

“Análisis comparativo de la Gobernanza Misak y Occidental a través del Lenguaje natural en documentos comunitarios y Entrevistas: el caso de Silvia-Cauca (2025)

Autor:

Leidy Andrea Yalanda Cuchillo

Escuela Superior de Administración Pública – ESAP

Pregrado Administración Pública Territorial

Docente:

Popayán - Cauca

2025

Resumen

La presente monografía analiza la gobernanza Misak como un sistema propio de autogobierno que contrasta con el modelo occidental de la gobernanza tradicional. A partir de entrevistas a taitas y mamas en Silvia–Cauca (2025) y de los documentos comunitarios Plan de Vida Misak, Plan de Salvaguarda y PEM, se aplican técnicas de procesamiento del lenguaje natural, análisis de frecuencia de palabras y análisis de sentimientos para identificar patrones discursivos. Los resultados evidencian que la gobernanza Misak se sustenta en principios propios de armonía, colectividad y espiritualidad, integrando lo político, lo territorial y lo cultural en una visión de gobierno donde la naturaleza orienta la vida social. El estudio aporta al debate sobre interculturalidad y pluralismo jurídico, proponiendo el reconocimiento de los sistemas de gobierno indígena como modelos alternativos de gestión pública sostenible.

Palabras clave: Misak, Territorio, Gobernanza, Comunidad, Espiritualidad.

Abstract

This monograph analyzes Misak governance as a unique system of self-government that contrasts with the technocratic and rational–Western model of the Colombian State. Based on interviews with *taitas* and *mamas* in Silvia–Cauca (2025) and on community documents the *Plan de Vida Misak*, *Plan de Salvaguarda*, and *PEM*, natural language processing techniques, including word frequency and sentiment analysis, were applied to identify discursive and affective patterns. The results show that Misak governance is grounded in principles of harmony, collectivity, and spirituality, integrating political, territorial, and cultural dimensions into a cosmocratic vision in which nature guides social life. The study contributes to the debate on interculturality and legal pluralism, proposing the recognition of Indigenous governance systems as alternative models of sustainable public administration.

Keywords: Misak, Territory, Governance, Community, Spirituality.

DEDICATORIA Y AGRADECIMIENTOS

Después de un intenso proceso de formación y dedicación, hoy culmino una de las metas más importantes de mi vida académica, por lo que me permito expresar mis más sinceros agradecimientos.

A Dios, por ser mi guía en cada paso de este camino, darme la fortaleza en los momentos de dificultad y la luz necesaria para continuar cuando parecía imposible.

A mi familia, pilar fundamental en mi vida, por su amor incondicional, paciencia y apoyo permanente. A mi papá Gustavo Yalanda y a mi mamá Amanda Cuchillo, por enseñarme el valor del esfuerzo y el compromiso; a mi hermano Andrés Felipe Yalanda, por su compañía, alegría y motivación constante; siendo un apoyo fundamental en este proceso.

A mi novio, Javier Tunubalá, por su comprensión, paciencia y aliento en los momentos de mayor exigencia.

Al profesor Fernando Sarria, tutor de esta monografía, por su compromiso, guía y valiosas observaciones que enriquecieron este trabajo.

A los Shures y shuras que me acompañaron en este proceso con sus enseñanzas y consejos para seguir perviviendo en el tiempo y en el espacio.

Este logro es el resultado del esfuerzo conjunto de todos ustedes. Culminar esta meta no es el final del camino, sino el inicio de nuevos horizontes y desafíos que me invitan a seguir creciendo en lo profesional, lo personal y lo espiritual, para ser cada día una mejor persona y contribuir de manera ética y responsable a la sociedad que tanto necesita de ciudadanos íntegros, transparentes y comprometidos.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	8
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	9
1.1 OBJETIVOS.....	9
1.1.1 Objetivo General.....	9
1.1.2 Objetivos Específicos	9
2. MARCO TEÓRICO	12
2.1 La gobernanza en el pensamiento occidental y en el pensamiento Misak	12
2.2 La Gobernanza comunitaria Misak.....	16
2.2.1 Supuestos y limitaciones de la investigación	19
3. Metodología.....	20
3.1 Modalidad de la investigación.....	23
3.2 Investigación de campo	23
3.3 Investigación bibliográfica y documental.....	24
3.4 Tipo de investigación	24
3.5 Población y muestra	25
3.5.1 Población.....	25
3.5.2 Muestra.....	25
3.6 Recolección de información	25
3.7 Operacionalización de variables.....	28
3.8 Técnicas de análisis	30
3.8.1 Análisis de frecuencia de palabras y nubes de palabras	30
3.8.2 Análisis de sentimientos	31
3.9 Cronograma	35

4. Resultados.....	36
4.1 Caracterización de los principios culturales y espirituales de la Gobernanza Misak.	36
4.3 Comparación de las concepciones de la gobernanza Misak y occidental desde el análisis teórico y discursivo de los documentos comunitarios	42
4.4 <i>Cosmovisión y principios normativos</i>	44
4.5 <i>Gobernanza comunitaria y toma de decisiones</i>	45
4.6 <i>Derecho Mayor</i>	47
4.7 <i>Resolución de conflictos</i>	47
4.8 <i>Relación con el Estado</i>	48
4.9 <i>Educación propia y transmisión cultural</i>	49
5.PLAN DE VIDA Y DESARROLLO TERRITORIAL.....	49
5.1 Participación comunitaria y legitimidad.....	50
5.2 Logros y desafíos organizacionales.....	51
5.3 Análisis de perspectivas aplicando técnicas de lenguaje natural a textos comunitarios Misak y a las entrevistas.....	52
5.4 Énfasis Institucional: Pervivencia y Educación.....	56
5.5 La Crítica Interna y el Sentimiento de Crisis	56
5.6 El Riesgo del Desarrollo y la Economía.....	58
6. Análisis de discusión	58
7.Conclusión.....	62
8. Bibliografía.....	63
9.Anexos.....	67

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Ejes conceptuales de la gobernanza	13
Figura 2: Comparación conceptual entre gobernanza Misak y occidental	19
Figura 3: Nube de palabras del Plan Salvaguarda	69
Figura 4: Nube de palabras del Plan de Vida Misak	70
Figura 5: Nube de palabras del PEM.....	70
Figura 6: Distribución de sentimientos para los documentos comunitarios	68
Figura 7: Promedio de sentimientos en entrevistas por categoría conceptual	69

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Variables, indicadores y fuentes de información	29
Tabla 2 Frecuencia de palabras para el Plan Salvaguarda, Plan de Vida, y PEM.....	53
Tabla 3 Análisis de sentimientos en documentos comunitarios	67
Tabla 4 Análisis de sentimientos en entrevistas	68

INTRODUCCIÓN

El pueblo Misak, asentado en el macizo colombiano, ha construido a lo largo del tiempo un modelo propio de gobernanza que entrelaza la espiritualidad, la colectividad y el equilibrio con la naturaleza. Este sistema, basado en el *Derecho Mayor* y los principios del *Pishimisak*, constituye una forma de organización social que trasciende las categorías occidentales de gobierno y gestión pública. En contraste con los modelos estatales tecnocráticos, la gobernanza Misak se fundamenta en la memoria ancestral, la autoridad colectiva y la armonía con el territorio, convirtiéndose en un referente de autonomía y resistencia cultural.

Esta monografía analiza cómo la cultura Misak sustenta un sistema de gobernanza propio que contribuye al fortalecimiento de una administración pública intercultural en Colombia. A través del estudio del *Plan de Vida*, el *Plan de Salvaguarda* y las voces de los taitas y mamas, se busca comprender cómo la cosmovisión Misak articula lo político, lo espiritual y lo educativo en un solo proyecto de vida comunitaria, reafirmando que gobernar no es dominar, sino cuidar, armonizar y pervivir colectivamente.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En Colombia, los pueblos indígenas han desarrollado sistemas propios de gobernanza que difieren profundamente de las estructuras estatales occidentales. En particular, el pueblo Misak, ubicado en el suroccidente del país, ha construido un modelo político de gobernanza, social y espiritual basado en el equilibrio con la naturaleza, la colectividad y la memoria ancestral; no obstante, el Estado colombiano tiende a privilegiar un enfoque tecnocrático y homogéneo de administración pública, sin tener en cuenta el enfoque diferencial étnico, que genera tensiones en el reconocimiento efectivo de las dinámicas propias y autonomías indígenas (Quijano, 2020). Surge entonces la pregunta de investigación.

Pregunta de investigación: ¿Cómo la gobernanza del pueblo indígena Misak, aporta al fortalecimiento de una administración pública intercultural en Colombia?

Hipótesis de investigación: La Gobernanza Misak contemporánea no se construye desde una visión occidental, sino que se fundamenta principalmente en los principios propios.

1.1 Objetivos

1.1.1 Objetivo General

Analizar las características de la gobernanza Misak que configuran un sistema de gobierno propio en contraste con el modelo de gobernanza occidental.

1.1.2 Objetivos Específicos

1. Caracterizar los principios culturales y espirituales que sustentan la gobernanza Misak a partir de las voces de taitas y mamas en Silvia–Cauca

2. Comparar las concepciones de la gobernanza Misak y occidental desde el análisis teórico y discursivo de los documentos comunitarios y las entrevistas.
3. Hacer un análisis de perspectivas aplicando técnicas de lenguaje natural a textos comunitarios Misak y a las entrevistas.

1.2 Justificación

La justificación de la presente monografía radica en el aporte a la visibilización de las prácticas organizativas, el derecho propio y la manera de administrar el territorio desde la armonía con su cosmovisión del pueblo Misak. Este estudio es relevante ya que reconoce y legitima los sistemas de gobierno indígena como base para la cohesión comunitaria y la defensa del territorio, aporta al debate académico sobre pluralismo jurídico e interculturalidad al evidenciar los retos y oportunidades que surgen en la coexistencia entre el derecho estatal y el Derecho Mayor, y ofrece alternativas al modelo tecnocrático de la administración pública al mostrar cómo la gobernanza Misak prioriza la participación, el consenso y el equilibrio con la naturaleza.

Además, fortalece el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en Colombia, contribuyendo a su autonomía, autodeterminación y a la materialización de los mandatos constitucionales e internacionales. En coherencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible particularmente el ODS 10 (Reducción de las desigualdades), el ODS 13 (Acción por el clima), el ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres) y el ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas), esta investigación promueve la construcción de sociedades más justas, resilientes y ambientalmente responsables. El análisis del caso Misak se convierte así en un referente para otros pueblos originarios, en un contexto de crisis

ambiental y social que demanda repensar los modos de gobernar y construir modelos más participativos, inclusivos y sostenibles.

2. MARCO TEÓRICO

2.1 La gobernanza en el pensamiento occidental y en el pensamiento Misak

El término “occidental” se utiliza en esta investigación para referirse a un conjunto de categorías conceptuales, tradiciones intelectuales y formas de organización social que se originan en Europa y se expanden a otras regiones a través de procesos históricos como la colonización y la modernidad. Según Dussel (1994), la modernidad occidental se constituye en un proyecto histórico que coloca a Europa en el centro de la producción de conocimiento, generando un paradigma eurocéntrico que define lo que es válido como ciencia, política o desarrollo. Quijano (2000) denomina a este fenómeno “colonialidad del poder”, destacando que la organización del mundo moderno se ha construido sobre jerarquías de conocimiento y dominación cultural. De Sousa Santos (2010) plantea que este marco epistemológico produce “monoculturas del saber” que invisibilizan otras formas de conocimiento, como las cosmovisiones indígenas, lo que hace necesario construir diálogos de saberes para generar comprensiones más plurales e interculturales. En este sentido, el uso de la perspectiva occidental en el presente estudio no busca imponer un marco homogéneo, sino más bien generar un contraste analítico entre el pensamiento hegemónico y el modelo propio de gobernanza Misak, resaltando sus puntos de convergencia y sus tensiones.

La gobernanza, entendida desde la teoría occidental, se concibe como un proceso mediante el cual múltiples actores, gobierno, sector privado y sociedad civil coordinan acciones para resolver problemas colectivos y producir bienes públicos (Rhodes, 1996; Kooiman, 2003). Este enfoque supera la visión jerárquica tradicional de la gobernabilidad, incorporando principios de horizontalidad, colaboración y redes de interacción. Desde esta perspectiva, la gobernanza puede analizarse a partir de la composición de diversos

elementos interrelacionados, los cuales se sintetizan en Figura 1 como ejes conceptuales fundamentales para el estudio de procesos de dirección social.

Figura 1

Ejes conceptuales de la gobernanza

Nota: elaboración propia 2025

En el centro se ubica la gobernanza como categoría articuladora, de la cual emergen dimensiones clave, la cosmovisión, entendida en la literatura occidental como un entramado de significados que orienta la acción social (Geertz, 1973); los mecanismos de toma de decisiones en redes y la coordinación entre actores (Kooiman, 2003); la normatividad estatal y el reconocimiento del pluralismo jurídico (Sousa Santos, 2002); las teorías de resolución de conflictos, que promueven su potencial constructivo (Deutsch, 1973); la gobernanza multinivel como articulación de diferentes escalas de gobierno (Peters & Pierre, 1998); los enfoques educativos que transmiten conocimiento y promueven

conciencia crítica (Freire, 1970); las teorías del desarrollo como expansión de capacidades (Sen, 1999); la participación ciudadana como legitimación de decisiones públicas (Arnstein, 1969); y la búsqueda de resultados en términos de eficiencia, legitimidad y resiliencia (Folke et al., 2005).

Explorar el caso del pueblo Misak permite ampliar la comprensión de la gobernanza, incorporando dimensiones territoriales, espirituales y cosmológicas que suelen estar ausentes en las teorías occidentales. Así, el análisis de la cosmovisión, el derecho mayor, el plan de vida y las formas de participación comunitaria Misak no solo aporta a la descripción de un modelo propio de autogobierno, sino que también ofrece claves para repensar los modelos convencionales de gestión pública desde una perspectiva intercultural y plural.

Desde la teoría occidental, la cosmovisión suele concebirse como un sistema de significados compartidos, tal como lo expone Clifford Geertz (1973), quien define la cultura como un entramado de símbolos que orienta la acción social. Esta definición se limita a lo interpretativo y simbólico. En contraste, la cosmovisión Misak va más allá de un marco simbólico: integra lo espiritual, lo político y lo territorial en un mismo sistema de vida. El territorio no es un recurso, sino un sujeto vivo que orienta la acción colectiva. Conceptos como reciprocidad, armonía y memoria ancestral son principios rectores que fundamentan su gobernanza.

El derecho y la normatividad, en el marco occidental, se organizan bajo un orden estatal centralizado que busca monopolizar la producción de normas. Sin embargo, autores como Boaventura de Sousa Santos (2002) han planteado el pluralismo jurídico, que reconoce la coexistencia de múltiples órdenes normativas en un mismo espacio social. Esta perspectiva permite contrastar la experiencia Misak, en la que el MΘrΘpik o Derecho

Mayor es el sistema normativo propio, basado en la memoria histórica y en mandatos ancestrales que regulan la vida comunitaria. Su objetivo no es sancionar de manera punitiva, sino restaurar la armonía colectiva y el equilibrio espiritual.

En la teoría occidental de resolución de conflictos, Morton Deutsch (1973) distingue entre procesos constructivos y destructivos, resaltando que los primeros pueden fortalecer la cohesión y promover el cambio social positivo. Desde la visión Misak, la resolución de conflictos se realiza a través del consejo de mayores y las asambleas, priorizando la armonización espiritual antes que la sanción. Esto convierte el conflicto en una oportunidad para reforzar la unidad de la comunidad.

La educación en la teoría occidental se asocia con procesos de socialización y transmisión de conocimientos que preparan a los individuos para integrarse en la sociedad. Paulo Freire (1970), desde un enfoque crítico, plantea la educación como un acto de liberación y conciencia. Para los Misak, el sistema educativo propio es una herramienta central de reproducción cultural que asegura la continuidad de la identidad colectiva, transmitiendo no solo conocimientos, sino también prácticas, valores y cosmovisión.

En el campo de la planificación y el desarrollo, autores como Amartya Sen (1999) han definido el desarrollo como la expansión de capacidades humanas y la libertad de elegir. Esta visión se centra en las oportunidades individuales. El Plan de Vida Misak, en cambio, articula el desarrollo colectivo, espiritual y material, priorizando el equilibrio con la naturaleza y el bienestar de toda la comunidad por encima del crecimiento económico. Esta forma de gobernanza tiene un carácter biocéntrico, ya que reconoce a la naturaleza como sujeto de derecho y no como recurso. En este sentido, se alinea con propuestas contemporáneas como las de Gudynas (2011), plantea el Buen Vivir como alternativa a la visión desarrollista occidental, priorizando la armonía entre sociedad y naturaleza.

La participación ciudadana en el pensamiento occidental ha sido clasificada por Arnstein (1969) en una escala que va desde la manipulación hasta el control ciudadano, y se entiende como un mecanismo de legitimación de las decisiones públicas. En el modelo Misak, la participación es el eje de la gobernanza, donde cada decisión es tomada en asambleas y la voz de cada miembro cuenta, garantizando así el control comunitario y la construcción de consensos.

Finalmente, la gobernanza adaptativa propuesta por autores como Folke et al. (2005) enfatiza la necesidad de sistemas flexibles y resilientes para responder a la incertidumbre y promover la sostenibilidad. Esta perspectiva encuentra un paralelo en la experiencia Misak, que ha logrado recuperar tierras, fortalecer su autonomía y adaptarse a contextos cambiantes sin perder su identidad cultural, aunque enfrenta desafíos como las presiones extractivas y el debilitamiento de la transmisión cultural en las nuevas generaciones.

2.2 La Gobernanza comunitaria Misak

La gobernanza comunitaria Misak es un sistema que parte del territorio como centro de decisión y de sentido. “Gobernar desde adentro” implica que el poder político y espiritual no se ejerce de manera vertical ni desde instituciones externas, sino que se construye de manera colectiva a partir de las asambleas, las mingas de pensamiento, y el consejo de mayores o *mθrθpθlθ*, quienes guían la vida comunitaria en conexión con el *pishimisak* y los mandatos ancestrales (Cabildo Misak, 2007).

La gobernanza Misak se fundamenta en la conexión con el *Pishimisak* y los mandatos ancestrales, específicamente los pilares de vida, la autoridad, la autonomía, el territorio, los usos y las costumbres (Morales Tombe, 2024).

El Pishimisak puede entenderse como el pensamiento propio o la "filosofía de vida" del pueblo Misak, un cuerpo de conocimientos, valores y prácticas transmitido de generación en generación a través del tiempo y el espacio. Mientras que los mandatos ancestrales son las directrices éticas y espirituales que guían la conducta individual y colectiva, asegurando la armonía con el territorio, la comunidad y la cosmogonía (Morales A, 2024). Esta dimensión otorga un carácter sagrado y trascendente a la gestión comunitaria, elevando la política a un plano ético y espiritual. Las decisiones no son solamente pragmáticas, sino que deben estar en consonancia con la sabiduría ancestral (asamblea, consejo de taita, autoridad) y la visión Misak (Tunubala F, 2025).

Esta profunda relación desborda cualquier marco de gobernanza que no contemple la dimensión cosmogónica como un pilar en el territorio, de tal manera que dentro de ello se anclan los mecanismos de Autogobierno y Construcción Colectiva del Poder, que inician bajo el pilar de autoridad, construida a través de procesos como la Asamblea, las Mingas de Pensamiento, y el Consejo de Mayores.

Las Asambleas son los espacios primordiales de deliberación y decisión colectiva. En las asambleas se definen prioridades, se asignan responsabilidades y se legitiman las decisiones que afectan a la comunidad. Estas instancias reflejan los principios de la democracia directa, donde la voz de cada miembro de la comunidad es fundamental (Ulloa, 2014). Como señala Elinor Ostrom (1990) en su estudio sobre la gestión de bienes comunes, la viabilidad de modelos de autogobierno depende de instituciones sólidas y de la capacidad de los miembros para participar activamente en la creación y aplicación de reglas, lo cual es evidente en el sistema de asambleas Misak. Aquí, la autonomía y la normatividad propia son respetadas y valoradas como pilares de la sostenibilidad.

Las Mingas de Pensamiento son mecanismos que combinan la reflexión colectiva con la acción comunitaria. Las "mingas de pensamiento" son encuentros donde se analizan problemáticas, se comparten saberes y se cocrean soluciones. Mientras que las Mingas de Trabajo son acciones colectivas para la realización de obras o tareas de beneficio común como la construcción de caminos, la siembra, y la cosecha (Ulloa, 2014). Estas mingas fortalecen el tejido social, la cohesión comunitaria y el sentido de corresponsabilidad, trascendiendo la mera participación para convertirse en formas de co-producción social (namuy wan marθp amtruinuk Yell marθp).

El Consejo de Mayores o mθrθpθlθ es la instancia de sabiduría y guía espiritual que orienta la vida comunitaria. Los mayores, poseedores de la memoria ancestral y la experiencia, actúan como guardianes de las tradiciones y aseguran la continuidad de los mandatos ancestrales y la coherencia con el Pishimisak. Este rol no es de imposición, sino de consejería, interpretación y legitimación, velando por la armonía y el bienestar colectivo a largo plazo (Morales Tombe, 2024). Su autoridad emana del respeto y el reconocimiento de su sabiduría, y no de un cargo o una posición jerárquica externa.

Finalmente, la comparación conceptual de la gobernanza desde la visión Misak ajustado a la visión occidental se representa en la Figura 2.

Figura 2

Comparación conceptual entre gobernanza Misak y occidental

Nota: Elaboración propia 2025

2.2.1 Supuestos y limitaciones de la investigación

Es importante reconocer que el análisis de la gobernanza Misak parte de ciertos supuestos teóricos y enfrenta limitaciones inherentes al enfoque de investigación. En primer lugar, se asume que las categorías analíticas derivadas de la literatura occidental, como gobernanza en red, pluralismo jurídico, participación y desarrollo son pertinentes para el estudio de contextos interculturales, aun cuando su origen responde a paradigmas eurocéntricos (Sousa Santos, 2002). Esta trasposición conceptual puede generar sesgos interpretativos si no se contrasta de manera crítica con la cosmovisión y las prácticas propias del pueblo Misak. Asimismo, la investigación se apoya en fuentes orales y

documentales cuya disponibilidad y accesibilidad dependen de la voluntad de la comunidad, lo que puede limitar la representatividad de los hallazgos. Finalmente, se reconoce que el análisis parte del supuesto de que la gobernanza Misak es un sistema relativamente estable y coherente, aunque en la práctica puede estar sujeta a tensiones internas, cambios generacionales y presiones externas que escapan al control del investigador. Estas consideraciones permiten situar los resultados dentro de un marco interpretativo que privilegia el respeto por el conocimiento propio y el diálogo de saberes, sin pretender generalizaciones absolutas.

La experiencia en el pueblo Misak ofrece valiosas lecciones para la teoría y la práctica de la gobernanza, al ampliar el concepto y en considerar dimensiones territoriales, espirituales y cosmológicas, reafirmar la importancia de la autonomía y los sistemas normativos propios para una gestión sostenible, y superar la visión centrada en el ser humano, impulsando así un modelo vitalista. La interculturalidad se posiciona como un eje fundamental para la co-gobernanza. Los desafíos, sin embargo, son significativos, implicando la deconstrucción de lógicas estatales hegemónicas, la superación de prejuicios y la voluntad política para establecer relaciones horizontales. De igual manera, la co-gobernanza demanda una revisión profunda de las estructuras institucionales, la legislación y las prácticas administrativas para integrar los saberes y las formas de organización de los pueblos originarios en la construcción de un futuro común.

3. Metodología

La presente investigación adopta un enfoque cualitativo, en la medida en que busca comprender en profundidad el sistema de gobernanza del pueblo Misak desde su propia cosmovisión y prácticas sociales. Este enfoque privilegia la interpretación de significados,

la interacción directa con los actores sociales y el análisis de procesos en su contexto natural (Stake, 1998). Se asume una postura inductiva, construyendo conocimiento a partir de la experiencia de los taitas, mamas y autoridades tradicionales, y contrastando sus narrativas con los marcos conceptuales de la gobernanza. Este enfoque busca generar información de carácter descriptivo e interpretativo, en la que las personas expresan con sus propias palabras sus vivencias, percepciones y comportamientos (Berríos, 2000).

En este trabajo se emplearon herramientas metodológicas orientadas a comprender el proceso de configuración del Resguardo Indígena Misak. Dicho territorio se entiende como una construcción histórica, cultural y espiritual, resultado de las prácticas sociales y del sistema de gobernanza propio de la comunidad Misak. Para ello, se recurre a referentes teóricos que explican el territorio como el producto de relaciones socioculturales, políticas y espirituales que se materializan en el espacio. Estas prácticas incluyen no solo la producción material, sino también el ejercicio de la autoridad tradicional a través del Cabildo, la organización de mingas comunitarias, la realización de rituales de armonización, el desarrollo de la educación propia y la toma de decisiones colectivas en las asambleas. En esta perspectiva, el territorio es concebido como un espacio de vida y de memoria, inseparable de la identidad Misak y de su cosmovisión.

La estrategia metodológica se fundamenta en el estudio de caso. Stake (1998) señala que esta modalidad no busca generar generalizaciones para otros contextos, sino lograr una comprensión profunda del caso particular. Para este trabajo, se adopta la modalidad de “estudio colectivo de casos”, que consiste en analizar de manera conjunta varios casos representativos. En este contexto, el estudio se basa en entrevistas a siete Sabios Mayores (Taitas del pueblo Misak), quienes desempeñan un papel central en la gobernanza como portadores de la memoria histórica, orientadores espirituales y consejeros de la comunidad.

A través de sus relatos se busca comprender cómo se han tomado decisiones colectivas a lo largo del tiempo, como en los procesos de recuperación de tierras, cómo se han mantenido las normas propias (ley de origen y derecho mayor) y de qué manera estos elementos orientan la proyección de la comunidad mediante el Plan de Vida.

La selección del espacio y de los participantes no responde a criterios de representatividad estadística, sino a su capacidad de generar aprendizajes relevantes para la comprensión del fenómeno estudiado. Siguiendo a Stake (1998), en el estudio colectivo de casos “las oportunidades de aprendizaje son de máxima importancia”. En coherencia con el sistema de gobernanza Misak, la elección de los Taitas y mamas será bajo el criterio del *ipe namuy Kon* y *ñimuy kucha* (esto es de nosotros y de ustedes también, Segundo Tunubala Gobernador de 1980 Recuperador de Tierras), respetando el principio de consenso y la legitimidad de la palabra colectiva. De esta manera, se espera construir una visión amplia que permita interpretar cómo el resguardo se ha consolidado como un territorio histórico y espiritual, en el que las relaciones políticas, sociales y culturales se entrelazan con el cuidado y fortalecimiento de la gobernanza Misak.

Las historias de vida constituyen un insumo fundamental para esta metodología, ya que en el pueblo Misak la tradición oral (*Wamintik*) es el principal mecanismo de transmisión de conocimientos y de memoria colectiva. Esta práctica no solo conserva el relato de las luchas por la tierra y los procesos de resistencia, sino que también reafirma los principios de gobernanza, justicia y espiritualidad que orientan a la comunidad. Cada historia de vida es, en sí misma, una expresión de la relación sagrada entre el ser Misak y el territorio, y permite comprender el mandato ancestral de cuidar la tierra, preservar el equilibrio y practicar la reciprocidad. Desde este enfoque, la historia de vida como herramienta cualitativa permite acceder a la interpretación que las personas hacen de su

mundo, mostrando que la identidad y el territorio Misak son procesos vivos, colectivos y dinámicos, que se renuevan constantemente a través de la palabra, el trabajo comunitario y la armonización (Pishimarop).

3.1 Modalidad de la investigación

El presente trabajo de investigación adopta un enfoque cualitativo, en la medida en que busca comprender cómo el pueblo Misak, desde su sistema de gobernanza propia, construye y gestiona su territorio a través de prácticas sociales, espirituales y políticas. Este enfoque privilegia la mirada interna de la comunidad, las experiencias colectivas y el sentido que sus miembros atribuyen a sus decisiones y acciones.

La aproximación será inductiva, es decir, se parte de los relatos, prácticas y normas propias para interpretar el fenómeno en su totalidad. De esta manera, el conocimiento que se genere no será impuesto, sino construido de manera conjunta con los Taitas y mamas sabios, en coherencia con el principio de consulta y consenso que guía la gobernanza Misak.

La información se recolecta mediante dos estrategias: investigación de campo y revisión bibliográfica y documental, integrando tanto la voz viva de la comunidad como la producción académica y normativa existente sobre su territorio y su gobierno propio.

3.2 Investigación de campo

De acuerdo con Abril (2003), la investigación de campo consiste en el estudio sistemático de los hechos en el lugar en que ocurren. En el contexto de la gobernanza Misak, esta fase implica entrar en diálogo con los taitas y mamas, para garantizar que el proceso investigativo sea respetuoso de las normas propias.

La investigación de campo incluirá entrevistas en profundidad a siete Sabios Mayores (Taitas y mamas), autoridades espirituales que poseen el conocimiento sobre la historia del territorio, las luchas de recuperación de tierras, las decisiones colectivas y los principios de la Ley de Origen. Asimismo, se realizarán recorridos territoriales (visitas a sitios sagrados, yatules (huertas) y espacios comunitarios), con el fin de comprender cómo se ejerce en la práctica la autoridad tradicional, cómo se distribuyen las responsabilidades y cómo se planifica el uso del territorio de acuerdo con el Plan de Vida.

3.3 Investigación bibliográfica y documental

La revisión documental permitirá articular el conocimiento oral con el escrito, tomando como base planes de vida, reglamentos internos del Cabildo, documentos de planeación territorial y bibliografía académica sobre el pueblo Misak.

Según Bernal (2006), la investigación documental permite establecer relaciones, diferencias y el estado actual del conocimiento sobre el tema de estudio. En este caso, se profundizará en la historia de la gobernanza Misak, su reconocimiento legal, el papel del cabildo y las luchas territoriales. Este análisis permitirá interpretar cómo la comunidad ha ejercido su autonomía en diferentes momentos históricos y cómo proyecta su gobierno propio hacia el futuro.

3.4 Tipo de investigación

Esta investigación será descriptiva, ya que su propósito es caracterizar de manera detallada las formas en que el pueblo Misak ejerce su gobernanza y construye su territorio. Como plantea Bernal (2006), la investigación descriptiva reseña las características de un fenómeno; en este caso, se describirán las estructuras organizativas del resguardo, los roles

de las autoridades tradicionales (Cabildo, Taitas, mamas sabias, jóvenes), las dinámicas de toma de decisiones colectivas (asambleas, mingas) y las prácticas socioculturales y espirituales que ordenan el territorio.

3.5 Población y muestra

3.5.1 Población

Para Herrera (2002), la población corresponde a la totalidad de elementos a investigar. En este estudio, la población está conformada por los miembros de la comunidad Misak (Taitas y mamas) sabedores de conocimientos en el tiempo y en el espacio.

3.5.2 Muestra

Para (Ramírez 2006) en todo proceso de investigación se establece el objeto de esta, como lo es la población, de ella se extrae la información requerida para su respectivo estudio. En la presente investigación la muestra es intencional en relación con los objetivos, para lo cual se toman las voces de 6 Taitas y mamas lo cual permitirá construir una visión integral de la gobernanza del pueblo Misak.

3.6 Recolección de información

Como una limitación metodológica, es importante reconocer que en las comunidades indígenas el acceso directo a la información relacionada con sus dinámicas internas suele estar acompañado de ciertas reservas. Por esta razón, se implementarán estrategias basadas en metodologías participativas, que faciliten el establecimiento de diálogos abiertos y graduales, permitiendo que los temas de investigación se aborden de

manera respetuosa y progresiva, hasta generar espacios de reflexión que contribuyan al cumplimiento de los objetivos planteados en el estudio.

Se busca que el desarrollo de esta investigación incorpore un componente participativo esencial, el cual retoma los principios de la Investigación Acción Participativa (IAP). Esta se entiende como “la posibilidad para generar en las personas, los grupos y las comunidades, una reflexión más profunda sobre su realidad social, a partir de la generación de conocimientos que guíen su práctica hacia la modificación de esa realidad. Este proceso permite ubicar el contexto histórico, económico y social, con el fin de acercarse al origen de las situaciones y fenómenos sociales para comprenderlos y explicarlos” (García, 2002). Este enfoque responde a la preocupación por la ética en la investigación social, evitando visiones instrumentales que reduzcan a las comunidades a meros objetos de estudio o simples proveedoras de información. Por el contrario, se promueve la construcción de conocimientos socialmente válidos, que reconozcan a las comunidades como actores centrales y que aporten de manera directa al fortalecimiento de sus procesos sociales, políticos y culturales. Metodológicamente, y de acuerdo con Herrera (2002), la construcción de la información se realizará en dos fases:

1. Plan para la recolección de información, que incluirá el diseño de instrumentos y técnicas como entrevistas, observación participante, respetando los tiempos y acuerdos colectivos.
2. Plan para el procesamiento de información, orientado a organizar, clasificar y analizar los datos recolectados para lograr una interpretación coherente y profunda que contribuya a la comprensión de la realidad estudiada.

El plan de recolección de información se ha diseñado para responder a los objetivos de investigación y al enfoque cualitativo adoptado, integrando el respeto por las prácticas de gobernanza y participación del pueblo Misak. Este proceso se realizará de manera concertada con los taitas, mamas y autoridades espirituales, garantizando que la investigación se desarrolle en armonía con los principios de la comunidad. Se consideran los siguientes elementos:

- **Definición de los sujetos:** las personas que participarán en el estudio serán los 6 taitas y mamas del pueblo Misak, que representen la diversidad de experiencias.
- **Técnica principal:** se emplea la entrevista semiestructurada como herramienta de recolección de información. Esta técnica facilitará un diálogo abierto con los taitas y mamas, permitiendo que expresen en su propia palabra los procesos de gobernanza.
- **Instrumento:** se utilizará un cuestionario guía diseñado en coherencia con la cosmovisión Misak.
- **Historias de vida:** se recogerán como un recurso metodológico complementario, dada la importancia de la tradición oral para preservar la memoria histórica y el Derecho Mayor. Estas narrativas permitirán comprender los procesos de resistencia, recuperación de tierras y transmisión de la Ley de Origen a las nuevas generaciones.
- **Procedimientos de aplicación:** la recolección de información se llevará a cabo en tiempos y espacios acordados con la comunidad, respetando los momentos del palabreo el ser Misak.

En cuanto a las técnicas de recolección de información, se complementará con la revisión de fuentes secundarias, como libros, documentos del pueblo misak, registros históricos, que aporten a la construcción del marco teórico y fortalezcan la interpretación de los hallazgos.

La información primaria se recopila mediante las siguientes acciones:

- **Consulta de archivos y documentos oficiales:** en la Alcaldía Municipal de Silvia (y Popayán si corresponde), la Oficina de Asuntos Indígenas y los libros del pueblo Misak.
- **Construcción de relatos de vida:** Construcción de relatos de vida a los taitas y mamas que hacen parte de la investigación como aporte al cumplimiento de objetivos.
- **Entrevistas a sabios (Taitas) y líderes comunitarios:** quienes son portadores de la Ley de Origen y tienen el rol de orientar los procesos políticos y espirituales de la comunidad.

3.7 Operacionalización de variables

La operacionalización de variables constituye un paso fundamental para garantizar la coherencia metodológica de una investigación, ya que permite traducir conceptos teóricos en dimensiones observables y medibles (Bernal, 2006). En estudios cualitativos, esta etapa no busca cuantificar, sino establecer categorías analíticas que orienten la recolección y el análisis de datos, asegurando la validez y consistencia del proceso (Berríos, 2000). De acuerdo con Stake (1998), la identificación de variables y la definición de indicadores en un estudio de caso favorecen la comprensión profunda del fenómeno y la comparación de hallazgos con los marcos conceptuales. En este sentido, la Tabla 1 presenta la operacionalización de las variables propuestas en el marco teórico, especificando indicadores de análisis y las principales fuentes de información empleadas para su interpretación.

Tabla 1***Variables, indicadores y fuentes de información de la investigación***

Variable (Dimensión)	Indicadores	Fuente de información
Cosmovisión y principios normativos	Principios mencionados (reciprocidad, equilibrio, territorio, espiritualidad); frecuencia de referencia a valores colectivos	Entrevistas a 6 taitas y mamas; Plan de Salvaguarda; revisión bibliográfica
Gobernanza comunitaria y toma de decisiones	Menciones a asambleas y mingas; descripción de procesos de toma de decisiones; nivel de consenso percibido	Entrevistas; actas de asamblea; Plan de Vida; revisión bibliográfica
Derecho Mayor (MØrØpik)	Definiciones del MØrØpik dadas por los entrevistados; casos concretos de aplicación; percepción de su legitimidad	Entrevistas; Plan de Salvaguarda; normativa interna
Resolución de conflictos	Mecanismos de resolución mencionados; frecuencia de uso del consejo de mayores; resultados percibidos (armonía, sanción, reparación)	Entrevistas; relatos de casos; Plan de Salvaguarda
Relación con el Estado	Ejemplos de articulación con el Estado; casos de conflicto normativo; percepción de compatibilidad o tensión	Entrevistas; Plan de Salvaguarda; documentos estatales; revisión bibliográfica
Educación propia y transmisión cultural	Existencia de programas de educación propia; mención de contenidos culturales transmitidos; nivel de participación de niños y jóvenes	Entrevistas; PEM (Proyecto Educativo Misak); observación en instituciones educativas
Plan de Vida y desarrollo territorial	Menciones al Plan de Vida; ejemplos de proyectos comunitarios; percepción de alineación con cosmovisión	Plan de Vida; entrevistas; observación en mingas
Participación comunitaria y legitimidad	Porcentaje estimado de familias que participan en asambleas; roles de autoridades tradicionales; grado de satisfacción con la participación	Entrevistas; actas de asamblea; Plan de Vida
Logros y desafíos organizacionales	Casos de recuperación de tierras mencionados; principales logros identificados; desafíos actuales percibidos (presión externa, transmisión cultural)	Entrevistas; Plan de Vida; Plan de Salvaguarda; revisión bibliográfica

Nota: Elaboración Propia (2025)

3.8 Técnicas de análisis

3.8.1 Análisis de frecuencia de palabras y nubes de palabras

El análisis de frecuencia de palabras es una técnica fundamental dentro del procesamiento del lenguaje natural (PLN) que permite identificar los términos más recurrentes en un corpus textual. Su objetivo principal es cuantificar la ocurrencia de cada palabra para detectar patrones léxicos, temas dominantes o sesgos de uso en un conjunto de documentos (Manning, Raghavan y Schütze, 2008). Esta técnica parte del supuesto de que las palabras más frecuentes reflejan conceptos clave o ejes discursivos relevantes dentro del texto analizado (Jurafsky & Martin, 2023).

El procedimiento inicia con una fase de preprocesamiento, en la que el texto es limpiado de caracteres no alfabéticos, convertido a minúsculas y tokenizado, es decir, dividido en unidades léxicas o “tokens”. Posteriormente, se eliminan las palabras vacías (*stopwords*), que son términos funcionales de alta frecuencia (como “de”, “la”, “y”, “que”) que no aportan valor semántico significativo (Bird, Klein & Loper, 2009). Este filtrado permite centrar el análisis en las palabras que efectivamente contribuyen al contenido temático del discurso.

Una vez obtenida la lista de tokens relevantes, se procede a calcular su frecuencia absoluta o relativa mediante estructuras de conteo, lo que permite construir histogramas léxicos o representaciones visuales como la nube de palabras (*word cloud*). Esta última es una técnica exploratoria que visualiza las palabras más frecuentes en diferentes tamaños proporcionales a su peso estadístico, facilitando una interpretación rápida de los conceptos predominantes (Heimerl et al., 2014). Aunque no constituye un método cuantitativo riguroso, su valor reside en la comunicación visual de tendencias léxicas y la exploración preliminar de corpus extensos (Feng et al., 2018).

En términos computacionales, este tipo de análisis puede implementarse fácilmente en Python mediante librerías como *NLTK* o *spaCy* para la tokenización y limpieza del texto, y *WordCloud* o *matplotlib* para la visualización. La combinación de estas herramientas ofrece un marco flexible para la minería de texto y la extracción de conocimiento semántico, útil tanto en contextos académicos como en análisis de opinión, estudios culturales o investigación social (Camacho-Collados & Pilehvar, 2018).e

El análisis de frecuencia de palabras permite identificar los conceptos y términos más recurrentes dentro de las entrevistas a taitas y mamas, así como en los documentos del Plan de Vida Misak, el Plan Salvaguarda y el PEM. Esta técnica cuantitativa del procesamiento del lenguaje natural facilita la detección de ejes discursivos centrales mediante el conteo y visualización de las palabras más utilizadas, ofreciendo una representación sintética del pensamiento colectivo y de las nociones culturales predominantes (Manning, Raghavan & Schütze, 2008; Jurafsky & Martin, 2023). A través de esta herramienta, se evidencian los temas que estructuran la cosmovisión Misak y su relación con el territorio, la memoria y la gobernanza comunitaria.

3.8.2 *Análisis de sentimientos*

El análisis de sentimientos es una técnica del procesamiento del lenguaje natural (PLN) orientada a identificar, extraer y cuantificar la carga emocional o subjetiva presente en un texto. Su propósito es determinar la polaridad del discurso, es decir, con posibilidad de que sea positivo, negativo o neutro, y en algunos casos, la intensidad o el tipo de emoción expresada (Liu, 2020). Este enfoque se ha convertido en una herramienta fundamental en áreas como la minería de opiniones, el análisis de redes sociales, la

evaluación de satisfacción del cliente y la investigación en ciencias sociales (Medhat, Hassan & Korashy, 2014).

El proceso comienza con la limpieza y normalización del texto, que incluye la lemanización, es decir, el proceso de reducir una palabra a su forma base o “lema”, y la tokenización, es decir, dividir un texto en unidades mínimas de análisis llamadas tokens, teniendo en cuenta su contexto gramatical y morfológico, y eliminando signos o palabras sin carga semántica relevante. Posteriormente, se aplica un modelo de clasificación que puede basarse en enfoques léxicos o de aprendizaje automático. Los primeros utilizan diccionarios o léxicos predefinidos que asignan valores de polaridad a cada palabra (por ejemplo, “bueno” = positivo, “malo” = negativo) y calculan la tendencia global del texto mediante agregación (Taboada et al., 2011). En contraste, los enfoques de aprendizaje automático particularmente los modelos supervisados y de deep learning, aprenden patrones de sentimiento a partir de grandes corpus anotados, logrando una mayor precisión y adaptabilidad contextual (Pang & Lee, 2008; Zhang, Wang & Liu, 2018).

En la práctica computacional, el análisis de sentimientos se implementa en Python mediante bibliotecas de Transformers como Hugging Face (una arquitectura de redes neuronales diseñada para procesar secuencias de texto de manera paralela y eficiente), y NLTK (Natural Language Toolkit), que incorporan modelos preentrenados capaces de clasificar fragmentos de texto en tres categorías principales: positivo, negativo y neutro. Los modelos basados en transformadores, como RoBERTa-base-bne y BETO (BERT en español), permiten capturar dependencias contextuales y matices semánticos complejos (Devlin et al., 2019). Estos modelos generan para cada oración un conjunto de probabilidades asociadas a cada clase de sentimiento; a este proceso se le denomina scoring, y permite calcular un promedio ponderado o escoreado por categoría, texto o

conjunto documental, aplicando un puntaje de -100 a 100, donde los resultados negativos se asocian a negatividad, los puntajes cercanos a cero se asocian a neutralidad, y los puntajes cercanos a 100 se asocian a positividad

Para garantizar una interpretación culturalmente sensible, el análisis se complementó con una categorización temática elaborada a partir de los ejes teóricos de la investigación definidos en la operacionalización de variables. Cada categoría se construye a partir de una lista de palabras clave (keywords) derivadas del corpus y de los documentos Misak (Plan de Vida, Plan Salvaguarda y PEM). Por ejemplo, “cabildo”, “taita”, “autoridad”, “mandato” se asocian a Gobernanza y autoridad; “territorio”, “agua”, “resguardo”, “siembra” a Territorio y medio ambiente; y “educación”, “lengua”, “saber”, “enseñanza” a Educación y saberes.

El texto es preprocesado eliminando stopwords (palabras vacías o sin carga semántica) del español general como artículos, preposiciones y pronombres, y stopwords personalizadas adaptadas al contexto institucional Misak como los encabezados.

Una vez segmentadas las oraciones, cada sentencia fue clasificada temáticamente según la coincidencia léxica con los ejes definidos, y luego analizada mediante el modelo de sentimientos. El scoring de cada frase se registra en valores normalizados (entre 0 y 1), y el escoreado global se obtiene calculando el promedio ponderado por categoría. Esto permite representar gráficamente la proporción de polaridades (positiva, negativa y neutra) por eje temático, visualizando el tono emocional predominante en cada dimensión del discurso.

Desde una perspectiva metodológica, el análisis de sentimientos se integra con el análisis de frecuencia de palabras y el modelado temático, ofreciendo una visión mixta entre contenido y afectividad. Mientras el análisis de frecuencia revela los conceptos más repetidos, el análisis de sentimientos muestra la orientación emocional con la que los taitas,

mamas y documentos institucionales expresan sus valores, preocupaciones y esperanzas (Feldman, 2013).

El método se aplica a las entrevistas y a los tres documentos comunitarios (Plan de Vida Misak, Plan Salvaguarda y PEM), con el propósito de identificar la carga emocional y valorativa presente en los discursos.

3.9 Cronograma

Actividades	FECHAS	2025												
		Estado/ Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Registro y presentación del primer informe de avance de la opción de grado, por parte del estudiante en la plataforma ARCA (Práctica administrativa y monografía).	19/09/2025	Completado										
Asignación de calificación y retroalimentación por parte del docente asesor al primer informe de avance de la opción de grado presentado por el estudiante.	26/09/2025	Completado												
Registro y presentación del segundo informe de avance de la opción de grado, por parte del estudiante en la plataforma ARCA (Práctica administrativa y monografía).	17/10/2025													
Asignación de calificación y retroalimentación por parte del docente asesor al segundo informe de avance de la opción de grado presentado por el estudiante.	24/10/2025													
Registro y presentación del tercer informe de avance de la opción de grado, por parte del estudiante en la plataforma ARCA (Práctica administrativa y monografía).	14/11/2025													
Asignación de calificación y retroalimentación por parte del docente asesor al tercer informe de avance de la opción de grado presentado por el estudiante.	21/11/2025													
Jornada de socialización de trabajos de grado	4/12/2025													
Reporte de notas	15/12/2025													
Cierre del período académico	16 - 17/12/2025													
Reporte extraordinario de notas	16/01/2026													

Nota: Elaboración Propia (2025)

4. Resultados

4.1 Caracterización de los principios culturales y espirituales de la Gobernanza Misak

Los principios de gobernanza Misak se fundamentan en una cosmovisión que integra lo espiritual, lo político y lo territorial en un mismo sistema de vida. Estos principios buscan la armonía, el equilibrio espiritual y la restauración de la cohesión colectiva, la recopilación de estos principios se encuentra en la Tabla 2 y la Tabla 3.

Tabla 2

Principios Cosmogónicos y Espirituales (La base de la vida y el pensamiento)

Principio/ Concepto	Descripción Cultural y Espiritual	Sustento en la Gobernanza (Voces de Taitas y Mamas)
Pishimisak y Kallim	Pishimisak puede entenderse como el pensamiento propio o la "filosofía de vida" del pueblo Misak. Kallim y Pishimisak son los grandes creadores o las bases que fundamentan la cosmovisión Misak. Estos seres/dioses guían a través de los sueños a los líderes (mθrθpθlθ) para que ellos puedan guiar al pueblo. La espiritualidad es un principio medular de la cosmovisión.	La gobernanza se fundamenta en la conexión con el Pishimisak y los mandatos ancestrales. Pishimisak es el dueño de todo y el protector de la vida, y es considerado la primera autoridad. Las autoridades, como los taitas y mamas, ejercen su guía espiritual en conexión con el Pishimisak.
Pishinto / Armonía y Equilibrio	La armonía y el equilibrio son principios rectores que fundamentan la gobernanza. La enfermedad implica la ruptura del equilibrio energético con la naturaleza, la sociedad y el cosmos.	El Derecho Mayor (Mθrθpik) tiene como objetivo la restauración de la armonía colectiva y el equilibrio espiritual, no solo la sanción punitiva. El concepto Misak de latá-latá significa armonía y equilibrio. La justicia Misak se orienta al <i>pishintowaramik</i> (armonía).
Morop, Aship, Isup, Marop	Estos son principios fundamentales que se desarrollan en la familia y en el proceso comunitario y social. Significan escuchar (<i>Morop</i>), ver (<i>Aship</i>), pensar (<i>Isup</i>), y hacer/actuar (<i>Marop</i>).	Los mayores aconsejan que la gobernabilidad se mira a través de estos cuatro espacios: ver las acciones de los mayores, escuchar los consejos, y el hacer que tiene que ver con el ejercicio de la autoridad propia. Moropik es el médico propio y está asociado con el Derecho Mayor.
Hijos del Agua (Piurek)	El pueblo Misak se concibe como hijos del agua (piurek). Este origen está ligado intrínsecamente a la madre tierra y la naturaleza.	Esta cosmovisión orienta a las generaciones. La permanencia Misak depende de la vivencia de este legado de origen mayor. Se relaciona con el derecho y deber mayor de origen.

Nota: Elaboración Propia (2025)

Tabla 3

Principios Culturales y Sociales (La aplicación en la vida comunitaria y política)

Principio/Concepto	Descripción Cultural y Social	Sustento en la Gobernanza (Voces de Taitas y Mamas)
Derecho Mayor (M0r0pik)	Es el conocimiento milenario y ancestral que existía antes de las leyes y normas externas. Es el sistema normativo propio del Misak, basado en la memoria histórica y mandatos ancestrales.	Regula la vida comunitaria y está asociado con el territorio y la territorialidad, abarcando tanto lo material como lo espiritual. El Derecho Mayor es un derecho fundamental que debe ser aplicado a través del Plan de Vida.
Nakchak (Fogón o Cocina)	Es la base fundamental para orientar a los hijos y nietos, y un espacio de transmisión de conocimientos. Es el centro de la costumbre y el primer espacio de aprendizaje y de justicia.	La educación (y por ende la formación política) se transmite desde el fogón. Los mayores educan y resuelven problemas siguiendo normas ancestrales allí, siendo la primera instancia de la justicia Misak. El Nu Nakchak es la unión de autoridades ancestrales alrededor del Gran Fogón Mayor.
Minga (Alik)	Es la institución más antigua de los Misak, entendida como trabajo material, reciprocidad, y producción de pensamiento. Es un elemento unificador y alimentador de los principios Mayelei y Latá.	Las mingas (de pensamiento y trabajo) fortalecen el tejido social y el sentido de corresponsabilidad. La Minga impulsa la economía familiar y la economía solidaria. Taita Samuel señala que la política se difunde en las mingas y asambleas.
Latá-Latá / Mayelei / Linchap	Mayelei (para todos) significa que todos tienen el derecho de estar en el territorio y compartir. Latá-Latá implica el compromiso de recibir y compartir siempre en igualdad en todas las relaciones sociales. Linchap es el acompañamiento en todo momento, físico y espiritual.	Estos principios son el sostén de la cultura comunitaria. La gobernabilidad tradicional era colectiva y consultiva, y la política económica Misak se basa en la construcción colectiva y autosostenible, no en la acumulación individual.
Autoridad, Autonomía y Territorio	Son pilares inamovibles o fundamentos medulares del pensamiento Misak. El territorio (Nupirau) es el elemento más sensible de la vida Misak y el centro de decisión y sentido.	Estos pilares se articulan en el Plan de Vida. La autoridad es ejercida por los taitas y mamas y debe ser consultiva y colectiva. La autonomía implica el derecho a decidir el propio destino y a gobernarse por sí mismo.
Consejo de Mayores (M0r0p010)	Es la instancia de sabiduría y guía espiritual. Los mayores poseen la memoria ancestral y la experiencia.	Su rol no es de imposición, sino de consejería, interpretación y legitimación, asegurando la continuidad de los mandatos ancestrales. Taita Gerardo enfatiza que los consejos de los mayores son la base principal para la gobernabilidad.

Nota: Elaboración Propia (2025)

4.2 Registro de entrevistas realizadas dentro del territorio

Foto: Fuente propia (Shura Gertrudis de Tunubala)

Foto: Fuente propia (Taita Misael Aranda)

Foto: Fuente propia (Taita Henry Eduardo Tunubala)

Foto: Fuente propia (Taita Jesús María Aranda)

La gobernanza Misak, sustentada en los principios culturales y espirituales, se distingue fundamentalmente de los modelos occidentales al concebir su sistema de autoridad y dirección como un fenómeno integral y cosmocéntrico, profundamente anclado en la naturaleza y la memoria ancestral, este sistema no se limita a lo político o administrativo, sino que busca la pervivencia y el equilibrio de la vida Misak a través del tiempo y el espacio.

Es importante destacar que, aunque el objetivo es caracterizar la gobernanza, Taita Gerardo Tunubala sugiere que el término "gobernanza" es de origen europeo y, en el

proceso de descolonización, se debería usar más bien el concepto de namuy lata lata (que ordena el mundo cósmico y busca la armonía). El ejercicio de la autoridad tradicional ha sido ejercido históricamente por los taitas y mamas, y da máxima autoridad que une a las autoridades Misak de los diferentes territorios, incluyendo Silvia-Cauca (Guambía), es el Nu Nakchak (unión de autoridades ancestrales alrededor del Gran Fogón Mayor).

La autoridad y la orientación política en la comunidad se basan en una cosmovisión que identifica al Pishimisak como la primera autoridad. Este ser es el dueño de todo, el protector de la vida y la muerte, y es esencial para mantener el equilibrio social entre los humanos y la naturaleza, mientras que la cosmovisión Misak se fundamenta en los grandes creadores, Kallim y Pishimisak, quienes guían a los líderes (mθrθpθlθ) a través de los sueños. La identidad Misak está intrínsecamente ligada al agua, ya que se nombran Misak-Misak Pi Urek (Gente Hijos del Agua), esta concepción del origen orienta las decisiones políticas y sociales de la comunidad Misak para guiar a sus generaciones.

Los Misak conciben el pasado (metrapθ) como algo que está al frente porque puede ser visto y recordado, mientras que el futuro (wentθ) viene detrás, invisible, impulsando al pueblo aunque no se pueda ver. Esta perspectiva temporal influye directamente en la gobernanza, pues la memoria histórica y los consejos de los antepasados (Shurmera) son la guía principal para la acción presente. El objetivo fundamental de la gobernanza Misak es la armonía y el equilibrio (pishintowaramik), un concepto que se aplica tanto al cuerpo humano como a las relaciones sociales y el cosmos, esta búsqueda del equilibrio es tan central que se postula que la enfermedad implica la ruptura del equilibrio energético con la naturaleza, la sociedad y el cosmos. Por ello, las reflexiones de los líderes sugieren que el término europeo "gobernanza" debería ser reemplazado por Namuy Lata Lata, que se refiere a la clave que ordena el mundo cósmico y busca la armonía ante los desequilibrios.

La igualdad y la reciprocidad son principios esenciales de la vida Misak, reflejados en el concepto de Latá-Latá, este principio es el compromiso de recibir y compartir siempre en igualdad en todas las relaciones sociales; se vivencia, por ejemplo, en la minga (alik), la cual no solo es trabajo material sino un elemento unificador que alimenta permanentemente el principio del latá-latá.

La gobernanza Misak se practica a través de los cuatro saberes fundamentales, que son espacios de aprendizaje para manejar el mundo y la vida, sirviendo de guía para el ideal de vida Misak, estos son: Ver (Aship), Oír (Morop), Pensar (Isup), y Hacer (Marop). El Ver (Aship) implica observar las prácticas políticas y acciones de los mayores y autoridades ancestrales, permitiendo que las nuevas generaciones aprendan por el ejemplo. El Oír (Morop) y el Pensar (Isup) son la base principal para la gobernabilidad, pues significan escuchar los consejos de los mayores. El Hacer (Marop) es la ejecución de la autoridad propia. Taita Gerardo T señala que este último punto es el más difícil, ya que a menudo lo que se dice no es coherente con lo que se hace, y si se descuidan los consejos de los mayores, surgen elementos modernos como el autoritarismo.

La autoridad Misak debe ser ejercida con humildad. Taita Misael Aranda explica que la vara o el mando no es para pasar por encima de la gente, sino para la humildad, para hacer entender a la gente y caminar bien, siendo un centro de la balanza para equilibrar.

El sistema normativo, conocido como Derecho Mayor (Mθrθpik), es un conocimiento milenario y ancestral que existía antes de las normas externas. El Derecho Mayor está íntimamente asociado al territorio y la territorialidad. El territorio (la parte material) y la parte espiritual (los componentes del territorio, como las aguas, lagunas y seres no humanos) son los que regulan el universo Misak y dan poder a las fuentes del derecho. El Derecho Mayor es considerado un blindaje jurídico natural desde la identidad y

el sentir Misak, y es la fuerza que permite al pueblo pervivir y transformarse sin perder su base cultural.

Taita Samuel Almendra menciona que, por iniciativa de Taita Avelino, se introdujo la palabra Deber (Derecho y Deber Mayor) para enfatizar la responsabilidad de cuidar la naturaleza y la tierra, ya que no solo se debe pedir sino también dar, en ese sentido, la justicia se aplica con el objetivo de restaurar la armonía. Se basa en la tradición oral, pues el Taita Gerardo T explica que no se quiso escribir el Derecho Mayor porque al normatizarlo se convertiría en algo muerto, mientras que la oralidad permite su transformación según los casos y problemas que surjan.

La continuidad del pueblo Misak se asegura mediante la transmisión del conocimiento a las nuevas generaciones, cuyo centro es el fogón o cocina (Nakchak). El Nakchak es la base fundamental para orientar a los hijos y nietos, y es el espacio donde se reúnen los mayores para educar, hablar de la cosmovisión y resolver problemas aplicando las normas ancestrales. El conocimiento también se transmite a través del Consejo de los Mayores. Taita Misael Aranda señala que los mayores han luchado por mantener la palabra viva de estos principios, aunque reconocen que la práctica se está perdiendo; sin embargo, los líderes Misak identifican que la tecnología (cibernética) y el cambio rápido de la modernidad han reemplazado y debilitado al fogón (Nakchak) como centro de energía y educación. Además, hay una crisis porque los padres a veces desvalorizan el Namuy Wam (idioma propio) y prefieren que los hijos aprendan castellano o inglés, lo que debilita el idioma en la familia. Taita Misael A lamenta que la escuela esté haciendo ahora lo que la familia ya no hace.

La gobernanza Misak se cimienta en una estructura que trasciende lo meramente político o administrativo, constituyendo un sistema integral de vida basado en su

cosmovisión, la cual integra lo espiritual, lo político y lo territorial, mientras que espiritualmente, se rige por el mandato de los grandes creadores, Kallim y Pishimisak, quienes son la primera autoridad y guían las decisiones de los líderes y del pueblo. El propósito supremo de este modelo es la restauración y mantenimiento de la armonía y el equilibrio colectivo (*pishintowaramik* o *Lata-Lata*), superando la sanción punitiva occidental, esta visión se ancla en cuatro fundamentos inamovibles (Territorio, Cosmovisión, Usos y Costumbres, y Autonomía), que son los pilares medulares del pensamiento Misak. La aplicación práctica de estos principios se manifiesta en los saberes de conducta (ver, oír, pensar y hacer, o *Aship*, *Morop*, *Isup*, *Marop*) y en el Derecho Mayor, un sistema normativo milenario superior a las leyes externas, que se mantiene en la tradición oral para preservar su capacidad de transformación.

Finalmente, la pervivencia cultural Misak se garantiza a través del Nakchak (el fogón), el centro vital de la familia y primera instancia de justicia, donde la autoridad y el conocimiento se transmiten de generación en generación

4.3 Comparación de las concepciones de la gobernanza Misak y occidental desde el análisis teórico y discursivo de los documentos comunitarios

Este análisis comparativo se basa en las perspectivas teóricas occidentales y en la voz de las autoridades y documentos comunitarios Misak, los cuales buscan establecer un modelo de autogobierno centrado en la pervivencia y la cosmovisión, esta información se encuentra recopilada en la Tabla 4.

Tabla 4

Comparación entre gobernanza Misak y gobernanza occidental

Categoría de Análisis	Concepción Misak (Propia/Ancestral)	Concepción Occidental (Teórica/Hegemónica)
Cosmovisión y principios normativos	La cosmovisión es un sistema de vida integral que articula lo espiritual, lo político y lo territorial. Se fundamenta en los grandes creadores, Pishimisak y Kallim, siendo el Pishimisak la primera autoridad. Principios rectores incluyen: Isup (pensar), Aship (ver), Marop (hacer), Morop (escuchar). La cultura es cosmocrática, ordenada por la naturaleza y la ley cósmica, no por la democracia humana.	Se concibe como un entramado de símbolos y significados compartidos que orienta la acción social, limitándose a lo interpretativo y simbólico. Los principios normativos tienden a un orden estatal centralizado y se basan en la ley positiva.
Gobernanza comunitaria y toma de decisiones	El ejercicio de la autoridad es colectivo, consultivo y no jerárquico. Implica "gobernar desde adentro". La toma de decisiones se orienta a través de los cuatro espacios fundamentales: ver, oír, pensar y hacer. La máxima autoridad es la Asamblea General y el Nu Nakchak (Unión de autoridades ancestrales). Se prefiere el concepto Namuy Lata Lata (igualdad, armonía cósmica) sobre "gobernanza" por ser de origen europeo.	Se concibe como un proceso de coordinación entre múltiples actores (gobierno, sector privado, sociedad civil) para resolver problemas colectivos. Supera la jerarquía tradicional enfocándose en redes de interacción.
Derecho Mayor (MØrØpik)	Es el conocimiento milenario, ancestral y antiquísimo que existía antes de las normas externas. Es un derecho superior a las leyes del Estado (que son vistas como menores). Está intrínsecamente asociado al territorio (parte material y espiritual). Se basa en la tradición oral (namuy wam), lo que permite su transformación y adaptabilidad. Es la constitución indígena propia.	Se basa en un orden estatal centralizado que busca monopolizar la producción de normas. Las normas son escritas y codificadas. El pluralismo jurídico permite reconocer la coexistencia de otros órdenes normativos, aunque se fundamenta en la ley positiva.
Resolución de conflictos	Su objetivo primordial es la restauración de la armonía colectiva y el equilibrio espiritual (<i>pishintowaramik</i>). La justicia parte del Nakchak (el fogón/familia) como primera instancia de justicia, donde se educa y aconseja. Se aplican cuatro instancias tradicionales (Nakchak, Wachip, PishimarØpelØ, PinØrØp), que priorizan la conciliación y el equilibrio espiritual sobre el castigo punitivo.	Se enfoca en la sanción punitiva. La teoría occidental distingue entre procesos constructivos y destructivos del conflicto. Se basa en el debido proceso legal ordinario (ejecutivo, legislativo, judicial).
Relación con el Estado	La relación debe darse bajo el principio de "Autoridad a Autoridad". La autonomía es un derecho inalienable a decidir el propio destino y a gobernarse por sí mismo, y se exige su respeto. La relación suele ser de conflicto, ya que las políticas estatales son percibidas como un desconocimiento constante de los derechos Misak, buscando su asimilación o exterminio. Se debe buscar la articulación de los Planes de Vida en el Plan Nacional de Desarrollo.	Se entiende como gobernanza multinivel. El Estado, a través de sus políticas, a menudo discrimina y racializa a los pueblos indígenas. El reconocimiento de derechos a través de transferencias o participación electoral es visto, desde la perspectiva Misak, como una desviación de la lucha.
Educación propia y transmisión cultural	La base fundamental de la transmisión de conocimiento es el Nakchak (fogón), siendo el primer espacio vital de formación integral. Se fundamenta en cuatro pilares:	La escolarización impuesta es históricamente considerada elitista y alienante respecto a las culturas

	territorio, cosmovisión, usos y costumbres, y autonomía. Se transmite a través de la Tradición Oral y el ejemplo de los mayores. Busca una educación bilingüe y bicultural. El sistema educativo (PEM) debe ser coherente y contextualizado para evitar el debilitamiento del <i>namui wam</i> (idioma).	indígenas. Se enfoca en la universalización de conocimientos para la integración en la sociedad mayoritaria.
Plan de Vida y desarrollo territorial	Es el mandato fundamental de la comunidad y la brújula que orienta las decisiones. Articula el crecimiento y la pervivencia cultural. Se centra en el desarrollo colectivo, espiritual y material, priorizando el equilibrio con la naturaleza (carácter biocéntrico). El desarrollo no se basa en el progreso lineal ni en la acumulación individual, sino en la construcción colectiva autosostenible. El territorio (Nupirau) es el centro de decisión, un sujeto vivo, y el Misak le pertenece a la tierra.	El desarrollo se define como la expansión de capacidades individuales y la libertad de elegir. Se centra en el crecimiento económico y el progreso lineal e indefinido. El territorio es visto principalmente como un recurso o medio de producción.
Participación comunitaria y legitimidad	La participación es el eje de la gobernanza. La legitimidad proviene del respaldo de la gente (Mayeley Ley - para todos). Las Asambleas son los espacios primordiales de deliberación y decisión. La Minga (Alik) es la institución más antigua, vista como trabajo, reciprocidad y producción de pensamiento, fundamental para la cohesión social. La participación en la familia y de las autoridades es esencial.	Se entiende como un mecanismo de legitimación de decisiones públicas. Se clasifica en una escala que va desde la manipulación hasta el control ciudadano.
Logros y desafíos organizacionales	Logros: La pervivencia del pueblo Misak por más de 530 años. La recuperación de tierras. El fortalecimiento de la autonomía y la posibilidad de dialogar de "gobierno a gobierno" (a través del Nu Nakchak/AISO). Avances en la implementación del Proyecto Educativo Misak (PEM). Desafíos: La división política entre autoridades. El debilitamiento de los usos y costumbres y el Namui Wam en las familias (Nakchak). La influencia occidental (tecnología, religión, intereses individuales y politiqueros). La falta de seguimiento a los acuerdos con el Estado. La necesidad urgente de descolonizar conceptos como "gobernanza".	Logros: Marco conceptual y mecanismos para la coordinación en contextos complejos (gobernanza adaptativa). Desafíos: Superar el paradigma eurocéntrico y la deconstrucción de lógicas estatales hegemónicas
		para lograr una verdadera interculturalidad.

Nota: Elaboración propia 2025

4.4 Cosmovisión y principios normativos

La concepción occidental aborda la cosmovisión desde una perspectiva teórica que la define como un entramado de significados compartidos que orienta la acción social, donde las normativas, a su vez, se organizan bajo un orden estatal centralizado que busca monopolizar la producción de leyes, aunque reconozca la coexistencia del pluralismo jurídico. Por contraste, la cosmovisión Misak es un pilar inamovible del pensamiento

Misak. Se fundamenta en los grandes creadores, Kallim y Pishimisak, quienes son las bases que sustentan la cosmovisión y la autoridad, esta concepción es cosmocrática, lo que implica que no es el ser humano quien crea la ley, sino la naturaleza la que gobierna la vida a través de la cultura. La gobernanza Misak se orienta hacia la armonía y el equilibrio (*pishintowaramik*), y se guía por cuatro principios de conducta desarrollados en la familia y la comunidad: ISUP (pensar), ASHIP (ver), MAROP (hacer) y MOROP (escuchar), Taita Samuel Almendra distingue que los cuatro fundamentos (territorio, cosmovisión, usos y costumbres y autonomía) son cosmocéntricos, anclados en el cosmos, mientras que los 16 principios que se desglosan de ellos son antropocéntricos, anclados en el ser humano.

Principios clave asociados a la vida comunitaria incluyen la solidaridad, la reciprocidad, el respeto, la honradez y la transparencia, Taita Misael destaca cuatro elementos básicos que forman el sostén de la cultura comunitaria: Mayelei (para todos), Linchap (acompañamiento espiritual y cultural), Latá (igualdad/amarre perfecto) y la Minga (como elemento unificador y vivificante). La armonía y el equilibrio (Latá Latá) son cruciales, no solo en la distribución equitativa de recursos, sino en la vida cósmica. Desde el ámbito educativo, Mama Mercedes menciona que los cuatro principios de la educación son el territorio, la autoridad, la autonomía y la justicia propia, de donde nacen 16 fundamentos.

4.5 Gobernanza comunitaria y toma de decisiones

La teoría occidental concibe la gobernanza como un proceso de coordinación entre múltiples actores (gobierno, sector privado y sociedad civil) para resolver problemas colectivos, promoviendo la horizontalidad y las redes de interacción. El discurso Misak desafía esta terminología, ya que Taita Gerardo sugiere no utilizar la palabra "gobernanza"

por considerarla de origen europeo, prefiriendo en su lugar la autoridad tradicional o el concepto de Namuy Lata Lata, que significa la clave que ordena el mundo cósmico y busca el equilibrio. La gobernanza Misak es un sistema de autogobierno que parte del territorio como centro de decisión y sentido, en ese sentido la autoridad es un ejercicio colectivo y consultivo, donde la Asamblea General es la máxima autoridad. El ejercicio de la autoridad tradicional ha sido ejercido históricamente por los taitas y mamas, quienes orientan la comunidad basándose en el consejo de los mayores, y la máxima instancia de unión de autoridades Misak es el Nu Nakchak (Gran Fogón Mayor), que unifica los cabildos y ejerce control político y territorial.

La gobernanza Misak está orientada por el Plan de Vida, el cual es mandado por la comunidad. La autoridad es ejercida por los Taitas y Mamas de forma tradicional e histórica, donde los gobernantes ancestrales eran muy sabios y fuertes en la gobernabilidad, El proceso para ser autoridad es escalonado y electo por la comunidad, no auto-propuesto, donde los cargos se asumen progresivamente: Alguacil (primer paso), Alcalde Zonal, y luego Gobernador. La coordinación entre el Gobernador, su esposa (quien asume las responsabilidades del hogar) y el cuerpo del Cabildo (alguaciles y alcaldes zonales) es vital para el éxito.

Las autoridades Misak ejercen los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y son ejército, este ejercicio de la autoridad requiere coherencia entre lo que se habla y lo que se hace, en esta autoridad el bastón de mando (vara) debe ser un instrumento de humildad y guía, no de autoritarismo.

4.6 Derecho Mayor

El marco occidental se fundamenta en la ley positiva y el orden estatal centralizado (Dussel, E. ,1994). El Derecho Mayor Misak es, en cambio, un conocimiento milenario, ancestral y antiquísimo, es la constitución indígena propia, considerada superior a las leyes del Estado, está íntimamente asociado al territorio y la territorialidad, incluyendo no solo la parte material, sino también los seres no humanos que regulan el universo Misak. Taita Gerardo explica que el Derecho Mayor se basa en la tradición oral para que siga caminando y transformándose según los casos, a diferencia de la Constitución Nacional escrita, que se convierte en "algo muerto"; además, incluye el Derecho y Deber Mayor, donde el deber enfatiza la responsabilidad de cuidar la naturaleza, este concepto reconoce que, así como el Misak tiene el derecho de ser nativo ("como nace un árbol") y tener a la naturaleza como madre, también tiene el deber de cuidar la naturaleza.

4.7 Resolución de conflictos

La teoría occidental de resolución de conflictos distingue entre procesos constructivos y destructivos, centrándose en el potencial constructivo para fortalecer la cohesión (Deutsch, 1973). La justicia Misak se diferencia porque su propósito primordial no es sancionar punitivamente, sino restaurar la armonía colectiva y el equilibrio espiritual (pishintowaramik). La primera instancia de justicia nace en el Nakchak (el fogón/cocina), donde los mayores educan, transmiten la historia oral y resuelven los problemas siguiendo las normas ancestrales. Mama Mercedes menciona que la autoridad Misak en la resolución de conflictos posee los tres poderes (ejecutivo, legislativo, judicial) y debe ejercer la escucha y la paciencia para poder aplicar el Derecho Mayor, esto exige que la autoridad actúe con base en los principios, investigando, y escuchando pacientemente a todas las

partes. Históricamente, la justicia Misak era bastante dura para faltas graves o para quienes no acataban la autoridad, aplicando castigos físicos como 12 garrotes y el sepo (cepo). Sin embargo, Shura Gertrudis observa que la justicia actual está muy débil.

Para que las decisiones de justicia sean legítimas, deben basarse en el Derecho Mayor, ya que esto crea respeto dentro de las familias y previene que el trabajo de la autoridad sea rechazado por la comunidad, es fundamental que las autoridades ejerzan su poder adecuadamente, ya que, si actúan con otros intereses, se pierde la justicia propia.

4.8 Relación con el Estado

La gobernanza occidental se analiza en términos de gobernanza multinivel y articulación entre diferentes escalas de gobierno. Para los Misak, el relacionamiento con el Estado es históricamente una relación de conflicto, ya que las políticas del Estado y sus leyes son percibidas como un constante desconocimiento de sus derechos, e incluso promovidas para acabarlos, física y culturalmente. El pueblo Misak, a través de sus luchas, exige que el diálogo se realice bajo el principio de Autoridad a Autoridad. Un logro clave en esta relación es el reconocimiento de la organización AISO (Autoridades Indígenas del Suroccidente) en 2019, que ha permitido a los líderes Misak sentarse de gobierno a gobierno para negociar políticas con el Estado. Antes de la Constitución de 1991, el pueblo Misak fue calificado por la Ley 89 como "menores de edad" y "salvajes". Hoy, buscan sentarse con el Estado, el municipio y el departamento para hablar de autoridad a autoridad. Aunque existen semejanzas en que ambas partes manejan leyes o normas, la diferencia radica en que el derecho Misak es legítimo (arraigado en la tradición oral y la naturaleza), mientras que el derecho estatal es legalidad (codificado en leyes y decretos).

4.9 Educación propia y transmisión cultural

La educación occidental, especialmente la impuesta, ha sido históricamente elitista y alienante con respecto a las culturas indígenas. El sistema educativo Misak se enfoca en la educación propia y la revitalización de la identidad, donde la base fundamental de la transmisión del conocimiento es el Nakchak (fogón/cocina), que es el primer espacio de aprendizaje y de justicia. Los cuatro fundamentos Misak son la base de los 16 principios educativos. Taita Gerardo señala que existen varios tipos de educación en Guambía: la de la cocina, la del cabildo (consejos de los mayores), la de los médicos tradicionales propios (Pishimaropik). y la escolarizada impuesta por el Estado. El PEM (Proyecto Educativo Misak), implementado por más de una década, es el esfuerzo institucional para asegurar la permanencia como Pueblo, sin embargo, se reconoce que el debilitamiento del Nakchak, el mal uso de la tecnología y el mayor uso del idioma español amenazan la continuidad del Namui Wam (lengua materna) y los principios Misak.

Actualmente, la transmisión está sufriendo una crisis profunda debido a la modernidad y la tecnología (cibernética) que han reemplazado el fogón. Los padres confían demasiado en que los profesores enseñen el Namuy Wam (lengua materna) y las costumbres, desviando la responsabilidad del hogar. Además, hay presión de los padres para que los hijos dominen el castellano o el inglés para migrar a las ciudades, lo que pone en riesgo el Namuy Wam. El sistema educativo propio (SISPI) busca ser una alternativa para preservar la identidad cultural Misak, enfocándose en la raíz propia.

5. Plan de vida y desarrollo territorial

La planificación occidental se orienta al desarrollo entendido como la expansión de capacidades humanas y la libertad de elección, en contraste, el discurso Misak afirma que la

palabra "desarrollo" no tiene cabida entre sus conceptos, en su lugar, el Plan de Vida es la brújula y el mandato que articula el crecimiento y la pervivencia cultural. El Plan de Vida busca el desarrollo colectivo, espiritual y material, priorizando el equilibrio con la naturaleza, donde el Territorio es un elemento sensible e importante, el centro de decisión y un ser colectivo, milenario y sagrado al cual el Misak pertenece.

El Plan de Vida, escrito por primera vez en Colombia en 1993, es considerado la brújula que ordena el trabajo del Cabildo en todas las áreas (política, salud, educación). Es la hoja de ruta para la gobernanza y el cuidado del territorio. Sin embargo, el Taita Misael critica que la reformulación del Plan de Vida (1994, replanteado en 2008) ha llevado a la comunidad a pensar excesivamente en proyectos, estos proyectos terminan cuando los recursos se agotan, en lugar de poner a la cultura como fundamento y principio transformador que garantice una ruta a largo plazo.

El Plan de Vida ha sido efectivo para lograr obras concretas, como la construcción del Hospital Mama Dominga, el objetivo del Plan de Vida es garantizar la pervivencia del pueblo Misak en el tiempo y el espacio.

5.1 Participación comunitaria y legitimidad

La participación occidental se clasifica como un mecanismo de legitimación de decisiones públicas. En el modelo Misak, la comunidad es la base fundamental de los territorios indígenas, donde se encuentran los sabios y los actores que dinamizan el proceso del Plan de Vida. Toda decisión y proyección debe tener el respaldo de la gente (Mayelei Ley - Ley para todos); Mama Mercedes subraya la importancia de la participación activa en las asambleas para aportar, acatar o protestar las decisiones que se toman.

La Minga (alík) e la institución más antigua y un eje fundamental de la vida Misak, fortaleciendo los valores culturales como la solidaridad y la responsabilidad, y generando espacios de revitalización del pensamiento, la participación de las familias y autoridades tradicionales aquí es fundamental, es la base para tejer el tejido social, mientras que la asistencia a reuniones y asambleas es vital para que las decisiones sean tomadas por la comunidad. Cualquier decisión o proyección debe contar con el respaldo de la gente para que cumpla con principios comunitarios como *Mayeley* (para todos) y *Latá* (igualdad), y la legitimidad de los gobernantes se otorga a través del voto popular y se sustenta en la continuidad de los procesos y en la actuación con humildad y apego a los principios culturales. La falta de participación puede llevar a que los gobernantes trabajen por intereses sectarizados (copiados de la politiquería exterior), lo cual debilita a la comunidad.

5.2 Logros y desafíos organizacionales

Entre los logros organizacionales Misak se encuentra la supervivencia del pueblo por más de 530 años, la recuperación de tierras (fincas), la ampliación del territorio (como en el Huila), y el fortalecimiento de la estructura política con la conformación del *Nu Nakchak* como autoridad mayor. Un logro fundamental es haber conseguido el reconocimiento de la autonomía y la posibilidad de sentarse de gobierno a gobierno con el Estado colombiano (AISO, 2019). Otro logro es la construcción de instituciones con infraestructura propia como el Hospital *Mama Dominga*.

Los desafíos son numerosos y giran en torno a la desarmonización y la influencia occidental. Los líderes Misak señalan la división política entre autoridades y el riesgo de que los líderes actúen con intereses sectarizados o individuales, que son prácticas politiqueras copiadas de afuera y que debilitan a la comunidad. La falta de seguimiento a

los acuerdos pactados con el Estado es una debilidad constante. También se destaca el debilitamiento del Nakchak (fogón) y la pérdida de autoridad de los padres hacia sus hijos, lo que afecta la transmisión cultural. Taita Gerardo sugiere la urgencia de descolonizar conceptos y la academia, y continuar la lucha para que el pueblo sea como antes, sin intereses individuales, donde la escolarización anterior también intentó que los Misak abandonaran sus costumbres. La lucha debe continuar sin "intereses individuales" ni "egos," ya que hay líderes que, influenciados por prácticas externas (politiqueras), debilitan el proceso comunitario. Los conflictos territoriales, los grupos armados y los conflictos internos entre pueblos originarios son otro problema. Finalmente, los líderes actuales sienten que no pudieron resolver todos los problemas y llaman a las nuevas generaciones a seguir la lucha y a tener una visión clara para pervivir en paz y armonía (pishinto waramik).

5.3 Análisis de perspectivas aplicando técnicas de lenguaje natural a textos comunitarios Misak y a las entrevistas.

El análisis de perspectivas, logrado mediante la aplicación de técnicas de Lenguaje Natural (NLP) a los documentos comunitarios Misak (como el PEM y el Plan de Salvaguarda) y las transcripciones de entrevistas a taitas y mamas, ofrece una visión matizada de la realidad Misak, contrastando las prioridades discursivas formales con las preocupaciones emocionales y críticas de sus líderes. Este análisis cuantitativo del sentimiento y la frecuencia léxica sirve como un barómetro de la vitalidad cultural y los desafíos organizacionales internos que enfrenta el pueblo. La Tabla 5 recoge el análisis de frecuencia de palabras de los documentos comunitarios, mientras que la Nota: Elaboración Propia (2025)

Tabla 6 recoge las perspectivas basadas en el análisis de sentimientos.

Tabla 5***Frecuencia de palabras para el Plan Salvaguarda, Plan de Vida, y el PEM Misak***

Plan Salvaguarda		Plan de vida Misak		PEM	
Palabra	Frec.	Palabra	Frec.	Palabra	Frec.
Misak	607	Misak	573	Misak	289
Pueblo	271	Líder	343	educación	147
Vida	205	Programa	275	educativo	116
Territorio	185	Siembras	264	proceso	115
Derechos	167	Territorio	214	estudiantes	95
Derecho	148	Vida	205	cabildo	75
Pueblos	137	Ser	169	educativa	74
Cultural	126	Pueblo	161	autoridades	71
Cauca	121	Indígenas	157	PEM	70
territorios	112	Autoridad	155	comunidad	65
indígenas	110	Taita	143	instituciones	63
educación	100	Derecho	140	dinamizadores	63
autoridad	95	Vereda	111	namui	61
Parte	90	Cabildo	106	propia	60
Mayor	87	Empresa	104	educativas	58
Ser	86	Cultural	99	procesos	58
autoridades	83	Cultura	96	sede	57
Tierra	79	Organización	93	institución	51
autonomía	76	Trabajo	89	docentes	51
Salud	75	Persona	87	pedagógico	50
Política	73	Plan	86	parte	47
Nacional	70	Mayor	86	año	46
Social	69	Parte	86	cuenta	46
Sistema	69	Silvia	86	wam	46
Indígena	66	Tiempo	84	implementación	45
comunidad	65	Equipo	83	territorio	43
Plan	64	Pensamiento	81	guambia	43
comunicación	63	Producción	81	educativos	43
wampia	62	Derechos	78	pensamiento	42
conflicto	60	Tierra	77	falta	42

Nota: Elaboración Propia (2025)

Tabla 6

Análisis de Perspectivas y Sentimiento (Discurso Formal vs. Voces de Taitas y Mamas)

Categoría (Eje)	Discurso Formal/Documentos (PEM/Plan Salvaguarda)	Sentimiento Dominante y Puntaje	Voces de Taitas y Mamas (Críticas y Matices)	Sentimiento Dominante y Puntaje
Gobernanza y Autoridad	La autoridad propia es un principio fundamental. Se enfoca en la legalidad administrativa de los procesos y la coordinación del Cabildo/Nunakchak. Se busca que la política sea legitimada por las autoridades y la comunidad.	Principalmente Positivo (ej. 0.907 al hablar de la firma del convenio Nunakchak con el Ministerio; 0.826 al referirse a la legitimidad de la política).	La autoridad no es el porotsik (bastón o símbolo), sino que se basa en el autocontrol (conocer el bien y el mal) y el balance (justicia). Taita Gerardo sugiere evitar "gobernanza" por ser europeo y colonial, prefiriendo <i>Namuy Lata Lata</i> . Autoridades deben ejercer el Derecho Mayor con paciencia y escuchando (<i>oir</i>) a las partes.	Perspectiva Mixta/Crítica. Positivo al describir la coordinación (0.919). Negativo al criticar el enfoque en el símbolo (-0.606); y al notar que la justicia Misak tradicional (ej. 12 garrotes, sepo) está muy débil ahora (-0.750).
Educación y Saberes	La educación Misak (PEM) se fundamenta en los 4 fundamentos y 16 principios. Se enfatiza la Escuela de Formación Integral Misak Siberia (EFIMS) y los Numisak (retoños) hasta la Misak Universidad. Se reconoce la falta de materiales pedagógicos y la necesidad de consolidar el fogón de armonía y equilibrio.	Altamente Positivo (ej. 0.967, 0.838) al afirmar que la educación es clave para la permanencia. Frecuencia alta de <i>educación</i> (147), <i>educativo</i> (116), <i>Namui Wam</i> (61, 46).	La transmisión del conocimiento ocurre desde el fogón/cocina (Nakchak), que es la base fundamental. El <i>Nakchak</i> está en crisis debido a la tecnología (cibernética) y el reemplazo por la energía/gas. Hay crítica porque la escuela está haciendo lo que la familia (<i>Nakchak</i>) debería hacer. Hay desvalorización del <i>Namuy Wam</i> en las familias (ej. padres piden a profesores enseñar castellano/inglés).	Discurso Preocupado/Negativo sobre la práctica (-0.969 crisis en transmisión; -0.682 en la niñez). Sentimiento Positivo sobre el concepto de educación como proceso integral (0.775).
Territorio y Medio Ambiente	El Plan de Salvaguarda se enfoca en la recuperación de tierras y la salvaguarda de la vida y la existencia física y cultural. El territorio es un espacio de aprendizaje y es sagrado. Se identifica un déficit territorial actual (más de 50,000 Ha).	Generalmente Positivo (ej. 0.971, 0.538).	El territorio (Nupirau) es el anclaje donde se dan los principios de Naturaleza, Memoria, Economía y Soberanía. Existe el deber de cuidar la tierra y la naturaleza (Deber Mayor). Logros en ampliación de territorio (ej. expansión hacia Huila) y recuperación de fincas. Taita Misael destaca que el territorio es un elemento que debe cuidarse.	Positivo/Afirmativo (ej. 0.896 al hablar del éxito en la ampliación). Se encuentran picos de negatividad cuando se discute el conflicto territorial o la amenaza (-0.859).
Economía y Sustento	Se enfoca en programas (275) y siembras (264) como estrategias de	Positivo al describir el trabajo y la economía	La economía propia debe nacer desde el Derecho Mayor, evidenciado en	Perspectiva Mixta/Crítica. Sentimiento Positivo hacia la ética del

	subsistencia. Busca la soberanía alimentaria. Se incluye la Agroindustria y los Textiles como áreas de desarrollo.	colectiva (0.888; 0.743).	prácticas como el trueque. Se critica que el Plan de Vida haya sido desviado para enfocarse solo en proyectos y el recurso (plata). La Minga (Alik) es la institución más antigua, vista como trabajo material, reciprocidad y producción de pensamiento. Las prácticas sociales (Minga, velorio) no funcionan sin comida (aspecto esencial de la economía).	trabajo (0.866), pero Negativo hacia la tendencia de enfocar el desarrollo en la acumulación de recursos (-0.863).
Derecho Mayor (Mrpik)	Derecho consuetudinario que es un derecho milenario e histórico. Es la base de la Misak Ley y el Mandato de Vida y Permanencia. Se le considera Mayor porque las leyes del Estado son posteriores.	Alto enfoque en términos jurídicos (derechos 167, derecho 148, autonomía 76).	Es el blindaje jurídico natural desde la propia identidad. El Derecho Mayor se aplica a través de la autoridad y el Derecho y Deber Mayor. La palabra deber fue agregada para enfatizar la responsabilidad de cuidar la naturaleza. Se aplica con el fin de restaurar la armonía.	Sentimiento Positivo en su función protectora (0.788). Sentimiento Negativo cuando se compara con las leyes externas, ya que las leyes del Estado tienden a dominar al pueblo Misak.
Relación con el Estado	Los planes Misak (Plan de Vida) deben ser articulados con el Plan Nacional de Desarrollo. Se exige la legalización de tierras que están en manos de la comunidad.	El Plan de Salvaguarda detalla afectaciones a la autodeterminación y autonomía por la violencia armada y las violaciones del Derecho Mayor.	La relación ideal es de "Autoridad a Autoridad". El Estado debe reparar los daños causados por los españoles. Los líderes deben asumir compromisos con el municipio, departamento y ministerios (ej. conseguir recursos para el Hospital Mama Dominga). Se percibe que el Estado discrimina y racializa a los pueblos indígenas, lo que obliga a la lucha para ejercer el derecho.	Generalmente Positivo en los logros (ej. obtención de recursos 0.525), pero Negativo en la caracterización del Estado como invasor/dominador (-0.552).

Nota: elaboración propia 2025

El análisis de lenguaje natural (NLP) debe interpretarse como una aproximación cuantitativa, y no como una verdad absoluta, dada la imprecisión inherente en la clasificación algorítmica. Esta limitación se debe a la dificultad de los modelos entrenados en el lenguaje hegemónico occidental para capturar la profunda carga semántica, política y cosmogónica de los conceptos Misak. Por lo tanto, los resultados, especialmente aquellos con puntajes neutrales o de baja confianza, deben ser validados con el análisis crítico del

contexto cultural, reconociendo que las tensiones cruciales para la gobernanza Misak (como el debilitamiento del *Nakchak*) pueden haber sido subestimadas numéricamente, al no poder reflejar con exactitud la gravedad de los problemas que socavan los principios ancestrales.

5.4 Énfasis Institucional: Pervivencia y Educación

El discurso formal de los documentos comunitarios, como el Proyecto Educativo Misak (PEM), se caracteriza por un sentimiento predominantemente positivo y de autoafirmación, este tono optimista refleja el esfuerzo institucional y la legitimación de sus procesos de autogobierno. Por ejemplo, el documento del PEM, firmado con el Ministerio de Educación Nacional a nombre del Nu Nakchak, muestra un sentimiento positivo muy alto al referirse al proceso de valoración de la educación propia (0.907, 0.894), reafirmando que este trabajo se realiza con el único fin de asegurar la permanencia como Pueblo.

La educación y los saberes son un eje de alta carga emocional positiva, con puntajes de sentimiento que superan consistentemente el 0.700 (ej. 0.967, 0.838), lo que subraya la perspectiva de que la educación propia es la clave para la continuidad cultural. Los documentos se centran en la implementación del PEM y la necesidad de fortalecer el Namui Wam (idioma propio).

5.5 La Crítica Interna y el Sentimiento de Crisis

A pesar de la positividad institucional, el análisis de las entrevistas revela una capa de sentimiento más compleja y crítica, especialmente en temas relacionados con la cultura, la gobernanza y la economía, introduciendo picos de sentimiento negativo que contrastan con la narrativa formal.

La Educación y la Transmisión Cultural son una fuente de profunda preocupación. Los taitas y mamas expresan un fuerte sentimiento negativo (ej. -0.969, -0.682, -0.695) al describir la crisis que sufre el *Nakchak* (el fogón/familia) como centro fundamental de la enseñanza. Los mayores lamentan que la energía eléctrica y el gas hayan reemplazado al fogón y que la escuela esté asumiendo lo que antes le correspondía a la familia. Se percibe una crisis en el *Namui Wam*, pues los padres, por temor o por la necesidad de integración a la sociedad mayoritaria, están pidiendo a los profesores que enseñen castellano e inglés, descuidando el idioma propio en el hogar.

En cuanto a la Gobernanza y la Autoridad, los líderes valoran positivamente los logros organizacionales, como la constitución del Nu Nakchak y la capacidad de sentarse a negociar "de gobierno a gobierno" (0.616, 0.907). Sin embargo, esta categoría también contiene una carga negativa significativa, reflejando tensiones internas. Taita Gerardo es enfático en su sugerencia de no utilizar el término "gobernanza" por ser occidental y colonial, abogando por la descolonización de conceptos (-0.694) y el uso de la autoridad tradicional. La Mama Mercedes Tunubala, por su parte, señala las "grandes debilidades" organizacionales, como la falta de seguimiento a los compromisos pactados y la fragmentación de la organización debido a la aparición de intereses individuales, egos, y el riesgo de que las visiones personales prevalezcan sobre el interés colectivo (0.430, 0.616). Taita Víctor Cuchillo y Taita Misael Aranda coinciden en que la autoridad de algunos líderes se está ejerciendo "como gerente de cualquier empresa, solo, sin consultar" y con base en el interés personal o electoral, un error grave copiado del exterior.

5.6 El Riesgo del Desarrollo y la Economía

El análisis discursivo subraya una tensión fundamental en la planificación: el Plan de Vida, si bien es una herramienta de pervivencia, está en riesgo de desviarse hacia el enfoque occidental en el recurso (plata) y los proyectos. Taita Misael Aranda expresa un sentimiento negativo muy fuerte (ej. -0.855, -0.476) al reflexionar que el Plan de Vida replanteado en 2008 ha puesto el enfoque en los proyectos, que "llega hasta donde termine el recurso", en lugar de establecer un hilo transformador que encargue a la cultura como fundamento y principio. Este riesgo se refleja en las debilidades institucionales de los documentos, donde se menciona que la autonomía alimentaria y la producción están amenazadas por la dependencia del consumismo y el enfoque en el recurso económico, en lugar de la soberanía.

El análisis de perspectivas arroja un panorama de vitalidad institucional y fragilidad cultural. Los documentos demuestran un esfuerzo organizado y un sentimiento positivo respecto a los logros colectivos y la implementación del Proyecto Educativo Misak, necesario para la pervivencia; no obstante, las voces de los mayores revelan una crisis silenciosa en la base de la cultura (el *Nakchak* y el *Namuy Wam*), sumada a la preocupación por la infiltración del individualismo y la "politiquería" en las estructuras de autogobierno, desafiando el principio fundamental Misak de la unidad sin intereses individuales.

6. Análisis de discusión

La siguiente discusión integra los hallazgos de las entrevistas con los documentos institucionales del pueblo Misak (Plan de Vida, Plan de Salvaguarda) y los contrasta con el marco teórico, evaluando finalmente la hipótesis sobre la construcción de su gobernanza.

La gobernanza Misak se verifica como sistema propio diferente de la visión occidental de la gobernanza a través de una profunda divergencia que abarca la cosmovisión, los sistemas normativos y las prácticas políticas, revelando que el modelo Misak es un sistema integral homocéntrico centrado en la pervivencia y la autonomía, en oposición al enfoque occidental antropocéntrico y procedimental hegemónico.

La teoría occidental define la gobernanza como el proceso mediante el cual múltiples actores: gobierno, sector privado y sociedad civil coordinan acciones para resolver problemas colectivos y producir bienes públicos (Rhodes, 1996; Kooiman, 2003). Esta perspectiva surge de un paradigma eurocéntrico que históricamente ha invisibilizado otras formas de conocimiento y dirección social (Dussel, 1994; Quijano, 2000). El discurso Misak desafía activamente este marco. Taita Gerardo sugiere la urgencia de descolonizar conceptos y propone que, en lugar de utilizar el término "gobernanza" por ser de origen europeo, se hable de Namuy Lata Lata, que se refiere a la clave que ordena el mundo cósmico y busca la armonía. Esta elección conceptual es crucial, pues implica que la autoridad Misak no emana de un contrato social o de una estructura jerárquica, sino de los grandes creadores, Kallim y Pishimisak, quienes son la primera autoridad y la base de la cosmovisión. Por lo tanto, la gobernanza Misak incorpora dimensiones espirituales y cosmológicas que suelen estar ausentes en las teorías convencionales.

Por otra parte el derecho occidental se sustenta en un orden estatal centralizado y en la ley positiva, orientándose a menudo hacia la sanción punitiva. En claro contraste, el sistema Misak se rige por el Derecho Mayor (Mθrθpik), un conocimiento milenario, ancestral y antiquísimo que existía antes de las leyes externas. Este derecho es considerado superior a las leyes del Estado. La aplicación de este sistema no tiene un fin punitivo, sino que busca la restauración de la armonía colectiva y el equilibrio espiritual

(pishintowaramik). Taita Gerardo subraya que el Derecho Mayor se mantiene principalmente en la tradición oral (Namuy Wam) para que pueda transformarse según los casos, evitando que se convierta en un "algo muerto", como sucede con la Constitución Nacional escrita. Además, este sistema normativo incluye el Deber Mayor, enfatizando la responsabilidad de cuidar la naturaleza. La justicia Misak se construye desde la base, iniciando en el Nakchak (el fogón/familia), que es la primera instancia de justicia y soberanía.

Respecto a la economía, la visión hegemónica occidental se enfoca en el desarrollo como la expansión de capacidades individuales (Sen, 1999) y prioriza la acumulación de capital. El discurso Misak rechaza este enfoque, afirmando que la palabra "desarrollo" no tiene cabida entre sus conceptos. Su política es la Pervivencia y Crecimiento, que se basa en la construcción colectiva autosostenible. La economía propia se fundamenta en la solidaridad, el intercambio y la minga (alík) como fuerza de pervivencia y trabajo comunitario. Sin embargo, esta visión se enfrenta a desafíos internos. Taita Misael A. critica que, aunque el Plan de Vida es la guía para el territorio, se haya desviado a unas dificultades al centrarse en proyectos y el recurso (plata), en lugar de encargar a la cultura como fundamento y principio.

A pesar de que el pueblo Misak ha logrado hitos históricos, como la recuperación de territorios y la constitución del Nu Nakchak como máxima autoridad, existen desafíos que ponen a prueba la coherencia de su autogobierno.

Primero, la relación con el Estado es inherentemente de conflicto, ya que el Estado es percibido como un ente que discrimina y racializa a los pueblos indígenas y cuyas políticas están hechas "para acabarnos, física y culturalmente". La lucha Misak se ha centrado en establecer una relación de Autoridad a Autoridad, y Mama Mercedes destaca

como logro el haber negociado políticas con actas de compromisos con el Ministerio del Interior.

Segundo, la gobernanza Misak enfrenta una crisis interna por la introducción de elementos modernos que generan desarmonización. Taita Víctor L. C. lamenta que los gobernantes actuales, influenciados por el conocimiento occidental, empiecen a determinar "como un gerente de cualquier empresa, solo, sin consultar". Esta falta de consulta y la aparición de intereses individuales, egos y prácticas politiqueras copiadas de afuera se identifican como la gran debilidad de la organización.

Finalmente, la transmisión cultural está comprometida, a pesar de los esfuerzos institucionales del PEM. El Nakchak (fogón), la base fundamental de la enseñanza está en riesgo de debilitamiento. La Mama Mercedes señala la preocupación por las normas del Estado que no permiten orientar o corregir a los niños bajo sus propias formas, mientras Taita Misael A. reporta la crisis del Namui Wam porque los padres lo desvalorizan, pidiendo a los profesores que preparen a sus hijos con castellano e inglés para llevarlos a la ciudad.

Los resultados empíricos y documentales demuestran que la gobernanza Misak valida parcialmente la hipótesis, puesto que la gobernanza Misak se fundamenta en principios que contradicen activamente el pensamiento occidental, como el hecho de que la autoridad no emana del hombre o de un contrato social (democracia, Occidente), sino del cosmos y la naturaleza (*Pishimisak, Latá-Latá*), haciendo que el gobierno sea cosmocrático y biocéntrico. El rechazo del término "gobernanza" y "desarrollo" a favor de Namuy Lata Lata y Pervivencia/Crecimiento subraya una distinción ontológica y política con el eurocentrismo. La defensa de un Derecho Mayor oral y mutable (*Derecho*

Consuetudinario) y la finalidad restaurativa de su justicia contrastan directamente con el legalismo y el derecho positivo escrito del Estado.

Sin embargo, existen elementos Híbridos y Occidentales (Matización) dentro de la gobernanza Misak. La gobernanza Misak es un sistema abierto que, por necesidad de pervivencia y resistencia en el contexto del Estado colombiano, ha integrado elementos occidentales como herramientas, un ejemplo es la creación de la Nu Nakchak como una confederación y la búsqueda del reconocimiento de AISO, estas son adaptaciones organizativas para la gobernanza multinivel, utilizando la Constitución de 1991 y el Derecho Internacional (Convenio 169 de la OIT) para la defensa y el ejercicio de derechos. Otro ejemplo es El Plan de Vida, aunque fundamentado en lo propio, debe articularse con el Plan Nacional de Desarrollo, lo que genera la tensión de caer en la lógica de "proyectos" y financiamiento estatal. Y otro ejemplo más es la implementación de la SISPI y la Misak Universidad es una estrategia de resistencia que adopta la forma institucional occidental (escuela/universidad) para contrarrestar la asimilación cultural.

7. Conclusión

La Gobernanza Misak contemporánea es un híbrido estratégico. Su visión y propósito (el qué y el por qué) son intrínsecamente no occidentales, defendiendo su esencia cosmocrática y biocéntrica. Sin embargo, sus mecanismos operativos y políticos (el cómo) incorporan y adaptan elementos occidentales (estructuras institucionales, derecho positivo instrumental) para garantizar la pervivencia en un entorno dominado por el Estado-nación y el sistema capitalista. La lucha Misak se enfoca en la descolonización de conceptos y la defensa de la autonomía. La construcción ideológica no es occidental, pero su ejercicio práctico es intercultural y adaptativo. Por otra parte, el análisis de los resultados empíricos

del análisis de perspectivas (NLP), pese a los riesgos de clasificación del algoritmo, exponen la fragilidad cultural subyacente: el discurso institucional es positivo sobre los logros colectivos, pero coexiste con un sentimiento negativo y crítico de los líderes que lamentan el debilitamiento del Nakchak (el fogón o centro familiar) y la amenaza del individualismo y la "politiquería", elementos que socavan directamente el principio fundamental Misak de la colectividad. La gobernanza Misak, por lo tanto, es un acto continuo de equilibrio entre la fidelidad a sus fundamentos ancestrales y la adaptación estratégica requerida para existir en un contexto estatal hostil. Este tránsito discursivo revela una gobernanza Misak en proceso de consolidación y adaptación, que mantiene un núcleo de positividad anclado en la autonomía y la identidad, pero que integra cada vez más la crítica y la reflexión sobre los desafíos contemporáneos. La positividad se vincula con la continuidad de la vida colectiva y el conocimiento ancestral, mientras que la negatividad funciona como una herramienta de conciencia crítica frente a las tensiones que genera la interacción con el Estado, la escuela y el mercado.

8. Bibliografía

- Aguilar, L. F. (2006). *Gobernanza y gestión pública*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
- Aguilar, L. F. (2007). *Gobernanza: El nuevo proceso de gobernar*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Bird, S., Klein, E., & Loper, E. (2009). *Natural Language Processing with Python*. O'Reilly Media.
- Blei, D. M. (2012). Probabilistic topic models. *Communications of the ACM*, 55(4), 77–84. <https://doi.org/10.1145/2133806.2133826>
- Cabildo del Pueblo Misak. (2007). *Misak Ley: Principios para la vida y la autonomía*. Silvia, Cauca.
- Cabildo del Pueblo Misak. (2015). *Plan de Vida Misak*. Silvia, Cauca.

- Camacho-Collados, J., & Pilehvar, M. (2018). On the role of text preprocessing in neural network architectures for text classification. *Natural Language Engineering*, 24(1), 1–20.
- De Sousa Santos, B. (2002). *Toward a New Legal Common Sense*. London: Butterworths LexisNexis.
- De Sousa Santos, B. (2010). *Descolonizar el saber, reinventar el poder*. Montevideo: Trilce / CLACSO.
- Deutsch, M. (1973). *The Resolution of Conflict: Constructive and Destructive Processes*. New Haven: Yale University Press.
- Devlin, J., Chang, M. W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. *Proceedings of NAACL-HLT 2019*, 4171–4186.
- Dussel, E. (1994). *1492: El encubrimiento del otro. Hacia el origen del mito de la modernidad*. La Paz: Plural Editores.
- Escobar, A. (2010). *Una minga para el postdesarrollo*. Bogotá: Editorial Universidad del Cauca.
- Escobar, A. (2015). *Sentipensar con la Tierra: Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia*. Ediciones UNAULA.
- Feldman, R. (2013). Techniques and applications for sentiment analysis. *Communications of the ACM*, 56(4), 82–89.
- Feng, S., Cong, J., & Liu, W. (2018). Visualization of text mining results using word clouds: A case study of public opinions on environmental protection. *Journal of Visualization*, 21(6), 1033–1046.
- Folke, C., Hahn, , Olsson, P., & Norberg, J. (2005). Adaptive Governance of Social-Ecological Systems. *Annual Review of Environment and Resources*, 30, 441–473.
- Freire, P. (1970). *Pedagogía del oprimido*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
- García, M. (2002). *Investigación acción participativa: Generación de conocimientos para la transformación social*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.
- Gudynas, E. (2011). *El Buen Vivir: Más allá del desarrollo*. Quito: Abya-Yala.
<https://www.gudynas.com/publicaciones/articulos/GudynasBuenVivirGerminandoALAI11.pdf>
- Heimerl, F., Lohmann, S., Lange, S., & Ertl, (2014). Word Cloud Explorer: Text analytics based on word clouds. *Proceedings of the 47th Hawaii International Conference on System Sciences*, 1833–1842.
- Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2023). *Speech and Language Processing (3rd ed., draft)*. Prentice Hall.
- Kooiman, J. (2003). *Governing as Governance*. London: Sage Publications.
https://www.ucursos.cl/inap/2013/2/ADP301/2/material_docente/bajar?id_material=799283
- Krippendorff, K. (2019). *Content analysis: An introduction to its methodology (4th ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Liu, B. (2020). *Sentiment Analysis: Mining Opinions, Sentiments, and Emotions (2nd ed.)*. Cambridge University Press.
- Manning, C. D., Raghavan, P., & Schütze, H. (2008). *Introduction to Information Retrieval*. Cambridge University Press.

- Martínez, A. (2012). Gobernanza y políticas públicas: Un enfoque para el desarrollo institucional en América Latina. *Revista del CLAD Reforma y Democracia*, (54), 1–24.
- Mayorga, F., & Córdova, E. (2007). *Gobernanza y gobernabilidad en América Latina: debates y desafíos*. La Paz: PNUD – Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
- Medhat, W., Hassan, A., & Korashy, H. (2014). Sentiment analysis algorithms and applications: A survey. *Ain Shams Engineering Journal*, 5(4), 1093–1113.
- Morales Tombe, F. (2024). La autoridad y el MØrØpik en la gobernanza Misak: bases para el fortalecimiento del autogobierno indígena. Documento interno del Cabildo de Guambía. Silvia, Cauca.
- Organización de las Naciones Unidas. (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. Naciones Unidas. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/>
- Organización de las Naciones Unidas. (2015). *Objetivo 10: Reducción de las desigualdades*. Naciones Unidas. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/inequality/>
- Organización de las Naciones Unidas. (2015). *Objetivo 13: Acción por el clima*. Naciones Unidas. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change/>
- Organización de las Naciones Unidas. (2015). *Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres*. Naciones Unidas. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/biodiversity/>
- Organización de las Naciones Unidas. (2015). *Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas*. Naciones Unidas. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/peace-justice/>
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press. https://www.actu-environnement.com/media/pdf/ostrom_1990.pdf
- Pang, B., & Lee, L. (2008). Opinion Mining and Sentiment Analysis. *Foundations and Trends in Information Retrieval*, 2(1–2), 1–135.
- Peters, B. G., & Pierre, J. (1998). Governance without Government? Rethinking Public Administration. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 8(2), 223–243. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jpara024379>
- Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En Lander, E. (Ed.), *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas* (pp. 201–246). Buenos Aires: CLACSO.
- Rhodes, R. A. W. (1996). The New Governance: Governing without Government. *Political Studies*, 44(4), 652–667.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. New York: Alfred A. Knopf.
- Taboada, M., Brooke, J., Tofiloski, M., Voll, K., & Stede, M. (2011). Lexicon-based methods for sentiment analysis. *Computational Linguistics*, 37(2), 267–307.
- Tubino, F. (2005). Interculturalidad crítica y educación intercultural. *Educación*, 14(27), 33–48. <https://forhistiur.net/2019-03-tubino/>
- Ulloa, A. (2014). El reconocimiento de conocimientos, prácticas y territorialidades en contextos de conflictos ambientales en Colombia. *Revista Colombiana de Antropología*, 50(1), 55–84. <https://doi.org/10.22380/2539472X62>

- Walsh, C. (2009). Interculturalidad, Estado y sociedad. Quito: Abya-Yala.
https://www.academia.edu/35011983/INTERCULTURALIDAD_ESTADO_SOCIEDAD_LUCHAS_DE_COLONIALES_DE_NUESTRA_%C3%89POCA
- Whittingham Munévar, M. (2014). Gobernanza y gestión pública en América Latina: Desafíos y perspectivas. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Zhang, L., Wang, S., & Liu, B. (2018). Deep learning for sentiment analysis: A survey. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery*, 8(4), e1253.

9.ANEXOS

Tabla 7

Análisis de sentimientos en documentos comunitarios

Plan de vida

Categoría	n_oraciones	score_medio	pos_medio	neg_medio	neu_medio
Gobernanza_y_autoridad	316	0.392456206	0.6079559	0.2154997	0.1765444
Territorio_y_medio_ambiente	306	0.399041671	0.61280437	0.2137627	0.17343294
Educacion_y_saberes	121	0.515975833	0.66942761	0.15345177	0.17712061
Economia_y_sustento	152	0.406570531	0.60425468	0.19768415	0.19806117
Sin_clasificar	1449	0.274460268	0.53663552	0.26217526	0.20118922

Plan Salvaguarda

Categoría	n_oraciones	score_medio	pos_medio	neg_medio	neu_medio
Gobernanza_y_autoridad	240	0.39293464	0.60829846	0.21536382	0.17633771
Territorio_y_medio_ambiente	201	0.290459926	0.56073096	0.27027104	0.168998
Educacion_y_saberes	110	0.235639938	0.51363976	0.27799982	0.20836042
Economia_y_sustento	59	0.278951012	0.54661073	0.26765972	0.18572954
Sin_clasificar	807	0.224381021	0.51507925	0.29069823	0.19422252

PEM

Categoría	n_oraciones	score_medio	pos_medio	neg_medio	neu_medio
Gobernanza_y_autoridad	151	0.244949992	0.530907168	0.285957176	0.183135656
Territorio_y_medio_ambiente	57	0.254616894	0.528786293	0.274169399	0.197044306
Educacion_y_saberes	190	0.210146119	0.508927314	0.298781195	0.192291487
Economia_y_sustento	13	0.228206189	0.484298729	0.25609254	0.259608723
Sin_clasificar	543	0.138092381	0.472865938	0.334773557	0.192360504

Figura 3

Distribución de sentimientos para los documentos comunitarios

Distribución de sentimientos por categoría - Documentos comunitarios Misak

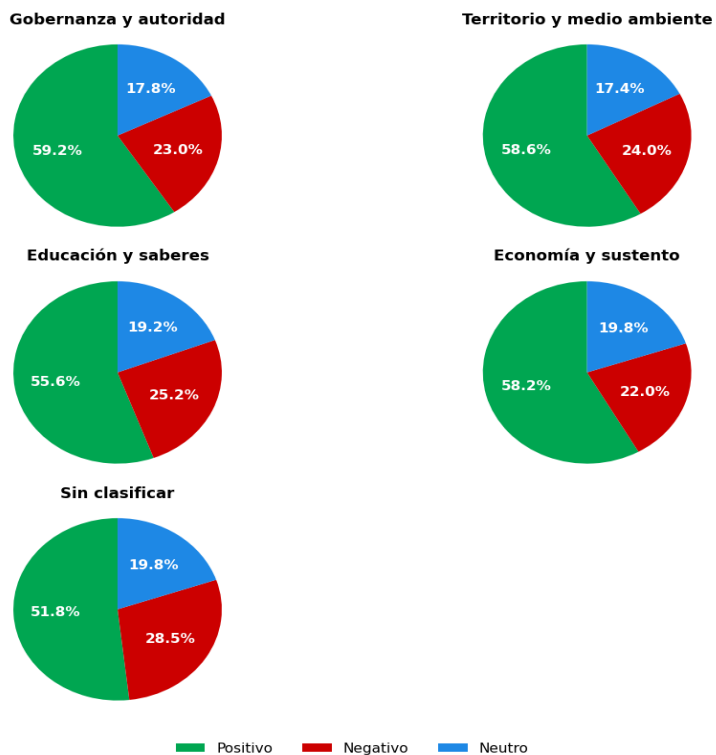

Tabla 8

Análisis de sentimientos en entrevistas

Promedio resumen de entrevistas

Categoría	n_oraciones	score_medio	pos_medio	neg_medio	neu_medio
Gobernanza_y_autoridad	135	0.1138	0.4656	0.3664	0.1680
Territorio_y_medio_ambiente	28	0.1603	0.5053	0.3088	0.1859
Educacion_y_saberes	28	0.3520	0.5982	0.1906	0.2112
Economia_y_sustento	14	0.2907	0.5835	0.2349	0.1816
Sin_clasificar	497	0.0097	0.4004	0.3838	0.2158

