

Los Matagalpa: indígenas en pie de lucha

Omar Santiago Castro Arias

Resumen

La lucha indígena en Nicaragua, posee grandes matices en toda su historia. Cuando se habla de pueblos originarios los primeros nombres que surgen en el imaginario de las personas son: Subtiava, Monimbo y grupos étnicos de la Costa Caribe. Este artículo da a conocer a uno de los grupos posiblemente más antiguos y con una no muy clara procedencia étnica. Ubicados en el Centro-Norte del territorio nacional, los Matagalpa como pueblo indígena poseen una estructura, que funciona con dos autoridades, la tradicional y una administrativa, ambas ejercen un trabajo liderazgo que articula el trabajo político-administrativo y lo canaliza en los territorios a través de la autoridad tradicional y ancestralmente según sus estatutos. La cultura Matagalpa es una de las más importantes en el desarrollo histórico del territorio Nicaragüense. Son conocidos como indios flecheros, por protagonizar a lo largo de su historia rebeliones e insurgencias en diferentes acciones armadas en defensa de sus derechos. Es así que el arco y la flecha se han convertido en símbolo de resistencia y defensa del territorio. En la actualidad la lucha por la tierra, el respeto y reconocimiento a sus creencias, incursión en la toma de decisiones en gobiernos locales son demandas conducidas por el pueblo indígena como un compromiso histórico con cada mujer y hombre indígena. Las representaciones sociales mestizas castigan de forma negativa al indígena: ser líder e indígena no es digerible para los centros de poder local, y con esta realidad la familia se aferra a sus procesos de luchas para consolidar el frente único y mantener la resistencia indígena con sus mecanismos de liderazgo y gobernanza en cada territorio para el bienestar común.

Palabras Clave: Matagalpa, pueblo indígena, liderazgo, autoridad tradicional, junta administrativa, cañadas.

Abstract

The indigenous struggle in Nicaragua has a nuanced history. Mention indigenous peoples, and the first names that occur in people's imaginary are Subtiava, Monimbó and the ethnic groups of the Caribbean Coast. This article discusses one of the possibly oldest groups, one without a clear ethnic origin. Located in the North Central part of the national territory, the Matagalpa as an indigenous people possess a community organizational structure, which functions with two authorities, one traditional and the other administrative. Both exercise a leadership function, which articulates political-administrative work and channels it in territories through the traditional authority following its statutes. The Matagalpa culture is one of the most important in the historical development of the Nicaraguan territory. Often known as the Archer Indians, this group has a long history of rebellion and insurgency including diverse armed actions in defense of its rights. As such the bow and arrow have become symbols of territorial resistance and defense. Currently, the struggle for land, respect and recognition of its belief system, as well as incursion into decision-making in local governments are demands carried out by the indigenous people as a historic commitment to each indigenous woman and man. In the local context, mestizo citizens continue to misunderstand the indigenous identity and discriminate against this ethnic identity. To be an indigenous leader is unacceptable for the centers of local power, so families toughen their resolve to struggle for the consolidation of a united front and maintain indigenous resistance with mechanisms of leadership and governance in each territory for common well-being.

Key words: Matagalpa, indigenous people, leadership, traditional authority, governing junta

Introducción

La necesidad de organizarse en distintas formas, lugares y objetivos particulares o colectivos es tal vez la forma en que las personas han logrado constituir respuesta a las necesidades, principalmente la necesidad de vivir bien o sobrevivir en un sistema social lleno de conflictos, contradicciones, “justicia”, injusticia, ilusiones y esperanzas.

En una sociedad compleja culturalmente como la nicaragüense, caracterizada por ser un lugar histórico de intercambio al centro del Istmo centroamericano y aun en proceso de cambio, surge la necesidad de estar organizados, de que exista un líder o liderazgo comunitario. Como país, Nicaragua posee movimientos indígenas y campesinos, todas con fines e intereses distintos, pero también existen grupos originarios, *pueblos indígenas*, que poseen una concepción de organización distintas a las convencionales, entre ellos el pueblo indígena Matagalpa.

Los indígenas Matagalpa formaron y siguen construyendo su lucha en el lugar que ancestralmente les ha pertenecido, el lugar de los *abuelos*, el clima, flora y fauna, junto con el relieve, influyen en la dinámica cultural de la vida de cada familia en las montañas de Matagalpa. Sin embargo, la sociedad mestiza sigue siendo marginadora, al intentar invisibilizar los logros y las reivindicaciones de la lucha local de los pueblos originarios. Los poblados indígenas en su estructura de liderazgo, ejercen un dominio de todo ese espacio histórico, intentando enfrentar los diversos conflictos actuales, como los relacionados al agua, y a los derechos permanentes, como el acceso a la tierra.

Históricamente el territorio ocupado por los Matagalpa abarcó gran espacio en el Centro-Norte de Nicaragua, extendiéndose en varios departamentos del territorio antes mencionado. Es importante señalar como se ha reconfigurado la lucha de los Matagalpa en la actualidad y como el sistema social excluye a muchos grupos étnicos y como surge la necesidad misma de seguir organizado, ejerciendo liderazgo y exigiendo y promoviendo participación.

Antecedentes

Los antecedentes del liderazgo de los Matagalpa no brindan un análisis a profundidad, pero existen varias referencias relacionadas al tema y que dan un aporte que permite enriquecer el eje central del artículo. Por

lo tanto se sintetizarán los más importantes por su vinculación directa con los Matagalpa y se mencionará también una investigación internacional referente a lo indígena y lo organizativo, para fundamentar algunos puntos estratégicos, que los Matagalpa han venido desarrollando hasta la actualidad.

La historiadora Dora María Téllez (1999) retoma la lucha y el carácter de resistencia que libraron poblaciones de Jinotega y Matagalpa entre 1820 y 1890, en su libro *Muera la gobierna*, además ofrece un análisis político-social de las intervenciones foráneas en estos territorios, así también proporciona datos de las diferentes batallas en un escenario geográfico lleno de dificultades y aguerrido para los pueblos del Centro-Norte de Nicaragua.

Jeffrey Gould (1997), en *El mito de la Nicaragua mestiza*, dedica una sección específica al análisis de la comunidad indígena Matagalpa, hoy pueblo indígena, sobre el papel de la organización y las implicaciones del cultivo del café en el territorio de Matagalpa. Esta información permite una valoración de la situación económica y político-social, de la época, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX y como la vida de los indios Matagalpa comienza a girar entorno a un monocultivo por ser sembrado este en tierras ancestrales de los Matagalpa.

En la actualidad, es difícil documentar la situación de movimientos indígenas contemporáneos: el informe *¡Nosotros sí existimos!* de Asociación de Promotores y Defensoría de los Derechos Humanos Indígenas de Nicaragua (APRODIN) da a conocer la lucha de los pueblos indígenas del Centro, Norte y Pacífico de Nicaragua. Este informe plantea una serie de interrogantes comunes, que la sociedad se formula en su imaginario como: *¿Existen indígenas?* La respuesta que el libro da a esta interrogante es *¡Nosotros sí existimos!* A la vez este documento es una descripción del quehacer indígena comunitario en el plano nicaragüense, además explica la lucha de los pueblos y el camino de estos en la realidad social. Aunque hay que destacar que a pesar de que también existen grupos originarios en la Costa Caribe, la situación del Pacífico Centro y Norte son realidades distintas.

Es muy pertinente mencionar las numerosas investigaciones publicadas por **Eddy Khill** (2006, 2010, 2011, 2012) relacionadas a los Matagalpa, investigaciones de diferentes épocas y con contenidos que abarcan la cosmovisión y lucha histórica. Retomar estas investi-

gaciones es un aporte muy valioso para la historia, y **para la conservación del patrimonio.**

Los aportes de los estudios locales y nacionales son de mucha importancia para poder analizar o comparar la situación del contexto de estudio, pero también se hace necesario retomar algunos estudios internacionales. En el libro *Organización y liderazgo aymara* de Esteban Ticona reflexiona sobre la experiencia indígena en la política boliviana 1979 – 1996. Aunque sea una investigación fuera del contexto, pero abarca la estructural que permite la sobrevivencia de los pueblos del Sur de América. Aunque en un panorama político e ideológico basado en el caso de los aymara, el autor nos permite analizar realidades distintas dentro de un sistema globalizado, que convierte cada día culturas de pueblos originarios en una tenue expresión.

Algunos conceptos

Es importante tomar como referencia el uso de conceptos, que se desarrollan en la investigación antropológica y discutirlos para poder entender más a fondo el tema de investigación y dejar plasmado un pequeño acercamiento hacia la realidad indígena. Los conceptos permiten la discusión propia de los diversos hallazgos y observaciones que han brindan los sujetos de investigación. La antropología aborda un análisis de diferentes fenómenos en grupos indígenas otras expresiones donde las formas de gobierno sean elementos esenciales en el desarrollo de los sujetos dentro de la cultura.

Las sociedades para lograr un funcionamiento deben tener una estructura en función de cada uno de los elementos que rigen la cultura de un determinado grupo, de tal forma que permita que cada individuo tenga un rol y que cumpla o complemente todas las instituciones vinculadas a la sociedad. Para los antropólogos Horton y Hunt, **estructura social** “es una sociedad estrechamente estructurada donde todos los roles, deberes, privilegios, y obligaciones de las personas están rígidas y exactamente definidas”. (Horton & Hunt, 1988, pág. 551).

La **organización política** para Giddens es necesaria para que en la sociedad exista una estructura política, incluso dentro de una estructura social. La estructura política incluye muchas formas de decisión, que influyen en los diferentes procesos comunales, nacionales, mundiales etc. “La organización política es el modo en que las sociedades tengan autoridades que rijan el desarrollo de la misma, que se involucra en la vida cotidiana

de una comunidad en lo jurídico, económico”. (Giddens, 1995, págs. 695-696).

Los Matagalpa, organizados políticamente, cumplen la responsabilidad de guiar procesos vinculando elementos propios con elementos que sociedad exige.

Los sistemas políticos más bien podrían ser el órgano de funcionamiento que permite la buena articulación en un grupo, los lineamientos que estos siguen son el ¿Por qué? de como realizar política. Pienso que cuando unos o varios grupos políticos dentro de una organización indígena mantienen una determinada comunicación existe un plano general de ideas que cada uno aporta de enfoques diferentes. En dicha discusión de ideas hay un sistema que solo proporciona alianzas para un bien común.

Por ello es importante definir el concepto de **comunidad**, que podemos comprender como “Parte del país que se vive de forma más cercana y en que las personas interactúan de manera más íntimas”. (Casthilo & Vargas Calderon, 1996, pág. 27). La comunidad es la más grande expresión de cultura y por ende es donde se transforma. La comunidad también es el lugar donde las personas se articulan para poder convivir tanto en lo económico, político, cultural, social. Es la relación de todo el medio con la vivencia, por esta razón la comunidad impregna en el individuo características de las tradiciones y costumbres que pueden ser propio de un lugar o varios lugares y que lo definirán toda su vida, demostrando características que le permitirá distinguir a los demás que pertenece a un determinado territorio. Los Matagalpa, antes como comunidad indígena, hoy como pueblo indígena, han decidido cambiar la categoría con la cual se auto-identifican de *comunidad* a *pueblo*, por representar para ellos una más amplia expresión comunitaria.

Probablemente las cualidades de un **liderazgo indígena** sean una adhesión formativa del ser humano, que se construye con experiencia y formación de valores. Las características de un líder son muchas y dependiendo del territorio sus cualidades se demuestran de formas distintas, sin perder la esencia medular de capacidades organizativas y estratégicas con un grupo determinado, logrando así objetivos y metas. “Son dirigentes y líderes que guían a las personas por el camino correcto y la mayoría de las veces para la solución de problemas sociales y que haiga un equilibrio en la comunidad y así mismo intercambiar valores como: la solidaridad y el dialogo”. (Almeida, Arrobo Rodas, & Ojeda Segovia, 2005, pág. 74).

METODOLOGÍA

La investigación en este artículo es un producto de un informe investigativo trabajado a lo largo de dos años en cañadas de Matagalpa como: San Pablo, San Dionisio, Pueblo Viejo, El Chile, San Ramón. Estos trabajos de campo han sido realizados durante el 2014 y el 2015, con estancias en el contexto en algunos casos de una semana y en otros casos de tres y cuatro días. En estas jornadas se convivió con líderes indígenas, ya que en la investigación antropológica se hace preciso “*estar ahí*” como menciona uno de los padres del método etnográfico, Bronislaw Malinowski, para poder comprender el punto de vista de los protagonistas y entender cómo funcionan los procesos socio-culturales. Así mismo entender el funcionamiento de las autoridades tanto en lo urbano como lo rural e interpretar y vivir liderazgo en las montañas de Matagalpa.

La investigación a la base del presente texto es cualitativa, y flexible esto permite analizar con profundidad elementos diacrónicos y sincrónicos. El uso de la observación participante fue esencial como ya se mencionó anteriormente, y por lo tanto se participó con líderes indígenas en reuniones, rituales y jornadas en el campo. Generalmente estas actividades estaban acompañadas de entre cuatro y cinco horas de caminatas por cerros y plantillo de: maíz, trigo, calala y caña. Se utilizó en parte entrevistas semi-estructuradas, al menos la mitad de la información fue producto de largas charlas y conversaciones informales, que fueron grabadas. De hecho resultaba muy difícil aplicar entrevistas con poca estructura y resultaban inútiles por la libre expresión del indígena, pero se logró recopilar información en profundidad conviviendo y preguntando sobre el significado de las cosas cotidianas, que pueden parecer sencillas, pero revelan ciencia empírica que es determinante en la jornada del indígena.

RESULTADOS

Los Matagalpa, una historia étnica inconclusa: algunas teorías.

Los Matagalpa son una de las culturas más importantes en el desarrollo histórico del territorio Nicaragüense, pero carecen de información precisa que pueda legitimar su procedencia étnica. La mayoría de los estudios realizados sobre este grupo originario ha logrado grandes avances, pero siempre se quedan vacíos que no permiten señalar con certeza dicha procedencia. La teoría más fuerte es la que atribuye a los Matagalpa un

Cerro El Chile, ubicado en la comarca El Chile (Foto: Omar Castro)

origen Chibcha, aunque de igual manera posee aspectos que no le garantizan la suficiente solidez que permita una interpretación aproximada a la realidad. Es por eso que se retomarán los aspectos más relevantes de estas discusiones teóricas y que desde la visión del indígena puede no tener relevancia.

Producto de la limitada información que ofrece la arqueología, el análisis comparativo se convierte complejo, por carecer de recursos que sustenten el origen del pueblo indígena, por lo cual los académicos abordan de forma diferente la relación de la región centro-americana con el norte de Colombia y de cierta manera omiten a Nicaragua en dicha relación “*los modelos culturales básicos y las formas políticas características de los Andes, en el norte de Colombia, y las tierras bajas del Caribe se encontraban también en la baja América Central (Costa Rica y Panamá) y al norte de Venezuela.* (Leslie Bethell, 1990, pág. 38) Estas discusiones son

Entrada a la comunidad de Mina Verde, cañada de San Pablo, Matagalpa (Foto: Omar Castro)

*Algodón criollo en las montañas de Matagalpa
(Foto: Omar Castro)*

consideradas muy obsoletas para algunos científicos, porque existen grandes áreas culturales que permiten una comparación distinta y que probablemente refleje una mejor solidez en los resultados.

Lehmann, en su obra *Las culturas precolombinas*, hace referencia en que existen pocos argumentos que permitan reflejar que en territorios de Honduras, Nicaragua, existen suficientes elementos que relacionen grupos étnicos con el Sur “*la referencia indica hacia el Sur América pero no encontrando ninguna respuesta satisfactoria*” (Lehmann, 1973, pág. 78). Son pocas las discusiones teóricas por parte de los estudiosos, que han contradicho la teoría chibcha, Lehmann es uno de los que plantea que algunos grupos prehispánicos del área centroamericana son de origen chibcha, otros grupos por sus características también indican dicha procedencia pero sin ninguna respuesta satisfactoria,

*Mural en la casa de cultura pueblo El Chile:
cañada de Matagalpa (Foto: Omar Castro)*

es decir, que si existen indicios probables, pero en las fisuras de dichos estudios se puede considerar situar a los Matagalpa en relación a su procedencia.

Guerrero y Soriano (1982) retoman elementos muy importantes que podrían servir de referencia para tomar otra hipótesis en relación al origen de los Matagalpa, estos plantean la falta de hallazgo de vocablos que son comunes en Colombia por la hegemonía que marcaron los chibchas y que en los grupos de la Costa Caribe y más aun en el centro norte no existen dichos indicios lingüísticos (Soriano & Guerrero 1982). Esto podría indicar poca precisión sobre el área macro

*Elementos cotidianos del indígena en Matagalpa
(Foto: Omar Castro)*

Chibcha que abarca parte del territorio nicaragüense, que de igual forma haya podido tener relaciones o dejado indicios en los Matagalpa, por lo tanto también en el resto de países centro americanos pertenecientes al área chibchoide.

Expertos en el tema no han llegado a una conclusión unívoca sobre la filiación chibcha del pueblo indígena de Matagalpa, sin embargo no se pueden omitir los aportes de la ciencia para generar el acercamiento al origen de dicho pueblo indígena. Según Carmack los arqueólogos han logrado reconstruir en algunas regiones una cronología que permitan inferir una historia antigua continua (Carmack, 1993) esto permite precisión en varios estudios, re-

lacionados con la filiación, pero ¿Cuál sería el impacto de precisar una procedencia?

Legitimar la procedencia de los Matagalpa podría tener un impacto académico y científico muy importante para los estudiosos de grupos étnicos, pero al considerar la voz viva del Matagalpa en su apego y reconocimiento propio como indígena, hace indicar que una procedencia étnica del Sur o Norte de América no es relevante, pues el ser Matagalpa se convierte en una identidad establecida históricamente que se identifica en el trabajo, liderazgo y principalmente en la resistencia. Es por eso que considero plantear que los Matagalpa existen y seguirán en defensa de sus derechos ancestrales y ubicar una posible procedencia, solo será un logro científico que reconfigurará algunas teorías.

Luchas históricas: de las montañas a las ciudades

En la mayoría de levantamientos armados de indígenas se originaron por la defensa de sus derechos, históricamente el territorio de los Matagalpa según versión de los Cronistas de Indias era impenetrable, ya que existía una fuerza aguerrida que impedía el paso a la ocupación española, pero también la ocupación de las “tierras altas” fue parte de la estrategia militar propia de los Matagalpa para asegurar posiciones y población.

En nuestra historia reciente de Nicaragua se reconoce a los Matagalpa por su participación en la guerra de 1856, donde una gran cantidad de indios flecheros enfrentaron a tropas filibusteras dirigidas por William Walker. Eddy Kuhl nos menciona en su libro algunas

Domingo López Muños, Consejo de anciano, Comarca el Limón-San Dionisio (Foto: Omar Castro)

de las batallas libradas por los Matagalpa, que marcan la resistencia indígena del Centro Norte de Nicaragua: “por ejemplo de Matagalpa salieron a pie los sesenta indios flecheros de yucul, llegando el 11 de septiembre a la hacienda San Jacinto” (Kuhl, 2006, pág. 25)

En el siglo XIX posterior a la lucha del ejército del septentrion en San Jacinto y los ataques a Masaya, surgen dos levantamientos armados que definieron la existencia de los indios flecheros, los cuales negarían su historia posteriormente. Estos levantamientos son productos de los abusos de poder e imposiciones por parte de autoridades de la época.

“El 30 de marzo de 1881 los indígenas de las cañadas de Matagalpa se declararon en rebelión contra autoridades locales del gobierno del presidente Joaquín Zavala” (Arauz, 2010, pág. 130). Este primer levantamiento es producto de muchas prohibiciones y atropellos, los cuales incluían intensas jornadas laborales relacionadas a edificaciones arquitectónicas, al igual que la introducción del telégrafo en la ciudad, también la negación de actividades propias de los indígenas, estos elementos producen la rebelión armada para reivindicar, reclamar el respeto a su identidad y a un trato justo.

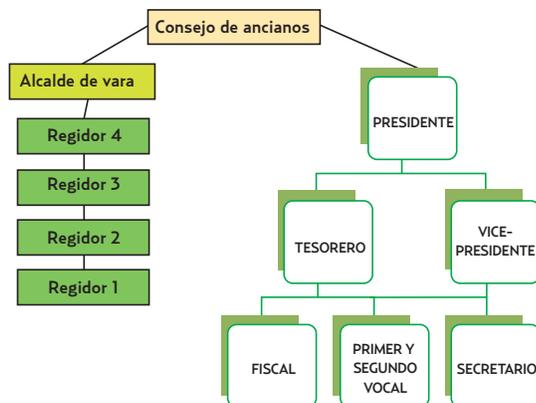
Otro de los levantamientos ocurrido en el mismo año (1881) y por causas similares a la anterior rebelión, en el caso por la introducción misma del telégrafo que se desarrolla en el departamento de Matagalpa, explotando la insurrección en agosto de 1881. Según Arauz “fue entre Metapa y Matagalpa cuatro meses más tardes, el 8 y 9 de agosto de 1881” (Arauz, 2010, pág. 132), en este levantamientos se integran hombres y mujeres de la mayoría de las cañadas tanto al frente a como en la retaguardia, produciendo una de las resistencias indígenas más fuerte de los últimos dos siglos en la historia de Nicaragua.

A mediados del siglo XX cuando la comunidad indígena estaba siendo administrada por el presidente Siriaco Salgado coronel de la Guardia Nacional (GN), se produjo el levantamiento de autoridades tradicionales (Consejo de Ancianos), que no aceptaba los abusos y atropellos militares de los cuales eran víctimas muchos habitantes de las cañadas: según Simón Hernández líder indígena los viejos hacen valer sus derechos como autoridad “Fue cuando tomaron la acción de sacarlo de presidente por hacer cosas anómalas de cara al mandato del consejo de ancianos” (Hernandez, 2014). En esta acción se demuestra con más fuerza que la autoridad ancestral era la encargada y la principal garante del funcio-

namiento de los presidentes del gobierno indígena. Este proceso en la historia rebelde de los Matagalpa produjo la negación de su historia en décadas posteriores y así mismo la desaparición del habla y la lengua autóctona, pues el hombre subversivo era un peligro para el poder y mas el poder del indio.

Los nuevos flecheros: la estructura política.

Actualmente los indígenas Matagalpa siguen existiendo con nuevos mecanismos de organización y de resistencia. Hay que mencionar que se reconoce como indígena o miembro de la casta, por medio de las líneas de parentesco en la familia, constituyendo el apellido López, |Guído, Pérez, Hernández entre otros establecido desde la encomienda y que en las cañadas actuales funcionan como elemento de identificación en el pueblo indígena Matagalpa. El Pueblo indígena está compuesto por dos autoridades: la junta administrativa y consejo de ancianos, Los consejos de ancianos son la máxima autoridad ancestral que por generaciones ha garantizado y fiscalizado el buen camino y el bienestar del pueblo indígena. La oficina central del pueblo indígena Matagalpa es legalmente el único lugar establecido para realizar diferentes gestiones relacionadas con los territorios indígenas y diversos problemas relacionados a herencias y conflictos de familia.

Estructura organizativa del consejo de ancianos
(Fuente propia)

Los consejos de ancianos son un cargo vitalicio, representativo e integral de los indígenas aunque puede ser destituido de sus funciones por perjuicio que comprometa la figura de liderazgo y la autoridad del consejo.

La junta administrativa se encuentra compuesta por siete miembros: un presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, fiscal, primer vocal, segundo vocal, y es la encargada del funcionamiento correcto y resguardo de los recursos propios de la casta indígena.

José Apolonio Figueroa Moran, Cacique mayor del Pueblo Indígena Matagalpa (Foto: cortesía del PIM, Pueblo Indígena Matagalpa)

Los Consejo de Ancianos y junta Administrativa.

La palabra anciano o ancianos para identificar la autoridad tradicional, pueden ser utilizadas ambas pues el indígena las relaciona igual, el plural o el singular tiene un mismo significado para el indígena.

Para la conformación de la estructura tradicional se necesitan representantes de los territorios o cañadas de Matagalpa, para asumir el cargo se debe haber cumplido todo el “proceso de traspaso de los cargos tradicionales ancestrales” de igual forma cumplir con los requerimientos establecidos por los estatuto del pueblo indígena.

Dionisio Sánchez, miembro del consejo de ancianos, indica la cantidad y líderes actuales del pueblo indíge-

Líderes de la comarca San Pablo y sus alrededores en reunión en las oficinas del PIM, Pueblo Indígena Matagalpa (Foto: Omar Castro)

na: “Tenemos un número de compañeros de diferentes edades que conforman el consejo de ancianos, en número somos 72, tenemos cuatro alcaldes de varas y cada alcalde tiene su grupo de regidores, entretanto llegamos a los 136” (Sánchez, 2014). La autoridad tradicional posee una acreditación que respalda la validez de sus funciones que también les permite tener credibilidad, en organismos estales y no estales, ONG, autoridades policiales, gremiales e instituciones.

El involucramiento a los cargos generalmente es realizado por referencias del parentesco, lo que indica la formación de líderes que probablemente siguen una tradición o alguna continuación familiar. Aunque no suceda en todos los casos, podría plantear que históricamente existe alguna sucesión de trabajos relacionados con la organización indígena desde el punto de vista familiar. Bernardo Rodríguez líder indígena de la cañada de Samulalí menciona la tradición familiar del trabajo en el PIM “Yo he seguido la tradición de mis familiares de mi papá mi tío, y mis abuelos”(Rodríguez, 2014)

Si se analiza cronológicamente los criterios de organización hay un lapso de tiempo grande en que se pueden explicar los relevos generacionales que históricamente han transcurrido en muchas familias. Aunque la participación se vincule o no a lo familiar, la iniciación de los regidores (primeros cargos de la estructura indígena) consiste en que el consejo de ancianos, nombrará a un indígena que posea una caracterización previa a la selección, características vinculadas a la voluntad, disposición hacia el trabajo indígena a sus ideales y que estos elementos funcionen en pro de los demás. Visualizado como es el indicado se nombra

como primer regidor, delegándole responsabilidades de trabajo comunitario.

Hay cinco cargos de regidores, sucesivamente hasta el quinto, los trabajos son operativos de signados por un cargo mayor, cada una de estas etapas transitorias tiene un periodo de un año y en el orden jerárquico se traspasan las varas de una forma simbólica, concluyendo con la vara más gruesa que es la del alcalde de vara y es el último cargo para posteriormente poder asumir puesto de consejo de anciano.

Para Simon Guido, líder indígena, el traspaso de la vara tiene un gran significado simbólico, para el liderazgo y el empoderamiento indígena, en este sentido empoderamiento consiste en el trabajo operativo designado para cada cargo, este símbolo demuestra a los pobladores el compromiso que existe con la causa indígena siendo una fortaleza cada comunidad con presencia organizativa (Guido, 2014).

El traspaso de varas se realiza cada 6 de enero, se reúnen de las diferentes comarcas o cañadas así como los consejos y la junta directiva, la vela de varas consiste en reunir todas las varas, realizar la celebración de un

Cerro La Merced, vista panorámica del centro de Pueblo Viejo (Foto: Omar Castro)

ritual, preparando el acto de traspaso a los regidores, alcaldes o y reciban de forma simbólicas sus varas, habiendo cumplido su periodo de preparación en cada uno de los cargos. El proceso como liderazgo se construye en el seno de la comunidad, mediante esta práctica las identidades juegan un papel importante en el reconocimiento de los líderes. Es aquí donde la creatividad de los dirigentes influye en la organización, para Yerderlin Herrera, muchacha líder indígena de 19 años, coincide en la cualidad que tiene que

poseer la persona, para fortalecer grupos de apoyo y estructuras de trabajo *“tanto yo como líder como hago con la creatividad para que se involucren las personas”* (Herrera, 2014)

En la lógica de participación, el líder debe de proyectarse de una forma integral en toda la comunidad, en donde no existe desvinculación de las dos formas de participación tanto indígena y comunitaria. Para Damaris Aguilar líder indígena y trabajadora en el área administrativa del PIM (Pueblo Indígena Matagalpa) afirma que la comunicación y la discusión dentro de la estructura indígena permite un buen trabajo y discusión de las acciones operativas en las cañadas o territorios: *“El liderazgo que tenemos me parece perfecto siempre estamos en constante comunicación, no dependemos de lo que los demás dicen si no que tenemos opiniones que las compartimos”* (Aguilar, 2014)

Es importante reconocer la elección de autoridades administrativas que “cuidan” los recursos indígenas, también el proceso de elección como un acto democrático y participativo. Para Anthony Giddens, la organización política es el modo en que las sociedades tengan autoridades que rijan el desarrollo de la misma, que se involucra en la vida cotidiana de una comunidad en lo jurídico, económico, cultural (Giddens, 1995, págs. 695-696).

En lo particular del pueblo indígena existe un artículo en sus estatutos legales que mencionan lo referente a las elecciones, especificando la constitución de un consejo electoral indígena por un periodo determinado. Este órgano regulador es electo por el consejo de ancianos conformado por un presidente, vicepresidente, secretario y un responsable de logística. La función de este órgano es de administrar todo el proceso electoral (quiénes participan, en cómo lo hacen, cuándo lo hacen, y cómo deben de participar los candidatos que optan a la presidencia administrativa).

“Cada segundo domingo de diciembre la comunidad indígena realiza Elecciones” (Sánchez, 2014) el ejercicio de este acto se realiza cada cuatro años en la fecha estipulada por autoridades, coincidiendo con el tiempo de las autoridades de los gobiernos locales, pero no existe ninguna vinculación, con la diferencia que en las elecciones partidarias todos los ciudadanos mayores de edad son libres de votar con una cédula de identidad indígenas o no, mestizos o no mestizos. En las elecciones de la junta administrativa sólo votan in-

dígenas legalmente reconocidos como parte de la casta y que se encuentran inscritos en el padrón oficial, que proporciona el órgano regulador de dichas elecciones.

Dionisio Sánchez, como consejo de anciano, explica de forma general como funciona este proceso de elecciones *“El consejo de ancianos se reúne para decidir quienes corren, se proponen tres ternas y en principios se les pide que se respete al candidato ganador, son 52 comunidades las que participan en las elecciones”* (Sánchez, 2014)

Los requisitos para poder elegir a las autoridades en este caso a la autoridades administrativas, son principalmente dos que consisten en estar registrados en el padrón electoral como miembro legal de la casta indígena, ser mayor de edad y poseer una cédula de identidad, esta elección de candidatos constituye al triunfador como presidente del pueblo indígena Matagalpa.

Participación y el quehacer indígena

Yenderlin Herrera, joven indígena, señala que la transmisión de lo indígena hacia los jóvenes es necesaria para seguir fortaleciendo el liderazgo *“Desde pequeña nos vienen enseñan los derechos y yo dije que hasta ese día que vote tuve el derecho de cómo elegir a la persona que yo prefería”* (Herrera, 2014). La participación de los jóvenes indígenas es determinante, siendo un colegio electoral de gran volumen, aportando un margen de votación muy alto a las ternas en procesos electorales.

Niños bañándose en una poza de agua en una cañada de Matagalpa (Foto: Omar Castro)

Conversación sobre las prácticas de producción en Matagalpa con líder indígena (Foto: Omar Castro)

La perspectivas de participación de lo particular a general refiriéndose a movimientos indígenas crea un involucramiento moderado, pero con un alto compromiso de responsabilidad, eso se demuestra en las convocatorias, donde se les hace el llamado a todos los miembros organizados y no organizados de la casta a debatir sus problemáticas, por lo general cada miembro vive a larga distancia del punto de reunión en sus territorios. Desde estos elementos particulares podemos entender la disciplina y responsabilidad de lo indígena.

En el plano nacional, es importante señalar como algunos movimientos indígenas se han integrado a participar en procesos electorales municipales, regionales y han corrido como partidos políticos como caso de referencia tenemos a YATAMA, un partido político de las regiones autónomas, que tiene una vinculación directa con grupos originarios de la zona *“la política formal es una arena del quehacer político, que ajena a determinados grupos políticos que han sido históricamente y sistemáticamente marginados por etnicidad”*(-CIDCA-UCA, 2006)

También algunas alianzas necesarias que organizaciones indígenas han realizado como estrategias de empoderamiento y fortalecimiento de los diversos procesos entre la comunidad y los territorios indígenas como es el caso de Cusmapa *“En San José de Cusmapa, la alcaldesa saliente había sido la primera presidenta de la co-*

munidad indígena a inicios de la década de 2000. La presentación de esta candidata por el Partido Sandinista fue el resultado de una voluntad política de alianza estratégica con la población” (monachon & Gonda, 2011)

La demostración del movimiento indígena en tener proyecciones más profundas referentes a la participación ciudadana y política ha permitido conocer en gran medida las modalidades de los pueblos originarios en la sociedad contemporánea aunque siempre exista ese estigma sobre el indígena: *“La palabra “indio” por sí misma evoca en la mayoría de la población nicaragüense una connotación despectiva, valores inferiores y poca cultura”* (Téllez, 2009).

La participación de los indígenas organizados con otros actores sociales y su intervención paralela en todas las actividades que involucren a la comunidad, se convierte en la herramienta que promueve la voz de las luchas indígenas a través de la comunicación y las ventajas positivas que surgen de los entendimientos políticos y comunales. La organización tradicional del consejo de ancianos y la junta administrativa para

Caminata entre los sectores de Pueblo Viejo y El Chile, líderes indígenas (Foto: Omar Castro)

poder lograr estrategias de trabajo, se reúnen en la oficina central con los principales representantes de los territorios o cañadas para visualizar las diferentes problemáticas e inquietudes que se plantee toda la casta.

Generalmente los territorios poseen fechas estipuladas para realizar, sus evaluaciones, consultas y determinar trabajos en los sectores comunitarios donde participan hombres jóvenes, mujeres; según Lucío Guido, consejo de anciano, estas asambleas son importantes para el entendimiento de la estructura: *"Aquí nos reunimos cada mes, cada dos meses y planteamos trabajo"*(Guido, 2014)

La responsabilidad compartida de la estructura indígena implica compromiso, esta propone ejes de trabajo sobre el cual se fundamenta la participación en la dinámica de labores de hombres y mujeres, aunque se encuentra establecido en los estatutos que las mujeres pueden constituirse como consejos de ancianos, pero históricamente el trabajo comunitario en cada territorio ha estado a cargo de los hombres. Sin embargo, la participación de la mujer es pilar fundamental cuando se ejerce autoridad en los territorios, a diferencia de la administración (oficina central) del pueblo indígena, que posee muchas mujeres en trabajos administrativos.

La positiva relación entre gobierno municipal y gobierno indígena, también proviene de las leyes establecidas que estipulan la administración de impuestos de tierras indígenas o el canon, este consiste en el pago anual de impuesto por parte de finqueros, ganaderos, cafetaleros y productores que están situados en territorios indígenas poseedores de haciendas y fincas, estos productores deben pagar un valor por cada manzana de tierra que tengan en su poder, también todo lo relacionado con venta, litigios y medición de tierra indígena, estos requieren ser supervisados y avalados por la instancia correspondiente del pueblo indígena y alcaldía municipales.

El gobierno indígena también mantiene buenas relaciones con ministerios e instituciones gubernamentales, como: MAGFOR, MARENA, INTA, INAFOR, MINSA. Estas relaciones con una mejor vinculación podrían permitir con mayor fuerza la ejecución de programas de gobierno sostenibles en zonas rurales como: capacitaciones y mejor manejo de los recursos forestales e hídricos, también implementación de cultivos en pequeñas parcelas indígenas. Estos programas pueden realizarse en conjunto con los líderes comunitarios, lo cuales son los conocedores de las diferentes dificultades y las posibles soluciones.

Discusión de resultados

Resulta muy complicado definir si la categoría básica que sostiene la investigación es *la estructura y liderazgo* o *el liderazgo dentro de la estructura*, cuando ambas son esencialmente el eje y el funcionamiento del Pueblo indígena Matagalpa y de hecho, entre los Matagalpa existe una articulación de trabajo que define el rol o funcionamiento de las jerarquías. Es importante señalar también que el trabajo de cientos de campesinos de ascendencia indígena y que se reconocen como indígenas, en su quehacer también se identifican con lo campesino. Según Guillermo Muños, dirigente indígena del sector del Chile, no hay diferencia entre un indígena y campesino (Muños 2015). Esta categorización entre lo que es indígena o un indígena que trabaja como campesino, tal vez sea el elemento que genera confusión o una percepción de personas con lo referente a pueblos indígenas.

La poca participación de jóvenes en los diversos procesos de las autoridades y transmisión o la herencia de los cargos podría convertirse en una participación tenue en la organización, sugiere que es necesario implementar mecanismos que fortalezcan la conducción y el involucramiento de nuevos cuadros de liderazgo tanto, en mujeres y hombres.

Existen dos autoridades que se reflejaron en el desarrollo de los resultados y en síntesis tienen funcionamientos distintos: la autoridad administrativa, donde existe un presidente y la autoridad tradicional, donde existe un presidente del consejo de ancianos (o cacique). La investigación al respecto no refleja todavía con mucha claridad el balance respecto a la ejecución de estos cargos, es decir que todavía no se logró aclarar del todo quién decide qué acciones realizar y quién da el acompañamiento necesario o si se trata de decisiones consensuadas en las asambleas. Estos aspectos merecen otros esfuerzos investigativos en futuro.

Finalmente, los resultados permiten una perspectiva distinta para entender todo el sistema organizativo, pero resulta necesario abordar de este trabajo y la participación de una forma minuciosa para profundizar en los liderazgos de las dos estructuras indígenas.

Conclusión

Actualmente los retos que enfrentan las comunidades étnicas son muchos, el avance de la tecnología, la globalización, incluso el crecimiento poblacional pudo

haberle replanteado al indígena una nueva estrategia de lucha, involucrando el liderazgo y participación como herramientas principales para poder desarrollar una buena organización que también incluya activamente a un relevo generacional consciente de la necesidad de estar empoderado.

La modalidad de lucha ha cambiado pero el espíritu de resistencia se mantiene vivo, y dispuesto para ponerse a la vanguardia: las marchas pacíficas, huelgas y pronunciamientos son algunas de las luchas que visibiliza la razón y realidad indígena, no solo de los Matagalpa, sino como Nicaragüense. A nivel nacional, la población en gran porcentaje desconoce sus orígenes étnicos por lo tanto en el imaginario lo denominado indígena quedó relegado a la historia, propiamente al periodo de colonización, que inició en el año 1500 y finalizó en el 1821 con la “independencia”. Es por eso que para muchos el indio no existe o existe como una figura folklórica, un recurso más para la oferta turística.

Una de las grandes problemáticas para los Matagalpa es la discriminación hacia lo denominado indígena, eso implica la percepción que tiene la población general de los pueblos organizados ancestralmente, así mismo la negación de las nuevas generaciones en reconocer su identidad indígenas. Es necesario seguir fortaleciendo la organización en cada hombre y mujer con liderazgo porque sintetiza la alternativa de cambio, lo cual se convierte en una tarea difícil así como el mero hecho de que la sociedad reconozca que existen personas que viven y piensan distintos y no son una simple expresión folklórica.

Recomendaciones

A las autoridades indígenas del pueblo Matagalpa se recomienda fomentar mayormente la participación de los jóvenes, no sólo en las actividades meramente del pueblo indígena sino en la formación práctica y teórica del liderazgo en sus territorios, así mismo valorar la posibilidad que el liderazgo se fortalezca en las mujeres de cada cañada y analizar el impacto que podría tener una mujer en un cargo de autoridad tradicional.

A la junta administrativa del pueblo indígena Matagalpa se recomienda fomentar el patrimonio tangible e intangible de cada cañada a través de conversatorios, exposiciones o material ilustrado.

Agradecimientos

Al pueblo indígena Matagalpa y a sus autoridades por su ayuda en este trabajo y por permitir conocer lo orgánico de los indígenas de Matagalpa, a Don Juan Vilches presidente del pueblo indígena y su equipo de trabajo.

A Simon Guído y familia por la hospitalidad de su hogar y en Pueblo Viejo, a Simon Hernández por sus conocimientos de medicina y por ser un buen baqueano. A todos los indígenas de San Pablo, el Limón, Pueblo Viejo, el Chile, que bajaron de las montañas para aportar y ser la esencia de la investigación.

A la universidad UNAN-Managua y a la Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas por su compromiso con la academia y al Departamento de Antropología Social guiado por la doctora Maritza Andino, apoyando el proceso de la investigación.

A José Alberto Avendaño por apoyar la causa de los pueblos indígenas y también por aportar a esta investigación.

Referencias Bibliográficas

- Almeida, I., Arrobo Rodas, N., & Ojeda Segovia, L. (2005). *Autonomía Indígena*. Ecuador: S.E.
- Arauz, E. K. (2010). *Raíces del Centro Norte de Nicaragua*. Managua: S.E.
- Balendier, G. (2005). *Antropología Política*. Buenos Aires: Del Sol.
- Carmack, R. M. (1993). *Historia general de Centro América : Historia Antigua*. Madrid: SIRUE-LA.
- Casthilo, S. G., & Vargas Calderón, R. (1996). *Conociendo la comunidad*. Cartago: S.E.
- CIDCA-UCA . (2006). Género, etnias y partidos políticos en las elecciones regionales. *Revista del caribe nicaragüense* , 10-22.
- Giddens, A. (1995). *Sociología*. Madrid, España: Alianza Editorial.

- Horton, p. B., & Hunt, C. L. (1988). *Sociología* (tercera edición ed.). México D.F: S.E.
- Kuhl, E. (2006). *Indios matagalpas: Lenguas cuentos y leyendas*. Managua : la prensa.
- Lehmann, H. (1973). *Las culturas precolombinas*. Argentina: EUDEBA.
- Leslie Bethell, e. (1990). *Historia de América Latina*. ESPAÑA: Editorial Critica Barcelona.
- Monachon, D., & Gonda, N. (2011). *Liberación de la propiedad versus territorios indígenas en el Norte de Nicaragua: el casos de los Chorotegas*. nicaragua: S.E.
- Tijerino, F. K. (2008). *Historia de Nicaragua*. Managua: IHNC-UCA .
- Gould, J. L. (1997). *El mito de la “ Nicaragua mestiza” y la resistencia indígena, 1880-1980*. Editorial Universidad de Costa Rica.
- Téllez, D. M., & María, D. (1999) ¡Muera la gobierna! *Colonización en Matagalpa y Jinotega (1820-1890)*. URACCAN: Nicaragua.
- Ticona Alejo, E. (2000). *Organización y Liderazgo Aymara: la experiencia indígena en la política boliviana 1979-1996*.

■ Entrevistas realizadas

- Aguilar, D. A. (Miércoles de julio de 2014). Liderazgo. (O. S. Arias, Entrevistador)
- Guido, L. (Lunes de junio de 2014). participacion. (O.S. Castro, Entrevistador)
- Hernandez, S. (Miércoles de junio de 2014). Historia de la comunidad . (O. S. Arias, Entrevistador)
- Herrera, Y. D. (Miércoles de Julio de 2014). Liderazgo. (O. S. Arias, Entrevistador)
- Rodríguez, B. (Martes de julio de 2014). Herencia familiar. (O. S. Arias, Entrevistador)
- Sánchez, D. p. (lunes de febrero de 2014). Organización. (O. S. Arias, Entrevistador)