sacar alimento, medicinas o materiales necesarios para nuestros hogares sin destruirla ni agotarla. Al pedir permiso, la reconocemos como nuestra fuente de vida y la cuidamos asegurando su vida y la nuestra.

106. Yaria'mae. Tener lo que se necesita. *Es vivir en equilibrio con uno mismo, con todos y entre todos.*

Es la manifestación de nuestros bekeha, orientados en el vivir bien. Significa vivir en equilibrio entre lo material y lo espiritual en intercambio continuo de toda la energía. Yaria'mae, es tener lo que se necesita, pero no solo fijándose en uno mismo, sino en también velando por que todos tengamos lo que necesitamos. En la comunidad es importante que cada miembro de la comunidad, sea persona, planta o animal tenga lo que necesita y es trabajo de todos proporcionar las condiciones para que la vida siga su camino en equilibrio

sin sufrir necesidades, en el entendimiento de que si los demás están bien uno mismo también está bien, ya que todos estamos conectados, dependemos unos de otros y convivimos en el mismo espacio y tiempo.

107. *Yemei' dokaha.* Caminar bien. *Es avanzar buscando la verdad, para alcanzar la convivencia en armonía entre todos.*

Es pensar, sentir, hacer y moverse de una manera justa y correcta. Cuando se camina bien se busca la verdad y sabiduría en todo lo que se hace para poder vivir en armonía con los demás. Para buscar la verdad es importante escuchar, tomar en cuenta valores y enseñanzas de la comunidad. Caminar bien también significa cuidar la vida y buscar el equilibrio con la Naturaleza, respetando la tierra, los ríos, los animales y las plantas. En este caminar, de manera recta, sin desvíos, se es consciente de cómo nuestros actos pueden afectar el camino de todos, por lo que se debe caminar bien buscando el bien de todos en convivencia armónica.

4.8 Códigos del Vivir Bien: Chácobo

108. *Chahahuahaina.* Respetar a nuestros antepasados. *Es saber dialogar, comunicarse con nuestros ancestros, es pedirles permiso para que vaya bien la vida.*

Significa respetar a nuestros difuntos, no haciendo acciones que perturben el descanso de ellos, es cuidarlos para que estén tranquilos en la otra vida. Porque asumimos que la muerte no es el final de nuestra existencia, ya que en ella se encuentra el germen de otra vida. Para nosotros la muerte no es un castigo por eso creemos en ellas, como creemos en el espíritu de las plantas, de los animales, de los ríos, de las lagunas y los encantos. Chahahuahaina es amar, respetar y cuidar a nuestros ancestros, así como amamos y respetamos a la Naturaleza. Por esa razón pedimos permiso para que nos vaya bien en la vida. Es convivir con su espíritu (Jía Racabëquití) manteniéndolo

vivo en la comunidad con el recuerdo de sus acciones, por eso estamos prohibidos de maltratarlo, es más bien dialogar, comunicarse y celebrar su partida. Es tomar como ejemplo su vida, hablando de sus buenas acciones en bien de la comunidad. Es no juzgarlos ya que es el espíritu de Caco, el único que verá por él, de acuerdo a las obras que ha hecho en vida.

109. Jatiroa noiquinao. Cuidar la vida entre todos. *Es proteger la vida desde la raíz, desde la concepción, que es responsabilidad de todos.*

Preservar la vida es una responsabilidad que todos asumimos, porque es la raíz de todo, es la raíz de la familia, de la comunidad, es la raíz de todo lo que nos rodea, de todo lo que existe, sin la vida no hay nada. Preservar y cuidar la vida, no solo de las personas, porque no solo los humanos viven, sino es cuidar la vida de todos los seres que existen, cuidar la vida de los animales, de las plantas, es cuidar la vida de la Naturaleza que es la fuente de todo, es cuidar la Naturaleza porque es ella quien nos da la vida (Noquinia Tixo). Es cuidar y preservar la vida de todos en igualdad de condiciones. Jatiroa Noiquinao es preservar las fuentes generadoras de la vida, a la madre para dar continuidad a la descendencia; a la Naturaleza que es la fuente de prolongación de toda la vida. Es cuidar la vida en su totalidad.

110. Jía racabëquití. Convivir con todos en armonía. *Es saber vivir como parte de la Naturaleza, con la comunidad, es vivir entre todos.*

Es vivir sin agresiones, sin hacer daño a nuestros semejantes, sin lastimar a las plantas y a los animales. Vivir como parte de la comunidad, como parte de la Naturaleza, vivir protegiendo la comunidad y la Naturaleza. Es vivir con todo lo que nos rodea. Jía Racabëquití, no solo es convivir con los seres de este mundo, sino también es aprender a vivir con nuestros espíritus, con nuestros hermanos que ya han partido al más allá. Es la relación armónica entre la Naturaleza, la persona,

y la vida espiritual. Es vivir cuidando la vida de uno y de todos. Es estar relacionados en correspondencia a la vida de la Naturaleza, es vivir entre todas las manifestaciones de vida.

111. Nobanano huashino. Proteger lo que es nuestro. *Es ser nosotros mismos sin temor desde la identidad ancestral.*

Es proteger lo que es nuestro, nuestra identidad, lo que somos, es resguardar nuestro idioma, nuestra historia y nuestra cultura que se encuentra en las diversas expresiones y actividades que realizamos como comunidad. Es cuidar nuestra forma de organización, nuestras formas de trabajar, nuestros símbolos que nos representan ante los demás. Es ser nosotros, es exponernos como somos ante el mundo. Nobanano Huashino, es vivir mirando la vida de nuestros ancestros, aprender a vivir como nuestros abuelos, respetar a los sabios en la vida (Siricabo Chahuati) porque en ellos está los valores de respeto y cuidado de la historia de nuestro pueblo. Proteger lo nuestro es manifestar lo que somos sin temor alguno. Nobanano Huashino, es estar fuertemente arraigado en nuestro territorio reivindicándolo porque en ella la vida es lo que somos.

112. Ranihaina. Compartir la vida. *Es convivir en paz sin envidia en comunidad junto a la Naturaleza con alegría para criar la vida.*

Es compartir con regocijo lo que tenemos, lo que la Naturaleza nos ha dado, es compartir todo y en todo momento. Con Ranihaina, nos alegramos en la vida, es hacer fiesta con la comunidad, es vivir en felicidad junto a la Naturaleza. El Ranihaina es vivir en paz, sin envidia y sin egoísmo, es vivir compartiendo en comunidad y en todas las acciones que realizamos para el bien de todos, como en el trabajo, la fiesta y las asambleas del pueblo. El Ranihaina, es la expresión de la solidaridad, es agradecer a la comunidad y a las personas cuando hacen el bien. Es participar y compartir en las actividades del pueblo, enseñando y practicando la unidad y fraternidad con todos.

113. *Shinatí cahëhaina.* Conducir la vida con sabiduría. *Es vivir con rectitud y honradez por el camino de la vida sin egoísmo ni maldad.*

Es la persona que tiene sabiduría y que está preparado para la vida, es la persona íntegra, es la persona sana. Debemos ser *Shinatí cahëhaina*, para conducirnos en el camino de la vida. Estar desprendidos del egoísmo, no vivir para satisfacer los intereses propios, no vivir en beneficio propio. Con *shinatí cahëhaina*, es la persona que vela por la felicidad de la vida de todos (*Jatiroa Noiquinao*), es aquel que conduce a la comunidad por el camino de la vida. Es la persona que guía y enseña con valores de unidad y reciprocidad. Por eso debemos elegir a un *Shinatí cahëhaina* de la comunidad para que nos pueda guiar por el camino del bien a toda la nación.

Para ser *Shinatí cahëhaina*, debemos estar despojados de todos los males y vicios que hay en el mundo, debemos seguir el camino de la rectitud y la honradez.

114. *Siricabo chahahuati.* Escuchar para la vida. *Es aprender de los ancianos para ordenar la vida en comunidad.*

Significa respetar a los sabios para aprender escuchando sus mensajes, aprendiendo de ellos los conocimientos y experiencias de vida que han acumulado en el tiempo. Porque son nuestros ancianos los sabios que se apropian del espíritu de las plantas, de los animales y de los ríos para sanar, para curar y tener el conocimiento que tienen. Ser sabio es comprometerse con la Naturaleza y los dioses, debido a eso no cualquiera puede ser sabio, de ahí que debemos respetar a nuestros ancianos, porque son personas con sabiduría (*Shinatí cahëhaina*). Es aceptar el camino que nos señalan porque son la fuente de autoridad y sabiduría. *Siricabo Chahahuati*, es respetar a los sabios, ya que en ellos vive la memoria colectiva, la historia del pueblo, en ellos está el

conocimiento de la comunidad, la solución a los problemas y el cuidado de la vida. Ellos son los que ayudan a ordenar la vida en la comunidad.

115. Yonocoqui noa. Trabajar en familia. *Es trabajar todos como un todo preservando y cuidando la vida.*

Significa trabajar en familia y en comunidad, es estar siempre en compañía, no hacer las cosas sin la ayuda de nuestros hermanos, es estar con los otros en comunidad, no se puede trabajar en soledad. Trabajar con medida, con limitaciones y con respeto para conseguir lo necesario en la vida, preservando y cuidando la vida de la Naturaleza (Jatiroa Noiquinao). Yonocoqui Noa, es relacionarse con el todo para realizar nuestras actividades, es una relación de vida, de intercambio de saberes y experiencias para vivir en comunidad con unidad y solidaridad para el bien de todos. Yonocoqui Noa, es estar en comunidad para saber recolectar, saber cazar, saber domesticar, saber sembrar, es preocuparse por la vida. Con Yonocoqui Noa, la familia es el centro del trabajo donde cada miembro sabe el rol, la responsabilidad que debe asumir, es reafirmar la unidad que fortalece a la familia y la comunidad. Es transmitir las experiencias acumuladas en el tiempo.

4.9 Códigos del Vivir Bien: Chimán

116. Babal/Jäyeta. Vivir con sabiduría. *Es seguir la guía y enseñanza para tener una buena vida caminando con integridad.*

Significa que debemos confiar en los conocimientos de nuestros abuelos y seguir sus enseñanzas para vivir en equilibrio. Es actuar de manera consciente, respetando la Naturaleza y viviendo en armonía con ella. Por ejemplo, existen diferentes plantas medicinales que han utilizado nuestros abuelos y que nosotros seguimos utilizando para curar enfermedades. Esta sabiduría ha sido transmitida por la Naturaleza misma

hacia los abuelos y nuestros abuelos, nos las han pasado de generación en generación. Lo mismo pasa con la manera en que sembramos, rotamos de tierra, sabemos de qué árboles sacar frutos y que árboles no se deben tocar porque son semilleros, aprendimos a respetar a los animales porque ellos llevan semillas para que el bosque siga regenerándose. Todos estos conocimientos nos llevan a vivir en armonía con todo lo que nos rodea. Trabajamos teniendo cuidado de no dañar porque sabemos que todos dependemos de otros, y debemos garantizar una vida con integridad para todos los seres vivos. Vivir con sabiduría es seguir las enseñanzas y guía de los antepasados, respetando la Naturaleza y viviendo en equilibrio con ella. Es vivir en armonía con todos los seres vivos, priorizando la vida de todos y de nuestros hijos.

117. *Dyij tukdye'*. Vivir como semejantes. *Es compartir con todos, recibiendo y dando con buena voluntad.*

Es reconocer primero que todos los seres vivos estamos hechos de lo mismo y por lo tanto somos semejantes y debemos vivir como hermanos y hermanas, tener respeto, empatía y compasión por todos los seres que tienen vida, sin importar la forma o tamaño para poder vivir en comunidad y sin conflictos. Vivir como semejantes, significa poder escucharnos entre todos y ser conscientes de las necesidades que cada uno tiene y poder así compartir lo que se tiene porque confiamos en los demás, confiamos en la comunidad y en la Naturaleza, porque sabemos que también vamos a recibir cuando haya necesidad. En la comunidad, cuando pescamos o cazamos se comparte lo dado por la Naturaleza con la comunidad. Se comparte con las personas y todos nos reunimos como una gran familia (Jäm' bǎ'ja'). Cuando se caza o pesca, también se comparte con los animales, porque se deja también para que los animales tengan lo que necesiten. Todo lo anterior se lo realiza con buena voluntad, con la certeza de que es necesario compartir y ayudar para vivir en armonía y seguir conviviendo.

118. Jäm' bä'ja'. Recorrer la vida en comunidad. *Es vivir con valor y respeto a la Naturaleza compartiendo entre todos como una gran familia.*

La comunidad está compuesta por la vida de todos, del agua, del bosque, de los ríos, de los arroyos y de la tierra, donde todos somos semejantes (Dyij tukdye') y donde convivimos como parte de una gran familia. Vivir en comunidad es el deseo de construir para que la gran vida continúe su camino con sabiduría sin poner en riesgo la vida digna. Significa vivir dejando a un lado el egoísmo, valorando y practicando la confianza de que todos damos y recibimos lo que necesitamos. Esto significa que no podemos pensar solo en nosotros, en nuestro beneficio personal, sino que debemos pensar por el bien de todos y dialogar entre todos. Las decisiones que nos afectan a toda la comunidad tenemos que dialogar entre todos y llegar a un consenso. Es convivir con la Naturaleza, como parte de la comunidad, respetando la tierra, los ríos, los animales y las plantas. Por eso cuando las plantas crecen y se cosechan, el área se deja descansar y se siembra en otro lugar, permitiendo que el bosque se recupere y las plantas vuelvan a crecer. Se trata de recorrer la vida en comunidad, en armonía con la Naturaleza, valorando y respetando lo que la Naturaleza nos da.

119. Kätidye' sikdye'. Sembrar y cosechar la vida. *Es hacer en su justa medida en su debido tiempo y lugar para garantizar una vida buena.*

Es tener una visión correcta de la relación entre las personas y la Naturaleza, entender cómo funciona lo natural y aprender de ella. En la comunidad, se sabe que la tierra misma tiene vida, tiene su alma, sus guardianes y que se le debe mucho respeto. Se es consciente de que no podemos simplemente sacar los animales o los frutos, que todo tiene su debido tiempo y lugar además de una medida justa que nos permite tener lo necesario sin destruir para los demás. Para eso la

Naturaleza nos comunica cuando es momento para cada actividad y donde. Se practica la siembra de los alimentos cuidando de no dañar a la Naturaleza, respetando sus tiempos y sus ciclos, sabemos en qué época del año podemos sembrar y también sabemos en qué lugares se debe hacerlo. Sembrar a destiempo o en lugares que no son propicios es ese momento, lleva a una cosecha mala y a dañar la tierra. Además, se cosecha en su medida, porque sabemos que la tierra nos da, pero también tiene su medida, ya que ella también se cansa y necesita su tiempo de descanso. Lo mismo pasa con la caza y la pesca, se pide permiso y se saca con una medida sin acabar con los animales y también se sabe cuándo y dónde. Todo tiene su orden y garantiza una vida buena para todos cuando aseguramos el bienestar de todos.

120. Ma'jodye' ñibe'yedyes. Alegrarse por la vida. *Es convivir en armonía no solo entre las personas sino con todo lo que tiene vida.*

Es un estado de plenitud y de comunicación con la Naturaleza, es vivir en armonía y reconocer la importancia de cada ser vivo. Por ejemplo, los árboles, para nosotros son nuestros hermanos, con los que debemos convivir en equilibrio porque son miembros valiosos de la comunidad, sin los árboles no se puede lograr el bienestar de todos. Lo mismo pasa con los animales, que no son vistos como mascotas u objetos de consumo, sino que los reconocemos como hermanos que tienen gran importancia en el ciclo de la vida y en el equilibrio de la Naturaleza. Alegrarse por la vida es vivir en armonía con todas las formas de vida. Es reconocer y valorar la interdependencia que existe entre los seres humanos, los animales, las plantas y todos los seres vivos. Es cuidar y respetar a la Naturaleza, entendiendo que nuestra vida está infinitamente conectada a ella.

121. Ñuchitidye'. Ayudarse entre todos. *Es ser solidarios en la vida acompañándonos en todo tiempo y lugar.*

Es ayudarse entre todos, es vivir ayudándonos entre todos y apoyarse mutuamente en cualquier momento y lugar, asegurando que a nadie le falte nada. Nadie está completamente solo, ya que todos dependemos de otros y estamos conectados en el camino de la vida. Al vivir en comunidad reafirmamos la necesidad que cada uno tiene del otro y lo importante que es la función que tiene cada uno de nosotros, por lo que todos debemos vivir ayudándonos en cada momento de la vida. Todos en la comunidad nos tenemos que cuidar los unos a los otros, lo que significa que, si alguien de la comunidad está enfermo, todos tenemos que apoyarle para que se recupere, o cuando una familia se queda sin comida, todos debemos compartir. Este principio también se aplica en otras áreas de la vida comunitaria, como ser la cultura, donde los abuelos y abuelas comparten su sabiduría y conocimientos con los más jóvenes, enseñándoles la verdadera forma de convivir con la vida.

122. Shipa. Llamar a la abundancia. *Es la energía espiritual para que lo que se necesita se manifieste en lo material.*

Es saber que nuestros sentimientos y emociones son energías lo suficientemente fuertes que se llegan a manifestar en lo material. Es por eso que vivimos en un estado positivo, tanto en pensamientos como en emociones para que siempre tengamos lo que necesitamos. Se acepta y entiende que la energía espiritual es una realidad que influye en lo material, lo que significa que el mundo tangible es solo el resultado de lo espiritual. Esto no quiere decir que la abundancia se materialice sin esfuerzo, tan solo invocando al mundo espiritual, sino que se utiliza nuestra energía espiritual que se convierten en nuestras acciones para atraer las oportunidades y recursos necesarios para tener lo que necesitamos o deseamos en nuestras vidas. Por lo que en la comunidad se practica un estado de felicidad, agradecimiento, comprensión y entendimiento en hermandad con la vida de modo que nuestras acciones se materializan en la abundancia que la Naturaleza provee para sustentar la vida misma.

123. *Wa'tākdye'*. Actuar con justicia. *Es saber reconocer lo bueno y lo malo sin favorecer a ninguna causa.*

Es ver y hacer lo correcto y equitativo en todas las situaciones, sin favorecer a una persona u otra. En las comunidades de la Nación se tiene la justicia originaria, que es reconocida en la Constitución Política del Estado. Nuestra justicia es diferente a la justicia ordinaria en el sentido que buscamos la verdad en comunidad. La justicia se imparte con todas las personas en la comunidad y lo que se busca es llegar a un consenso donde todos pensemos y sentimos que se hizo justicia, con el fin de que la armonía en la comunidad quede intacta, que no haya resentimientos y que no exista el sentimiento de que algún mal haya quedado suelto. Se busca y actúa con justicia no con el fin de imponer un castigo en un hermano o hermana o beneficiar a alguien, sino para mantener un equilibrio entre la parte a la que se hecho daño y el que ocasiona el daño, es ley que todo debe estar en equilibrio para el bienestar de la comunidad.

124. *Yikdye'tsũñ.* Valorar nuestro pensamiento. *Es aprender los saberes ancestrales basados en la Naturaleza para tener certeza en la vida.*

La certeza de lo que va a pasar viene del conocimiento que tienen nuestros ancestros sobre los ciclos naturales. Esta sabiduría se ha formado desde hace miles de años conviviendo con la Naturaleza, observando sus ciclos y comprendiendo las señales naturales. La Naturaleza en su sabiduría infinita sabe conservar la vida que ha generado y criado, ella sabe que es lo que cada vida que la conforma necesita. Sus ciclos son tan precisos y exactos que es importante poder convivir sin causar disturbios. Nuestras comunidades han aprendido a convivir y a obtener lo necesario sin causar destrozos en lo que nos genera la vida, y estos conocimientos han sido pasados de generación en generación. Sabemos trabajar la tierra sin agotarla, sabemos que medicinas sirven para cada enfermedad, sabemos cazar y pescar siempre respetando los

guardianes del bosque y ríos. Hemos aprendido el calendario de la vida que nos dice cuando hacer cada acción y en equilibrio con los sistemas naturales. Todo ese conocimiento es algo muy importante para poder tomar decisiones de bien y continuar viviendo en armonía, y nos da la certeza de que, si seguimos toda esta sabiduría, podremos continuar manteniendo un equilibrio con nuestro entorno.

4.10 Códigos del Vivir Bien: Chiquitano

125. *Besiborikxh.* Pedir permiso. *Es respetarnos entre todos y respetar a la Naturaleza.*

Es vivir una vida correcta, pidiendo permiso para utilizar lo necesario, para vivir sin excesos la convivencia armónica con la Naturaleza. Chepekakax (equilibrio) se muestra con la reciprocidad con la vida y con el respeto hacia los dueños del monte. No se caza ni se recolecta más de lo necesario para vivir y se debe agradecer todo lo que se recibe.

126. *Bobikixh.* Trabajar en comunidad con alegría. *Es la ayuda mutua colectiva voluntaria de carácter festivo, en beneficio de todos.*

Es la organización festiva del trabajo colectivo que tiene como finalidad lograr la eficiencia de la fuerza de trabajo para la satisfacción de las necesidades humanas y la conservación de un medio ambiente saludable en un proceso de Basaborikixh (aprender haciendo); implica el control comunitario para convivir con Anaunkux (respeto y medida) no sólo entre las personas sino también con la Naturaleza. Es trabajar en comunidad con alegría; es una norma para cuidar la Asiborikixh (casa grande de la vida). Por lo general se aplica en la construcción de obras públicas y atención de emergencias para garantizar el bienestar comunitario, pero también se aplica para ayudar a las unidades familiares en trabajos específicos como la

construcción de vivienda o la cosecha de maíz, algodón u otro producto agrícola. Es más conocido como minga, es el trabajo reciproco, voluntario que nadie se siente forzado a participar, refuerza los vínculos de solidaridad entre las familias de la comunidad, se aplica para ayudar en trabajos específicos como la construcción de casa, cosecha de productos agrícolas y otros.

127. Ipiakaxatoe. Tener sabiduría propia. *Es adquirir los conocimientos y saberes de los ancestros que se transmiten para la vida.*

Es saber hacer a partir del conocimiento propio para vivir conforme a los saberes de la nación. Los Iñuma/nakari y kiasi/napae (abuelo y abuela) son los encargados de transmitir la sabiduría propia de la nación que guían el recorrer y la crianza de la vida propia de la nación, son autoridades que conocen el camino y guían. Es conocer la vida en el monte que requiere Numasamukuatoe (habilidad y destreza) en distintos ámbitos, requiere entender los saberes y conocimientos para utilizar los materiales del contexto para construir póx (casa), hacer artesanías, instrumentos musicales, medicina y arte conforme al pensamiento propio y sin dañar la Naturaleza.

128. Kuas r k xatoe. Valorar la vida. *Es preferir la vida ante todo, es cuidarnos entre todos para la continuidad de la vida.*

Es valorar, amar y preferir la vida porque es sagrada. Las decisiones y elecciones deben ser para proteger la vida como el centro de todo con Champi bixhukux (valentía), Nikusiupu (fuerza) y Nisurata (compromiso) entre todos como comunidad.

129. Kutakikixh. Asegurar el equilibrio. *Es ser par como uno sólo, es complementarse para constituir un todo en la vida.*

Es ser par para asegurar el equilibrio y la funcionalidad de la vida, es complementarse para constituir un todo y construir sobre la base del Tusiratax (afecto), la Tusikixh (comprensión) y el Anaunkux (respeto) y permite el equilibrio de la vida en la Takibaitux (familia) y la comunidad.

130. Monkóx. Convivir en equilibrio. *Es organizar la vida en armonía, con identidad propia, cosmovisión y sabiduría, solidaridad y hospitalidad.*

Es ser originario, la pertenencia a un lugar, estar conectado y ser orgulloso de la forma propia de pensar y hacer como parte de la Naturaleza. Nosibóriki (nuestra vivencia) es el conjunto de saberes y experiencias ancestrales en comunidad y con reciprocidad. Es tener un relacionamiento y convivencia estrecha con la Naturaleza y Tupeku Siborikixh (alrededor de la vida) a través de la (soonixh) música, (nubatax) medicina, (aibixh) vestimenta, (basapatakax) alimentación, (tokokox) baile, (enaxikia) artesanía, (mokokotoxatoe) y creencias propias.

131. Nitiempoxatoe. Saber que todo tiene su tiempo y lugar. *Es vivir en armonía con el ciclo de la vida.*

Es saber que todo en la vida tiene su lugar y su tiempo para la armonía. El ciclo de la vida gira y continúa independientemente de los deseos particulares. La música acompaña con ritmo propio el monkóx chiquitano en diferentes momentos y acorde a la festividad de acuerdo al lugar. En la nación se tiene varios instrumentos musicales que se utilizan en un momento y lugar determinado, según la fecha y el tipo de pukinunkux (festividad). Al igual que las actividades de bakibakax (caza), ankax (pesca), recolección de miel y otros, todo se debe realizar de manera organizada culturalmente de acuerdo a la época.

132. Nityakirukuxatoe. Saber que todo tiene un límite natural. *Es vivir sin excesos y saber prohibirse para proteger la vida.*

Es la capacidad de aceptar las condiciones de la Naturaleza, sus dones, límites y prohibiciones. Es Ankikixh na asamunuxia (pedir permiso) y recibir Nenaxhi Niunx (riqueza del monte) con agradecimiento. El monte está vivo y decide lo que da o lo que quita, por eso le debemos Anaunkux (respeto) y Manaunkukutux (tolerancia).

133. Posoka. Todos somos hermanos. *Es convivir en una gran familia, donde todos comparten todo.*

Es tratar a todos como hermanos de una gran familia, donde todos comparten todo para vivir y proteger la vida. Es recibir al visitante y acogerlo en la comunidad. Muestra la hospitalidad del chiquitano con todos, es recibir y dar lo que se tiene con agradecimiento y cariño.

134. S moniaborikixh. Renovar la vida. *Es agradecer por la vida y continuar en equilibrio el camino de la vida.*

Es volver a una vida nueva, es ser capaces de continuar el camino de la vida con alegría e ilusión sobre la base de lo aprendido. Es detenerse y descansar para avanzar. Todas las mañanas se comienza con Meankax (cánticos y rezos) en familia para agradecer y pedir que vaya bien, que haya buena energía y alegría durante el día.

135. Sukiununux. Celebrar la vida de todos. *Es vivir con alegría, unidad y hermandad entre todos.*

Es la manifestación de pukinunkux (alegría), unidad y hermandad de todos con todos. Sukiununux, reúne a toda la gran familia para alegrarse y celebrar con el tokokox (baile de la rueda grande) con tusiratax (afecto) y anaunkux (respeto).

4.11 Códigos del Vivir Bien: Ese Ejja

136. Ba'ecajji quiapame. Vivir con respeto entre todos.

Es vivir respetando la vida de todo lo que existe en la Naturaleza, preservando la vida, ayudando a vivir.

Significa vivir con respeto en la vida, respetar a nuestros ancianos, etiinojinoji, quienes son depositarios de los saberes y conocimientos para la vida. Vivir con respeto a nuestros mayores, a nuestros padres. Respetar a la Naturaleza quien nos provee de los frutos, respetar el mensaje de los astros que nos indica o señala el camino a seguir. Ba'ecajji quiapame, es vivir respetando la vida de todo. Es respetar la vida de los animales, respetar la vida de las plantas, respetar a los espíritus de la Naturaleza, respetarse entre todos. El Ba'ecajji quiapame, es vivir, eba'e, sin odio, sin egoísmo, preservando la vida (Ejjanahuequi), ayudando a vivir.

137. Baneimajje acapoquijji. Saber elegir el camino. *Es buscar la verdad en la vida y ser correcto en todo.*

Es estar conscientes de lo que queremos, tomar el camino, el ejiojji, correcto en la vida. Es estar en conocimiento, con eba', de todas las cosas de la vida. Esto nos ayudará a elegir a la autoridad correcta, al guía de la comunidad para que haga el bien de todos. Es también saber elegir a nuestra pareja, saber elegir al amigo, a las personas con quienes relacionarse, saber elegir el hogar, elegir el territorio, la comunidad para vivir. Baneimajje acapoquijji, es elegir la vida, la eba'ejji. Baneimajje acapoquijji, es elegir para caminar bien, es elegir el camino de la bondad, el camino de la felicidad, de la abundancia, elegir el camino de la unidad, para estar juntos ante las adversidades de la vida (Ojeepocajji). Es saber elegir, babakakani, el camino del presente y el futuro de la vida.

138. E'aiojayojja ba'ecajji. Vivir con el ejemplo de nuestros ancestros. *Es mirar la vida de nuestros antepasados como ejemplo para dignificar la vida.*

E'aiojayojja ba'ecajji, es estar pendiente de la vida de nuestros antepasados, de los etiikiana, tener presente en nuestra vida los consejos, los mensajes de los ancianos, de los etiinojinoji para no equivocarnos en el camino. Dejarnos guiar con el ejemplo. E'aiojayojja ba'ecajji, es caminar y vivir con respeto (Ba'ecajji quiapame) a los valores y principios de la comunidad, que se han ido transmitiendo de generaciones pasadas. Es escarbar la memoria de los ancianos, para encontrar experiencias, y saberes que dignifiquen la vida. E'aiojayojja ba'ecajji, es asumir la responsabilidad de ser el ejemplo de vida para las nuevas generaciones. Es mirar atrás, donde se vivía en felicidad, donde danzar, bailar y comer era para reunirse en comunidad, dónde vivir, eba'e, era fiesta.

139. Ejjanahuequi. Proteger la vida. *Es saber elegir el camino de la vida, es no dejar morir la vida de ningún ser vivo.*

Con Ejjanahuequi, debemos proteger la vida de todos, la vida de las plantas, la vida de los animales, proteger la vida de la comunidad y de la Naturaleza. Ejjanahuequi, es elegir la vida, estar siempre para cuidar la vida de todo, si queremos vivir no podemos estar en el camino de la destrucción, de la muerte, del fin de la vida, es no dejar morir la vida de alguien o de algo. Ejjanahuequi, es no matar, no negociar el lugar donde se vive, porque la Naturaleza es el comienzo de la vida, de ella comemos, de ella bebemos, de ella adquirimos nuestras fuerzas, en ella encontramos a los espíritus que nos cuidan. Proteger todo lo que nos rodea, para una vida tranquila. Con Ejjanahuequi estamos diciendo que todo tiene vida, que las plantas y los animales tienen su espíritu, sus propias conductas, sus propias manifestaciones, por eso debemos proteger la vida de todo.

140. Jjajaahuanaquicajji. Andar con cuidado. *Es saber que todo tiene su límite, es no apresurarse para avanzar en la vida.*

Significa actuar en la vida con atención y preocupación para que todo salga bien. Reflexionar con cuidado para tener pensamientos buenos y estar bien en la vida. El Jjajaahuanaquicajji, es estar precavidos en la vida, es saber que todo tiene su límite, es no apresurarse, es avanzar con cuidado para llegar lejos. El Jjajaahuanaquicajji, es saber comportarse en la vida (Quiapame pocajji), elegir el lugar por donde andar, saber en qué momento hacer las cosas, ya que todo tiene un espacio y un tiempo. Es saber dialogar con la Naturaleza para comprender sus manifestaciones, sus mensajes, por ejemplo, hay animales que son de mal augurio, que anuncian cosas malas para la familia y la comunidad. Hay conductas que uno debe asumir después de una tarea, después de una acción, entendiendo y siendo responsables de las consecuencias que puede traer sino nos limitamos, sino sabemos ser precavidos y cuidadosos en la vida.

141. Jjashahuabaquija'a. Ser persona noble. *Es ser persona sin maldad que ayuda a la realización de la vida.*

Con Jjashahuabaquija'a, debemos ser personas nobles, honorosas y de buena fe. Es la persona que vive con el ejemplo (E'aiojayojja ba'ecajji), es aquel que ayuda y contribuye a la realización de la vida. Jjashahuabaquija'a, es la persona que vive con respeto (Ba'ecajji quiapame), que tiene el conocimiento para guiar con el ejemplo en la comunidad. El Jjashahuabaquija'a, es tener respeto, es ser valiente, es ser persona solidaria en todo. Jjashahuabaquija'a, es la persona que cultiva la vida. Es la persona que tiene la capacidad de dirigir y guiar a la comunidad por el camino de la vida, de la verdad.

142. Ojeepocajji. Caminar juntos. *Es ayudarse unos a otros, no dejar solo a nadie, es recorrer todos por el camino de la vida.*

Con Ojeepocajji todos debemos estar juntos en las actividades de la vida. No tomar caminos diferentes a pesar de los peligros que presenta la vida. Caminar sin separarse, estar unidos. Ojeepocajji no solo es estar unidos en las actividades de la comunidad, en la morada de los hombres, también implica acompañar a la persona en la vida espiritual, en el mundo espiritual. Caminar juntos, jiojioani ojje, en todas las dimensiones de la vida. Ojeepocajji estar unidos en la vida, andar con cuidado (Jjajaahuanaquicajji), aprender de la vida de los etiikiana, de los antiguos, que caminaban de un lugar hacia otro, de acá para allá unidos, siendo personas nobles (Jjashahuabaquija'a) para ayudar a la realización de la vida.

143. Quiapame pocajji. Saber comportarse en la vida. *Es conocer la energía de la Naturaleza para estar bien en la vida.*

Es tener el conocimiento, el ebá, del orden y los principios del cosmos. Con Quiapame pocajji, todos debemos vivir respetando el orden la Naturaleza. Quiapame pocajji, es actuar pensando, conocer sus conductas y manifestaciones de la Naturaleza para que nos vaya bien. Tener una vida, una eba ejji, tranquila. Hay que saber que en este mundo debemos hacer bien las cosas, mirar con respeto a la persona, obrar con respeto a la Naturaleza (Ba'ecajji quiapame). Quiapame pocajji, Es estar bien en la vida, para trascender al mundo espiritual, al mundo de los muertos, al kweyhana. No ser persona mezquina o miserable, aprender de la vida de nuestros antepasados, de los etiikiana, para valorar la vida.

4.12 Códigos del Vivir Bien: Guaraní

144. Arakuaa. Vivir con sabiduría. *Es caminar en la vida para ser persona integral y vivir en comunidad.*

Es la sabiduría de nuestros sabios, es la forma de reflexionar y recomendar para la formación integral de la persona. Se

constituye en la tarea principal de los Arakuaiya reta (sabios) como encargados de mantener las prácticas, normas y valores ancestrales, ellos son los que tienen habilidades y autoridad para llamar la atención en el ámbito material y espiritual. Los Arakuaiya reta, son los que ayudan a través de sus consejos reflexivos que imparten y de esa manera ayudan a evitar mayores problemas en la sociedad de la cultura guaraní.

145. Areteguasú. Alegrarse por la vida. *Es agradecer por la vida y compartir entre todos propiciando la renovación de la vida.*

Es la fiesta grande, el gran día del encuentro, es lo que se prepara de verdad cuando llega el tiempo, es el reencuentro con los ancestros, la celebración para agradecer por la vida y la forma de compartir y alegrarse entre todos. Todo lo que se hace en el Areteguasú, representa el alma a través de las máscaras, es sagrado y verdadero, muestra la abundancia y permite compartir, conversar, redistribuir y agradecer a la Madre Tierra, al tiempo de alegrarse por la vida.

146. Avati. Esencia de vida. *Es buscar el equilibrio en la vida, que define y marca el ciclo de la existencia.*

Es considerado el pilar fundamental de la convivencia en la familia y en la comunidad, es el sustento de la vida a través de la alimentación. La sociedad guaraní es una cultura del maíz, alrededor de este cultivo gira su vida social e incluso su prestigio y poder político, es su oro. Es fuente y soporte de la vida, define y marca el ciclo de nuestra existencia porque organiza la vida en el tiempo y espacio, define los roles de complementariedad para la vida, expresada en la unión del espíritu con la materia, las mujeres representan al espíritu y los hombres la materia. El Avati (maíz) es un elemento sagrado que desde su cosecha, producción y consumo está ligado a rituales centrales de la cultura. La mujer se encarga de seleccionar el maíz y desde niña se le enseña las diferentes

variedades. Cuando llega la cosecha, la mujer se siente orgullosa del maíz y carga la cosecha como muestra de su capacidad de escoger bien el maíz para la siembra.

147. Iya. Respetar el espíritu de la Naturaleza. *Es saber que todo tiene vida con espíritu, es tener respeto y pedir permiso a la Naturaleza.*

Para la cultura guaraní, todo en la Naturaleza tiene un espíritu Iya (dueño) que existe armónicamente para proteger, compartir y enseñar a todos quienes deciden seguir el camino perfecto. La vida es un constante caminar entre el mundo de arriba y el mundo de abajo, en donde los Iyareta hacen sentir su presencia para unir lo de arriba con lo de abajo. Por eso, somos personas conscientes de la vida, tenemos mucho respeto a lo que no se ve y nos comunicamos con los seres espirituales de la Naturaleza. La Madre Tierra es dadora de vida, por lo que tenemos que saber vivir en armonía, respetándola; porque si la Madre Naturaleza se enferma nosotros también nos enfermamos.

148. Iyambae. Ser persona sin dueño. *Es ser libres, así como el viento que también es libre, es la manifestación de la rebeldía.*

Es ser libre y vivir sin ataduras ni fronteras y debe ser entendido en el marco de la autodeterminación, el autogobierno y la territorialidad, que es el establecimiento de las decisiones políticas del uso y manejo (administración) de los recursos naturales de manera sostenible a través de una plena libertad sin comprometer el desarrollo de la futura generación con plena soberanía. Por otro lado, en el ámbito organizativo, el Iyambae es un rasgo esencial para la organización política guaraní, entendida como la existencia de autoridad sin poder coercitivo y estable, lo que no puede permitir la existencia de una división social. Este principio significa, para la Nación Guaraní, vivir en plena independencia, sin esclavitud ni bajo ninguna clase de servidumbre.

149. Mborerekua. Ayudarse y compartir entre todos. *Es la solidaridad mutua entre los miembros de una comunidad, dando y recibiendo sin crear obligaciones de restitución.*

Es entendida en complementariedad con la abundancia, igualdad, equidad y hermandad; así como la solidaridad y generosidad hacia el prójimo. Por otro lado, esta solidaridad debe enmarcarse en el establecimiento del trabajo mutuo y retribución equitativa (en su ámbito social, cultural y económico) y a partir del cual, se fortalecerá y se consolidará la nación.

150. Mboroaiu. Vivir con medida. *Es tener armonía interna para convivir en comunidad y con la Naturaleza.*

Originada en la unidad social, como el amor efectivo hecho acción con el sentimiento más puro del corazón guaraní o confraternidad y sentimiento hacia el prójimo. Es el amor para vivir con respeto y medida para conservar la vida. Mboroaiu es el amor al prójimo representado por la Yopareko (solidaridad) y la Yopoepe (reciprocidad) entre todos como una gran familia. Es sentir amor por la Madre Tierra y la convivencia entre todos los seres, es ayudar a la conservación de la vida.

151. Motirö. Trabajar en comunidad. *Es aprender y enseñar entre todos, compartiendo el esfuerzo.*

Es la costumbre de trabajo colectivo en la cultura guaraní y se hace principalmente para el beneficio comunitario. Inicia generalmente con una invitación formal de manera oral a la que hay que acudir. El Motirö, es realizado en un ambiente festivo donde no faltan las bromas y ocurrencias y por supuesto una buena comida. La comida es preparada por la mujer dueña de casa en compañía y colaboración de las otras mujeres de la comunidad. El guaraní no desea trabajar solo, le

gusta convidar y ser convidado. Los trabajos agrícolas que se hacen en motirö son: Desmonte, chaqueos, cosechas intensas, también cuando se hacen otros trabajos de construcción de viviendas, limpieza de brechas y levantamiento de cercos.

152. *Tekoipi reta.* Reconocer nuestro origen. *Es tener conciencia de nuestra existencia como parte de la Naturaleza.*

Es la relación estrecha con la Madre Tierra como un todo y en todos los aspectos esenciales de la cultura guaraní que junto a otros hacen a la cultura primigenia y ancestral. En el reconocimiento de nuestra esencia guaraní encontramos poesía, música, filosofía y praxis. Adentrarnos en este conocimiento con el permiso de nuestros Iya reta, es hacer posible el encuentro con nuestros antepasados para el disfrute y aprovechamiento de las nuevas generaciones.

153. *Yandereko.* Vivir en armonía. *Es ser, pensar, sentir y hacer para convivir entre todos y con la Naturaleza sin causar daño.*

Es la forma de ver todo, es lo que somos entre todos y con la Naturaleza como parte de una vida armoniosa. Es la forma de vivir la vida, es lo más lindo de nosotros. Nuestro Yandereko mantiene la convivencia mutua y la integración social, cultural y económica de la nación. Este respeto está de acuerdo a nuestra cosmovisión en los aspectos: político-organizativo, forma de gobierno, forma de pensar, forma de ver la realidad, forma de construir una visión como pueblo, autoridad originaria, etc. No hay los de arriba ni los de abajo, miramos donde nace el sol, solamente hay adelante y atrás. La vida es cíclica y siempre estamos en el presente y miramos adelante. Por otro lado, este principio que conforma hoy el estructuralismo del mundo Guaraní, se encuentra en el Arakuá, el mismo es transmitido a través del Ñemboe o Arakúa (proceso del aprendizaje) y por los Arakuá iya ireta

(dueños de la sabiduría) para que las futuras generaciones lo tengan siempre presente, como base de esta sociedad.

154. Yekuaku. Saber prohibirse de algo. *Es saber aceptar los límites naturales para la continuidad de la vida.*

Es abstenerse y evitar hacer, es permitirse reposar y regenerarse para seguir el camino, sabiendo aceptar los límites naturales de la vida, porque hay cosas que no se puede tener, aunque se desee o se quiera. Para cuidar la vida hay que saber prohibirse, todo tiene un límite natural. Además, en todo cambio hay “tiempos de reposo” necesarios para conservar la vida. Prohibirse de algo es necesario para seguir el camino de la vida, es necesario descansar para re-energizarse.

155. Yeyora. Liberarse para ser uno mismo. *Es tener pensamiento propio recuperando nuestra esencia.*

Entendido como el símbolo de sobrevivencia y lucha de la Nación Guaraní, es liberarse para vivir sin barreras ni fronteras; es así que este principio tiene plena relación con el Iyambae, para el establecimiento de un espacio territorial como Ivi maraei (tierra sin mal). Yeyora es liberarse para ser nosotros mismos, es volver a ser con pensamiento propio y recuperar nuestra esencia. Es liberarse de la esclavitud, de pensamientos ajenos, es la libertad de pensar, de ser y sentir como guaraní.

156. Yomboete. Andar con respeto entre todos. *Es convivir con los ancestros y con toda la existencia material y espiritual.*

Es el respeto a los ancestros y a nuestro Yandereko (modo de ser), es el cariño entre todos. Habla de uno hacia toda la existencia, enseñando y aprendiendo. En la sociedad guaraní, se refiere a la relación del respeto entre el uno con el otro, que se aplicada tanto en lo interior como en el entorno. Entendida,

en el marco de la convivencia mutua e integración, como el respeto, consideración y veneración hacia los que componen la vida. Todo ello, debe ir en función de la honestidad de manera transparente para permitir llevar una vida digna. Yomboete es educar y corregir para que viva bien, nace en la familia y se demuestra en la convivencia colectiva en la gran familia y con la Madre Naturaleza. El Yomboete habla de ti, muestra lo que realmente eres.

157. Yopoepi. Cuidarnos mutuamente en la vida. *Es preocuparse que todos y todo este bien como una sola familia.*

Es convivir como una sola familia entre todos, en donde nos apoyamos y cuidamos mutuamente, no somos ajenos porque compartimos un mismo espacio y tiempo. Se manifiesta en el respeto a los valores de convivencia, intercambio de productos entre las personas sin esperar nada a cambio, pero también este valor toma en cuenta a la Naturaleza cuando se respeta a los Iya reta (dueños de la Naturaleza). Viene del Mboroaiia, entendida en el marco de la unidad social, convivencia mutua, solidaridad, honestidad y la reciprocidad. También es el desprendimiento o el paso de mano en mano de los bienes materiales en bien o en beneficio de los cohabitantes del mismo lugar; dicho de otra manera, es el usufructo común de los bienes conseguidos por uno o varias familias o la comunidad o la organización a favor de todos. Este principio es un valor importante, sin el cual no puede ser considerado Tëtara y no lo será si no practica el Yopoepi. Esta acción de reciprocidad, va de acuerdo a las posibilidades de cada uno o de cada familia, aunque solo fuera ofrecer al Mboupa (visitante) un lugar donde pernoctar.

4.13 Códigos del Vivir Bien: Guarasu'we

158. Jori jori. Alegrarse de la vida. *Es compartir con el otro, recorriendo el camino entre todos para vivir bien.*

La alegría alcanza para todos, se contagia y se comparte. El tserori (alegre, contento) se muestra al compartir la comida y bebida con toda la comunidad cada día. Estar y ser feliz, tserori, se-r-ori-yera es la manera de agradecer por la vida y por todo lo que podemos compartir todos y entre todos por igual, es la forma de recorrer el camino para vivir bien entre todos. El pueblo Guarasu'we festeja, cada 24 de junio, en la comunidad se celebra a lo grande la vida y se ofrece lo mejor que tienen a toda la comunidad y a los visitantes de otras comunidades. Todos los preparativos de la fiesta se hacen entre todos, de manera unida se prepara una (dee) olla común, chicha (köwi), pan de arroz, (arui) pescau (wakary) y otras carnes del monte.

159. Mukadi. Agradecer por la sabiduría de la vida. *Es estar conscientes de lo que nos da la Naturaleza para la vida.*

Es la esencia de la nación. La Naturaleza nos da todo lo que necesitamos para vivir, comida, vestido, casa y más; pero a la Madre Tierra le cuesta generar vida por eso se debe cuidar y aprovechar bien todo lo que nos da y no se desperdicia. No se pierde nada, es ser consciente con la vida y no consumir si no se necesita y aprovechar bien todo lo que nos da la Naturaleza. El pueblo Guarasu'we recolecta el (dudi)asai y hace refresco del fruto para la familia y la comunidad, aprovecha las palmas para el techo de su casa y las ramas lo usa de escoba para limpiar, el palo del asaí (dudi,) se utiliza para cerco de las casas, no se pierde nada, todo se valora. La vida de los bari, bira, ibira es sagrada, todo lo que nos rodea en la Naturaleza tiene vida y tiene múwo (espíritu) y por eso debemos cuidarla, amarla y proteger.

160. Oromuma dane. Trabajar entre todos. *Es construir la vida hermanados para cuidar que todos estén bien.*

El trabajo es alegría, es la forma de estar alegre y un momento de compartir. Es el trabajo de cada hermano y hermana

para el bien de toda la comunidad, que no le falte nada a nadie. Trabajar entre todos es más fácil, no cansa ni aburre. El pueblo Guarasu´we se repartía el trabajo entre todos, un grupo de mujeres se encargaba de preparar la masa para el pan de arroz y lo dejaba reposando; en la madrugada del día siguiente, otro grupo de mujeres se encargaba de hornear el pan de arroz y servir el desayuno a la comunidad; después, un grupo de hombres se iban a cazar y otros trabajaban el chaco. Al final del día compartían la comida y la chicha, todos trabajaban y tenían por igual, a nadie le faltaba porque todos trabajaban para todos. Tubisa daneyi edo (unidos) somos más fuertes y podemos trabajar con alegría, uno solo no puede hacer todos los trabajos que se necesita para vivir bien.

4.14 Códigos del Vivir Bien: Guarayu

161. Mba´e mo´a. Entender a la Naturaleza. *Es saber escuchar y comprender a la Naturaleza porque todo lo que se necesita para vivir viene de ella*

Es estar siempre atento a los tiempos de siembra, cosecha, recolección, caza, pesca, etc. y notar cualquier cambio. Por ejemplo: 1) el recorrido de la víbora enseña donde hay agua; 2) no se debe dormir pesado porque hay que estar atento y salir afuera a ver si hay algo fuera de lo normal; 3) cuando la tierra se asusta con el caer de los árboles en el monte, eso indica que algo malo puede suceder y que se debe estar atento; y 4) siempre hay que tener las canoas listas porque se las puede necesitar para salvarse del agua. Entendiendo a la Naturaleza se sabe cómo cuidarla y se sabe lo que va a pasar para cuidar a la familia y la comunidad.

162. Ndiyai va´e. Ser libre, sin dueño. *Es vivir en paz y tranquilidad, sin pertenecer ni someter a nadie.*

Somos una nación de Ndiyai va´e y autónoma, que no necesita someter a otros ni acumular cosas para estar bien porque

la Vi'aretesa (alegría) de hombres y mujeres viene de la Naturaleza que le da todo y de la existencia de un ser supremo (el abuelo) que no esclaviza. Antiguamente, se escapaban al monte y los karai (blancos) les llamaban flojos porque creían que se escapaban para no trabajar, cuando realmente lo que no querían era perder la libertad, ni trabajar en forma de esclavos y no ser dominados; por eso en la lengua de la nación. No existe la palabra “dominio” ni “esclavo”, porque nunca han sido esclavos y se han enfrentado a los *karai* para hacer respetar su libertad.

163. Oyemondugwe va'e. Complementarnos para la vida.
Es estar unidos en la diferencia, complementarnos para hacer mejor las cosas de la vida.

Necesitamos de todos y de cada uno de los seres para vivir bien en comunidad. En las tareas de la casa, las actividades son complementarias, el hombre trae la comida y la mujer la cocina, los dos hacen su parte, se ayudan para comer en la familia. En la Nación Guarayu, el maíz representa a Yande Ramoi (Abuelo) y la yuca representa a la Yari (Abuela), ambos son complementarios para hacer la kavii (chicha), por eso la chicha es una bebida sagrada y se toma en el tokai (lugar sagrado). Ni la yuca ni el maíz se deben desperdiciar y en el chaco hay que mantenerlo limpio, si se desperdicia ya no se tendrá buena cosecha y puede desaparecer. La chicha es una bebida importante y básica para el pueblo Guarayu.

164. Porandusa iyar upe. Saber pedir permiso al dueño.
Es mostrar gratitud y respeto por lo que se recibe de la Naturaleza para vivir entre todos.

Se debe pedir permiso para cazar, pescar y cualquier actividad que se haga en la Naturaleza. No se puede pedir cualquier cosa, se pide solo lo necesario para vivir y no se debe Ndayamombukai (desperdiciar). Por ejemplo, el maíz es sagrado porque es una representación del creador del mundo

(el abuelo) y no se debe desperdiciar; de igual forma con la yuca porque representa a la mujer (la abuela). Cuando se cosecha o se arranca, se debe recoger todo, sin desperdiciar nada, no se deja ni el chiquitito porque si se deja, en la próxima siembra no va a dar fruto. Antes de ir a cazar se pide permiso al dueño del monte, si no se pide permiso, el cazador puede perderse en la selva. Lo mismo sucede cuando se abusa de la cacería o de la pesca, la persona puede enloquecer, solo se debe cazar y pescar lo necesario para vivir.

165. Teko piasu. Saber que todo se renueva. *Es comprender que la vida se repite o vuelve cada vez, no se acaba, ni es única.*

La vida se renueva constantemente para toda la Naturaleza y para el ser humano. El Teko Piasu para la Nación Guarayu se repite cada año, el 24 de junio, con la aparición de la constelación denominada “Piangi” (osa mayor) a las 4:00 a.m. El Piangi, representa al creador del mundo como un niño, por eso es el día de la renovación de la vida con nueva energía y nueva fuerza. En esa madrugada y con aplausos se pide al Piangi la fuerza y la valentía, que quite la flojera y que los niños crezcan sanos y fuertes. Cada 24 de junio empieza de nuevo la vida, el Iai (río) se ve hermoso, esa es la noche más fría porque está llena de energía y para contagiarse de esa energía se deben bañar en el río. Toda la comunidad va en la madrugada al río, para contagiarse de la energía positiva para la vida.

166. Teko raper. Saber transitar a la nueva vida. *Es continuar viviendo en esta vida y más allá de lo que se conoce.*

Es el camino que se recorre en la vida, es el camino que se debe andar con alegría y conocimiento para llegar al creador Yande Ramoi (abuelo), ser supremo del mundo. El recorrer de la vida tiene de todo, puede haber regalos y obstáculos que se deben vencer para alcanzar Torivetesa (felicidad) aunque cumplir con

una vida buena puede ser difícil. Por eso, el hombre Guarayu debe saber usar flecha y tocar música para avanzar y vencer las dificultades. El recorrido comienza en esta vida y continúa en la otra. El objetivo es llegar a ser felices donde el abuelo, pero cumpliendo con las normas de vida como: Ñepitiviisa (ayuda mutua), Yemboyoyasa (unidad), Poromboeteisa (respeto mutuo), Porandusa (permiso) y vivir en Teko vi'asa (vida alegre). La memoria del pueblo cuenta que, cuando muere el hombre su alma debe escoger entre dos caminos, uno fácil y otro difícil. El Guarayu escoge el camino difícil que está lleno de dificultades, primero debe cruzar el río y para eso habla con el caimán, el hombre debe saltar a la espalda del caimán y tocar música, si sabe tocar música puede seguir con el caimán hasta el otro lado del río. Durante su viaje pasa diferentes obstáculos antes de llegar y al final llega donde el abuelo quien le ofrece hermosas mujeres para su felicidad.

167. Teko vi'asa. Vivir con alegría. *Es vivir en hermandad y armonía entre todos los seres vivos.*

Es realizar todas las actividades del día con alegría y energía, sin aburrimiento. La alegría se expresa desde el saludo, hay que saludar siempre alegre, porque el saludo es una expresión de hermandad y de respeto a la vida. El Teko vi'asa, durante el trabajo se muestra cuando todos cuentan y ríen, cuando se enseña y se aprende con ganas y con mente positiva para que todo salga bien y haya buena producción. En la familia, durante las reuniones siempre se expresa alegría, para demostrar que durmió bonito y despertó bonito. En el mundo Guarayu, siempre hay que estar alegre para mantener espíritu joven.

168. Yamongere' i. Animar a seguir. *Es caminar juntos entre todos, sin dejar a nadie solo ni que se quede atrás.*

Es preocuparse por el otro o el hermano, cuidarlo y ayudarlo a seguir el camino junto con todos, es no dejar a nadie solo

y no dejar que se rinda. Es animarnos entre todos a seguir juntos. La comunidad se construye entre todos y solo se puede mantener si existe unidad y Yamongere'í. En el monte, cuando se ve cansado a alguien se le habla, se le dice que ya estamos cerca o se le espera para no dejarlo solo, se le anima a estar juntos. Es bueno acompañarnos entre todos y trabajar juntos y alegres, ayudándonos a llevar la carga, a cruzar el río, a buscarlo cuando se pierde, no se deja a nadie en el monte, se lo encuentra sí o sí.

169. Yande arakwa. Pensar nosotros mismos. *Es vivir desde nuestras raíces como una comunidad de todos los seres vivos.*

Nosotros vivimos de acuerdo a nuestro Yande Arakwa, creemos que todo en la Naturaleza tiene vida y existe un dueño superior. Nadie es dueño de la tierra, no hay propiedad individual, la tierra abarca todo lo que existe Oime va'é ivi arve (lo que existe sobre la tierra) y es obra de un creador supremo (abuelo); por eso, la tierra es de todos los seres como las personas, el agua, los animales, las plantas, etc. Por eso debemos pedir permiso al dueño para tener lo necesario para la vida. Los arakwaviyar, (sabios y sabias) son importantes para el saber Yande Arakwa (nuestra forma de pensar); se les debe escuchar, respetar y prestarles Poromboyeroyasa (obediencia) porque ellos son los consejeros de vida y se encargan de transmitir nuestra forma de ser. Los sabios y sabias enseñaban a través de los cuentos y leyendas; por ejemplo, cuando cazan el anta, la persona que caza no debe comer solito, sino debe compartir con toda la familia y la comunidad; después de comer, se debe enterrar los huesos porque es un animal sagrado.

170. Yekwakusa. Cuidar la vida. *Es criar la vida de todas y todos los seres vivos como una gran familia.*

La vida es sagrada y todos deben protegerla, todas las cosas de la Naturaleza poseen alma y vida, por eso todo se cuida y

se Yaisusa (respeta) como a un hermano más. En el pueblo Guarayu, durante el periodo de la gestación, tanto la madre como el padre deben tener ciertos cuidados para cuidar el desarrollo de la nueva vida. La madre no debe comer pescado (palometa) porque puede causar daño al bebé, solo debe consumir pescados pequeños y no debe mirar a la luna durante el eclipse; y el hombre debe dejar de cazar animales, no debe maltratar a la víbora y no debe comer carne con grasa como el chanco del monte y otros. Los niños no pueden mirar el eclipse de luna, porque el eclipse es un hombre que está luchando con el tigre y en esa lucha el hombre puede sangrar y eso puede afectar a los ojos de los niños. En el eclipse se debe tapar la chicha, agua y otros para que no se arruine, tampoco se debe ir a cazar porque los animales están más bravos. Para cuidar vida se debe saber entender a la Naturaleza. Actualmente, no todos cuidan la vida, hay una invasión del desarrollo para producir y vender, hay cosas que son criminales y que harán un daño irreversible a la Naturaleza. Hay que ser más cautos, no se debe sembrar por sembrar a costa de la destrucción de la ivi (tierra). Ahora que el mundo está en peligro se debe mirar hacia atrás, hacia las raíces para encontrar respuestas de vida.

171. Yemboyoyasa. Ser unidos. *Es vivir en comunidad, compartiendo para que todos estén bien.*

Es mantenerse unidos y vivir en comunidad, si no hay unidad no hay comunidad. Se debe estar juntos para ir a cazar animales grandes, para tener cosecha y para construir la casa porque uno solo no lo puede hacer. Estar unidos es también yamongeré'i (animar al otro) y no abandonarlo. Por ejemplo, en la cacería no todos cazan, entonces, los que si cazaron le dan al que no ha cazado nada, para que todos tengan carne para comer con su familia. Es más que solo compartir, es asegurarse que todos estén bien. El individualismo provoca la pobreza, la comunidad cuida que todos estén bien, que todos tengan lo necesario para vivir, por eso sin unidad no hay

comunidad. Para la unidad es importante tener un líder que lleva y ayuda y mantiene la unidad; el líder debe ser uno, no puede haber dos o tres porque eso destruye y divide la unidad.

4.15 Códigos del Vivir Bien: Itonama

172. Guaroyane. Proteger el alma. *Es defender la vida misma desde lo inmaterial dialogando con la totalidad.*

Se debe proteger la cultura, el idioma, las enseñanzas, porque si se pierde la memoria de lo que somos, se pierde el alma, que es en si la esencia de lo que somos. Nuestro espíritu se manifiesta a través de nuestra cultura, es el corazón, es el centro, es nuestro Guaroyane, es el pilar de nuestro pueblo. Es tan esencial para nuestro ser verdadero, que a través de nuestra alma se conserva nuestro lazo con toda forma de vida, se conserva el reconocimiento de la semejanza entre seres. En la Nación, el Guaroyane es representado por un saurio, antiguo como nuestra cultura, fuerte, sabio, es bravo cuando defiende. Ayuda a la vida. Él es el que protege los lagos, sin él, los lagos se secan y muere toda la vida que habitaba.

173. Ochocosno. Escuchar a la Naturaleza. *Es hacer con orden en su tiempo y lugar sin alterar la vida de la Naturaleza.*

El dialogo entre el hombre y la Naturaleza es una práctica que nos permite relacionarnos, entender, conectarnos con nuestro origen. Los abuelos y abuelas itonamas, escuchaban las señales y leían lo que Naturaleza les decía, les aconsejaban sobre cuando era momento de hacer las cosas, cuando iba a llover, cuando habría sequía. Pero para esto se tiene que saber establecer una relación con la Naturaleza. Cuando se la conoce y se la observa, empieza la comunicación con ella, y al escucharla ella te habla, te muestra, dá señales y te muestra cuando hacer que, y en qué orden para que no nos falte alimento, da lo que todos necesitamos y tiene sus

tiempos de producción. Entender el orden, tiempo y lugar es importante para poder seguir conviviendo sin alterar o destruir los mismos ciclos que nos permiten seguir con vida.

174. Sijni'que. No olvidar lo que es nuestro. *Es recordar lo que somos, de donde venimos, con quienes compartimos la vida.*

Es lo nuestro, es nuestra cultura, nuestra sangre y nuestra alma. Es lo que nos hace pueblo de cultura de la vida. Nos hemos formado con la sabiduría de la Naturaleza, convivimos con nuestros hermanos y hermanas bosques, animales, agua, tierra, y astros como semejantes y hemos cultivado los conocimientos para poder seguir conviviendo en armonía. No nos olvidamos lo que somos, somos seres de luz y venimos de un todo. Somos portadores de conocimientos milenarios verdaderos para vivir en armonía entre seres de vida, cuidando para todos la integridad de los ciclos de la Naturaleza.

175. Uguayo. Entender el tiempo de la vida. *Es saber que en la vida todo retorna, nada se pierde, es eterno.*

Se entiende que existe el flujo de la vida, que retorna y nada se pierde, basado en la comprensión de que todo en la Naturaleza está conectado y en movimiento constante y eterno. Pero, a pesar de que todo se renueva y retorna, también se tiene que entender que la renovación y el retorno tiene un tiempo. En la comunidad, tenemos comprensión de los tiempos, por ejemplo, si alguien está enfermo se puede sacar medicinas de la corteza de un árbol hiriéndolo, y si se necesitara más medicinas este se lo obtiene de otro árbol porque no se debe sacar de algo que todavía no ha sanado y que necesita tiempo para retornar. Otro ejemplo es la manera en que se trabaja la tierra. Se trabaja en ciertas temporadas, se desmonta poco en años, porque se entiende que todo tiene su tiempo, y que cuando trabajamos dejamos heridas en la Naturaleza, en sus plantas en sus bosques, en sus árboles, y uno tiene que darle

tiempo a que sane, hay que respetarla y agradecer sus heridas al darnos vida a los demás. Debemos garantizar de que todo siga su flujo de vida, que retorne, que no se pierda y sea eterno, debemos aprender a respetar el tiempo de la vida para que sigamos teniendo lo que necesitamos.

176. Yucaje na. Compartir la energía entre todos. *Es impulsar la vida con la fuerza material y espiritual de uno y de todos en complementariedad.*

Toda la vida está compuesta de energía pura, los bosques, los árboles, los animales, el agua, los astros, todo, pero todo tiene energía. Esta es la energía que nos impulsa todos los días a caminar juntos por el camino de la vida. Esta energía que nos da vida y que se encuentra en todos fluye entre nosotros, y debemos dejar que siga fluyendo alimentándonos y renovándonos. En los bosques este conocimiento se lo ve como uno de los ciclos naturales. Cuando nacemos y nos alimentamos, estamos tomando energía de los frutos o animales para continuar viviendo, y cuando nosotros morimos, debemos devolver también la energía de nuevo a la tierra, para que esta siga produciendo más vida para el resto. Si este ciclo de energía se interrumpe también se pierde la energía necesaria para que los demás sigan viviendo. Yucaje na, significa compartir la energía entre todos, entendiendo que en la medida en que nosotros tenemos también debemos cuidarla, distribuirla, y al final también devolverla.

4.16 Códigos del Vivir Bien: Joaquiniano

177. Riatmala. Reconocer que la vida tiene energía inmaterial. *Es saber que todo tiene un alma que se renueva eternamente.*

Es saber de la existencia de lo espiritual que está entrelazado con lo material y es en realidad la esencia pura y eterna de la vida que se renueva, aprende y crece de manera constante.

Es la parte consciente de nuestro ser, la parte verdadera de lo que nos hace luz y lo que nunca entrará en negación con la integridad. Todo en la Naturaleza, los ríos, árboles, animales tienen su propia alma, que también son guías y protectores a los cuales se les pide permiso antes de cazar o pescar. Es por eso que todo en la Naturaleza es sagrado, porque dentro de cada ser vivo existe un alma y merece amor, respeto y cuidado.

178. Sorotchí. Recorrer el camino de la vida. *Es saber vivir en comunidad en todas las manifestaciones de vida.*

La forma de vida más justa y verdadera es la de la comunidad donde convivimos con todos los hermanos y hermanas. Se convive en una familia compuesta por la gente, los chicos, los animales, peces, los ríos, la tierra y bosques, la luna, el sol, las estrellas, viento y lluvia. Dentro de la comunidad, la vida es compartida por todos y cuidada por todos. Existe una interdependencia, donde cada forma de vida trabaja en un equilibrio cíclico que se renueva constantemente y permite al mismo tiempo recorrer el camino de la vida como un todo. Por lo que es importante saber vivir todos juntos cuidando la integridad de los ciclos, es decir sin destruir los bosques, sin agotar la tierra o el agua, sin sacar más de los límites de la Naturaleza, siendo conscientes de que todos también necesitamos para seguir viviendo.

179. Taskánube. Saber compartir. *Es dar y recibir generando la armonía para la reproducción de la vida.*

Uno de los valores más fuertes en la comunidad es saber compartir, pero no en igualdad de cantidad sino de acuerdo a lo justo y necesario para cada una de las partes. Dentro de una comunidad de vida, cada uno necesita lo mismo en el sentido de lo esencial, como ser alimento, un hogar seguro, agua y otros, pero dentro de las necesidades comunes hay diferencias. Es así que el intercambio entre lo que uno da y recibe se da en relación a lo que se necesita para vivir con dignidad. En la

comunidad cuando uno caza, pesca o recolecta alimento, lleva y comparte con todos para que a nadie le falte. Si hay alguna persona que tiene menos entonces a esa persona se le debe dar más para poder crear armonía en la vida. Esto también se aplica al resto de las manifestaciones vivas, los bosques por ejemplo tienen necesidades como su hogar, alimento, agua, y al igual que nos alimentan y protegen, debemos garantizar, darle un hogar digno cuidando y protegiendo para mantener los espacios de reproducción de la vida.

180. Veknube. Saber dialogar para la vida. *Es aprender y enseñar la sabiduría de la Naturaleza, de los ancianos y de los ancestros.*

Las comunidades originarias, siempre hemos tenido nuestro hogar en la Naturaleza y mantenido los lazos que nos unen a todos los seres vivos haciéndonos hermanos y hermanas de vida. En esta convivencia con lo natural es que también se ha aprendido a establecer diálogos para comprender el orden de la vida, su tiempo, espacios y ciclos. El aprendizaje a través del tiempo ha hecho que la convivencia sea armónica, donde todo ocurre justo donde y cuando tiene que ser; la ruptura de este orden es lo que tiende a la generación de caos y destrucción de la vida de todos, bajo la comprensión de que todos estamos conectados de alguna manera. Toda la sabiduría contenida en las comunidades originarias son lecciones de vida para convivir en armonía con nuestro entorno y con todos. Estos conocimientos se transmiten de generación en generación por nuestros abuelos y ancestros a través de diálogos, baile, cantos y en nuestras prácticas culturales.

4.17 Códigos del Vivir Bien: Kallawaya

181. Ajayu. Saber vivir desde lo espiritual. *Es reconocer que todos los seres vivos tienen espíritu que es la fuerza de la vida.*

Para el pueblo Kallawayaya el ser humano está formado por: el jatun ajayu, como una fuerza que nos da la capacidad de pensar, movernos, etc.; el juchui ajayu, que es el cuerpo anímico; y el cuerpo físico, donde se encuentran los ajayus. La enfermedad viene cuando se pierde alguno de los ajayus. Cuando perdemos el jatun ajayu o el juchui ajayu, se pierde la fuerza de la vida y esto se manifiesta con tristeza y se presentan síntomas de fiebre o dolores corporales esto significa que el ser humano ha perdido su unidad y por lo tanto ha perdido su salud. En ese sentido, las personas debemos vivir cotidianamente procurando la unidad de nuestro cuerpo con sus ajayus, e ir transmitiendo este conocimiento de generación en generación.

182. Ayllu. *Vivir en armonía. Es convivir con lo que existe en la Naturaleza y en la extra-Naturaleza, porque todo tiene vida.*

Para el pueblo Kallawayaya una buena vida resulta de la armonía entre los diferentes tipos de ayllu; el ayllu “cosmos”, el ayllu “tierra”, el ayllu “comunidad” y el ayllu “cuerpo”. El ayllu “cosmos”, contiene a los demás tipos de ayllus, y en su interior, todo existe en relación con todo, y todo cuanto existe tiene vida. De este modo, lo que ocurre en el ayllu “comunidad”, le afecta al ayllu “tierra” y viceversa; asimismo, lo que afecta al ayllu “cuerpo” del territorio, también se expresa en el ayllu “cuerpo” de las personas. Por ejemplo, si suceden abortos, adulterios, etc. en el ayllu “comunidad”, paralelamente se suceden granizadas, sequía, inundaciones, etc. en el ayllu “tierra”. En ese sentido, el bienestar de la comunidad y la buena salud de la población depende de una vida en armonía entre todos los tipos de ayllu que conviven en la realidad. Por lo tanto, la comunidad debe vivir procurando la armonía a través de diferentes acciones, fiestas y rituales para vivir en armonía y alcanzar el Sumaj Kawsay en la comunidad.

183. Ayni. Dar para recibir. *Es vivir en reciprocidad entre los seres humanos, con la Naturaleza y con el mundo espiritual.*

Para generar la armonía y el equilibrio en el pueblo Kallawayaya, los seres humanos debemos vivir en reciprocidad, e intercambiando fuerzas y saberes. Todas las actividades de los Kallawayas, están organizadas desde la reciprocidad (los trabajos agrícolas, las fiestas, rituales, cargos, curaciones, etc.). Y desde este principio, la curación de enfermedades que realizan los Kallawayas no puede ser mercantilizada, se trata de dar para recibir. Si nosotros empezamos a pensar de forma egoísta solamente en el dinero, y hacemos de la salud un negocio esto tiene sus consecuencias, significa que vamos a generar un desequilibrio en la sociedad y nos pueden venir enfermedades y problemas climáticos que perjudiquen la producción.

184. Machaj. Vivir como una gran familia. *Es respetar y aceptar las diferencias de todos los seres vivos buscando el bienestar común.*

Para los Kallawayas es importante vivir como una gran familia; todos debemos tratarnos con respeto y afecto, aceptando y respetando nuestras diferencias. No solo entre los miembros de la Nación originaria Kallawayaya, sino también con las personas externas, debemos tratar a los demás como si fueran nuestros paisanos, nuestros hermanos. El bienestar o Sumaj Kawsay se expresa, no solo en la salud de las personas o en la buena producción, sino también en el buen trato entre todos, en la convivencia respetuosa y afectuosa que tenemos entre todos.

185. Muyu. Saber hacer rotar la vida. *Es mantener el equilibrio en la vida haciendo todo en su tiempo y lugar.*

La Pachamama sostiene la vida, y de ella depende nuestra existencia como seres humanos, y también debemos

entenderla como un ser vivo con dolencias y enfermedades. Para cuidar la vida, debemos cuidar la fertilidad de la tierra. El muyu, constituye una práctica agrícola que implica rotar los cultivos y alternar el terreno de siembra para no cansar a la Pachamama. Paralelamente, si queremos cuidar la armonía en la sociedad, también debemos practicar el muyu en el ejercicio de los cargos de la autoridad originaria; una persona que ha ejercido como autoridad originaria debe dar paso a otra, no debe aferrarse al cargo. Así como, no se puede sembrar el mismo producto (especie) en la misma parcela de forma continua, del mismo modo, la misma persona no puede ejercer un cargo como autoridad originaria de manera continua.

186. Q'antu. Mantener la identidad. *Es preservar los conocimientos y saberes ancestrales para vivir en armonía entre todos.*

Expresa nuestra identidad Kallawaya y la conexión con nuestros ancestros. Los sonidos del Qantu llaman al Ankari, que es el espíritu del viento y dueño de los lugares sagrados. El Ankari es muy importante para el pueblo Kallawaya porque colabora transportando la mesa ritual a la deidad que corresponde, asimismo, ayuda dispersando las nubes cuando es necesario calmar las lluvias para la producción agrícola. A través de la música del Qantu, dialogamos con nuestros ancestros (machula, awicha, apu, etc.) para mantener la armonía y unidad de la comunidad y del cuerpo, por ello, la música y danza del Qantu es curativa, principalmente cura la tristeza. El Qantu, nos enseña a valorar nuestra identidad Kallawaya y a continuar preservando los conocimientos y saberes ancestrales de nuestro pueblo; en nuestra identidad encontramos la fuerza y la alegría para vivir en armonía.

187. Yachaq. Criar la vida. *Es cuidar la vida material y espiritual dialogando con la Naturaleza que da vida y con los ancestros tutelares de la vida.*

Es el buen orden en los diferentes tipos de ayllus y se dedica a vigilar ese orden para que no aparezcan enfermedades en la población, ni perjuicios en la producción; y en caso de que ocurran, conoce los rituales y acciones para recuperar la armonía y la buena salud en la comunidad y en las personas. Desde sus conocimientos, el yachaq es capaz de identificar la correlación entre las enfermedades o anomalías humanas (ayllu comunidad) y las enfermedades o anomalías naturales (ayllu tierra); asimismo, es capaz de identificar qué deidades están involucradas. Una vez que el yachaq identifica los problemas que estarían irrumpiendo en la armonía, pone en práctica los rituales que hacen circular la sangre (vida), el unto (fuerza) para recrear la vida, devolviendo así la armonía a los tres tipos de ayllu, que conviven en el cosmos: el ayllu tierra, el ayllu comunidad y el ayllu cuerpo. El yachaq es un sabio, un guía reconocido por la comunidad, que ha alcanzado ese título después de un largo proceso de aprendizaje de los sabios mayores, de la observación de su entorno (estrellas, luna, las nubes, las plantas, los animales, etc.) y de su propio cuerpo. No todos alcanzan a ser nombrados como yachaq, pero es importante que todos aprendamos a vivir como lo hacen los yachaq; aprendiendo de los abuelos, de nuestro entorno y de nuestro cuerpo, siempre buscando la armonía entre todos.

4.18 Códigos del Vivir Bien: Leco

188. *Baba bitaka.* Ser persona fuerte. *Es tener sabiduría para dirigir la vida en comunidad con autoridad y respeto.*

Es igual a caminar y guiar al pueblo con el ejemplo, la valentía y el conocimiento, es la persona integral, es el sabio completo. Es la responsabilidad encargada a la autoridad, al Baba Bitaka, para que tome las decisiones por el bien la comunidad. En ese sentido, como respuesta y apoyo, la comunidad es quien acompaña la gestión, respetando su mandato, su creatividad y habilidad, valorando las actividades para la alegría de todos en el pueblo. El Baba Bitaka, como

líder de la comunidad es la personificación de la misma, de toda la vida, no es el individuo, es la comunidad, porque conduce reproduciendo las normas y valores del pueblo. Es tener la honorabilidad de dirigir la vida en comunidad, con sabiduría, autoridad y respeto.

189. Chilchisich bat. Agradecer por la abundancia. *Es festejar la fertilidad de la Naturaleza y recibir sus dones para la vida de todos.*

Es servir a la Naturaleza bailando, riendo y jugando en comunidad. Es la fiesta comunitaria de la abundancia, donde todos danzamos con la Naturaleza. Es agradecer compartiendo todo, donde la fertilidad de la Naturaleza es ostensible en la comunión entre la comunidad y los frutos concedidos. Es la celebración de la fertilidad, por eso se baila y se juega con la abundancia de los frutos. Chilchisich Bat, es el recibimiento de los frutos de la Naturaleza para la recomposición de las energías físicas y la armonización espiritual con la totalidad de la vida. Es festejar lo que nos ha dado la Naturaleza para la vida de todos.

190. Kuirasich tech. Cuidar todo lo que tiene vida. *Es convivir en comunidad con la Naturaleza donde todo es vida.*

Es conservar lo que nos hace vivir, el lugar donde se habita y todas las vidas presentes en ella. Como el territorio y su biodiversidad. Es estar felices con los animales, las montañas y los ríos, conviviendo en comunidad junto a la Naturaleza, donde la vida es de todos, donde vive todo. Kuirasich tech, cuidar todo en la vida, porque todo es vida, si vamos a buscar nuestros alimentos debemos pedir permiso a la Naturaleza, no es destruir, ni exterminar, el bosque, los ríos, las montañas, ni los animales. Es recibir de la Naturaleza según sus leyes, acorde a sus ritmos. Por eso hay un tiempo para la pesca y la caza.

191. Lamkasno. Trabajar por igual. *Es compartir entre todos con el mismo esfuerzo conforme lo que se necesita para la vida en comunidad.*

Es hacer las cosas en igualdad de condiciones, donde no existen las relaciones de subordinación, donde todos trabajan pensando en el bienestar de todos, en la vida de la comunidad. Es el esfuerzo compartido acorde a las necesidades comunitarias y de familia. Donde el trabajo es correspondido con la retribución de los frutos necesarios para la vida. Lamkasno, es la comunión del trabajo, un compartimento de las energías para la continuidad de la vida en comunidad. Es también la actividad donde todos se encuentran, donde todo confluye. Un encuentro entre la vida física y espiritual al ser el trabajo un ritual de agradecimiento a la Naturaleza. Es la manifestación colectiva para impulsar el camino de la vida, donde todos los miembros de la comunidad comparten el mismo esfuerzo para dar continuidad a la reproducción de toda la vida.

192. Wech yuja. Caminar con cuidado en la vida. *Es vivir sin causar daño a nadie ni a nada, es saber cuándo, dónde y cómo hacer.*

Es andar con responsabilidad en la vida, donde todo tiene un espacio y un tiempo. Es caminar respetando y escuchando las manifestaciones de la Naturaleza, quien nos advierte de los peligros y nos enseña los cuidados de la vida. Wech yuja, es limitarse del exceso de la vida, donde las actividades humanas deben realizarse en armonía de los ciclos de la vida física y la vida espiritual. Lo cual, implica vivir acorde a las normas de convivencia comunitaria donde no se puede causar daño a nadie, ni a nada, asimismo, es vivir respetando las leyes de la Naturaleza para saber cuándo, dónde, cómo hacer y ser en la vida. Wech yuja, es la enseñanza de cómo avanzar en la vida.

4.19 Códigos del Vivir Bien: Machineri

193. Ginnikaklu. Dar y recibir en equilibrio. *Es compartir todo entre todos, no solo compartir las cosas materiales, sino también, lo que se siente.*

Es compartir las actividades, como el trabajo; compartir los alimentos, compartir los frutos de la Naturaleza, compartir todo entre todos. Ginnikaklu, es caminar en la vida siendo responsables, es caminar con los demás, con la comunidad, caminar juntos entre todos ya que se enseña a compartir con los demás. El Ginnikaklu, es estar en el camino correcto, porque al compartir se cuida la vida misma entre todos (Kamchipga).

194. Gipxaletkaklu. Trabajar juntos. *Es compartir la energía de la comunidad para el bienestar de todos.*

Con Gipxaletkaklu trabajar se hace fiesta, se hace alegría, donde todos comparten lo que se tiene (Ginnikaklu) como los alimentos y la energía. Trabajar en compañía para estar juntos y con alegría, trabajar cuidando el lugar donde se vive (Wiyawaka). Gipxaletkaklu, es entender que el trabajo no es una obligación, sino una alegría, una fiesta, un acompañamiento. Donde la familia y la comunidad se dignifican, donde la Naturaleza y las personas conviven entregando sus energías.

195. Giswaji. Poner en orden la vida. *Es organizar la comunidad grande, donde viven todos, para la crianza de la vida.*

Es poner en orden todo, es ordenar el tiempo, es ordenar la comunidad grande, donde todos viven, donde todas las vidas están presentes, es ordenar todo lo que tiene vida. Giswaji, es ordenar la vida de la familia, es ordenar la vida de la comunidad, hay que saber dónde y cuándo hacer todo lo que hay que hacer; no hay que dejarse llevar por el desorden, nada se puede hacer con desorden.

Hay que ordenar los tiempos y los lugares para la vida, para que no falte nada, porque todo está ordenado en la Naturaleza, esta ordenada la vida de las plantas y de los animales, esta ordenado el agua, hay que respetar el orden de la Naturaleza para caminar en la vida (Kochmalotone). Sin orden no se vive bien, si hay desorden todo está mal, todos están mal y así se acaba la vida.

196. Kagwapirlu. No destruir lo que da vida. *Es hacer las cosas con medida, cuidando las vidas existentes, sabiendo que todo tiene límite en la Naturaleza.*

Con Kagwapirlu, no se debe destruir las plantas, los animales y el espacio de vida de las otras especies. Kagwapirlu, es hacer y caminar por la vida evitando los excesos, obtener las cosas conforme a nuestras necesidades, porque todo tiene límite en la vida. No destruir es caminar con respeto y cuidado a la casa grande (Wiyawaka) que es la Naturaleza. Con Kagwapirlu, debemos cambiar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos para no ver a la Naturaleza como un bien comerciable, porque de ella depende la vida.

197. Kanshinikanuru. Ser persona íntegra. *Es tener sabiduría para caminar con orden en la vida.*

Es la persona íntegra con valores y principios, es la persona ejemplar. El Kanshinikanuru, es la persona que debe guiar, que debe liderar. Es la persona que debe poner orden en la vida (Giswaji), para que todo siga su curso, para que no se altere nada, velar por el bien de la comunidad, de la familia y de la casa grande. Para guiarse en la vida y guiar al pueblo hay que ser Kanshinikanuru, ser una persona buena y con principios, ser ejemplo de vida para los demás. Al momento de elegir a los líderes y lideresas, a las autoridades de nuestro pueblo, debemos pensar en un Kanshinikanuru, porque de ella dependerá la vida de la comunidad. Con Kanshinikanuru, todos debemos ser personas sabias para estar siempre preparados en la vida, y así andar con el ejemplo ante la comunidad.

198. Kochmalotone. Tener respeto a todo. *Es pedir permiso, dialogar, comunicarse entre los seres humanos y con los otros seres vivientes de la Naturaleza.*

Es caminar en la vida respetando la vida de todos, es caminar escuchando los mensajes de los ancestros que señalan el camino correcto, el camino del respeto y la verdad. Es también dialogar y comunicarse con los otros seres vivientes de la Naturaleza para que nos guíen, ya que en ella también está la fuente de la vida. Con kochmalotone, debemos convivir con respeto y en comunidad con la Naturaleza. Y esto es saber pedir permiso para realizar nuestras actividades y saber agradecer por todo lo que se tiene. Con kochmalotone, caminamos con respeto para conversar con la Naturaleza, para pedirle permiso (Wgirukotjeru) y así tener los frutos para que todos puedan vivir. Respetar a la Naturaleza es respetar todo lo que tiene vida, si se respeta la Naturaleza hay vida, la Naturaleza da vida. Caminar en la vida con respeto es para que todo vaya bien en la vida de todos.

4.20 Códigos del Vivir Bien: Maropa

199. Aijenrhu. Ser parte de las comunidades de vida. *Es convivir entre todos sabiendo que los seres humanos somos parte de la Naturaleza.*

La Nación Maropa es parte de una comunidad compuesta de todos los seres con vida, el bosque, los ríos, curiches, lagos, todos los animales y las plantas, los astros, el viento y la lluvia. Sabemos que sin la Naturaleza (monte) no podemos vivir, y que todos dependemos de la vida de los demás. Vivimos en compañía de los espíritus que habitan en nuestro entorno que también son parte de nuestro hogar. Convivir en comunidad y ser parte de ella significa compartir nuestro hogar, alimento y todos lo que necesitamos para que todos estemos bien, es distribuir entre todos sin abusar de nadie. No podemos explotar la Naturaleza, o cazar y pescar en exceso, porque es

un abuso y ahí solo se busca lo individual que es lo contrario a la comunidad. Tampoco podemos contaminar, porque debemos pensar en que todos los seres vivos merecemos vivir libres de perjuicios.

200. *Eishebe.* Saber que todo tiene su tiempo y espacio. *Es tener sabiduría para entender que cada acción tiene su momento y su lugar.*

Es entender que existe una sincronización de acciones, sus causas y efectos en un cierto tiempo y espacio para que exista un balance de las acciones, que nos lleven a una vida en armonía en comunidad. La Naturaleza nos enseña que todo tiene un tiempo y un espacio, un tiempo y momento para nacer y otro para descansar; uno para sembrar y otro para cosechar, un tiempo de sol y otro de lluvia. Los animales saben cuándo migrar, las tortugas cuando y donde poner sus huevos, la yuca sabe cuándo dar sus frutos, la luna nos indica cuando sembrar y cuando cosechar. Es necesario mantener los conocimientos de los momentos y tiempo de nuestras acciones, de lo contrario se pone en riesgo toda esa sincronización que lleva a que la existencia continúe en su ciclo.

201. *Jana.* Agradecer por los alimentos de la Naturaleza. *Es tener una vida sana y saludable con lo que da la Naturaleza.*

La Naturaleza es como nuestra madre, nos cuida, protege y se asegura que no nos falte nada material y espiritual. Ella se asegura que tengamos los alimentos necesarios para estar saludables en nuestra vida material y espiritual. Todos los alimentos que se nos da de manera natural, alimentan nuestro cuerpo están libres de sustancias tóxicas son sanos y nos mantienen sanos y saludables para continuar trabajando y aportando a la vida de los demás. También nos da alimento para el espíritu, nos provee de bosques que nos dan paz, de sonidos que se transforman en música y tranquiliza nuestra

mente y alma. Crea un entorno libre del estrés y contaminación de las ciudades, donde podemos crecer de manera sana en nuestros pensamientos y en nuestro corazón.

202. *Kueda.* Dialogar para el bien de todos. *Es saber comunicarnos y escucharnos entre todos para caminar juntos en la vida.*

Es entender, comprender y aprender del intercambio de información a través de palabras, sonidos, energía o señales tanto entre personas de la comunidad, animales, plantas, ríos, bosques y todo lo que tiene vida. Dialogar nos permite comunicarnos para poder comprender que es lo que se necesita, que es lo que podemos hacer para hacer felices a los demás, que se necesita hacer para proteger y cuidar. Cuando nos escuchamos entre todos, es entonces que podemos llegar a un consenso donde todos están en armonía, todo está en equilibrio y donde todos podemos caminar juntos por el camino de la vida sin dejar a nadie atrás.

203. *Má te menabheme.* Vivir siempre en equilibrio. *Es tener la sabiduría para tener en justa medida lo que se necesita.*

Es tener conciencia sobre la cantidad de recursos que existen en un tiempo y en un espacio, y saber que esa cantidad es para todos. Para eso es necesario entender a la Naturaleza y saber que ella nos da alimento, un hogar, agua y todo lo que necesitamos, pero que eso es para compartir con todos. Por ejemplo, cuando es tiempo de cosechar frutos, debemos entender que solo una cantidad es para la gente, que otra cantidad es para las aves, otra para que retorne a la tierra. La cantidad necesaria y para quienes se sabe cuándo uno aprende a observar el entorno, cuando observa y entiende que todos necesitamos para seguir viviendo. Cuando uno aprende, cuando uno ve la totalidad de la vida, cuando se mira en otros seres, comparte y tiene en justa medida lo que se necesita, sin quitar a nadie el sustento que permite continuar viviendo bien.

204. Mimi enei. Saber que la palabra tiene poder. *Es saber que las acciones son consecuentes con lo hablado.*

Las vibraciones que producen los sonidos de las palabras tienen poder y por lo tanto es algo que se manifiesta en lo material. Es por eso que, cuando se dialoga se deben escoger las palabras correctas, que decimos y como lo decimos tienen un impacto ya sea positivo o negativo y son importantes para llegar a acuerdos que influyen al mismo tiempo nuestro entorno. Por otro lado, es importante que la palabra sea respetada y honrada por lo que nuestras acciones deben ser consecuentes de lo dicho o pactado. En la Nación Maropa, la palabra es ley y se la cumple a cabalidad convirtiéndonos en hombres y mujeres íntegros. Para el cumplimiento de la palabra hablada no es necesario la firma de documentos escritos, ya que en las comunidades cuando no se cumple uno no es digno de ser reconocido.

205. Mumrhu. Trabajar sin destruir la vida de nadie. *Es saber que existe un tiempo para producir y un tiempo para descansar y dejar descansar.*

Es saber trabajar sin destruir la vida de nadie es tener los conocimientos necesarios para recolectar materiales, frutos, cazar, pescar, trabajar la tierra, los bosques y el agua sin destruir los ciclos que permitan que la vida siga reproduciéndose. En la comunidad el trabajo se lo realiza teniendo en cuenta los principios y técnicas que nos enseñaron los abuelos y abuelas. El trabajo es digno, porque se lo hace con respeto y consideración respetando los tiempos de la Naturaleza. Es importante trabajar sin cansar la vida, se debe sembrar con el corazón y agradecimiento para que la cosecha sea buena, se debe cazar y pescar con respeto y agradecimiento por los animales que ceden su vida para que la nuestra continúe, y se recolecta materiales con las cuales construimos nuestros hogares. Todo el trabajo realizado es compartido con la gente de la comunidad, donde todos ayudamos y compartimos para

aligerar el trabajo y sólo se trabaja cuando el tiempo es correcto, y luego se deja descascar la tierra, el bosque y los ríos y a sus animales para que puedan reponerse y continuar criando vida.

206. Nimembishime. Vivir desde el alma. *Es tener la energía que no se ve para alimentar la vida material.*

Es la energía del alma. Es una energía de amor, comprensión, empatía y solidaridad. Es la energía con que nos encontramos nosotros mismos y nos reconocemos en nuestros hermanos y hermanas. Cuando vivimos desde esa energía dejamos de lado el individualismo porque nos damos cuenta y sentimos que todos somos iguales, somos lo mismo y hechos de lo mismo, y sólo desde esa energía podemos convivir en armonía sin egoísmo, sino más bien desde una mirada de amor. Podemos dar y trabajar para el bien común, y cuidar lo que nos rodea garantizando una vida en paz y abundancia.

207. Puisa. Disfrutar la vida. *Es recordar el pasado vivido y vivir el presente con alegría para encontrar el camino de la felicidad.*

Vivimos lo que es pasado y el presente. El pasado es verdadero, es algo que vive con nosotros, es nuestra historia, es lo que nos ha formado. Lo que vivieron nuestros antiguos (antepasados) es la vida verdadera y lo que nos dejaron es lo que tenemos y somos ahora, por eso no podemos vivir cada día sin mirar nuestro pasado porque el pasado nos convierte en lo que somos. No se puede hacer un chaco, cultivar la tierra, construir una casa, ir de pesca o cacería, sin traer a la mente los conocimientos que nos heredaron antiguos para así poder vivir hoy. Hoy vivimos el pasado del mañana, y nuestras decisiones hoy son lo que dictarán el nuevo pasado de un nuevo mañana, por lo que es importante actuar siempre con conciencia y pensar con el corazón para garantizar un buen tiempo para todas las formas de vida de hoy y de las que vendrán.

4.21 Códigos del Vivir Bien: Mojeño Ignaciano

208. Simena. Valorar la Naturaleza. *Es convivir con la Naturaleza que procrea y cría la vida en armonía y equilibrio.*

Es valorar la Naturaleza en su totalidad, los montes, sus ríos, pantanos, arroyos, arroyitos, zanjitas. Desde lo más pequeño hasta lo más grande que hay en la Naturaleza, porque todo de ella es importante, todo tiene un porque y para qué. Se agradece por el alimento que nos proporciona la Naturaleza cuando trabajamos la tierra, cuando trabajamos el agua. Sus bosques nos dan animales y frutos y materiales para nuestras viviendas. Todo de la Naturaleza trabaja en conjunto para darnos vida. Al ser parte de ella, convivimos con ella y tenemos que saber hacer en la Naturaleza (Vituka-Vepiyaka) lo que implica también trabajar sin hacer daño, porque si ella sufre también nosotros sufrimos.

209. Vijaneakaka. Cuidar la vida de todo mal. *Es mantener la pureza de la fuente de vida que es la Naturaleza para continuar la vida.*

Es cuidar la vida, cuidar la familia, cuidar a las personas, cuidar la tierra, el agua, cuidar los bosques, los animales y las plantas. Cuando algo se contamina, se contamina todo, porque todos somos parte de un todo. Cuando alguien de la familia se contamina, se contamina la familia entera y la comunidad. Cuando el agua se contamina, cuando se contamina la tierra, cuando se contamina el aire, cuando se contamina la Naturaleza, nuestro cuerpo se contamina, porque nosotros dependemos de todo y somos parte de todo. La Naturaleza es nuestra vida desde antes, ahora y después. Cuando necesitamos de ella para alimento pedimos permiso al dueño de ese alimento que es el dueño o “jichi”. Cuando se cuida la pureza de la familia, la comunidad y la Naturaleza,

todos también nos mantenemos puros, el cuerpo y el alma se mantienen puros. Cuidar implica hablar, mostrar, enseñar lo bueno (Vimiturejirikaka) de la vida y para la vida, agradeciendo a la Naturaleza y al cosmos (Simena).

210. Vikaiju'ekeneya. Saber caminar en la vida. *Es seguir la vida con la sabiduría de la Naturaleza y de los antepasados.*

Hay que ver la dirección que encamina a la vida de los humanos, de los animales y de la Naturaleza, de todos en conjunto. Esa vida se expresa en la tranquilidad, en la felicidad (Viurisamure), en la vida comunitaria. También es saber caminar pensando en las enseñanzas de nuestros antepasados y continuar escuchando a la Naturaleza. Vikaiju'ekeneya, es encaminar la vida donde nadie obliga a nadie, no existe la obligación, uno vive en respeto, y se tiene lo que se necesita, existe solidaridad (Vimikatakaka) y ayuda mutua, se ve que a nadie le falte nada.

211. Vimikatakaka. Compartir para la vida. *Es asegurar que a nadie le falte nada en la vida, que tampoco le falte nada a la Naturaleza para dar vida.*

Significa ayudarse en la necesidad de la familia, de los vecinos, de la comunidad. También es asegurar que a las autoridades no les falte la ayuda para encaminarse y cuidar de la comunidad. Cuando se habla de que a nadie le falte nada, se habla de lo material y de lo espiritual. Se da ayuda en forma de trabajo, en forma de cuidado, alimento, comprensión, también se escucha y es escuchado. Para ayudar no es necesario que alguien la pida o esté en situación de necesidad, a la gente, a los hermanos y hermanas se las conoce y se las puede leer y ayudar sin que pidan, porque uno está atento a los demás, no los ignora ni los desconoce, y puede ver la necesidad de todos como de si fuera de uno mismo. Sin embargo, Vimikatakaka va más allá de la gente de la propia comunidad, es también asegurar que a la

Naturaleza no le falte nada. Es proteger a los animales, a las plantas, al bosque y ríos y lagos. Es también poder saber cuándo ellos necesitan de nuestra ayuda, es poder ofrecerles alimento para sus cuerpos y sus almas, cantándoles, agradeciéndoles, y sabiendo respetar la Naturaleza (Vituka-Vipeyaka).

212. Vimitujirikaka. Enseñar lo bueno. *Es pensar con el alma y hacer con el corazón para no destruir la vida.*

Lo bueno es lo natural, es lo normal y se hace con el corazón. Se sabe que es bueno cuando uno se siente alegre y lo que pensamos sale del alma. Ahora, las enseñanzas no son buenas, se le ha enseñado a la gente a ser individual, a tomar más de lo que debe, a destruir todo, no se respeta nada y hay sufrimiento en el cuerpo, en el pensamiento y en el sentimiento. Se ha perdido la enseñanza de lo bueno y se ha perdido la claridad de cómo seguir caminando el camino de la vida Vikaiju'ekeneya. Es importante volver a lo que éramos, al origen y a lo bueno. Volver al tiempo en que éramos buenos entre todos y con todos. Es por eso que las enseñanzas de lo bueno, vienen de los abuelos y las abuelas, viene de antes porque en su tiempo la vida era buena, todos sabían vivir con alegría (Viurisamure), sabían escucharse (Visamakaka), tenían respeto entre todos (Vipikaucha), cuidaban la vida (Vijaneakaka), se aseguraban que a nadie le falte nada (Vimikatakaka), tenían confianza entre todos (Viurimuri), valoraban la Naturaleza (Simena), y sabían caminar en la vida (Vikaiju'ekeneya). Vimiturejirikaka, es enseñar lo bueno.

213. Vipikaucha. Tener respeto entre todos. *Es no obstaculizar a nadie en el cumplimiento de sus derechos y obligaciones en la vida.*

Es tener respeto entre hermanos y hermanas, respetar la familia, a la comunidad, respetar tu trabajo y el trabajo de todos. Respetar el cuerpo, mente y emociones propios y de los demás. Respetar es poder también escuchar los pensamientos

de los demás y poder conversar. Vipikaucha, es tener respeto entre todos. Es entender que todo está vivo y al igual que entre nosotros podemos conversar y mostrar respeto a la gente, también se tiene que entender que los animales, las plantas, el agua, la tierra está viva y se puede y debe conversar con ellos (Vijaneakaka) pedir permiso para tomar algo de ellos y mostrar respeto al hacerlo. No se puede vivir bien donde no hay respeto. Todos somos iguales y al decir iguales se habla de la gente, animales, plantas, agua, tierra y bosques. Todos estamos hechos de lo mismo, todos sentimos y tenemos alma. Si tenemos respeto podemos convivir entre todos.

214. Visamakaka. Escucharse entre todos. *Es dialogar siempre entre los seres humanos, con la Naturaleza y con los ancestros.*

Es entenderse y escucharse entre todos. Es obedecerse unos a otros. Es escucharse entre el niño y el abuelo, entre padres y toda la familia porque hay valores. Implica también escuchar a la comunidad entera incluyendo a las autoridades y nuestros ancestros. Las autoridades deben saber escuchar a los demás porque la autoridad encamina a la comunidad sin imposición y para bien de todos en su conjunto. Escucharse ayuda a tener respeto entre todos (Vipikaucha) porque cuando hay confianza se puede hablar y se puede enseñar. Entenderse y escucharse entre todos también significa escuchar a las plantas y los animales, cuando se escucha a los bosques, a los ríos y lagos, a los animales se aprende. Ellos dan señales y nos enseñan a vivir bien.

215. Viurimuri. Vivir en libertad. *Es tener confianza entre todos que nadie dañará la vida de nadie ni habrá prohibiciones por la fuerza.*

En la comunidad vivimos en Viurimuri. La confianza se traduce en libertad, somos libres para vivir sin problemas. Sólo los que tienen libertad pueden confiar, confiamos porque

somos libres, confiamos en la familia, en la comunidad y en la Naturaleza, confiamos en que nada nos faltará porque nosotros también aseguramos que a nadie le falte nada (Vimikatakaka). Vivir en Viurimuri, es vivir en confianza, porque nada se pierde, nadie aprovecha de nadie, nadie quiere tener más si causa dolor a las personas, animales, plantas, a la Naturaleza. Tenemos confianza y sabemos que entre todos hacemos el bien para todos.

216. Viurisamure. Celebrar por la vida. *Es vivir y convivir en armonía entre todos y con la Naturaleza.*

Es sentirse feliz, estar feliz, y sentir gratitud por las emociones positivas. Es estar en un estado de tranquilidad, estar en una vida más familiar. Expresa risa, unidad entre la familia. Lo que rodea a la familia trae tranquilidad y felicidad también, los árboles y frutos, los animales, los ríos y lagos, los bosques y los chacos, todo eso es parte de la comunidad y alegría. Vivir con alegría es vivir en agradecimiento y en armonía con la familia donde todos se escuchan y se respetan desde el más chico hasta el más grande, el abuelo escucha al niño y el niño al abuelo. Se escucha a todos y entre todos, hay Visamakaka.

4.22 Códigos del Vivir Bien: Mojeño Trinitario

217. Je'chu. Buscar siempre la verdad. *Es sentir, pensar y hacer para el bien de todos.*

Es lo que permite ser hermanos y hermanas entre todos. Debemos reflexionar con el pensamiento y buscar en el alma la respuesta de lo que es verdad. La verdad yace en la vida misma, es decir que todo tiene vida y que esta es eterna. La gente, la tierra, el bosque, los lagos, ríos, animales, todos somos uno mismo, diferentes, pero al mismo tiempo iguales porque todos juntos somos vida y esa es la verdad. Al nacer nos olvidamos de la verdad, nacemos con los ojos cerrados y al crecer hay que abrirlos, se tiene que despertar y ver con el alma, ver con

el corazón para ver con la verdad. Si se conoce esta verdad, entonces se cuida y ama la vida de todos, se ama la vida y la verdad del hermano y hermana, del bosque, del agua, de los animales, del cosmos y se cuida el tiempo (Tayerewo) y el lugar en su momento de existencia y de verdad. Se debe buscar la verdad que se expresa en la propia vida.

218. Tachowra. Saber que todo vuelve. *Es comprender que la vida no tiene un final, todo continúa.*

En la vida nada se pierde y todo se mueve. Saber que todo se mueve y vuelve se aprende mirando las plantas, los bosques, los lagos, los animales, la Naturaleza. Todos tienen ciclos, se mueven, todos vuelven, no siempre se ven igual, pero vuelven. Las plantas cuando crecen florecen y al morir la flor nos da su fruto, y en su fruto está la semilla que otra vez dará vida a una nueva planta. Lo mismo pasa con la gente, nuestros abuelos mueren, pero no dejan de existir, su alma, su ser también regresa y nace otra vez moviéndose en ciclos. Nos damos cuenta que es momento de lo que bueno regrese otra vez, que aprendamos de que lo que pasó, miremos atrás y recuperemos las lecciones que nos permiten vivir en armonía, hay que reflexionar y vernos con verdad (Je'chu), defender y cuidar para todos (Takunegienewo).

219. Takochuchrawo. Reconocer lo que es justo. *Es garantizar el bien común, sin que nadie esté por encima de nadie.*

Lo que es justo es un intercambio, un estado en equivalencia a lo que se necesita para que a nadie le falte, se da y se recibe lo justo. La Naturaleza nos da vida y lo justo es retribuirle en equivalencia. Nos da aire y alimento, nos da un hogar y tranquilidad y en equivalencia nosotros también le damos lo que necesita, le damos su tiempo y su espacio con respeto y agradecimiento. Lo justo no significa un mundo de acumulación de algunos sobre otros, o que la gente piense que es más importante su estado de gente sobre el bosque

o los lagos y ríos y animales. Reconocer lo que es justo (Takochuchrawo) es lo natural y es fácil de hacer cuando nos vemos en el hermano, siendo hermano no solo la gente sino la planta, el agua, la tierra, las estrellas, sol y la luna, vernos en todo. Lo justo no es el valor de una moneda, lo justo es dar lo que se necesita sin importar el precio, un valor que no fue puesto, sino que fue impuesto por pocos para todos de manera injusta. La vida existe en un intercambio justo de energía y de trabajo donde todos tenemos lo que necesitamos (Takomnukrewo) con respeto y agradecimiento.

220. Takunegienewo. Cuidar la Naturaleza con conciencia.
Es asegurar que todos tengan lo que necesitan para vivir en armonía con la Naturaleza.

Al defender nuestra cultura, creencias, conocimientos se llega a defender y cuidar para todos. Sabemos que existen otros pueblos en el mundo con diferentes cosmovisiones, cada pueblo, cada Nación conoce y sabe cómo relacionarse con la Naturaleza y con la vida, porque hemos vivido y hemos aprendido juntos. Nuestros conocimientos se han formado del dialogo con la Naturaleza, con la tierra, con el agua, animales, se ha formado conversando y entendiendo lo que es la vida, siempre basados en respeto, en gratitud, tiempos de la tierra, tiempos del agua, tiempos de vida. Pero, cuando el conocimiento llega de afuera, este no siempre es bueno, porque no sabe cómo se vive. Ese conocimiento se ha formado sin dialogo entre la gente y la Naturaleza, no ha respetado los tiempos, ese conocimiento no tiene lo que se necesita (Takomnukrewo) y tampoco ha buscado la verdad (Je'chu). Takunegienewo, significa primero defender las culturas de las Naciones propias y del Mundo y los conocimientos verdaderos, y con ellos retomar el camino para cuidar la vida para todos, cuidar la casa de la vida (Titowopo).

221. Tayerewo. Respetar el tiempo de la vida. *Es vivir ahora con la sabiduría de la vida de atrás.*

Es respetar el tiempo de la Naturaleza, de nuestra vida, el tiempo de las personas y sus momentos. Es vivir el tiempo de ahora con sabiduría, respetar el tiempo de atrás porque de él aprendemos. También es respetar el tiempo que vendrá porque ese es de los que vienen y vuelven. Respetar el tiempo de la vida significa, respetar los tiempos de los abuelos que es de sabiduría, entender los tiempos de la tierra y el agua que es de vida, el tiempo de reflexión y crecimiento de las personas en todas las etapas: niños, jóvenes y adultos. Respetar el tiempo para pensar, sentir, actuar y hasta para sanar. Todo y todos tenemos un tiempo, un tiempo para entender y aprender a convivir entre todos respetando la vida de todos.

222. Tkuñuchkore. Saber prohibirse. *Es tener conciencia que no todo es necesario para la vida, es saber que cualquier exceso atenta contra la vida misma.*

Saber prohibir, no significa limitar o prohibir todo, porque nadie es dueño de nada ni de nadie, no se puede prohibir su relación con el cosmos ni la expresión del alma y sus pensamientos. Nadie puede someter al hermano, a la mujer, a los niños, a la tierra, al agua, al bosque, a los animales ni plantas, porque todos somos libres y existimos libres. La prohibición en este sentido no es de uno al otro, sino viene de uno mismo con uno mismo. Se tiene que saber en qué prohibirse, se sabe y que siente que está mal y que está bien. Hay que saber prohibirse de lo que daña el cuerpo, el alma y la conciencia de los que vivimos. Hay que prohibirse para cuidar la casa grande de la vida y donde convivimos todos (Titowopo). Saber prohibirse es reconocer lo que es justo (Takochuchrawo) lo que tiene que cuidarse, lo que se quiere y lo que se necesita para Vivir Bien.

223. Viti. Ser orgullosos de nuestras raíces. *Es mantener la sabiduría de los antepasados para garantizar el sostenimiento de la vida.*

La vida depende de la fuerza y bondad de su origen y sus raíces, ahí nace nuestra cultura. Somos cultura milenaria con raíces que han sabido sobrevivir ante mucha adversidad y eso nos ha hecho aún más fuertes. Han intentado borrar nuestra imagen, nuestra manera de pensar, nuestra lengua y conocimientos. Han intentado contaminar nuestros pensamientos y nuestra relación entre nosotros mismos como hermanos entre la gente y nuestro cosmos. Pero no lo han logrado, porque dentro de cada uno de nosotros están nuestras raíces enterradas en nuestra tierra, en nuestra familia y comunidad. Somos libres de ser lo que verdaderamente somos, estamos orgullosos de nuestro idioma y sobre todo de nuestra cosmovisión. Nuestros conocimientos sobre cómo comunicarnos y relacionarnos con nuestro entorno, con la gente y la Naturaleza es único y verdadero. En nuestras raíces se ha guardado la sabiduría, sabemos tener lo que necesita, sabemos lo que es justo (Takochuchrawo) defendemos y cuidamos para todos (Takunegienewo) buscando la verdad (Je'chu).

224. Vopnonico. Compartir con alegría. *Es vivir en comunidad desde el sentimiento y pensamiento puro y verdadero para el bienestar de todos.*

Se debe buscar en la alegría y llamarla. Cuando se llama en alegría se comparte lo bueno desde la emoción, desde lo puro y verdadero. Ella está en nuestras vidas, es energía, alimenta la vida, se la atrae, se la llama desde lo bueno y ella viene. Debemos saber que pensamos, que sentimos y que decimos, eso hace que nuestras acciones también fluyan con lo bueno y nuestro sentimiento se alegre. Es importante cuidar los pensamientos, hay que limpiarlos, para que no aleje la alegría. Ahora hay muchas enfermedades en los corazones, hay mucha tristeza en la gente y es porque el alma no se pone de acuerdo con el pensamiento, no encuentra el propósito y llama a la tristeza. Hay que llamar a la alegría, crecerla, compartirla, vivirla, y dejar que ella nos guíe por el camino de la vida.

4.23 Códigos del Vivir Bien: Moré

225. Apina. Saber limitarse en la vida. *Es respetar el derecho a la vida de todos evitando los excesos.*

Saber limitarse en la vida significa tener respeto primero a la Naturaleza que es la que nos provee una fuente de vida y luego a todas las formas de vida. Es agradecer el sacrificio de las plantas, de los árboles, de los animales que hacen para darnos alimento y un hogar sano. Apina, es ser conscientes de que lo que se dé nos da, no es solo para algunos, sino para la totalidad de la vida, es decir que es para que todos podamos seguir con vida. Es saber que, por ejemplo, que los bosques no son nuestros, sino un hogar que se comparte con todos los que viven ahí y que cuando es tiempo de cosecha se debe tomar solo lo que se necesita, evitando excesos para que el resto también tengan lo que necesitan.

226. Apwiñ kati opakira. Saber que todo vuelve al origen. *Es entender que la existencia es energía que siempre se renueva y no tiene un final.*

La existencia de los seres con vida es un ciclo, lo que significa que todo en el universo está interconectado y se mueve constantemente. Cada forma de vida y parte de la Naturaleza tiene una función y un propósito de vida y todos en conjunto contribuyen a la vida del otro en armonía. La vivencia cíclica de la vida implica que todo tiene un comienzo y un fin, pero también una continuidad donde todo regresa al origen y se reinicia. Estos ciclos también de los observa en cada ciclo natural, en los ciclos de la lluvia, los ciclos de la tierra, de los animales y plantas. Todo lo que hacemos debemos entender que estos ciclos de vida se los debe cuidar, proteger, porque al afectar cualquier ciclo, también afectamos el propio al estar todos conectados.

227. *Apwin rapat.* Saber entendernos. *Es escuchar a todos y hablar sin excluir a nadie para aprender y enseñar.*

En la comunidad la comunicación es esencial para que todos podamos entendernos. Todos nos escuchamos y hablamos sin excluir a nadie. Desde los más jóvenes, abuelos y autoridades son escuchados como iguales, ya que las enseñanzas pueden venir de cualquier persona. En ese sentido todos somos iguales y tenemos el mismo derecho de ser escuchados. Los abuelos y las abuelas se consideran personas a las se debe escuchar y aprender porque ellos y ellas son las personas encargadas de pasar todo el conocimiento y sabiduría a las siguientes generaciones para que todas las enseñanzas sean aplicadas por todos.

228. *Ipam na.* Todo tiene su momento. *Es hacer oportunamente sin precipitarse para evitar ocasionar algún daño.*

Cuando uno se precipita, ocasiona daño en la vida de otros seres. Esto significa que todo tiene su momento para hacer. Hemos aprendido que todo tiene un momento, que nada se hace antes o después. Por ejemplo, cuando se va a pescar, se tiene que hacer en el momento correcto, si lo hacemos a destiempo podríamos acabar con la vida de los peces, y eso nos afecta a todos, dañamos la continuidad de la vida en los ríos y también afectamos la vida de las comunidades y de todos los animales que dependen del río.

229. *Tinawati oma wa.* Agradecer por la vida. *Es valorar todo lo que la Naturaleza nos provee para que la vida continúe.*

La Naturaleza es el origen de la vida, y la que nos da alimento de la tierra, de los árboles, del bosque y de la tierra, y material para que podamos construir nuestras casas, y un entorno que nos brinda paz y alegría. Tinawati oma wa, consiste en ver más allá de solo lo que la Naturaleza nos provee, sino ver los ciclos naturales que son responsables por la continuidad de la

vida. Es agradecer los ciclos del agua y del fuego, los ciclos de la tierra, ciclos de la luna, el sol y las estrellas y respetar cada uno de estos ciclos sin alterarlos ya de que de ellos depende de que la Naturaleza continúe reproduciendo la vida para todos.

230. Umi kati. Respetar a la Naturaleza. *Es tener conciencia que la vida depende de lo que la Naturaleza permite.*

Significa que la Naturaleza es nuestra fuente de vida y nos provee todo lo que necesitamos para seguir viviendo. Respetar la Naturaleza significa, saber que todo lo que ella produce es para todos y que existe una cantidad de recursos que la Naturaleza nos da en un momento y lugar dado. Debemos entender que, si solo unos se proveen de lo que la Naturaleza nos da, entonces la vida en su totalidad no estará en armonía.

231. Xay oma wa. Vivir con tranquilidad. *Es encontrarse en un estado interno donde el corazón y la mente están en armonía.*

Es un estado de paz, donde uno siente que se encuentra en el camino correcto y que transita con claridad hacia el propósito que tenemos en la vida. Vivir con tranquilidad es tener la certeza de que vivimos protegidos, que la vida no provee de alimento, un hogar, una familia y comunidad donde somos hermanos y hermanas, y que también entre nosotros nos cuidamos y nos aseguramos que tengamos lo que necesitamos para seguir viviendo. Cuando uno encuentra y logra vivir en un estado de tranquilidad es posible convivir en armonía y transmitir, contagiar y compartir la tranquilidad con la comunidad de vida para el estar de todos.

232. Ximina. Pensar como comunidad. *Es organizar la vida en comunidad entre todos los seres vivos.*

Es tomar consciencia de lo que realmente es la comunidad. La comunidad no está formada sólo por las personas, la comunidad

es mucho más grande. La comunidad es la convivencia diaria entre todos los que tienen vida. Es un hogar compuesto por una familia grande donde todos aprendemos y dependemos de los otros, para nuestro bien estar. Está compuesta por la tierra, los bosques, sus árboles, animales, ríos, peces, por la lluvia, los astros y todo lo que tiene alma al igual que nosotros. Vivir y pensar en comunidad es pensar en todos. Por ejemplo, es pensar en los peces, es mantener los ríos limpios para que ellos puedan vivir y seguir existiendo, es comunicarse con ellos y saber qué es lo que necesitan. Es agradecer su vida porque a través de ellos también podemos alimentarnos. Y lo mismo pasa con todos los seres con vida. Pensar en comunidad es saber convivir, saber comunicarse, ayudarnos, protegernos, cuidarnos entre todos.

4.24 Códigos del Vivir Bien: Mosetén

233. *A'mo' tsä'dye'*. Conservar el equilibrio. *Es entender que todo tiene vida y todos tienen el mismo derecho a la vida, ni más ni menos.*

Con *A'mo' tsä'dye'* todo es igual en la vida. Por eso, debemos mantener el orden y equilibrio de la vida natural y del todo para no sufrir las consecuencias. El *A'mo' tsä'dye'*, es la crianza mutua de la vida, desde la vida de las plantas, los animales, la vida del agua, el viento, la piedra, y hasta la última forma de vida. Toda vida tiene que respetarse y cuidarse (*Midyakij*). Eso es conservar el equilibrio, no alterar el orden porque todos estamos conectados para mantener la vida. Es así que, desde la sabiduría del pueblo Mosestén todo tiene dueño y es dueño de algo, ya sea un cerro, un árbol, un pez, las piedras grandes y hasta los insectos tiene una función para que todo fluya bien en la vida. El *A'mo' tsä'dye'*, es comprender y cuidar todo este orden.

234. *Chhidye' tsin*. Respetar la sabiduría. *Es escuchar y aprender de los ancianos para que perdure en el tiempo la vida en comunidad.*

Desde la cosmovisión del pueblo Mositén, Chhidye' tsin, es igual a escuchar y aprender de los ancianos para que la vida en comunidad perdure en el tiempo. Es por los conocimientos de nuestros ancianos que vivimos como pueblo en esta tierra. Toda la sabiduría que tiene nuestro pueblo Mositén, es enseñada por los ancianos a los niños hasta tener la suficiente edad y ser una persona autosuficiente con uno mismo y tener toda la sabiduría para poder servir a la familia y a la comunidad. Cuando decimos Chhidye' tsin, nos referimos al valor que tiene la historia del pueblo, su continuidad en el tiempo y todo el conocimiento que tiene nuestra nación que esta resguardado en la memoria de nuestros ancianos, por eso en nuestro pueblo los abuelos tienen un lugar especial entre nosotros. Tenemos que creer en lo que dicen los abuelos y en las cosas que tiene la Naturaleza, para conservar el equilibrio en la vida (A'mo' tsä'dye) para dar continuidad a la vida en comunidad.

235. Jaywe. Mirar más allá con esperanza. *Es la búsqueda permanente del tiempo de la felicidad individual, colectiva y de la Naturaleza.*

Es pensar en el futuro, significa buscar de manera permanente el tiempo de la felicidad individual y colectiva. Es buscar la felicidad del todo, sin alterar los equilibrios de la Naturaleza (A'mo' tsä'dye'). El Jaywe es saber comprender el mensaje de nuestros padres y abuelos, porque en su conocimiento está la continuidad de la vida (Chhidye' tsin). Es por eso que, nuestros ancianos nos decían que siempre debemos pensar en un después, en un futuro de felicidad y de bienestar. Con el Jaywe se concibe los cambios constantes del tiempo y de las cosas, es el tránsito de un estado a otro. Es ver la vida en el más allá. El Jaywe es vivir con esperanza, es un impulso para orientar la vida cuando no se está bien, cuando hay un desorden y un desequilibrio consigo mismo y con la comunidad. Es un mirar individual y colectivo en el más allá, un mirar en la vida después de este tiempo.

236. Jijajsha'. Renovar la vida. *Es tener energía y fortaleza en dualidad para continuar la vida.*

Es seguir el orden de la Naturaleza para estar en la vida en equilibrio con el todo. Es continuar en la vida siguiendo las leyes del cosmos. De acuerdo a la sabiduría de nuestro pueblo, todos debemos tener esa energía y fortaleza para continuar en la vida. Con Jijajsha' se trasciende en dualidad (en pareja o pares opuestos) de un estado a otro. Es un renovarse en la vida espiritual y material. El Jijajsha' implica sufrir cambios, es transitar de un periodo malo a un tiempo de felicidad. Es el camino natural de la vida, por eso, en familia y en comunidad miramos siempre al más allá con esperanza (Jaywe). Con el Jijajsha' cada miembro de la familia debe estar preparado y tener la consciencia para reorientar la vida hacia el bienestar de todos. Con el Jijajsha' se cuida la vida (Midyakij) de todos al comprender las leyes y equilibrios del tiempo. El renovarse, implica vivir en relación a la vida de las plantas, los animales y la Naturaleza. De ahí es la importancia de cambiar en la vida en el tiempo adecuado. Todos debemos seguir esta ley manifiestan los abuelos.

237. Midyakij. Cuidar la vida. *Es sostener la vida sabiendo prohibirse de algo para no dañar a los demás.*

Es igual a vivir con medida, sin excesos, es mantener la vida prohibiéndose de las acciones que pueden dañar a los demás. Es creer y cuidar la vida de todos, para nosotros todo lo que nos rodea tiene vida y tiene dueño. Creemos que nuestra vida depende de la vida de otros, de los espíritus que habitan en los ríos, el monte, el agua. Por eso, se debe andar con cuidado y respeto en la vida. Midyakij, es la enseñanza que nos han transmitido nuestros sabios ancianos para cuidarnos en la vida, para no ser atacados por los espíritus malignos. El Midyakij es entender que en la vida las acciones y las cosas que hacemos son para todos, no es solo para uno. Cuando empezamos a vivir sin pensar en la comunidad, con exceso

y mezquindad enojamos a los seres sobrenaturales quienes están para controlar, vigilar y corregir el camino. Es vivir sin aprovecharse mucho, dejando que la vida se renueve en equilibrio con el todo (Jijajsha'). Midyakij significa privarse para obtener algo o ser alguien en la vida, por ejemplo: para ser un buen cazador o ser un buen curandero la persona debe estar sano y estar privado de las cosas perjudiciales.

238. Ni'tsidye'. Escuchar a la Naturaleza. *Es seguir el camino que nos señala la Naturaleza para que todo esté bien en la vida de la comunidad.*

Para el pueblo Mometén, toda la vida en la tierra está organizado en equilibrio con la Naturaleza y el cosmos. Para nosotros los mosetenes hay mundos o realidades diferentes que tienen un orden y un dios que los cuida, debemos vivir respetando sus leyes, comprendiendo los mensajes que nos mandan. Por ejemplo: en los lugares más profundos del agua está el jichi o dueño de los pescados, quien cría y cuida la vida en el agua, y cuando hace ruidos por la media noche nos va anunciando la venida de malos tiempos, como las riadas y las inundaciones. Asimismo, para ir al monte y tumbar los árboles hay que pedir permiso al dios o al dueño de la selva para que no nos pase algo malo. Del mismo modo, hay que comprender bien el mensaje del arcoíris para saber si habrá buenos tiempos, y prevenirse de los malos tiempos como las inundaciones y estar bien en nuestras tierras. Con Ni'tsidye' se cuida la vida (Midyakij) por consiguiente, debemos ser responsables ante las expresiones de la Naturaleza, porque ella nos protege y nos indica cómo, en qué momento y que camino debemos tomar para estar bien en la vida.

239. Sheshewintyi'. Andar siempre con la verdad. *Es vivir con luz sin engañar ni ocultar nada para no dañar la vida.*

Es estar en la vida acorde a los principios y valores de la comunidad, respetando el orden de la Naturaleza. Es vivir sin

dañar a los demás. El Sheshewintyi' es vivir con transparencia consigo mismo y con la comunidad. Sheshewintyi' es igual a vivir sin engañar, ni ocultar nada para no dañar la vida. Con Sheshewintyi', todos debemos caminar en la vida con sinceridad, es un principio que nos lleva a transitar haciendo las cosas correctamente. Es decir, con Sheshewintyi' no se debe mentir, no se debe engañarse a nadie, ni a nada. Es estar siempre con la verdad ante la comunidad y ante todos. Según la cosmovisión Mosestén, las personas que no respetaban esta norma y principio de vida, aquellos que no hacían caso del conocimiento de los ancianos, que no respetaban a los espíritus, ni escuchaban a la Naturaleza (Ni'tsidye'), aquellos que vivían mintiendo, eran castigados y convertidos en animales. Sheshewintyi' es vivir con honradez.

4.25 Códigos del Vivir Bien: Movima

240. Aira. Ser sincero con la vida. *Es comportarse con la verdad en todo lo que da la vida.*

Lo que nos da la vida es lo que nos alimenta, lo que nutre el cuerpo y el alma. Nos protege y se asegura que tengamos lo necesario. Comportarse con la verdad es saber que dependemos de la Naturaleza, que dependemos de los árboles, de los insectos, de los peces, dependemos de la lluvia y el sol, la verdad es que dependemos de todo lo que nos rodea. La verdad es que no somos dueños de nada, que todos es de todos y que no debemos abusar de la nobleza de la Naturaleza. Se debe respetar que la Naturaleza esta vida, siente y piensa y que si queremos seguir viviendo con ella debemos actuar con afectividad, tenemos que conocerla, quererla y admirar todo lo que ella hace y como organiza la vida de todos.

241. Bawranté. Ayudarnos entre todos. *Es vivir en armonía compartiendo como hermanos para que no falte nada en la vida.*

Significa primero saber que todos somos iguales, que todos caminamos juntos por el camino de la vida, y que todos necesitamos ayuda para seguir caminando. En la Nación Movima se practica el Cambalache, que es parte de la tradición originaria, la cual permite cambiar productos en base a las necesidades y darle importancia a otros productos que son necesarios para las familias de la comunidad. Esta práctica se la realiza en base a la ayuda mutua en la comunidad, con un sentimiento de hermandad entre todos y reconocimiento de uno mismo en el otro.

242. Chinchonitelen. Ser para los demás. *Es convivir sin discriminar a nadie en el mundo en que vivimos.*

Ser para los demás es el camino para convivir en una comunidad libre de prejuicios. Ser para los demás significa despojarse del individualismo y convertirse en un ser de luz para poder guiar a los hermanos y hermanas por el camino de la armonía, donde todos somos semejantes, todos somos importantes en la vida de todos. Chinchonitelen, es estar conscientes y dispuestos a convivir sin discriminar por género, edad o ideología. Saber que todos aportamos desde nuestro propio ser y que todos estamos en un camino donde aún seguimos en proceso de convertirnos en cultura protectora de la vida, y que el camino hacia la verdad debemos recorrerlo juntos como hermanos y hermanas.

243. Kemarakwantelen. Vivir desde los ancestros. *Es valorar las propias formas de interpretar todo lo que tiene vida y da vida.*

La forma de vida de nuestros antepasados ha permitido que nuestras generaciones vivan en armonía con la Naturaleza. Ha permitido que establezcamos una relación de respeto entre personas y entre todas formas de vida. Los conocimientos que se han formado y acumulado han permitido que todos podamos vivir con tranquilidad en comunidad. Conocemos las leyes de la Naturaleza y hemos conservado las leyes que también nos

permiten tener una comunidad con valores de vida. Vivir desde los ancestros es vivir como personas de bien. En la Nación Movima hemos aprendido el lenguaje de la Naturaleza, sus enseñanzas y valoramos las propias formas de interpretar todo lo que tiene vida y da vida.

244. Polowanra:ni. Alegrarse de la vida. *Es vivir agradecidos por la prosperidad en la convivencia de la gran familia.*

Es alegrarse de la vida. La gran familia está compuesta por toda la vida en su conjunto, desde la gente hasta el cosmos. Todo vibra en energía y genera vida. En la comunidad agradecemos la vida de cada forma de vida que forma la gran familia, porque cada uno de sus miembros cumple una función importante para poder mantener en armonía y en equilibrio todos los ciclos de vida que a su vez nos mantienen con vida y garantiza la continuidad de la misma vida. En la comunidad manifestamos nuestro agradecimiento por la prosperidad de la vida mediante la música, fabricamos nuestros instrumentos y nos alegramos por la convivencia que hemos logrado tener.

245. Yeypantechet. Convivir con la Naturaleza. *Es la responsabilidad de todos para coexistir armónicamente entre los seres humanos y la Naturaleza.*

Requiere que estemos conscientes que tenemos una gran responsabilidad con ella. La Naturaleza se responsabiliza por la creación de la vida donde todos dependemos unos de los otros, y al mismo tiempo cada forma de vida es responsable por la vida de los otros. La gente también tiene la responsabilidad de cuidar el hogar que compartimos con todos. Debemos entender que nuestros pensamientos y acciones deben ser certeras y correctas. Debemos entender que existen límites y respetarlos. No podemos sacar de manera egoísta y pensar de manera individual, porque terminaríamos con la vida de todos y para todos incluyendo la nuestra. Coexistir armónicamente es tarea y responsabilidad de todos.

4.26 Códigos del Vivir Bien: Pacawara

246. Bësoti. Cuidar nuestra casa grande. *Es respetar a la Naturaleza que nos provee todo para la vida y nos acompaña en la vida.*

Esto significa cuidar todo lo que nos rodea, cuidar el lugar donde vivimos, cuidar nuestro territorio que nos provee de agua y de alimentación, cuidar a las plantas que nos dan frutos, cuidar a los animales quienes nos acompañan en la vida. Es cuidar la Naturaleza, que es nuestra casa grande, por eso, debemos respetar como el hijo respeta a la madre. Bësoti es cuidar todo lo que está dentro de la Naturaleza o territorio; como la comunidad, la familia, los animales y la vegetación. Es saber vivir con respeto a la Naturaleza (Motsayamatí), pidiendo permiso para conseguir los frutos necesarios para la vida. Bësoti es también valorar lo que hemos construido en nuestro territorio, como la identidad cultural, como nuestra creencias e historia. Bësoti es cuidar la casa grande, nuestro territorio de aquellos que quieran dañarlo, usando todos los medios posibles.

247. Ja shinahaina. Ser justos y responsables en la vida. *Es actuar con rectitud y verdad respetando las decisiones de la vida en comunidad.*

Debemos ser justos con el cuidado del hogar y de la comunidad. Debemos ser justos y responsables para guiar a nuestro pueblo. Ser personas que actúan con justicia y equidad, respetando las decisiones y las normas de la comunidad. Por eso, cuando decimos, Ja shinahaina, estamos diciendo sé justo y responsable ante la comunidad, velando el interés común del pueblo (Jatiro cato). Ser responsables para proteger a nuestros hermanos de la comunidad. Ser responsables con el cuidado de la Naturaleza, de la madre tierra, andar con el ejemplo en la vida, siendo justos, siendo

sinceros, siendo solidarios con todo lo que nos rodea. Ja shinahaina, buscar el camino de lo justo, velar por una vida de respeto y armonía (Motsayamatí), siendo ejemplo de vida en nuestras acciones.

248. Jia shinati. Caminar libres en la vida. *Es decidir en nuestra vida para estar en paz con nosotros mismos y con los demás.*

Porque no podemos vivir sin libertad, no hay vida sin libertad. Debemos ser libres no solo en la vida terrenal, sino también ser libres de espíritus, estar en paz con nosotros mismos y valorar nuestra cultura y lo que somos. Jia Shinati es vivir en libertad, es una vida sin límites, vivir libres sin restringir la libertad de nuestros semejantes, no truncar su vida. Es no tener autoridad de nadie y sobre nadie, pero si es importante escuchar a los abuelos, a nuestros mayores debido a su conocimiento y experiencia de vida. Caminar liberes es decidir cómo queremos ser, decidir por nuestra lengua, por nuestras creencias, por nuestra religión, es decidir por nuestra vida. Con el Jia Shinati, vivimos libres, cuidando nuestro territorio, nuestra casa grande (Bësoti). Jia Shinati, es defender la vida libre, sin límites, sin mirar las consecuencias.

249. Motsayamatí. Vivir en armonía y con respeto entre todos. *Es vivir sin hacer daño al otro, es convivir con los espíritus de la Naturaleza.*

Vivir con respeto es vivir en paz entre las personas, es convivir con los espíritus y la Naturaleza. Motsayamatí, es también vivir respetando a nuestros mayores, como a nuestros hermanos menores, respetar sus opiniones y sus vivencias. Motsayamatí es la vida de respeto para vivir en paz con la familia y la comunidad. Motsayamatí es vivir en respeto y armonía con todo, vivir en armonía con los espíritus de la Naturaleza y el cosmos. Vivir respetando los principios y valores de la comunidad. Motsayamatí, implica

armonía y respeto al hogar, es decir, a la Naturaleza: bosque, agua, suelo y los animales; asumiendo y defendiendo la importancia de la Naturaleza para seguir caminando libres en la vida (Jia Shinati).

250. Nobana shinati. Reivindicar lo nuestro. *Es mantener viva nuestra historia de vida, cuidando con coraje nuestro territorio y la Naturaleza.*

Es defender lo que nos pertenece de los daños y despojos que quieran causarle. Es luchar por nuestra soberanía territorial. Con Nobana Shinati, es estar firmes y unidos ante las adversidades (Quëtsonati). Es mantener la unidad del pueblo, es no dejarse dominar, ni ser dominador, es saber mirar de frente a los otros sin necesidad de humillarse. Nobana Shinati, es reivindicar nuestra cultura, reivindicar nuestro pensamiento, nuestra religión, reivindicar nuestras costumbres y creencias, es revindicar nuestra forma de vivir. Por eso, debemos pensar en lo que hemos perdido, no escatimar esfuerzos para volver a encontrarlo. Reivindicar lo nuestro es mantener nuestra historia de vida, sin importar el medio o el camino a elegir. Es tener coraje para cuidar lo que nos pertenece.

251. Nohina bëquitì. Ser solidarios con todo. *Es respetar toda forma de vida y compartir lo que se tiene entre todos.*

Esto significa ser solidarios con todos en la vida, ser solidarios con los hermanos en la comunidad, con la familia, el vecino y la comunidad. El Nohina Bëquitì es estar en armonía con todo lo que nos rodea, lo que implica respetar la vida de los árboles, respetar la vida de los animales y respetar toda forma de vida. Por eso Nohina Bëquitì, es el principio que nos enseña a vivir en armonía y felicidad (raniti) con todos nuestros hermanos en la vida. Porque significa colaboración y apoyo entre todos los miembros de la comunidad. Debemos preocuparnos por las necesidades de nuestro territorio y compartir lo que se tiene, solo así seremos

justos y responsables con todos en el camino de la vida (Ja shinahaina). Nohina Bëquitì ser solidarios y generosos con nuestros semejantes para una vida en equilibrio entre las personas, la Naturaleza y el cosmos.

252. Quëtsonati. Estar unidos en la vida. *Es apoyarse mutuamente para estar bien, estar fuertes, estar felices en la vida.*

A pesar de las adversidades, estar unidos ante las dificultades, resolver los problemas en diálogo para que la comunidad esté más unida. Apoyarse mutuamente en situaciones buenas y malas. Quëtsonati es unidad del pueblo, sino andamos unidos estaremos poniendo en peligro nuestra supervivencia, por eso debemos estar siempre unidos (Quëtso cati). Quëtsonati, es complementarse entre todos para ayudarnos en lo que haga falta. Trabajar juntos, siendo solidarios con todos (Nohina Bëquitì) por el bien de toda la comunidad. Estar unidos es reunirse, estar juntos en nuestras fiestas, en nuestras danzas, alimentarse juntos, dialogando entre todos para caminar en la vida. El Quëtsonati, es el vínculo de nuestra nación y cultura para enfrentar las adversidades.

4.27 Códigos del Vivir Bien: Quechua

253. Ayarichi. Despedir lo que más quieres con alegría. *Es saber que la muerte es el descanso en la continuación de la vida.*

El término ayarichi se dedica al culto a los muertos y lo practicaban nuestros ancestros para acompañar al difunto y después enterrarlo. Esto debido a que en la nación Yampara al igual que otros pueblos la muerte es concebida no como el fin de la vida, algo trágico, sino que el difunto sólo está yendo a la otra Pacha; es por eso que el entierro de los muertos se realiza con música. La palabra “aya” significa “muerto” y “rijchi” es “llevar” en quechua. El Ayarichi se baila en

honor a los difuntos acompañándolos en el camino hacia su descanso de la vida. También se realiza en otras festividades importantes a lo largo del año, vinculadas a la cosmovisión y el ciclo agrícola de los Yampara. Normalmente se baila en época seca.

254. *Ayllupi kawsay.* Vivir en comunidad respetando las semejanzas y diferencias. *Es saber vivir en comunidad como el tejido de lo múltiple y diverso.*

Es necesario saber escuchar y respetar diferentes pensamientos para fortalecer nuestra comunidad. Cada pensamiento tiene valor, cada quien práctica sus festividades, rituales, etc. de acuerdo a sus creencias, pero esas creencias están orientadas hacia un bien común. Debemos orientarnos a vivir en armonía en la comunidad entendiendo que todos somos semejantes y diferentes, pensando no solamente en las personas sino en todos los seres vivos. Somos semejantes como seres vivos pero diferentes en cuanto a lo estrictamente humano. Todos somos hijas e hijos de la Madre Tierra.

255. *Ch'alakuy.* Compartir lo que producimos. *Es hacer fluir la vida comunitaria en base a la reciprocidad.*

Tiene su origen en el acceso a los alimentos sin mediación del dinero, en el que las familias de diferentes comunidades dan lo que producen y reciben al mismo tiempo otros productos sin que exista la noción de la equivalencia de precio. El Ch'alakuy se basa en la reciprocidad y la complementariedad para la circulación de bienes materiales, pero también se extiende a la enseñanza y aprendizaje de la sabiduría y conocimientos en todos los ámbitos de la vida comunitaria.

255. *Chiqan runa kay.* Avanzar bien por la vida. *Es escuchar y aprender de los sabios y sabias para caminar y hacer bien en la vida.*

En nuestra cosmovisión este principio nace con un cierto liderazgo de quienes se consideran ejemplos, guías, sabios/as, líderes, orientadores que demuestran la verdad ya que direccionan al camino de Qhapaq Ñan, para el buen vivir. El principio de vida de importancia a la sabiduría y experiencia acumulada por las generaciones anteriores. Los abuelos, como portadores de tradiciones y conocimientos transmitidos de generación en generación, son considerados como pilares fundamentales en la toma de decisiones y la búsqueda de un camino exitoso en la vida. Esta enseñanza resalta la importancia de la escucha y del respeto hacia los mayores, reconociendo que su perspectiva y consejos tienen un valor inmenso. Al escuchar a los abuelos, se busca aprovechar su sabiduría para evitar cometer errores ya vividos, aprender de su experiencia y seguir sus ejemplos positivos. Además, esta práctica fomenta la unión familiar y fortalece los lazos intergeneracionales. Al seguir este principio, se busca no solo avanzar bien en la vida y mantener viva la identidad y la cultura, ya que a través de las historias y enseñanzas de los abuelos se transmiten los valores, tradiciones y cosmovisión propias de nuestros pueblos. En suma, este principio de vida es una invitación a reconocer la importancia de respetar y aprender de las generaciones que nos precedieron, valorando su sabiduría y permitiendo que su experiencia nos guíe hacia un camino más acertado y equilibrado en nuestras vidas.

254. Jayma/Ayni/Minka. Organizar el trabajo para la vida.
Es caminar hacia la vida con la ayuda mutua en la familia, entre familias y en la comunidad.

Esta trilogía es la base para la vida plena en comunidad. Todo el trabajo se basa en la ayuda mutua y tiene que estar organizado. Existen diferentes formas de ayuda mutua: en la familia (jayma), entre las familias (ayni) y entre todas las familias de la comunidad para el bienestar comunitario (minka). Es el sostén de la vida si recurrir a la mediación de ninguna forma de pago por el trabajo, es la máxima expresión

de las relaciones de reciprocidad y complementariedad que garantiza la vida en comunidad.

255. *Jatun Mallku.* Convivir con los ancestros. *Es saber que somos un todo con nuestros ancestros que nos protegen desde lo más alto.*

El espacio Yampara se encuentra en medio de varios cerros tutelares cuyo culto era preincaico y fueron desacralizados por los Incas que los consagraron como Huacas cercanas al culto del Inti, cuyo culto aún está difundido. En los cerros habitan nuestros ancestros. Los cerros ocupan un lugar destacado en esta comprensión del universo como el ámbito en que se manifiestan diferentes divinidades tanto del Uqku pacha como del Janaq pacha. En las cumbres, se desarrollan múltiples ritos relacionados con la fertilidad y la abundancia agrícolas, la obtención de riquezas y dinero, la salud y la solución de problemas cotidianos.

256. *K'acha Kawsay.* Construir una vida hermosa y agradable. *Es vivir festejando y celebrando la vida para que todos tengan todo y a nadie le falta nada.*

Es vivir en armonía entre todos y con el todo. Es vivir con sentimiento y sensibilidad. Significa hacer todo de forma agradable, estando y sintiendo lo hermoso de la vida. Es vivir con agradecimiento y alegría, expresando cariño y recibiendo cariño, siendo respetuoso y respetado. Es tener una vida sin carencias donde todos tengan todo y a nadie le falte nada. Donde estemos protegidos por la comunidad y nadie se quede atrás. Es cuidarnos entre todos para que todos tengamos equilibrio material y espiritual. Que desarrollemos nuestro máximo potencial para vivir bien.

257. *K'aminakuy.* Reflexionar con respeto desde el corazón. *Es dialogar con el fin de alcanzar el bienestar individual y colectivo.*

Es reflexionar con respeto, dialogando desde el corazón con el fin de orientar en el camino de la vida. Se lleva a cabo con la intención de guiar, enseñar y corregir acciones o comportamientos, en busca de promover el bienestar individual y colectivo en la comunidad. “k’aminakuy” es el compromiso mutuo de apoyarse entre los miembros de la familia y la comunidad; se realiza con el propósito de ayudar a la persona o las personas a crecer y aprender, es un acto que nace desde el corazón esperando el bien del otro, un buen camino y una buena vida, que le permita ser un ser integral.

258. *Khuyanakuna.* Cuidarnos entre nosotros. *Es ser responsables entre todos para hacer crecer la vida en equilibrio.*

Implica el valor de la reciprocidad y la solidaridad, destacando la importancia de cuidar y apoyar a los demás miembros de la familia y comunidad. El principio de khuyanakuna implica que cada persona tiene la responsabilidad de velar por el bienestar de los demás y de la comunidad en su conjunto. Se basa en la idea de que todos somos interdependientes y que el cuidado mutuo es esencial para lograr una vida armoniosa y equilibrada. Implica la responsabilidad de uno con la comunidad con el otro, respetando a todos los seres vivos y andando con empatía entre nosotros para alcanzar el equilibrio.

259. *Kusikuna.* Vivir con alegría celebrando la vida. *Es sentirnos siempre bien celebrando por la vida.*

Es vivir celebrando la vida, vivir con alegría y con luz. Se refiere a la perspectiva de vida adoptada por las comunidades, en las que se valora y aprecia la existencia y todas sus manifestaciones. Esta filosofía promueve la importancia de disfrutar cada momento, expresar gratitud y celebrar las diversas formas de vida en su máxima expresión. Vivir con alegría implica abrazar una actitud positiva hacia la vida,

encontrar la felicidad en las pequeñas cosas y cultivar un estado mental de gratitud y aprecio. Es considerado esencial en las comunidades porque se cree que permite una conexión profunda con la Naturaleza y las energías cósmicas que los rodean. La celebración de la vida implica reconocer y honrar la vida en todas sus formas, no solo la humana, sino también la de los animales, plantas, ríos, montañas y todo lo que compone el entorno natural. Estas celebraciones pueden manifestarse a través de rituales, festividades y expresiones artísticas que resaltan la diversidad y la vitalidad de la vida en todas sus manifestaciones. Este principio de vida fomenta el respeto por la Naturaleza y la importancia de preservarla, ya que la vida en todas sus formas es considerada sagrada y valiosa. Nos invita a valorar y disfrutar de cada momento, a expresar gratitud y a honrar la diversidad y vitalidad de la existencia en todas sus formas. Es un recordatorio de la importancia de cultivar una actitud positiva y de apreciar la belleza y el significado de la vida en sus múltiples manifestaciones.

260. *Llamk'ayninchiq.* Mantener el movimiento de la vida.
Es trabajar y saber que toda la Naturaleza hace lo que tiene que hacer para criar la vida.

Cada ser tiene un propósito de vida y su existencia ayuda a la recreación de la vida. Todos estamos conectados para la continuidad. El trabajo no es una obligación es una misión de vida, por eso todos los seres que habitamos este planeta, andamos según nuestra misión tanto las personas, animales, la Madre Tierra y el cosmos, para convivir en armonía con todo lo que nos rodea, en el marco de la trilogía de la Nación Quechua (ama suwa, ama llulla, ama qhilla) orientados en nuestro camino al Qhapaq Ñan.

261. *Makichana.* Cuidar la vida en comunidad. *Es sentir que estemos donde estemos siempre tenemos raíces de vida en comunidad.*

Nuestras hijas e hijos tienen que sentirse parte de la comunidad estén donde estén y por muy lejos que se encuentren siempre tienen que proteger sus raíces y su identidad. Todos tenemos que saber cuidar la vida en comunidad. Los mayores tienen que transmitir sus conocimientos, enseñanzas, valores a los más jóvenes para preservar la vida en comunidad. Hay que evitar la codicia, el individualismo y el egoísmo que afecta la vida en la comunidad y nos impide protegernos entre todos. Los jóvenes están migrando y ya no permanecen en las comunidades donde quedan solamente los mayores. Los jóvenes tienen que valorar sus comunidades y quedarse en el territorio para aprender y transmitir las enseñanzas de la comunidad.

262. Masi. Acompañar para la vida. *Es ser leal, dialogar y apoyar al hermano y hermana para pensar y forjar bien.*

Se refiere a que todos los seres humanos son hermanos y están interconectados de manera profunda. Este principio se basa en la idea de que todos compartimos una misma Naturaleza y origen en la Pachamama (Madre Tierra) y, por lo tanto, debemos vivir en armonía y colaboración mutua. Debemos acompañarnos y vivir como hermanos, tratar a los demás con respeto y solidaridad, reconociendo la igualdad y la dignidad de cada individuo. Significa cultivar relaciones basadas en la reciprocidad y la ayuda mutua, sin importar las diferencias de origen étnico, género, religión o clase social. En lugar de competir unos contra otros, este principio insta a colaborar y apoyarse en la búsqueda del bienestar colectivo. La idea de acompañarnos como hermanos también implica que todos somos responsables de cuidar y proteger la comunidad en la que vivimos. Esto implica no solo el cuidado de las personas, sino también de la Naturaleza y los espíritus de la tierra, el agua y el aire. Vivir como hermanos implica reconocer nuestra interdependencia con la Naturaleza y no tomar más de lo necesario, respetando los ciclos de la vida y manteniendo un equilibrio sostenible.

Este principio nos invita a construir una sociedad basada en el respeto, la solidaridad y la colaboración, reconociendo nuestra conexión intrínseca con otros seres humanos y con la Naturaleza. Al vivir como hermanos, promovemos un mundo más armonioso y equitativo para todos.

263. *Muyupi kawsay.* Seguir el ciclo natural y orgánico de la existencia. *Es vivir respetando el crecimiento, transformación y renovación de la vida en el cosmos.*

Los ciclos de vida están presentes en las estaciones del año, en los ciclos de siembra y cosecha, en los ciclos de vida y muerte, y en otros aspectos de la Naturaleza y de la existencia. Representa la comprensión de que toda la vida sigue un ciclo continuo, con sus diferentes fases y transformaciones, reconociendo a su vez que para alcanzar el equilibrio es importante la complementariedad del Yanantin. Es un recordatorio de la interconexión con la Naturaleza y la importancia de vivir en equilibrio y armonía con el mundo que nos rodea, con toda la existencia, pues transitando de todas las etapas es que todos los seres crecen maduran y se multiplican.

264. *Noqanchis.* Ser nosotros un todo. *Es compartir la vida en armonía ayudando al que necesita y teniendo confianza los unos en los otros.*

Noqanchis, es compartir para vivir en armonía entre personas y con la Madre Tierra; se trata de ayudar al que necesita, tener confianza en la comunidad, y también cuidarnos y cuidar de la Madre Tierra: el aire, agua, sol, y todo lo que nos da vida. Vivir en comunidad sin individualismo implica que cada miembro de la comunidad es responsable de cuidar y proteger a los demás. Todos compartimos las responsabilidades y tareas, trabajando juntos para satisfacer las necesidades de todos los miembros. Esta interdependencia y solidaridad fortalece nuestros lazos entre las personas y con la Naturaleza, construyendo una comunidad ampliada. El individualismo

es considerado como algo perjudicial, porque puede generar desigualdad y conflicto entre las personas; vivir en comunidad también se extiende a la relación con la Naturaleza porque se reconoce y valora la interdependencia entre los seres humanos y el entorno natural, viviendo en armonía con la Naturaleza y respetando sus ciclos y recursos. Este enfoque de respeto hacia la Pachamama, asegura la supervivencia no solo de las personas, sino también del ecosistema (Pachamama) en el que se encuentran.

265. Ñuqanchis ñuqanchispawan. Vivir con lo nuestro entre todos nosotros. *Es vivir con nuestros propios conocimientos, identidad, capacidades y fortalezas.*

Es vivir por nosotros mismos desde nuestras capacidades y fortalezas. Significa gobernarnos por nosotros mismos desde la sabiduría de nuestros ancestros. Es pensar no solamente en las personas sino en todos los seres vivos. Es vivir con nuestro propio pensamiento, ideología, costumbres, identidades, cosmovisiones. Es producir nuestros propios alimentos. Es vestirnos con nuestros propios tejidos. Es gobernarnos con nuestras propias autoridades.

266. Nuna. Respetar todo el ser. *Es tener y cuidar la energía que mueve a todos los seres vivos.*

En nuestra cultura quechua, los seres vivos tienen ánimo, espíritu o energía de vida. Este principio de vida se refiere a la importancia de preservar y proteger la energía vital que reside en toda la existencia. Cada persona, animal, planta y elemento de la Madre Tierra posee una energía vital conocida como “nuna”, esta energía es considerada sagrada, y la manera en que podemos cuidarla es mediante los rituales y las prácticas que mantienen el equilibrio de la vida. Cuando una persona vive en equilibrio, su energía vital se encuentra unida a su cuerpo, y por lo tanto tiene salud física y mental, sin embargo, si la persona vive en desequilibrio, su energía vital sale de su

cuerpo y esta persona se enferma. En suma, este principio nos invita a ser conscientes de la importancia de nuestra propia energía vital, así como de la energía vital presente en todos los seres vivos y en la Naturaleza. Nos llama a cultivar un estilo de vida en equilibrio, donde cuidemos y protejamos nuestra energía, evitando el exceso, como el desperdicio, y respetando la energía de los demás y del entorno natural.

267. Pacha. Vivir en los tres mundos al mismo tiempo. *Es vivir conectado armónicamente a la totalidad de todas las fuerzas y energías terrenales, cósmicas y telúricas.*

Para los campesinos de gran parte del sur de Bolivia el espacio físico se estructura en torno a varias esferas (o niveles de significación) que se presentan de manera indiferenciada. En el mundo circundante se encuentran los seres del kaypacha pero también se manifiestan las fuerzas de otros mundos (Alaxpacha y Ukhupacha) cuya interacción sucede en el espacio natural. Todas estas entidades poseen una fuerza que emana del kaypacha otorgando bienes materiales, interactuando con los hombres a través de rituales y ofrendas, con un gran poder que incluye los fenómenos naturales con sus efectos positivos o negativos sobre los hombres.

268. Pachakuti. Retornar al equilibrio. *Es retornar a la complementariedad de las energías fundamentales para la cultura de la vida.*

Implica vivir en armonía con el tiempo, el espacio, la Naturaleza y todas las formas de vida; manteniendo el equilibrio, respeto y reciprocidad en nuestras acciones y relaciones, reconociendo la interconexión de todo en el universo (kay pacha, ukhu pacha, janaqpacha, wiñay pacha). “Pacha” es la relación armoniosa del tiempo y el espacio. Esto significa comprender que todas las cosas están interconectadas y que nuestras acciones tienen consecuencias en el pasado, el presente y el futuro. Se busca mantener el equilibrio entre las necesidades presentes y las

futuras generaciones, por lo que el Pachakuti es el retorno a la complementariedad de las energías fundamentales para la cultura de la vida, porque todo en la vida tiene su tiempo y su lugar.

269. Pachapurichiy. Todo tiene su tiempo. *Es mantener el equilibrio y la armonía con todo y entre todo lo que existe.*

Se debe respetar el tiempo que corresponde a cada cosa y vivir en orden. Por ejemplo, si no se tocan los instrumentos musicales en su debido momento, se considera una confusión del tiempo. Eso genera que no llueva en la época que debería ya que se considera que el tiempo ha sido degradado o incluso destruido. Viendo el tiempo pasado y el tiempo de hoy ya es variado, en tiempo pasado no era así. Por ejemplo, el ayarichi siempre se usaba en su tiempo, si usábamos en otro momento la gente se enojaba (pascua en su tiempo, carnaval en su tiempo, todos santos en su tiempo). Ahora ya no se respeta eso, en cualquier tiempo está el pujllay, así todo mezclado.

270. Pachawan kawsay. Vivir en equilibrio para criar las comunidades de vida. *Es sostener la complementariedad holística para la continuidad de la vida en el cosmos.*

Este principio de vida se refiere a cultivar una relación respetuosa y equilibrada con el entorno natural que nos rodea, porque se reconoce que la Naturaleza es un ser vivo sagrado, que debe ser tratado con reverencia y cuidado. Esto implica comprender y valorar la interconexión de todos los elementos naturales, reconociendo que somos parte de un todo más grande, por eso debemos respetar y cuidar los ríos, montañas, animales, plantas y todos los seres vivos que forman parte de nuestra *Pachamama* y del cosmos. Vivir en equilibrio y armonía con las comunidades de vida también implica reconocer la sabiduría ancestral de las comunidades, que han desarrollado conocimientos y técnicas que les han permitido convivir en equilibrio con el medio ambiente durante siglos. En suma,

este principio de vida nos invita a buscar un equilibrio entre nuestras necesidades y las del entorno natural, reconociendo la interconexión y dependencia mutua. Al hacerlo, contribuimos a la conservación de la biodiversidad, la protección del medio ambiente y la preservación de la sabiduría ancestral que nos enseña a vivir en equilibrio y armonía con todo.

271. Pallay. Saber tejer la vida con simetría y luminosidad.
Es vivir en armonía entre todos los seres vivos respetando a la Madre Tierra, sin dañar la vida de nadie.

Los textiles presentan una gran luminosidad, simetría y definición de los contornos en sus diseños. Los pallay son las franjas tejidas del axsu (dos paños cosidos) que contienen bandas con degradaciones cromáticas, con diseños que incluyen figuras abstractas, geométricas, con líneas en zigzag, ojos romboidales, flores, palmas, pukaras, caballos, pájaros, vacas y otros animales del entorno que comparten el espacio con las personas. El tejido tiene una vida biológica y una vida social, son objeto y sujeto a la vez, y contienen el corazón y el espíritu de las/los tejedores.

272. Parlarikuspapuni kawsakuna. Dialogar alcanzando consensos para vivir en armonía. *Es alcanzar los consensos respetando las diferencias, para vivir en armonía con todo lo que existe.*

Este principio de vida se refiere a la importancia de comunicarse de manera efectiva y respetuosa entre los miembros de una comunidad con el fin de resolver conflictos y llegar a acuerdos mutuos. En la cosmovisión andina, el diálogo no solo se concibe como una forma de comunicación verbal, sino también como una herramienta para la interacción armoniosa entre los seres humanos y la Naturaleza. A través del diálogo, se busca promover la reciprocidad y el equilibrio en las relaciones humanas y con el entorno natural. El objetivo principal del diálogo en la comunidad es alcanzar consensos, es decir, acuerdos en los

que todas las partes involucradas estén de acuerdo y se sientan escuchadas. Esto implica valorar y respetar las diferentes opiniones, perspectivas y experiencias de los miembros de la comunidad, reconociendo que cada individuo tiene algo valioso que aportar. El diálogo como principio de vida también pone énfasis en la importancia de tomar decisiones colectivas y participativas. En lugar de imponer ideas o soluciones, se busca facilitar un espacio de intercambio de opiniones y debates constructivos que permitan llegar a acuerdos que beneficien a todos y fortalezcan la cohesión social. El diálogo como herramienta para alcanzar consensos en la comunidad andina, refleja la importancia de fomentar la armonía, la solidaridad y la convivencia pacífica entre los miembros de la comunidad. En suma, este principio de vida tiene como objetivo principal, fomentar la comunicación respetuosa, la toma de decisiones colectivas y la búsqueda de acuerdos mutuos en la comunidad andina, promoviendo así la armonía y el equilibrio tanto entre los seres humanos como con la Naturaleza.

273. Pujllay. Celebrar la fertilidad y la renovación de la vida. *Es agradecer a la Madre Tierra por la abundancia para la crianza de la vida.*

Integra a los miembros de la comunidad mediante la música y la danza, en el ritual de la Pukara que es un altar ancestral adornado con los primeros frutos de la cosecha, que representa la fertilidad y el ciclo de la vida. Es una manifestación para la renovación de la vida en comunidad y armonía con la Madre Tierra, es un homenaje y agradecimiento a la Pachamama (Madre Tierra) para agradecer por la fertilidad y abundancia agrícola.

274. Pukara. Tener fortaleza material y espiritual desde la comunidad y con redistribución. *Es mantener siempre la fuerza de la unidad como comunidad, sin que unos sean más que otros, compartiendo todo entre todos.*
Son las energías de la Pachamama y los ancestros para convivir

la vida en armonía entre todos, sabiendo compartir entre todos lo que nos da la Naturaleza para que a nadie le falte nada. Es mantener siempre la fuerza de la unidad como comunidad, sin que unos sean más que otros, dando y recibiendo lo que se necesita, sin acumular para uno solo. Es la fuerza de la ayuda mutua entre todos y es la fuerza de la Pachamama para el equilibrio en la vida espiritual y material. Es vivir con las fuerzas de la Naturaleza, agradeciendo con alegría por la abundancia de la Pachamama que nace con el agua que es la fuente la vida, que se comparte entre todos para garantizar la continuidad de la vida no solo de los seres humanos sino también con las plantas y los animales, es compartir todo y entre todos, respetando los derechos de todos.

275. Qhapaq Ñan. Caminar por el camino de la vida y de la noble integración. *Es reconocer la interdependencia y la relación de reciprocidad entre todas las formas de vida existentes.*

Todas las cosas, ya sean seres humanos, animales, plantas o elementos naturales, están conectados entre sí y forman parte de un todo interconectado. Desde esta perspectiva, el ser humano no se considera superior o separado de la Naturaleza, sino como un miembro más de la gran comunidad de vida. Se busca vivir en equilibrio con la Madre Tierra y respetar su sabiduría. El principio de vivir desde la integración, se manifiesta en diversos aspectos de la vida cotidiana. En nuestra relación con la Naturaleza, se busca tomar solo los recursos necesarios, cuidando de no agotarlos ni dañarlos, y practicando rituales y ceremonias para agradecer y honrar a la Madre Tierra. En las relaciones humanas, la integración implica la colaboración y el apoyo mutuo entre comunidades, buscando el bienestar colectivo en lugar del individualismo. También se deben fomentar valores como la solidaridad, el respeto y la reciprocidad, reconociendo que todos somos parte de una misma red de vida. Este principio de vida, nos invita a adoptar una forma de vida en la cual se reconoce la

interdependencia y la relación de reciprocidad entre todas las formas de vida, buscando vivir en armonía con la Naturaleza y cultivando relaciones de colaboración, solidaridad y respeto entre los seres humanos.

276. Qhawana. Ver más allá de lo que nuestros ojos ven. *Es mirarnos hacia adentro, mirar nuestros corazones, mirar nuestra conciencia de la totalidad de la vida.*

Es saber observar y entender la profundidad del ser como una forma de cuidarnos y ayudarnos mutuamente. Es explorar nuestro interior y el exterior más allá de la apariencia más allá de lo que nuestros ojos ven. Es preocuparse por conocer la verdadera esencia del ser y cultivarla para que vaya creciendo y mejorando con el tiempo. Conocer y ver de forma integral ayuda en la coherencia de la vida, a complementarnos en nuestras diferencias y a transitar un camino de reciprocidad y empatía, solo revisando a profundidad se puede conocer mejor y llegar a la verdad, dejar de ver lo físico y exterior para ser capaces de ver la energía del otro y del todo.

277. Rikqh'arina. Levantarse para ser libre de todas las dominaciones y opresiones. *Es despertar la conciencia y mover la energía y espíritu, para no estar sometidos a nada y nadie.*

Este principio se basa en la libertad y el derecho de cada pueblo a decidir cómo vivir, sin ser oprimidos o dominados. Además, nos invita a vivir en armonía con la Naturaleza y con los demás, reconocer que todos tienen derecho a elegir su forma de vida sin interferencias externas. Para los pueblos quechuas, este principio implica preservar sus tradiciones, conocimientos antiguos y sistemas de gobierno comunitario. También implica respetar y valorar la diversidad cultural y étnica, promoviendo la igualdad de derechos y oportunidades para todos, sin importar su origen o identidad. En suma, este principio promueve el respeto por la autonomía y

autodeterminación de las comunidades, valorando su diversidad cultural y étnica, y fomentando una convivencia armoniosa con la Naturaleza y otros pueblos.

278. Runa Kay. Ser persona integral y en equilibrio. *Es vivir preservando los equilibrios propios y entre los opuestos para el cuidado y crianza de la vida.*

En la cosmovisión quechua, “runa kay” se refiere al ser humano en su totalidad, a comprender la identidad colectiva y a la idea de vivir en armonía con la comunidad. Reconociendo la importancia de los lazos presentes y con los antepasados, así como la responsabilidad de cuidar y preservar los valores, saberes y conocimientos transmitidos de generación en generación, como parte de la sabiduría primigenia. “Runa kay” es un concepto que enfatiza la valoración de la vida humana y la responsabilidad hacia la comunidad y la Naturaleza. Ser gente/persona que se respeta, que sabe vivir y caminar preservando los equilibrios, con respeto de forma íntegra con todos y con toda la existencia.

279. Samay. Vivir con medida. *Es saber descansar para recuperar las energías, volver al equilibrio y reencontrarnos con la Pachamama.*

Samay, es un principio de vida que se refiere a la importancia de llevar una vida equilibrada y sabia, donde seamos conscientes de nuestras acciones y tomemos decisiones adecuadas para cuidar de nuestra salud física y mental. Vivir con medida, implica no excedernos en ninguna área de nuestra vida, nos invita a no caer en el exceso, manteniendo un equilibrio y armonía tanto en nuestras acciones como en nuestras emociones. Por otro lado, nos señala que, en el universo, aunque parezca caótico, todo tiene un orden y por ello cada cosa tiene su tiempo debido. Hay momentos adecuados para diferentes actividades y decisiones en la vida. Esto implica comprender que cada acción tiene su propio ritmo

y que debemos estar conscientes de cuándo es el momento apropiado para llevar a cabo una acción en específico. Este principio de vida quechua, nos invita a ser conscientes de nuestras acciones y decisiones, a encontrar un equilibrio en nuestra forma de vivir y a respetar el ritmo natural de la vida. Al vivir con medida y en sintonía con el tiempo adecuado para cada cosa, podemos alcanzar una existencia más armoniosa y satisfactoria.

280. *Saphi*. Ser lo que somos desde la sabiduría de nuestros ancestros. *Es vivir desde la fortaleza de nuestras raíces, recuperando nuestra propia historia, identidad y pensamiento propio.*

Se trata de vivir con base en nuestras raíces ancestrales para que nuestra identidad y el sentido de pertenencia a nuestra cultura sean fuertes. Reconectar con nuestras tradiciones, historias y saberes, reconociendo la riqueza y la importancia que tienen para nuestra vida. Recuperando nuestra propia historia podemos entender mejor quiénes somos como personas y como comunidad, y aprender de las enseñanzas y conocimientos transmitidos por nuestros antepasados. Asimismo, este código de vida nos señala la relevancia de desarrollar un pensamiento propio, autónomo y crítico, porque al tomar conciencia de nuestra historia y tradiciones, podemos cuestionar y reflexionar sobre distintos aspectos de la vida y del mundo que nos rodea, permitiéndonos construir un horizonte de vida propio. Vivir desde la fortaleza de nuestras raíces implica honrar y valorar nuestra cultura, fomentando la preservación de nuestras costumbres, lengua y conocimientos ancestrales, lo cual nos permite mantener una armonía con la Pachamama y adaptarnos a los cambios de la modernidad sin abandonar nuestras raíces. Este código de vida quechua nos invita a reivindicar y celebrar nuestra identidad, nuestra historia y nuestros saberes propios, fortaleciendo así nuestra comunidad.

281. *Sinchi Kay.* Ser valiente. *Es tener la fuerza para vivir con decisión y firmeza ante las dudas y miedos.*

Es ser valiente frente a la vida, que implica tener la fuerza interior y la disposición para enfrentar los desafíos y adversidades que se presentan en nuestro camino. Se trata de mantener una actitud positiva y confiada, incluso en las situaciones más difíciles, y estar dispuesto a asumir riesgos y afrontar los cambios necesarios para crecer y evolucionar como seres humanos. La valentía no está relacionada únicamente con la fuerza física, sino también con la sabiduría y la claridad mental. Ser valiente implica estar en armonía con la Naturaleza y con nosotros mismos, respetando y reconociendo nuestras fortalezas y debilidades. Un aspecto importante de la valentía, es la capacidad de enfrentar nuestros miedos y superarlos. Esto implica tener la fuerza interna para confrontar nuestras sombras y transformarlas en virtudes. Además, ser valiente frente a la vida requiere vivir en equilibrio y armonía con el cosmos y con todas las formas de vida que nos rodean. Y actuar con respeto y cuidado hacia la Madre Tierra y todas sus manifestaciones, reconociendo que somos parte de un todo interconectado. En suma, ser valiente es tener la fortaleza interior y la disposición para enfrentar los desafíos, cambiar y superar nuestros miedos, vivir en equilibrio con la Naturaleza y actuar con sabiduría y respeto hacia nosotros mismos y hacia nuestro entorno.

282. *Sunquchanakuna.* Vivir desde el corazón. *Es tener fuerza interior para hacer fluir la vida mirando al otro con respeto.*

Implica vivir en integralidad, entendiendo que somos seres interdependientes. Para los quechuas la fuerza se encuentra en el corazón, en el sentimiento, que representa una conexión profunda y sagrada con la comunidad y la Pachamama. Se trata de vivir recreando constantemente el vínculo de pertenencia con la comunidad, la Pachamama y el cosmos.

La espiritualidad, expresa esta visión integral arraigada en la comunidad y en la creencia de una conexión íntima entre los seres humanos y todo cuanto existe en la Naturaleza, procurando el equilibrio entre los seres vivos, la tierra y el cosmos. La fuerza de la identidad y espiritualidad quechua residen, precisamente, en el corazón, en la conexión. Es una fuente de empoderamiento y resistencia, así como una guía para vivir en armonía con el mundo natural y mantener vivas las tradiciones ancestrales.

283. *Sut'i kawsana.* Vivir desde la luz con claridad. *Es vivir desde la luz, de frente, para que todo esté claro y en armonía con el cosmos.*

Todo debe ser puesto a la luz, no se debe andar a escondidas, siempre de frente para que todo esté claro y en armonía. Debemos vivir con claridad y buscando la claridad, esto implica tener una conciencia abierta a las demás personas y a la Naturaleza. La claridad también implica vivir de acuerdo a los valores y principios la reciprocidad, la solidaridad y el respeto. Vivir desde la claridad implica tener una comprensión clara de uno mismo, de los demás y del mundo que nos rodea. Esto significa actuar con sinceridad y verdad en todas nuestras acciones y relaciones. Se trata de ser conscientes de nuestras intenciones, pensamientos y emociones, y actuar de manera coherente con ellos. La honestidad es fundamental en este principio, ya que implica ser sinceros y transparentes en nuestras comunicaciones y relaciones con los demás. La honestidad nos lleva a ser auténticos y a asumir la responsabilidad de nuestras palabras y acciones. También implica ser honestos con nosotros mismos, reconociendo nuestras fortalezas y debilidades, y siendo conscientes de cómo nuestras acciones afectan a los demás. Vivir desde la claridad y la honestidad nos ayuda a construir relaciones sólidas y confiables, basadas en la confianza mutua. Nos permite tomar decisiones fundamentadas en nuestros valores y principios, y contribuir positivamente a nuestra

comunidad. Este principio nos invita a cultivar la sinceridad, la transparencia y la autenticidad en nuestra vida diaria. Nos anima a buscar la comprensión profunda de nosotros mismos y a vivir de acuerdo con nuestras verdades internas. Al vivir desde la claridad y la honestidad y nos movemos hacia una vida más armoniosa y en equilibrio con nuestro entorno, y nos convertimos en seres íntegros y verdaderos.

284. Tinku. Encontrar el equilibrio desde la complementariedad. *Es reestablecer la crianza de la vida en armonía entre las energías opuestas.*

Tiene que ver con la idea de la complementariedad, que significa que dos elementos, comunidades o personas diferentes se completan mutuamente. El Tinku, es una festividad tradicional en donde diferentes comunidades se reúnen para participar en una serie de enfrentamientos físicos simbólicos, conocidos como peleas de Tinku. Estas peleas son consideradas una forma de mostrar valentía y fuerza, pero también tienen un significado más profundo de unidad y complementariedad. Los enfrentamientos se consideran una forma de balance y equilibrio. Estas festividades demuestran la idea de que a pesar de las diferencias que puedan existir entre las comunidades, todos son necesarios y se complementan entre sí para mantener la armonía y el equilibrio en el mundo quechua. Vivir desde la noción del Tinku, implica aceptar las diferencias u oposiciones, no se debe procurar la eliminación del otro, debemos vivir buscando la armonía entre las diferentes comunidades.

285. Uywanakuy. Criar la vida entre todos con sabiduría. *Es cuidarse mutuamente con sabiduría conviviendo en armonía con la Pachamama.*

Significa que se debe vivir en equilibrio y respeto con la Naturaleza y todo lo que nos rodea. La *Pachamama* es

considerada como una madre generosa y sabia, y su sabiduría se expresa a través de los ciclos naturales y la interconexión de todas las formas de vida. Criar la vida con sabiduría hace referencia a la armonía con la *Pachamama* implica reconocer que somos parte de un todo más grande y que nuestras acciones tienen un impacto en el mundo que nos rodea. Significa cuidar y proteger la tierra, los ríos, las montañas, los seres vivos y los recursos naturales, en lugar de explotarlos sin consideración. Para criar la vida con sabiduría, es importante respetar y valorar los conocimientos ancestrales, escuchar y aprender de las enseñanzas de las generaciones pasadas, para saber cómo buscar un equilibrio con el entorno natural. Significa vivir en armonía con los demás seres humanos, tratándonos mutuamente con respeto y consideración, reconociendo que todos estamos conectados.

286. *Waqaychana*. Saber que el territorio es sagrado para la vida. *Es entender que la vida así como todo lo que contiene y sostiene debe respetarse y cuidarse.*

El espacio natural en el que se desenvuelve la vida humana es un espacio sagrado. Si no tenemos acceso a nuestro territorio, a los recursos de nuestro territorio, para el bien común de todos. Más allá del territorio como topografía y relieve, el espacio terrestre está socializado (y por lo tanto relacionados con el mundo de los hombres y con los lugares de culto-Gloria) y las áreas desiertas de humanidad. Los espacios socializados son aquellos en los cuales se encuentran los sectores residenciales (comunidades, estancias), los animales domésticos (uywakuna) y las áreas de cultivo. También están los espacios del infra mundo identificados como supay parte o saqra parte (que incluyen las chullpas). En el territorio tenemos las qaqa, quebradas, cuevas, sirinus, cumbres, minas, y otros.

287. *Wakinakuy*. Buscar el bien de todos. *Es ser uno con el todo, estar conectado para alcanzar la armonía de la vida.*

Se debe vivir desde la búsqueda del bien común (Sumaq Kawsay) esto significa, priorizar la comunidad en lugar del individuo. Con base en la creencia, de que todas las personas y seres vivos están interconectados y que el bienestar de uno depende del bienestar de todos. En lugar de buscar el éxito y el beneficio personal, se trata de priorizar el bienestar colectivo y tomar decisiones que promuevan el equilibrio y la armonía en las comunidades. Esto implica cuidar y preservar la tierra, respetar a los demás, vivir en armonía con la Naturaleza y fomentar la colaboración y el apoyo mutuo. Es vivir desde para el bien común, el Sumaq Kawsay pone las necesidades de la comunidad por encima de las individuales, promoviendo la igualdad, el respeto y la cooperación.

288. Wanay t'inka. Saber mantener el equilibrio en la vida. *Es el retorno del desequilibrio al equilibrio, del caos a la armonía.*

El equilibrio se representa durante la festividad del Inka Pallay, donde los hombres se visten de mujeres como “castigo” por haber hecho algo malo y, en contraste, se premia a quienes han actuado bien. Es la dualidad entre el hombre y la mujer, lo bueno y lo malo, el premio y el castigo, el orden y el desorden. Es el esfuerzo de mantener el equilibrio en la vida. Es mantener el equilibrio y complementariedad entre la dualidad. Todo lo que está macha (desequilibrio) tiene que volverse Pacha.

289. Yanantin. Trabajar desde la unidad de los opuestos complementarios. *Es reconocer la existencia de la dualidad y pares opuestos, que se complementan para la vida, no se excluyen.*

Hace referencia a la dualidad en la existencia y la interacción armoniosa de los seres complementarios como elementos diferentes u opuestos, que, a pesar de su diferencia, están unidos y se complementan entre sí. Desde la visión quechua

los elementos que son diferentes, se necesitan mutuamente para poder existir. Por ejemplo, podemos pensar en el día y la noche que son dos momentos opuestos del tiempo, pero uno no puede existir sin el otro. Tenemos que aprender a vivir desde la comprensión de que los opuestos se complementan. Es la complementariedad de la dualidad y de pares opuestos que se complementan para la vida y no se excluyen. Muchas veces la oposición lleva a pensar que se debe eliminar al otro, desde la noción del Yanantin entendemos que los opuestos son complementarios y que juntos construyen un equilibrio para la vida. El Yanantin, es la idea de que dos cosas diferentes u opuestas están ligadas y se complementan entre sí, formando un equilibrio necesario para existir. Yanantin kawsay, es el reconocimiento y la aceptación de la dualidad en la existencia, que permite vivir en armonía con el mundo y con los demás seres, valorando y respetando tanto los aspectos positivos como los negativos, aquello que permite ayudarnos a mantener la armonía y equilibrio en la Pacha.

290. *Yupaychana.* Siempre respetar lo que da la vida. *Es caminar en la vida respetando a la Pachamama porque ella nos da vida, nos cuida y protege.*

La Madre Tierra es un ser vivo que nos cuida y protege como a sus hijas e hijos. Toda nuestra vida tiene que estar enfocada en el respeto a la Pachamama porque ella nos da vida, nos cuida y protege. La Madre Tierra nos provee de los productos que necesitamos y nos devuelve lo que nosotros le damos. Por eso no tenemos que contaminar los campos, los ríos, ni terminar con los bosques, las plantas, los animales. Tenemos que convivir con respeto entre todos.

291. *Yuyay.* Tener pensamiento propio. *Es tener la fuerza de las ideas, pensares, memorias, recuerdos, para recorrer el camino de la vida.*

Es vivir con pensamiento propio, valorando y respetando nuestras formas propias de comprender el mundo y de convivir con todos los seres vivos que hacen parte de la Pachamama. Se trata de apreciar las tradiciones, creencias y formas de vida propias, reconociendo su importancia y validez. Implica valorar y practicar la reciprocidad, la solidaridad y el respeto hacia la Pachamama, que son fundamentales en la cosmovisión quechua. También implica promover y preservar dichos valores en la vida diaria, en las interacciones sociales y en la toma de decisiones. Por último, vivir desde el Yuyay es fundamental para construir el Sumaq Kawsay, porque solo es posible practicando una vida en equilibrio y armonía con uno mismo, los demás y la Pachamama. Esto incluye la búsqueda de la felicidad, el bienestar y el cumplimiento personal en consonancia con los valores y la cosmovisión andina. En resumen, se trata de valorar la propia cosmovisión, los propios valores y el Sumaj Kawsay se centra en respetar sus creencias, promover sus valores tradicionales y buscar una vida en armonía con el entorno.

4.28 Códigos del Vivir Bien: Sirionó

292. Esaaro. Cuidar la Vida. Es mantener los ciclos de la Naturaleza para la continuidad de la vida.

Es vivir con respeto a las leyes de la Naturaleza, es entender que la existencia de todos depende del estado en que se encuentra el lugar donde vivimos, de la salud de la Naturaleza. Por eso para nosotros los Sirionós la tierra y la Naturaleza es sagrada, todo lo que existe en ella tiene vida, es un ser pensante y un ser vivo como nosotros. Esaaro, quiere decir que debemos vivir con la Naturaleza siendo parte de ella para seguir existiendo como pueblo. Es la vida con medida y cuidado, es tomar el ejemplo de los ancestros donde todos convivían felices junto a los árboles, los ríos y los lagos. Esaaro, es criar la vida entre todos para que todo vaya bien.

293. Kereko. Saber hacer. *Es distribuir las energías en la vida material y espiritual.*

Es la muestra del esfuerzo individual y colectivo para hacer fluir la vida. Es empeñarse en las actividades de la comunidad para el bien de todos. Significa demostrar los valores cultivados en la comunidad, conocer la trayectoria, los usos y tradiciones para acompañar su camino, hay que saber todo para realizar la vida en comunidad. Distribuir las energías es el intercambio de los esfuerzos materializados en acciones concretas, así también compartir las energías mentales traducidas en ideas y simbologías para dar continuidad a la existencia.

294. Kotareko. Tener lo necesario. *Es ser conscientes de que lo que la Naturaleza nos da tiene su tiempo y su límite.*

Es la vida sin excesos, es acompañar en la crianza de la vida como uno mismo entre todas las formas de existencia. El Kotareko nos enseña a vivir celebrando y agradeciendo a la tierra que nos alimenta (Nandeya tuchite) y a la Naturaleza que nos provee de todo. Como pueblo entendemos que debemos obrar en la vida pensando en los demás. Sentir responsabilidad por el bienestar de todos en la comunidad, por eso no podemos apropiarnos de los bienes que son para todos. El Kotareko, como mandato regula el curso de la vida a los ritmos y equilibrios de la Naturaleza. Por eso hacemos fiesta-ritual antes de ir al monte para proveernos de los alimentos y tener lo que necesitamos en la vida.

295. Nandeka. Entender a la Naturaleza. *Es seguir el camino del equilibrio y la armonía en la vida.*

Es vivir entendiendo que la Naturaleza es un ser vivo y pensante, en tal sentido la convivencia es una relación de dialogo, de escuchar y comprensión de las manifestaciones de la Naturaleza. No podemos hacer nada sino se pide permiso a la Naturaleza que es dueña de los árboles y de los animales.

Nandeka, quiere decir que la Naturaleza y el cosmos son los que ordenan el tiempo y las labores en la comunidad. De ahí que en luna nueva no sirve sembrar, porque se pudre la semilla o la rama de yuca, también nos enseña a no cortar madera para la construcción de la casa. Nandeka es la enseñanza de la Naturaleza para una vida en equilibrio y una distribución justa de las energías (Kereko) para que todos vivamos felices.

296. Nandeya tuchite. Vivir con alegría entre todos. *Es celebrar y agradecer la convivencia con la Naturaleza.*

Es estar unidos con alegría entre todos como pueblo, para estar bien con el todo. Es la celebración de la abundancia que nos da la Naturaleza. Con Nandeya tuchite, se convive cuidando la vida de todos (Esaaro) para que todo esté en orden. Solo cuando estamos en equilibrio entre todos se puede estar en alegría, se puede celebrar la vida. Nandeya tuchite, es la comunión de las vidas, de la vida de las personas y de la Naturaleza. Es la expresión del ser comunitario donde todo está entrelazado para que todo continúe su curso. Es por eso que, cuando hacemos nuestro trabajo celebramos y cantamos con la Naturaleza, nuestra música es la imitación del silbido de las aves y el ruido de los árboles, cantamos y bailamos para saludar a la Naturaleza, al sol, al nuevo día. Nandeya tuchite, es vivir alegrando la vida del todo.

4.29 Códigos del Vivir Bien: Tacana

297. Baba. Guiar con sabiduría. *Es velar por el orden de la vida en la comunidad, con autoridad y sentimiento de justicia.*

El Baba es la cabeza de la familia y de la comunidad. Cuando decimos Baba, estamos diciendo que hay que hacer las cosas en la vida con lucidez, un Baba por su rol debe tener cualidades de alta moral. Un Baba, es la guía de la comunidad y máxima

autoridad nombrado por el pueblo, debe ser justo, debe ser carismático, debe conocer al pueblo porque debe velar por las fiestas, tradiciones y la historia del pueblo. Para nuestro pueblo, todo en la Naturaleza tiene vida (animales, plantas, arroyos, lagos, cerros). Decir Baba, es estar listo para servir con voluntad a la comunidad (Tuedha papu). Baba es tener los conocimientos sagrados, es saber comunicarse con el espíritu de los ríos y de las plantas para guiar a todos a la felicidad.

298. *Ebianetia tani.* Prevenir para vivir. *Es caminar despiertos en la vida, sin alterar el orden de la Naturaleza.*

Es tener respeto a los espíritus del bosque, de los ríos y las plantas, es escuchar a nuestros ancianos para aprender y guiarnos en la vida con su sabiduría (Baba). Con Ebianetia tani, se debe hacer las cosas con atención, pensando en la vida individual y en la vida de la comunidad, es criar la vida apartándolo de las amenazas y peligros. Vivir con Ebianetia tani, es entregar la vida para cuidar la vida de todos, por eso hacemos las ofrendas y rituales como pueblo en los lugares sagrados donde agradecemos a nuestros dioses, y le pedimos permiso y cuidado para vivir. El Ebianetia tani, es donde el pueblo entrega los mejores productos de su territorio a los edhutsi Caquihuaca y Urumari (espíritus) para recibir la felicidad como pueblo.

299. *Inatsihuaque.* Respetar la Naturaleza. *Es cuidar la raíz de la vida para la tranquilidad y el bienestar de todos.*

Es entender el orden en la vida, saber convivir cuidando la raíz de la vida para el bien y tranquilidad de toda la comunidad. El Inatsihuaque es tener la virtud para servir en la comunidad de la vida (Tuedha papu). Para nuestro pueblo todo tiene vida, por eso tenemos las normas y valores para el cuidado de la Naturaleza. No nos aprovechamos de nada, porque no somos dueños de nadie. Usamos lo que necesitamos de la Naturaleza y para ello pedimos permiso y orientación de

nuestros seres divinos bajo el intermedio del Tata Janana. Con el Inatsihuaque, todos tenemos la responsabilidad de cuidar y proteger la raíz de la vida, como el territorio y la Naturaleza. Con Inatsihuaque, todos somos vigilantes del territorio, todos somos tumu dheja (persona valiente) porque somos conscientes de que el territorio es vida, todo lo que está en la madre Naturaleza tiene vida. Con el Inatsihuaque, se ordena la vida en la selva, donde las personas, las plantas y los animales conviven conjuntamente en respeto recíproco.

300. S´aidha enime. Pensar bien para hacer. *Es tener buena actitud ante la comunidad, con la Naturaleza, con la familia y con uno mismo.*

Es el principio para vivir en comunidad, se dice S´aidha enime cuando se tiene la buena voluntad para colaborar con todos y en todo en el pueblo. Por eso es la buena actitud, la predisposición de uno para estar bien con la familia, con la comunidad y con la Naturaleza. Con S´aidha enime, se hace el bien pensando en la vida de todos. El S´aidha enime, está presente en los valores y principios de la comunidad, se manifiesta en el saludo, en el acto ritual y las ceremonias del chaqueo y la tala de árboles. Es el Tata Janana, quien nos guía a asumir este principio de vida, porque son los intermediarios entre lo divino y lo terrenal, son los que tienen el conocimiento sagrado, él es el que realiza el enime y en nuestra danza los llama el S´aidha enime. Vivir con S´aidha enime, es ser el guardián del bienestar de la comunidad y del todo. Porque es vivir en respeto a todo lo que existe (Inatsihuaque). Con el S´aidha enime se debe vivir obrando con buenas acciones en la vida terrenal y espirituales para el bien de todos en la comunidad y la Naturaleza.

301. Tuedha papu. Servir a la comunidad. *Es el compromiso de servicio voluntario para el bienestar de todos.*

Es comprometerse al servicio del pueblo de manera voluntaria, es la comunidad quien proclama la atención, el cuidado y la guía de la persona, es un acto de llamado a su servicio. Tuedha papu, es el acto de nombrar a la autoridad de la comunidad de manera conjunta haciéndose un acto ceremonial y una fiesta del pueblo. Cuando la comunidad reunidos en una asamblea aclama en coro el Tuedha papu, significa; ¡él que sea; el aclamado debe levantarse en la asamblea, tomar la palabra, saludar y afirmar su compromiso de servicio. Es cuando el pueblo celebra la voluntad del servicio. El Tuedha papu, como compromiso de servicio al pueblo implica respetar y contribuir a la crianza de la vida de todos, es servir a la totalidad de la existencia, por eso, nuestras normas y valores están orientados a la vida. Cuando vamos de caza al monte, no debemos cazar a los animales que están preñados, no atrapamos a las crías de los animales, no debemos cazar mucho, por eso es servir a la comunidad de la vida donde todos deben ser respetados. Es hacer y pensar para el bien de todos (S'aidha enime).

4.30 Códigos del Vivir Bien: Tapiete

302. Mbaiyapokatukue. Ser responsable en todo. *Es hacer con aptitud y conciencia para vivir en equilibrio.*

Es aplicar lo aprendido, ser responsable, ser apto y hábil, es un valor importante que está en la conciencia de cada uno y que le permite actuar moralmente afrontando de manera positiva el presente y el futuro de la vida, cumpliendo sus obligaciones con su familia, la comunidad y la Naturaleza. El Mbaiyapokatukue, se aprende de los abuelos, de la familia, la comunidad y la Naturaleza. Todos los saberes del pueblo se deben cumplir, se debe ser responsable con el cuidado de todos y la Naturaleza. Por ejemplo, en el casamiento, los jóvenes que quieren formar un hogar deben pedir permiso, porque ellos no pueden tomar la decisión solos, debe ser un mayor responsable el que decida, mejor si es Arakua iya (sabio o sabia). La familia ve si el joven y la joven son Mabayapokatukue, valoran si son

aptos, si sabe cazar, pescar, si sabe hacer su casa, en el caso del joven; si sabe cuidar y atender una familia, en el caso de la joven. La comunidad está sobre todos los jóvenes, el pueblo observa si tienen Mbaikatukue, si son buenos, el pueblo acepta y si no deben aprender.

303. Mbipia'asa. Conocer el rumbo. *Es andar el camino de la vida desde la experiencia y sabiduría de los sabios y sabias.*

Es tener conocimiento de la experiencia o de lo transmitido por los Arakua'a iya (sabio) ellos son los portadores del conocimiento. En la vida se debe caminar con Mbaikua'akue (saberes y conocimientos) y elegir el rumbo que nos lleva a vivir una vida agradable y aceptable en armonía con la Naturaleza. Eso hace que nadie viva sin conocer nada y todos ayuden a saber más porque nadie anda solo. La voz de la sabiduría radica en los Arakua iya, son los llamados a guiar al pueblo porque ellos han vivido más y conocen más por eso se les debe escuchar, obedecer y respetar su conocimiento de la vida. Los Mbaikua'akue se enseñaban de manera oral, la comunidad se juntaba en la casa de un Arakua iya, en la noche, y alrededor de la fogata se contaban cuentos y mitos, eran el canal para transmitir los conocimientos de la nación.

304. Ñaingareko je tika. Cuidar el agua como fuente de la vida. *Es saber conservar lo que da la Naturaleza para la vida de todos.*

El río es la fuente de vida muy importante en la vida del Tapiete, es como una madre que da a sus hijos lo necesario para vivir, por eso se lo respeta y se cuida. Ñaingareko je tika, es respetar y cuidar al río como una madre que nos alimenta y nos da la vida, el río nos da pescados de toda clase durante todo el año, siempre que se iba a pescar se volvía con algo para la familia. El cuidado del río y de las especies está en nuestras manos, nosotros somos los que debemos cuidar nuestra fuente de vida.

305. Ñanduri ojogua reta. Amar a la Naturaleza. *Es cuidar el hogar de todos los seres vivos, es entender y respetar a la Naturaleza.*

Es todo lo que tiene vida, el suelo, río, aire, árboles y el ser humano, por eso se la debe cuidar porque somos parte de ella. Es cuidar la casa grande, el hogar de todos los seres, es respetarla y amarla. Para cuidar y proteger a la Naturaleza se la debe Yaikua'a (entender). La Naturaleza te habla, te enseña, te avisa y se debe saber comprender, tener la cabeza, los ojos y los oídos abiertos. El canto de las aves avisa, puede ser una advertencia buena o mala, cuando avisa algo bueno se agradece y cuando es algo malo se debe estar atento. Todo lo que se necesita para Mbairasimbape yaiko (vivir sano) está en la Ñanduri ojogua reta, porque en ella se encuentran los alimentos y remedios necesarios para la vida, y mantener su equilibrio garantiza una vida sana. El equilibrio requiere que solo se aproveche lo necesario para vivir y no se abuse, antes no se comercializaba lo que se cazaba o pescaba, era para la familia y la comunidad, no se tenía ambición, ahora se ve el río solitario, pocos peces, antes la pesca duraba de tres a cuatro meses, ahora ya dura poco.

306. Pëtëräimi yaiko. Andar juntos. *Es mantenerse unidos en el camino de la vida, es ayudarse entre todos y aconsejarse bien.*

El Pëtëräimi Yaiko, es un deber cultural que implica respeto, bondad y conocimiento para Yaiko kapiri (vivir bien) en tranquilidad, en paz y sanos por muchos años. Para Pëtëräimi Yaiko, la Pirimbori (ayuda) debe ser honesta, con cariño, sin pretender otro favor porque no es un negocio, solo si es sincera sirve y mejora la Pëtëräimi Yaiko (unión) de la nación. Todos deben colaborar con todos como una sola vida, nadie anda solo. Por ejemplo, las mujeres se ayudaban, salían todas juntas para ir recolectar algarrobo, a recoger leña, y los hombres se

acompañaban para ir a cazar o pescar, siempre iban en grupo para acompañarse y cuidarse.

307. Tikogue Yiarete. Festejar la vida. *Es alegrarse entre todos por todo lo bien que ha ido, agradeciendo por la vida.*

La Tikogue yiarete, siempre ha sido para el Tírori (regocijo) de la familia y al mismo tiempo es un agradecimiento a la Naturaleza por todo lo que nos da. En la nación se convocaba a toda la comunidad para festejar y agradecer el buen año que se había tenido con la cosecha, la pesca o la recolección. La fiesta era un gozo, una alegría, se festejaba con chicha de algarrobo, comida, y música para todos.

4.31 Códigos del Vivir Bien: Uru-Chipaya

308. Amayés. Sembrar bien para cosechar bien. *Es crear la abundancia dando y recibiendo con alegría.*

Cuando damos, estamos seguros que podremos recibir en abundancia. Esto se expresa en todas las actividades que realizamos como pueblo Uru, por ejemplo, en la fiesta, se reparte la comida entre todos, se comparte entre todos, porque sabemos que si damos con alegría del mismo modo recibiremos. Servir a los demás, compartir con los demás, es importante para crear la abundancia. Por ello, las autoridades tradicionales tienen la obligación de preparar y distribuir alimento a los miembros de la comunidad durante el año de su cargo, porque de este modo no faltará comida en la comunidad. Esto se extiende a nuestro trato con las plantas, los animales, el agua, los cerros, las deidades, etc., pues si hacemos los rituales con generosidad a los espíritus protectores, estos van a retribuir con generosidad. Se trata de vivir en reciprocidad; a cada acto que realizamos, le corresponde un acto recíproco; dar y recibir, la vida es cíclica, la existencia es movimiento relación armónica entre todos los seres que vivimos. También es la bendición surge de la siembra y de la cosecha después el amayés a jila kullakinaka.

309. Amtiś. Vivir con respeto. *Es vivir agradeciendo a la Madre Tierra y dialogando con ella para cuidarnos entre todos.*

La Madre Tierra es la tierra y nosotros pertenecemos a la tierra y dependemos de ella para vivir; necesitamos de la Madre Tierra y la Madre Tierra necesita de nosotros, por lo que debemos vivir cuidando y respetando a la Madre Tierra, vivimos con ella una relación de reciprocidad; si nosotros cuidamos de la Madre Tierra ella cuidara de nosotros, si dejamos de cuidarla ella también dejará de cuidar de nosotros.

310. Lukuthiñi. Vivir en complementariedad. *Es vivir sin competencia, colaborando, aportando desde las diferencias.*

La Naturaleza nos enseña que debemos vivir en complementariedad como el sol y la luna, el día y la noche; del mismo modo el hombre y la mujer. Ambos deben aprender a vivir sin competencia, colaborando, aportando desde su diferencia, porque se necesita de ambos para lograr un equilibrio en la comunidad. Es por ello que el territorio se divide en dos partes (arriba y abajo) y las autoridades deben asumir su cargo en pareja, porque en el universo todo es par. De este modo, se comprende que las fuerzas opuestas no implican una contradicción, sino que ambas generan una unidad, un equilibrio, son complementarias, la dualidad existe en todo. Se trata de vivir aceptando las energías opuestas y complementarias del hombre y la mujer, en la familia, en la comunidad y en el territorio. Así como en la pareja se deben equilibrar estas energías opuestas, del mismo modo se deben equilibrar las energías opuestas en la comunidad y en el territorio para vivir en equilibrio. La dualidad es nuestra fortaleza del presente y para el futuro.

311. Munaśiś. Saber que todos somos importantes. *Es entender que todo cuanto existe es complementario en la vida y para la vida.*

Tenemos que vivir con respeto y valorando a todos los miembros de la familia, porque todos somos igualmente importantes. No solamente se debe respetar y valorar a los hombres o a los ancianos, sino también se debe valorar y respetar a las mujeres y a los niños, porque también tienen experiencia y conocimiento. Todos somos igualmente importantes en la familia, en la comunidad para el presente y el futuro; por lo que todos merecemos respeto. Se trata de reconocer a cada miembro de la familia en su particularidad y otorgarle un valor a dicha particularidad, pues de ahí proviene su experiencia y su aporte en la familia y en la comunidad. Esto se extiende a las plantas, los animales, y todo cuanto existe, pues cada uno en su particularidad, tiene algo que aportar en la reproducción de la vida. De este modo, ningún ser existe de forma individual, todo cuanto existe es complementario, todo se da en coexistencia: luna-sol, agua-suelo, mujer-hombre.

312. Qhaś. Saber que el agua es el principio de la vida. *Es convivir en eterno agradecimiento con el líquido vital.*

La lluvia es un elemento fundamental, que beneficia a la vivencia del hombre Uru Chipaya, según su tiempo; para que la humedad del suelo perdure en las épocas venideras, donde las primeras lluvias, el aumento del río trae tierra fértil (lama) piramir qayma, taypi qayma, pichu qayma para la agricultura, pastizales o forraje para el ganado ovino, camélidos y porcino. Además, la forma de convivir con la lluvia en su época da beneficios desde la importancia de dialogar con los dioses del agua, la lluvia Isanawa, Qhaś Sirinu retribuye dando vida a los seres vivos y la Madre Tierra: con el brote de pastos, el crecimiento de las plantas (sembradío de quinuas, kañawa) también a los animales y el ser humano. Con el agua de lluvia se forma Qota (lago) que es el habitat de las aves silvestres y animales domésticos.

313. Qhaśtan zoñi. Ser gente del agua. *Es saber convivir con el agua que es el principio y espíritu protector que sostiene la vida.*

Los Urus somos gente del agua porque el agua es nuestro principio de vida y al morir regresamos a la tierra y al agua. El agua es nuestro espíritu protector, y en todas sus formas (lluvia, ríos, lagunas y lagos) han sostenido la vida de nuestros antepasados, sostiene nuestra vida y va a sostener la vida de nuestros hijos. Por eso es importante cuidar y respetar el agua, y convivir con el agua tal como lo hacían nuestros antepasados. Qhaś (agua) en Uru Chipaya, es un espíritu con quien debemos dialogar cotidianamente, porque nuestras actividades se organizan en torno al comportamiento del agua. Cuidar y respetar el agua es cuidar y respetar nuestra propia vida. Si contaminamos el agua, la desperdiciamos o la vendemos, estamos yendo en contra de nosotros mismos, porque del agua depende nuestra vida y nuestro pueblo, del agua depende la Madre Tierra (Wirjin Mä) porque son agua. En nuestros rituales y técnicas agrícolas, pecuarias, de caza y pesca, se encuentran nuestros saberes y conocimientos para dialogar con el agua, y esto debemos transmitir a nuestros hijos, para que continúen cuidando y respetando el agua. El ritual del Lawka Arunta, es el respeto al agua y el agradecimiento a la Madre Tierra (Wirjin Mä) simbolizando el Lawka Mallku Lawka T'alla.

314. Śqoñi. Saber vivir con medida. *Es tener sólo lo que se necesita en su tiempo cuidando el equilibrio con la Naturaleza.*

Ser *liwi* quiere decir saber vivir en su tiempo y con medida, saber vivir en equilibrio con la Naturaleza. El *liwi* es un instrumento imprescindible para el hombre Uru Chipaya como herramienta para la caza de aves silvestres como los flamencos y los patos, entre otros, que sirven para la alimentación y sustento de las familias Uru Chipayas. A través del *liwi* se obtiene también la medicina natural porque mediante la caza de aves silvestre obtenemos productos con propiedades curativas, por ejemplo, la grasa del flamenco que sirve para la curación del reumatismo.

315. Thami. Saber convivir con la fuerza del aire. *Es saber dialogar con las fuerzas de la Naturaleza para la crianza de la vida.*

La convivencia con la fuerza del aire da beneficios al hombre Uru Chipaya. El congelamiento que ocasiona el viento es aprovechado por los Uru Chipaya, ya que en tiempo de invierno (junio, julio) se hace la inundación de un determinado espacio para el sembradío; el viento produce la helada que congela las áreas inundadas de pastizales generando la fertilidad del suelo para la siembra. De la misma forma la fuerza del viento es como una herramienta de apoyo para el traslado de dunas que suele dejar espacios húmedos de tierra fértil al ser levantados por el viento. El hombre Uru tiene el poder de dialogar con el viento para el beneficio de las familias Uru Chipaya. También tiene sus ventajas y desventajas; por ejemplo: las autoridades originarias entrantes del Uru Chipaya hacen el ritual *Śoq'u Onśinś*, que es para que haya el viento durante el preparado del terreno. El *Śoq'u Pawlu*, es un acto ritual de dialogo y agradecimiento para que ya no haga el viento que se realiza en los días de la siembra y durante el brote de la planta.

316. Thapachika qamś. Vivir en armonía. *Es respetar a todos, sin dañar ni excluir a nadie, sin dominar ni someter a nadie.*

Para vivir en armonía debemos vivir en complementariedad, es decir, en ayuda mutua entre todos los seres que habitan la tierra y el agua. Esto solo es posible cuando vivimos como parte de una comunidad, cuando eliminamos el egoísmo y pensamos en el bien de todos; no solo en nuestra relación entre seres humanos *ephnaka manaka*, *jila kullakinaka*, sino también en nuestra relación con el supremo creador sol, la luna, el agua, frío, calor, la lluvia, el viento, *Kurusiru*, *Saxwa*, *Chakwa*, las plantas, los animales, porque todos somos parte de una misma comunidad. En cambio, cuando las personas o las familias solo ven por su bienestar, empiezan los conflictos

y la comunidad entera vive en desequilibrio. Por ejemplo, para realizar la caza de los patos, flamencos y todas las aves silvestres, frutos de las plantas acuáticas khiwi, lhomí, ch'uñu ch'uñu, lama, qiriqiri, sqari, toyi, ozqu, awa, k'apara hemos fabricado el liwi para cazar solo lo que vamos a comer, el liwi nos permite no lastimar a las otras aves. Thapachika Qam's, se trata de vivir en armonía, procurando la armonía, sabiéndonos parte de una comunidad y de la Madre Tierra (Wirjin Mä) con respeto a todos, sin dañar ni excluir a nadie, sin dominar ni someter a nadie. Y como parte de una misma comunidad; los seres humanos, el sol, la luna, el agua, frío, calor, la lluvia, el viento, Kurusiru, Saxwa saxwa, Chakwa, las plantas, los animales y todo cuanto existe, dependemos los unos de los otros, todos somos importantes.

317. *Urkhu ira.* Ser lo que nosotros somos. *Es vivir desde nuestras raíces para crecer fuertes.*

Es importante saber quiénes somos, conocer nuestra historia, de dónde venimos, conocer nuestro territorio, y vivir sabiéndonos parte de un pueblo, porque nuestra identidad nos da fuerza, nos conecta con nuestras raíces para crecer fuertes como pueblo Uru Chipaya. Nuestra vestimenta expresa nuestra historia y nuestra identidad como Uru Chipaya. Los colores de nuestra vestimenta representan las diferentes épocas de nuestra historia; el negro representa nuestra ascendencia de las chullpas que vivieron desde la oscuridad, el celeste la época del agua y el firmamento, el blanco representa la época de la Wirjin mä, como también a las nubes en la relación del ser humano con la Naturaleza para el Súma Qam's, y el café representa la época de la vida y la fauna. El sombrero representa la arquitectura Uru, que tiene tierra y paja. La vestimenta de las autoridades originarias expresa la dualidad y complementariedad, deben usar dos ponchos y dos aguayos durante su gestión para que vaya bien en la cosecha de los productos agrícola y que no haya problemas en la comunidad. Se trata de vivir como pueblo Uru Chipaya, conociendo

nuestra historia, nuestra cultura y también valorando los saberes y conocimientos ancestrales milenarios; de la misma forma reflejando la belleza del hombre Uru (varón mujer). La lana negra tsoqh qawñi, del sombrero simboliza la vivencia de los tiempos en la oscuridad. De la misma manera las artesanías son parte de la vida como ser el saber trenzar y tejer; los diferentes tipos de sogas, tejido de los chulos y las diferentes prendas de vestir.

4.32 Códigos del Vivir Bien: Weenhayek

318. 'Ahuutsaj. Alegrarse por la vida. *Es celebrar por la vida de todos.*

Es alegrarse, festejar la vida, compartir y agradecer. Cuando estamos Lhaai'thatwek (unidos) y todos tienen lo que necesitan se puede estar 'O'aqaaswethá' (contentos) y agradecidos, y parte de alegrarse por la vida es compartir, amar y divertirse. Antes, cada noche, después de pescar y recolectar se festejaba la vida, con cantos, baile, comida y bebida para todos, era una fiesta para celebrar la vida y el amor porque ahí se podía elegir pareja para formar un hogar. 'Ahuutsaj, es la celebración del tiempo de la abundancia que se da después de la pesca, la recolección de miel y frutos del bosque. El Sikyet es un bolso que simboliza el tiempo de abundancia porque se utilizaba, principalmente por las mujeres, para ir a recoger frutos como el algarrobo y el mistol, en el Sikyet se podía recoger harto y alcanzaba para todos. La abundancia no es la acumulación de cosas, es el resultado de obtener lo necesario para vivir y compartir. Ese tiempo es la alegría de trabajar juntos, compartir y 'Ahuutsaj (festejar la vida y el amor).

319. Hiilu'. Vivir con identidad propia. *Es reconocernos entre todos como un todo desde nuestra vida e historia.*

Es la identidad de nuestra nación, es la forma de reconocer y pertenecer a nuestra Nación Weenhayek. El Hiilu', representa

nuestra vida con la Naturaleza a través de diferentes diseños. Tiene figuras de animales, semillas de frutas silvestres, peces; por ejemplo, el Ahuutsajjwus representa las huellas de carcancho sobre la tierra mojada a orillas del río Pilcomayo, muestra nuestra vida durante la pesca; el wáá'nlhajwho' representa la historia de la alimentación en el monte chaqueño. El Hiilu' nos identifica como nación Weenhayek ya que vivimos con nuestra Madre Tierra.

320. Lhaatiskyé 'imak tá 'iyeej. Dar y compartir. *Es asegurar de que todos estemos bien.*

Es asegurarse de que todos tengan para alimentarse, que no le falte a mi vecino, es compartir lo que tenemos para que todos estemos bien. Todos los medios días se llevaba un plato de comida al vecino y se recibía otro, es un intercambio que permite asegurarse que todos tengan para comer y pasen bien el día. Compartir es parte de cuidarnos como nación y es necesario para la 'Not'aajnhat tà hootanatàj (vida armónica con la Naturaleza) y entre nosotros.

321. 'Not'uuye. Proteger la vida. *Es cuidar la casa grande respetando y valorando la totalidad de la vida.*

Engloba a todo, no es solo para cuidar a una persona es cuidar para la familia, la comunidad y la Naturaleza, es para cuidar a toda la vida. 'Not'uuye, es el principio esencial para la 'Not'aajnhat tà hootanatàj (vivencia armónica con la Naturaleza) ya que solo se cuida lo que se 'Iwolahaaya (respeta) y valora, por eso se debe valorar la vida. La Not'uuye necesita de todos, es una responsabilidad que debemos cumplir para mantener la casa grande, si no se cuida se la puede perder.

322. Noyiisithalá 'hiilenaj. Cortar la pena. *Es deshacerse de lo que no nos hace bien y quedarse con lo correcto para avanzar ligeros.*

Es cortar las cargas para avanzar ligeros y tranquilos. 'Imaalheyej makh tá 'is'aalhoho', es quedarse con lo correcto, con lo que nos sirve, con lo bueno para uno mismo, la familia, la comunidad y la Madre Tierra. Nos quedamos con lo bueno para no enfermarnos, debemos saber cuidarnos y cortar lo que no sirve y nos hace daño. Cuando un ser amado o familiar ya sea cercano o lejano muere, las mujeres deben cortarse el cabello para cortar las penas y el dolor de la muerte, eso ayuda a aliviar las penas que uno siente. El cabello se debe cortar en luna nueva, para iniciar una nueva etapa de nuestra vida como ser humano, porque es un nuevo comienzo.

323. 'Okyaahuyeh. Saber escuchar. *Es aprender y enseñar en la vida para hacer bien.*

Es escuchar y entender a la vida para hacer, solo el que entiende bien puede hacer bien, por eso el escuchar es importante para aprender y enseñar para la vida. Esa misión está a cargo de nuestros abuelos y abuelas que saben más de la vida y como vivirla. Se aprende de los abuelos y abuelas, se debe valorar sus enseñanzas, es bueno escucharlos porque ellos saben que es lo que se debe y lo que no se debe hacer, saben cómo cuidar la vida, la familia, la comunidad, la Madre Tierra, sus ríos, los animales y el vivir mismo del pueblo. 'Okyaahuyeh es necesario para aprender a vivir y fortalecer nuestras raíces y poder llevar una vida tranquila.

324. 'Ootaayek. Esperar lo bueno. *Es estar listo para recibir lo bueno que va a llegar, si se hace bien.*

Para poder llevar una vida llena de armonía con la 'noo'watshanhkyeyaj (Naturaleza) debemos ser agradecidos por todo lo que nos da y pedir permiso para realizar cualquier actividad en ella; por ejemplo, para pescar se pide permiso al dueño del río, esto es un acto de respeto y agradecimiento a la Madre Tierra y al dueño del río. Al pedir permiso al dueño también se pide que nada malo pase y que se pueda volver

sanos y ‘ooqajyaj (alegres). Cuando se agradece y se pide permiso, solo nos queda la ‘Ootaayek (esperanza) para recibir todo lo que se necesita para vivir, porque siempre algo bueno va a llegar; por ejemplo, hay el tiempo de la pesca, después viene el tiempo de la miel, y así haciendo el bien se espera el bien para todos.

325. Owit’aale. Seguir los secretos de los ancestros. *Es vivir desde la sabiduría de los abuelos y las abuelas.*

Es el secreto de la vida que dejaron los ancestros, son consejos que nos acompañan y nos guían para elegir el buen camino. Los seres queridos, padre, madre, abuelos, abuelas, antes de partir dejan un secreto a la familia que guiará y protegerá durante toda su vida. El conocimiento y sabiduría están en los ancianos, escucharlos y seguir sus consejos ayuda a elegir un buen camino para la vida. Debemos T’uuye (proteger) el Owit’aale y hacer que se cumpla para que nos vaya bien a todos.

4.33 Códigos del Vivir Bien: Yaminawa

326. Betsakapaitu. Escuchar a la Naturaleza para cuidar la vida. *Es entender y comprender las señales de la Naturaleza para la vida.*

Es escuchar a la Naturaleza, al bai ewa, para cuidarse en la vida, saber conversar, saber dialogar, hablar con tono de respeto y cariño (tsai iki sharata) hablar en grupo con la Naturaleza para guiarnos en el camino. Es entender, dikaki, escuchar con atención y con orden, con dikakuiki las señales de la Naturaleza, para guiarnos en el camino de la vida. Debemos obedecer a la Madre Tierra, no ser desobediente, no ser dikakaspatiru. Por eso, Betsakapaitu, es dialogar constantemente con la Naturaleza. El Betsakapaitu, es andar y vivir junto a la Naturaleza (dixu ikakuiki), no separarnos de ella, ser uno mismo, ser familia, ser Yaminawa con la

Madre Tierra. Dikaki, escuchar, para estar precavidos en la vida (Itipiniax). Es entender y comprender las señales de la Naturaleza para la vida.

327. Dukuti. Trabajar en comunidad. *Es colaborarnos en la familia y en la comunidad para el bienestar de todos.*

Es organizar el trabajo, el yudu, dar trabajo (yoduki) a las personas, a las Yurawu de la comunidad, organizar el trabajo en la familia, organizar el trabajo en la comunidad, en la pexe sēteadu. Organizarnos para conseguir los frutos y los alimentos, para estar alegres, para estar contentos, para estar Idibaki. No puede haber la persona perezosa, la persona que no trabaja, el/la Na a yura xadi yudubisba, en el pueblo, en el pexe sēteadu. Trabajar en familia y en comunidad para compartir con alegría lo que nos da la Naturaleza (Idibai). Con Dukuti cada persona, cada familia, cada miembro de la comunidad, tiene una responsabilidad, un akuiki. Es dividir el trabajo entre las personas, hacer el xatenaki, donde todos colaboran, donde todos están alegres al sentirse útiles, es trabajar por el bien de la comunidad. Con Dukuti, todos nos colaboramos en la familia y en la comunidad para el bienestar de todos. Es cuando nos juntamos entre muchas personas para hacer el tsaiki, a fin de organizar el trabajo en la vida.

328. Idibai. Compartir con alegría. *Es distribuir y redistribuir en la comunidad lo que nos da la Naturaleza para la vida.*

Es alegrarse para compartir, ser yura idimaki, estar contento, estar alegre. Compartir los frutos de la Naturaleza, compartir el espacio, el lugar donde vivimos, compartir nuestras ideas. Es repartir a cada uno, distribuir con felicidad (inaketsaki). Compartir con fuerza, con metseki las cosas. Es vivir pensando en los demás. El Idibai, es ser verdaderamente solidarios, es la eliminación de la mezquindad, del ser mezquino, del fiskumitsaki. No se puede perder, ni olvidar

esos pensamientos, hay que seguir viviendo y haciendo para el bien de todos. Idibai es compartir con alegría, cantar, fana iki y bailar, buyana al juntarse, al estar en familia. Entonces Idibai es hacer fiesta, el budu aki, para ser nosotros mismos en verdad (Nuwaikuikia). Es la fiesta para juntarse, transmitir las energías a los demás, hablar en grupo, unos con otros, tener acuerdos para no seguir enemistándose entre pueblos. Idibai es compartir con alegría la vida, distribuir en la comunidad con felicidad lo que nos da la Naturaleza.

329. *Ipaudiwu.* Aprender a vivir como nuestros ancestros.
Es mirar hacia atrás, la vida de los antepasados, su vida natural y en armonía.

Es aprender a vivir como nuestros ancestros, mirar a lo lejos (shinaki) mirar hacia atrás, mirar fijamente la vida de los antepasados, de los ipaudifo, aprender de ellos, de su vida, de su mundo natural y sano. Hay que volver a vivir como ellos, ser nuevamente personas, yuras, alegres y contentos. Para retornar a vivir como nuestros abuelos y abuelas, y dejar la vida mala, la vida enferma, debemos voltear la cabeza para mirar atrás, mirar con atención, mirar siempre y aprender de esa vida sana, de la vida natural de los ancestros. No querer mirar atrás, no aprender de nuestros antepasados, de nuestros shidiwu, es aceptar este mundo de enfermedades y de malicias. Con Ipaudiwu, debemos mirarnos mutuamente en grupo, estar frente a frente en grupo, para curarnos y encaminarnos a la vida sana, a vivir contentos con todos, vivir, diki, cuidando, sin destruir la Naturaleza (Kexeki). Hay que vivir lo que nuestros padres y madres, nuestras abuelas y abuelos han vivido, aprender de ellos a alimentarse, aprender de ellos a beber, aprender de ellos a trabajar en familia y comunidad, vivir lo que nos han enseñado mediante el ejemplo. Hay que consumirse completamente en la vida.

330. Kexeki. No destruir la vida. *Es proteger todo lo que es fuente de la vida de todos los seres vivos de la Naturaleza.*

Kexeki, es cuidar y no destruir la vida de las plantas, la vida de los animales, no destruir la vida de la Madre Tierra, de la ewa bai, que es la fuente de vida. No destruir el vivir, el Diki de todo lo que existe. Con Kexeki se debe cuidar la vida. No sola la vida de las personas, sino de todo lo que tiene vida, cuidar el vivir, el Diki de la Madre Tierra, de la ewa bai, hacer que este bien, hacer que sea bueno (Sharakui waki). Sin el cuidado de la vida, no será posible el Ipadakaki, que es vivir eternamente, el vivir para siempre. Para cuidar la vida de todo, la vida de la Naturaleza, no solo hay que tomar medidas de prevención, sino que se debe andar y vivir como ella (na ikai keskai). Es saber escuchar a la Naturaleza para recibir sus mensajes de cuidado (Betsakapaitu) por eso, los abuelos y abuelas decían que debemos cuidar todo, para no alterar el orden y la organización de la vida (Sharakuiya).

331. Nuwaïkuikia. Ser nosotros mismos. *Es caminar en la vida con pensamiento propio, con esperanzas y sentimientos propios.*

Es caminar en la vida siendo uno mismo, con pensamientos y sentimientos propios. Es ser Nokui, ser nosotros mismos en verdad, no aparentar, tampoco dejarse llevar por las apariencias, ser respetuosos con los demás. Nuwaïkuikia, es ser persona de espíritu bueno, ser autentico, de buen carácter (ikikoia). Es la persona que hace que este bien las cosas, no es aquello que se jacta hablando bien de uno mismo, sino que dialoga y conversa en grupo. Nuwaïkuikia, es la persona contenta, amado y satisfecho de la vida, porque son gentes, yuras, que caminan en la vida exponiendo lo que son, siendo ellos mismos, sin importar el tamaño, el color, la forma de vestimenta; idioma y pensamiento. Ser nosotros mismos, es estar alegres en la vida, siendo auténticos, manejarse con sentimientos y cualidades reales, no fingir y hacer creer a

los demás lo que no somos. Con Nuwaikuikia, es vivir con autenticidad, compartir con alegría lo que somos, lo que tenemos (Idibai) dejar las apariencias para ser nosotros.

332. *Sharakuiya.* Organizar la vida. *Es seguir el ritmo y orden de la Naturaleza, donde nada debe estar fuera.*

Es que todo está organizado en la vida. Que todo tiene su lugar, que cada ser vivo tiene su espacio, cada planta, cada animal tiene un espacio, un lugar, un camino. Sharakuiya, es ordenar todo, ordenar la vida material, ordenar el mundo espiritual. Es caminar al ritmo de la Naturaleza, seguir su organización, su orden. Nada pueda estar fuera del lugar, ni la forma de pensar (fanirira). Hay que acostumbrarse a vivir acorde a los ritmos de la Madre Tierra, de la ewa bai. Sharakuiya, es vivir en orden, en organización, no se puede vivir con desorden en la vida, no se puede pasar de una situación a otra, sin tener un camino que seguir. Hay que conocer en la vida para actuar sabiamente (unati faki). Hay que ser personas, gentes, yuras, con conocimientos, con saberes, ser tapiki para no equivocarnos en la vida. El Sharakuiya, organiza la vida individual, como la vida en comunidad, la vida en la pexe setea. Estar atentos, levantar la cara para pensar y escuchar a la Naturaleza (Betsakapaitu) andar bajo su guía, no ser nikakaspaki, persona desobediente, persona desordenada.

4.34 Códigos del Vivir Bien: Yuki

333. *Ba jicuate seretena.* Buscar la verdad. *Es aprender de la sabiduría de los ancianos para ser justos en la vida.*

Para vivir una vida en la selva, se necesita ser parte de ella, entenderla y cuidarla. Conocerla es tener habilidad de vivir en ella. La vida en la Osendi está llena de sorpresas y secretos, el Ba jicuate seretena es querer conocer la verdad, es buscarla para entenderla, es ser curioso y estar atento para aprender. Son los Ba jicuate ja yidaa (=sabio

o sabia, ancianos y ancianas). Son los que transmiten su conocimiento y experiencia y enseñan las habilidades necesarias para vivir en armonía con la selva. Los Mbyá, debían tener habilidad para vivir en la selva y demostrarlo a la comunidad. El hombre que sabía cazar y llevar carne y frutos a la familia de la mujer que quería que sea su esposa podía lograr su aceptación, debía Oyeguroa quisa jie (ganar la confianza); una vez que aceptaban, la madre de la mujer tejía una hamaca y el hombre se ofrecía como sirviente de la mujer y si ella aceptaba se reía.

334. `Chembacua`. Vivir con sentimiento de virtud. *Es pensar en el bienestar de todos con respeto a los espíritus de todos los seres vivos y de los ancestros.*

Todo en la selva tiene vida y espíritu, Chembacua es mostrar respeto, cariño y veneración hacia la vida. Los Mbyá, abuelos, abuelas, padres y madres manifiestan su respeto y veneración a los niños llamándolos Chembacua, como una forma de nombrarlos “mi majestad, mi jefe o mi jefa”. `Chembacua` es el amor y el respeto por todo lo que tiene vida. Uno de los reglamentos de la nación, era el de no tumbar o talar árboles porque el monte es protección y alimento.

335. `Oreyoisi`. Cuidarse entre todos. *Es asegurar la convivencia en la gran familia sabiendo que todos somos uno.*

Es tener fuertes lazos entre hermanos, es cuidarse y ayudarse entre todos en el caminar de la vida. Los Mbyá andamos juntos todos para ayudarnos y defendernos de los Aba (persona ajena). Todos somos uno, por eso nos duele si lastiman a algún hermano o a la selva.

336. `Osendi`. Caminar libres. *Es asegurar la convivencia sin ataduras ni opresiones de nadie.*

Toda la tierra que se camina y que se conoce es el lugar donde estamos y pertenecemos todos los seres, es la casa grande, donde estamos todos tranquilos sin límites para nuestro andar, pensar y sentir. Toda la Osendi tiene vida y espíritus, es donde cada uno decide lo que hace, elige su camino de manera libre y sin ataduras y puede disfrutar de la vida en su tiempo. La Osendi da todo lo que se necesita para vivir. El Mbyá habla con la Naturaleza, la escucha, la entiende y la respeta; cuando salían a cazar, pescar o recolectar frutos encargaba el cuidado de su vida y la de la familia al Gura eruguya (pájaro rojo) para que no le pase nada.

337. `Saya`. Seguir el camino de la vida. *Es tener sabiduría para guiar la vida de la comunidad escuchando a la Naturaleza.*

Es saber el momento de abandonar un lugar o continuar, es ser guía para cuidar y vivir en paz. La autoridad es buena cuando cuida, enseña, y ayuda a estar unidos y en paz. La nación recuerda con cariño a los “Saya” buenos y llora su ausencia.

4.35 Códigos del Vivir Bien: Yuracaré

338. Chishwëtë. Ser parte de la Naturaleza tigre-gente. *Es respetar y cuidar todo lo que tiene vida y espíritu en la Naturaleza.*

Es la forma en la que pensamos, vemos y sentimos en y con la Naturaleza. Todo en la Naturaleza tiene vida y espíritu, por eso no se saca nada sin pedir permiso, no se puede exagerar en la pesca, caza, recolección o agricultura, solo se saca lo necesario para comer y vivir. Toda vida es sagrada, es gente, y se debe respetar, cuidar y celebrar. El Chishwëtë es como entrar al monte con un traje de tigre para ir a cazar y ser parte de la Naturaleza, libre y pleno. Es sentir orgullo de nuestro origen, de nuestro lugar, de ser Chishwëtë, de nuestra forma

de ser y pensar. La nación es parte de la Naturaleza, conoce sus secretos, y están conectados al igual que las plantas y los animales y los dueños espirituales del monte, por eso piden permiso (kuytentu lëtëmë asono) para entrar al monte y cazar, pescar, recolectar frutos y sembrar, y piden que no le pase nada malo, que no le ataque ningún animal u otro.

339. *Konso* winanintu. Vivir libres. *Es no dañar ni someter a nadie, reconociendo que todos tienen el mismo derecho a la vida.*

Es vivir libres, “tranquilos”, sin jefes y con la Naturaleza, de acuerdo a la forma de pensar y sentir, sin dañar ni ser sometidos. Es el derecho de ser una nación, vivir sin ataduras ni estar sujeto a la voluntad de otros. Ser libre es parte de vivir en la tierra sin maldad, donde hay alimentos en abundancia para todos los seres, es no acumular, ni ser vicioso, ni pelear, es vivir tranquilo y en movimiento.

340. *Kulúkkuta.* Prepararse para la vida. *Es transmitir la sabiduría ancestral para vivir con y en la Naturaleza.*

Es enseñar, es transmitir los conocimientos ancestrales a los más jóvenes para que sean valientes, hábiles y fuertes, y estén preparados para vivir con y en la Naturaleza. Ser valiente, guerrero y trabajador es ser Yuracaré, es su esencia para vivir en la Naturaleza y saber cazar, pescar y otros. La nación en San Juan iba a las cuatro de la mañana para entrar al río; ahí un sabio les huasqueaba (azotes con bejucos) para cambiar el comportamiento y quitarles la flojera y convertirlos en valientes y trabajadores. También se practicaba el “zuncheo” (perforación de distintas partes del cuerpo con huesos de monos, aves o espinas, en hileras de cinco o más) como una prueba de valentía para resistir el dolor, acompañado de reflexiones del sabio, para el niño y joven. La preparación de hombres y mujeres es diferenciada, pero en ambos casos se busca que sean

valientes. En la primera menstruación, se dejaba a la niña debajo un mosquetero sin comer durante tres, cuatro o cinco días tapadas, durante ese tiempo las niñas debían resistir y demostrar su valentía, después se les cortaba el cabello y se las llevaba al río para bañarlas y huasquearlas, para finalmente festejar y darles chicha y comida; la niña no debía hablar ni reírse y solo después de prepararse silenciosamente un tiempo más podían casarse. En el caso de los hombres, debían manifestar que saben cazar, pescar y hacer canoas para demostrar que están listos para tener mujer; pero primero debían verificar que ya estaban maduros a través de una cortadura en donde se fijaban el color de sus huesos, si es amarillo ya está maduro.

341. *Kuyudantu.* Ayudarse en comunidad. *Es compartir el trabajo de manera festiva fortaleciendo los vínculos de la vida en comunidad.*

Es parte de la vida, es ayudarse y disfrutar entre risas en el trabajo comunitario, es trabajar tranquilos, alegres y con mente positiva entre todos, de manera compartida e igualitaria en la familia y la comunidad. En la nación todos deben Lishudye (trabajar) en función de sus posibilidades y edad; para los más jóvenes el Lishudye es divertirse y aprender con la Naturaleza para ser hombres y mujeres de valor. Kuyudantu es importante para tener buena caza, pesca o siembra, la Naturaleza nos da todo si le pedimos bien y si hacemos las cosas alegres, sin aburrimiento.

342. *Shudyete.* Celebrar la vida. *Es vivir en comunidad con alegría y convivir con la Naturaleza, sintiendo que somos todos hermanos.*

Es la alegría de encontrarse, de estar juntos, de vivir en familia y comunidad como hermanos, es ayudarse entre todos, además de compartir todo como la base de ser comunidad. El Shudyete es para compartir, hablar y festejar. Por ejemplo,

antes se visitaban casa por casa desde las cuatro de la mañana, compartían Yarru (chicha de yuca) y charlaban, después se iban a cazar o pescar. También se hacía Shudyete, para festejar el retorno del que se iba a trabajar a otro lado o de los que habían salido por varios días a cazar. El Shudyete es un lugar bonito donde se ríe con la familia y se alegran con las aventuras de la caza o pesca.

4.36 Códigos del Vivir Bien: Afroboliviano

343. Mauchi. Convivir con los ancestros. *Es el camino de retorno a nuestro origen, hacia el mundo de nuestros antepasados.*

Es la conexión con el mundo de los espíritus de nuestros ancestros, es una forma de dialogar con quienes han dejado esta forma de vida, es un camino del retorno a nuestro origen. El Mauchi, nos enseña que la muerte es otra forma de vida, es una nueva etapa en que la vida continúa. Los ancestros participan de las actividades cotidianas de la comunidad desde su nueva forma de vida, y por ello, es necesario convivir con ellos, dialogar permanentemente con ellos, porque son quienes protegen y ayudan a la comunidad para que vivan bien.

344. Saya. Vivir con alegría. *Es sentirse orgullosos de nuestras raíces, es la fuerza necesaria para vivir la vida alejando la tristeza.*

Expresa la alegría y la cultura del pueblo Afroboliviano. La Saya nos enseña que debemos vivir con alegría y con el orgullo de nuestras raíces, porque cuando una persona no está orgullosa de sus raíces, se siente sola y triste, no encuentra la fuerza necesaria para enfrentar la vida. La Saya es el alma del pueblo Afroboliviano, porque es lo que nos conecta como pueblo con nuestras raíces, con nuestra

historia, pero ya no desde la tristeza y el dolor de nuestros abuelos que sufrieron la esclavitud, sino desde la alegría. Cuando vivimos como en la Saya, estamos contentos porque tenemos raíces y crecemos fuertes, porque somos parte de una comunidad, con la sabiduría y la fuerza necesaria para luchar por la vida.

345. Semba. Cuidar la fertilidad de la vida. *Es garantizar la continuidad de la vida, siempre como hijos de la Madre Tierra.*

Es vivir como parte de una gran familia, sabiendo que todos necesitamos de todos para vivir. El hombre y la mujer, como pareja, son el principio de la familia y deben vivir en equilibrio y cuidándose entre ellos, asimismo la familia entera, y los seres humanos con la Naturaleza, quién nos da la fertilidad y la abundancia; se trata de vivir siempre como hijos de la Madre Tierra. Somos una gran familia, las plantas, animales y todo cuanto existe en la Naturaleza; todos somos iguales. Y como somos parte de una gran familia, no estamos solos, todos cuidamos de todos, y cualquier cosa que hagamos afecta a los demás, por eso debemos actuar con sabiduría, para no dañar a los demás, para cuidar la fertilidad de la vida, para mantener la continuidad de la vida.

346. Seque. Vivir en libertad y hermandad. *Es seguir el camino de la vida donde ningún pueblo debe abusar de otro pueblo.*

Expresa la libertad del pueblo Afroboliviano. En las trenzas hemos escrito los caminos de escape en la época de la esclavitud, pero ahora representan nuestra historia y nuestra libertad. Todos merecemos vivir en libertad y como hermanos; ningún pueblo debe abusar de otro pueblo; ninguna persona debe abusar de otra persona, bajo ningún motivo. Todos tenemos el mismo valor y nadie tiene que sentirse superior

a los demás. Cuando todos nos vemos como hermanos, podemos vivir en armonía y libertad, pero si alguna persona o un pueblo se siente superior a los otros comienzan los conflictos y el sufrimiento. Lo mismo pasa con la Naturaleza, si nosotros nos sentimos superiores y no respetamos a las plantas, a los animales, comienzan los conflictos. Entonces, para poder vivir en libertad es importante respetarnos y vivir como hermanas y hermanos.