

Pueblos indígenas en Toronto

Una introducción
para recién llegados

Pueblos indígenas en Toronto: Una introducción para recién llegados

Publicado por:

Organismo coordinador del proyecto: Toronto Newcomer Office (Oficina de Toronto para recién llegados)

Autores: Kiera Brant-Birioukov, Gail Brant-Terry, Anton Birioukov-Brant, Karissa Maracle y Mark Currie

Asesoría: Indigenous Newcomer Advisory Circle (Círculo consultativo sobre asuntos indígenas)

Agradecemos a los numerosos socios del proyecto que nos brindaron su valiosa contribución y apoyo.

Derechos de autor © 2023 Ayuntamiento de Toronto

Funded by:

Immigration, Refugees
and Citizenship Canada

Financé par :

Immigration, Réfugiés
et Citoyenneté Canada

OCASI
Ontario Council of Agencies Serving Immigrants

ÍNDICE

GENERAL

RECONOCIMIENTO TERRITORIAL.....	<i>i</i>
CAPÍTULO UNO.....	02
Introducción	
CAPÍTULO DOS.....	04
Pueblos indígenas de la región de Toronto	
CAPÍTULO TRES.....	14
Historia indígena de Toronto	
CAPÍTULO CUATRO.....	31
Vidas contemporáneas de los indígenas	
CAPÍTULO CINCO.....	37
Sensibilización cultural	
CAPÍTULO SEIS.....	42
Construyendo relaciones	
APÉNDICE A.....	54
Recursos adicionales	

RECONOCIMIENTO TERRITORIAL

Es posible que hayas escuchado o leído un «reconocimiento territorial». Se están volviendo comunes en los lugares de trabajo, las instituciones educativas y los eventos públicos.

Un reconocimiento territorial es una declaración que reconoce la historia y los logros de los pueblos indígenas de estas tierras. Durante miles de años, los indígenas han vivido y todavía viven en la tierra en la que estamos de la cual siguen aprendiendo y cuidando. Los reconocimientos territoriales respetan y honran esta historia al igual que las dinámicas culturas indígenas actuales. Reconocen la conexión continua de los pueblos indígenas con estas tierras.

El Ayuntamiento de Toronto tiene su propio reconocimiento territorial:

El Ayuntamiento reconoce que todas las facetas de su trabajo se llevan a cabo en los **territorios tradicionales** de muchas naciones, que incluyen los pueblos mississaugas of the credit, anishnabeg, chippewas, haudenosaunee y wendat, y que ahora son el hogar de muchos pueblos diversos de las naciones originarias, inuit y métis. Estos territorios actualmente los abarcan el Tratado 13 con los mississaugas of the credit y los Tratados Williams, que se firmaron con varios grupos de mississaugas y chippewas. Estamos eternamente agradecidos con la administración indígena de estas tierras y aguas.

Gchi Miigwetch, Niawen, Marsi, Nakummesuak, Quannamiik

Para muchos pueblos indígenas, la tierra es la guardiana de las historias. Muchas naciones indígenas consideran que la tierra es la primera madre, y a menudo la llaman Madre Tierra. El conocimiento y las historias se han transmitido a través de su relación con la tierra. Establecer una relación con la tierra significa crear una relación con todos los que vivieron aquí antes y con todos los que vendrán después. El mundo natural es la única fuerza vital constante.

Cuando escuches o te pidan que realices un reconocimiento territorial, reflexiona sobre tu relación con esta tierra, cómo llegaste aquí y cómo vives tu vida. Todas las personas que no son indígenas de estas tierras se encuentran en tierras indígenas cuando llegan a Canadá, por ende los reconocimientos territoriales incitan a reflexionar sobre este hecho y su importancia para tu vida en Toronto.

Territorios tradicionales

Tierras ancestrales en las que un grupo indígena ha vivido y con las que mantiene una conexión.

Tratado

Hay diferentes tipos de tratados. Se establecieron algunos tratados de amistad entre las naciones indígenas y los primeros colonos. Más tarde, los tratados coloniales obligaron a los pueblos indígenas a vender sus tierras a los colonos.

La bandera méfis ondeando en el viento.
Fotografía de JE Whyte

CAPÍTULO UNO

INTRODUCCIÓN

Boozhoo (bow-zho).

¡Yiheh!

Kwe:

Tekwanonhwerá:tons. (day-gwa-nun-weh-ra-dos)

Bienvenido o bienvenida a la Isla Tortuga (América del Norte). Esta tierra ha sido el hogar de los pueblos indígenas durante miles de años. Los indígenas vivieron aquí durante siglos antes de la llegada de los colonos europeos en el siglo XVII. Ellos conforman la población originaria de lo que ahora se conoce como Canadá y Toronto.

Los pueblos indígenas son un grupo de personas increíblemente diverso. Hay más de 50 naciones indígenas en Canadá. Cada nación tiene su propio idioma, tradiciones y cultura. Hay pueblos indígenas en todas partes de lo que ahora se conoce como Canadá.

Algunos de estos pueblos viven y prosperan en lo que actualmente se conoce como Toronto. Esta ciudad es el hogar de los habitantes indígenas originarios de esta área, los wendat, los anishinaabe y los haudenosaunee. También es el hogar de muchos pueblos indígenas de otras partes de la Isla Tortuga. Toronto es el lugar donde muchos indígenas viven y trabajan, participan en ceremonias y comparten sus culturas entre sí y con las personas que no son indígenas. La ciudad tiene una rica historia indígena y también cuenta con una dinámica comunidad indígena contemporánea.

Las relaciones entre los pueblos indígenas y los colonos en Canadá no siempre han sido positivas. La llegada de los colonos a este país impactó terriblemente a los pueblos indígenas. De manera incalculable, miles de indígenas murieron a causa de la guerra, las enfermedades y el hambre que los colonos provocaron. A medida que llegaban más colonos, estos les exigían a los pueblos indígenas que entregaran sus tierras. Cuando se negaban, se las robaban. Frecuentemente, los indígenas se vieron obligados a abandonar sus tierras o decidieron marcharse estratégicamente. Ellos sufrieron y todavía sufren los daños causados por la colonización de sus tierras. Durante generaciones, los pueblos indígenas de Canadá han sido marginados en sus propias tierras.

No obstante, ellos no son víctimas pasivas y han luchado contra el colonialismo durante siglos. Las historias de esta guía muestran la increíble diversidad, resiliencia y fortaleza de las comunidades indígenas. Ellos siguen protegiendo sus idiomas, identidades y culturas de los intentos recurrentes del Gobierno canadiense para destruirlos.

Posiblemente algunas de las cosas que leas te molesten. Esta guía aborda temas como el racismo, la discriminación, el colonialismo, el maltrato infantil y la violencia sexual. Es importante que cuides de ti mismo en este momento.

Si es necesario, puedes contactar a la línea telefónica de ayuda *Crisis Services Canada* al 1-833-456-4566 o enviar un mensaje de texto al 456454.

Las historias de esta guía muestran la increíble diversidad, resiliencia y fortaleza de las comunidades indígenas.

Conocer la verdad es el primer paso para realizar cambios positivos.

El maltrato hacia los pueblos indígenas en manos del Gobierno canadiense y de la sociedad en general ha sido un secreto para el público durante décadas. Es solo recientemente que los canadienses están conociendo esta historia y sus efectos duraderos. Por esta razón, este es un momento importante para que las personas recién llegadas se unan a estas conversaciones. Conocer la verdad es el primer paso para realizar cambios positivos.

Esta guía te ayudará a familiarizarte con los pueblos indígenas del Área Metropolitana de Toronto (GTA por sus siglas en inglés) y más allá de esta. Aprenderás sobre algunas de las culturas, historias y realidades contemporáneas de sus pueblos. También aprenderás sobre la importancia de construir relaciones con ellos. Además, se comparten sitios donde podrás encontrar más información.

Tener una mente buena

Mientras lees esta guía, te animamos a tener una *mente buena*. Las enseñanzas haudenosaunee dicen que una mente buena (*ka'nikonhr̥tyo / gah-ni-guhn-ri-yo*) se relaciona con personas que tienen buenos pensamientos e intenciones.

Tener una mente buena es importante para aprender de las demás personas y conectarse con ellas. Significa estar dispuesto a escuchar las perspectivas de los demás. También significa considerar que las contribuciones de otras personas son conocimientos valiosos. Al hacer esto, los seres humanos abren sus corazones y sus mentes para aprender. Solo así podremos realmente aprender los unos de los otros.

Participantes en una ronda de baile indígena.
Cortesía del Ayuntamiento de Toronto.

Gary Sault, nación originaria de los mississaugaas of the credit (Toronto, Ontario)
Fotografía de Yelena Rodríguez Mena

CAPÍTULO DOS

PUEBLOS INDÍGENAS DE LA REGIÓN DE TORONTO

Hay tres pueblos indígenas en lo que actualmente es Canadá: las **naciones originarias**, los **métis** y los **inuit**.

Hay más de 630 comunidades de las naciones originarias distribuidas por todo Canadá, que representan a más de 50 naciones distintas. El uso del término «nación» denota que estos pueblos originarios eran naciones totalmente independientes antes de la ocupación de los colonos. Cada comunidad de estas naciones tiene su propia historia, cultura y visión del mundo. Los métis son los descendientes de las mujeres indígenas y de los primeros colonos europeos que se casaron entre sí en el siglo XVII. Tienen una identidad, una cultura y un idioma distintivos. Los inuit son pueblos indígenas del Ártico de Canadá, conocidos como inuit nunangat (*i-nu-it nu-nung-aht*). Hay diferencias entre las 53 comunidades inuit de este país, pero también tienen similitudes culturales y lingüísticas. Algunas personas indígenas tienen linajes que pertenecen a más de una nación indígena.

Las naciones originarias

Toronto se encuentra en el territorio tradicional de tres alianzas distintas de naciones originarias que están relacionadas culturalmente y lingüísticamente. Estos son los tres grupos mencionados en el reconocimiento territorial del Ayuntamiento de Toronto: los **wendat**, los **anishinaabe**, y los **haudenosaunee**.

Wendat:

Wen-daht
(wɛndæt)

Anishinaabe:

Ah-NI-shi-NAH-beh
(æ.nɪʃə'nabe)

Haudenosaunee:

hoh-DI-noh-SHoh-ni (hɔdɪnəsɔni)

Naciones originarias

Hace referencia a las naciones originarias de Canadá. Los miembros de estas naciones y sus descendientes han existido en este país durante miles de años.

Los métis

Una persona que se identifica como métis es distinta de otros pueblos aborígenes, históricamente es de ascendencia métis y es aceptada por esta nación.

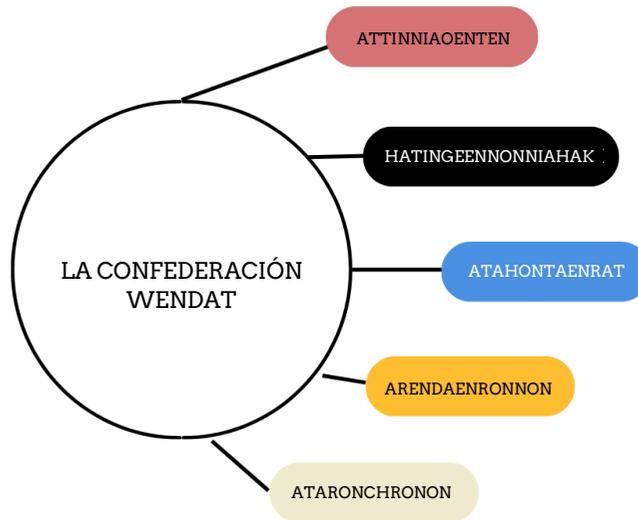
Los inuit

Un pueblo indígena distintivo del norte. Inuit significa «pueblo» en inuktitut, el idioma inuit.

Los wendat (wen-daht)

— Los **wendat**, también conocidos como huron-wendat, llaman a Ontario «La Patria».

La Confederación Wendat era una alianza de varias naciones originarias: Los attinniaonten («la gente del oso»), los hatingeennonniahak («los fabricantes de cuerdas para redes»), los arendaenronnon («la gente de la roca yacente»), los atahontaenrat («la gente de las dos orejas blancas», es decir «la gente de los ciervos») y los ataronchronon («la gente del pantano»). Las naciones wendat eran entidades políticas y territoriales separadas. Sin embargo, tenían culturas y modos de vida similares, al igual que una historia común e idiomas similares.

El nombre Wendat significa «el pueblo». Originalmente, los territorios wendat incluían la costa norte del lago Ontario. Más tarde se trasladaron al norte, al lago Simcoe y al área de la bahía Georgiana. Tanto los wendat como los haudensaunee vivían en casas comunales. Las aldeas wendat podían ser grandes. Algunas tenían hasta 3500 personas. Era un pueblo matrilineal, lo que significa que su linaje y clanes familiares se transmitían por medio de las mujeres, quienes también ocuparon cargos importantes de mucha responsabilidad y tomaron muchas decisiones dentro de sus comunidades.

Como horticultores, los wendat tienen un conocimiento ancestral de métodos de cultivo excepcionalmente eficaces. Ellos cultivaban las Tres Hermanas: el maíz, los frijoles y las calabazas. Sembraban estas plantas juntas mediante un método de cultivo llamado asociación de cultivos. Estos tres vegetales se suministran entre sí los nutrientes que necesitan para prosperar. Este método de cultivo es tan eficaz que sirvió como dieta principal para las comunidades wendat y todavía se practica actualmente. Las Tres Hermanas nos enseñan sobre la interdependencia de todas las cosas. Al mismo tiempo, los wendat eran conocidos por sus canoas ligeras y duraderas. Gracias a estas canoas, los viajes y el comercio fueron una parte importante del éxito que tuvieron en la región de los Grandes Lagos.

Croquis de una trenza de maíz.
Obra reproducida con el
permiso del artista Frankie
Warner (Seis Naciones, ON).

Los viajes y el comercio en la historia temprana de Canadá eran importantes debido al comercio de pieles. La piel de castor se puso muy de moda en Europa en el siglo XVII. Muchos comerciantes franceses llegaron a lo que ahora se conoce como Ontario para comerciar con las naciones originarias. Los pueblos originarios intercambiaban pieles de castor por artículos europeos como mosquetes; y telas por ropa, ollas y sartenes.

Los franceses habían establecido fuertes comerciales alrededor del lago Ontario en el siglo XVII. El comercio de pieles impactó negativamente a las naciones originarias, ya que desencadenó la competencia entre ellas. En el siglo XVII, los haudenosaunee atacaron a los wendat para apoderarse del comercio con los franceses. Muchos indígenas wendat también perecieron durante este tiempo debido a las enfermedades que los misioneros jesuitas y otros europeos trajeron a la Isla Tortuga. Tras estas pérdidas, los wendat se trasladaron estratégicamente a diferentes partes de Ontario, Québec y los Estados Unidos (EE. UU.), lo que ocasionó la desintegración de la Confederación Wendat.

Legalmente, la Confederación Wendat ya no existe. Sin embargo, el pueblo wendat reafirmó su Confederación en Ontario en 1999. La Confederación Wendat actual incluye la nación huronne-wendat, la nación wyandot de anderson (EE. UU.), la nación wyandot de Kansas (EE. UU.) y la nación wyandotte (Oklahoma, EE. UU.).

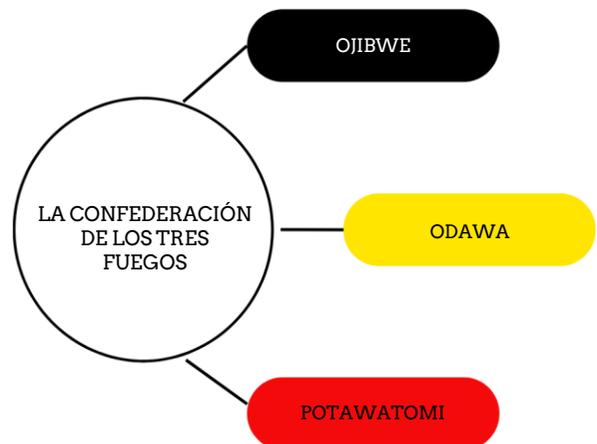
Actualmente en Canadá, más de la mitad de la nación wendat vive en el pueblo de Wendake, cerca de la ciudad de Québec. Las lenguas wendat estaban inactivas, pero los pueblos wendat las están reviviendo y preservando. Los académicos han estado trabajando con las comunidades wendat para plasmar su importante historia. Hay muchos sitios históricos de los pueblos wendat al igual que osarios, es decir lugares de entierro, en Toronto y Ontario.

Los anishinaabe (*ah-NI-shi-NAH-beh*)

— Uno de los pueblos originarios que vive en lo que hoy en día es Toronto son los **anishinaabe**. Los anishinaabe son naciones originarias de la región de los Grandes Lagos que están relacionadas culturalmente y lingüísticamente.

Los anishinaabe incluyen a las naciones ojibwe (*oh-yib-wey*), chippewa (*chi-peh-wah*), odawa (*oh-dah-wah*), potawatomi (*pot-tah-wah-to-mi*), algonquin (*al-gon-quinn*), saulteaux (*sew-toe*), nipissing y mississauga. Algunas veces, los pueblos oji-crie (*oh-yih - cri*) y métis también se identifican como anishinaabe. La Confederación de los Tres Fuegos es una alianza de naciones anishinaabe compuesta por las naciones ojibwe, odawa y potawatomi.

En los reconocimientos territoriales de Toronto, es posible que se mencionen tanto a los anishinaabe como a los mississaugas por separado. Esto se hace a veces para resaltar la importancia única que tiene Toronto para los mississaugas en particular, pero no se trata de confundirlos como dos pueblos indígenas por separado. Todos los mississaugas son anishinaabe, pero no todos los anishinaabe son mississaugas.

Los territorios anishinaabe se extienden por Manitoba, Ontario y Québec. Toronto ha sido un lugar particularmente significativo para los pueblos anishinaabe. Esta ciudad era un punto de encuentro importante para el comercio y la migración estacional gracias a su acceso a los Grandes Lagos.

Los pueblos anishinaabe se adaptaron excelentemente a los diversos paisajes de la región del lago Ontario. Las familias vivían en *wigwams*. Se trata de estructuras de cúpulas en forma de cono hechas de corteza de árbol. A veces las cubrían con pieles de animales y musgo para protegerse del viento y la lluvia. El *wigwam* tiene un diseño ingenioso porque es lo suficientemente resistente como para soportar las condiciones climáticas extremas de la región. También es lo suficientemente ligero para poder desmontarlo y transportarlo rápidamente cuando fuera necesario con el fin de cazar y viajar. Un *wigwam* puede albergar hasta 10 o 12 personas. La mayoría de estas estructuras se utilizaban para refugiarse, comer, dormir y socializar. Algunas se construían con fines ceremoniales especiales, como la **cabaña de sudoración**. Hoy en día, los pueblos anishinaabe utilizan los *wigwams* como lugares para ceremonias y reuniones. El *wigwam* fomentó el estilo de vida anishinaabe de vivir de la tierra de manera sostenible. La caza, la pesca y la recolección se realizaban en un área hasta que cambiaban las estaciones o la tierra necesitaba tiempo para renovarse.

Como muchas naciones indígenas, los pueblos anishinaabe utilizan las enseñanzas de la Rueda Medicinal para llevar una vida equilibrada. La Rueda Medicinal nos recuerda que toda la vida se mueve en ciclos, todo sucede circularmente. La vida está llena de opuestos que deben estar en equilibrio para que tengamos una buena vida. Al igual que el Yin y el Yang, un símbolo coreano, muestra el equilibrio de los opuestos, la Rueda Medicinal muestra la conexión entre las diferentes partes de nuestra vida.

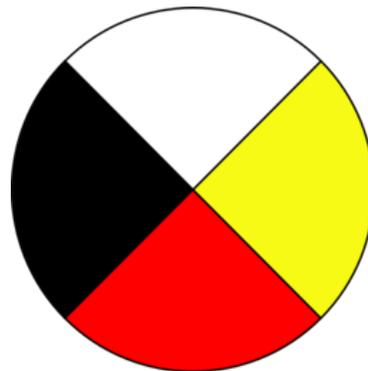
Los haudenosaunee (*hoh-DI-noh-SHoh-ni*)

- La **Confederación Haudenosaunee**, también conocida como la Confederación de las Seis Naciones (Six Nations Confederacy) o la Confederación Iroquesa, es importante en la historia del comercio y los tratados de Toronto. Esta confederación está formada por seis naciones originarias aliadas que son los sénécas (*sen-uh-ka*), los cayugas (*kai-u-gah*), los onondagas (*on-on-dah-ga*), los oneidas (*oh-nye-dah*), los mohawk (*mow-hawk*), y los tuscaroras (*tuh-ska-roar-ah*).

El territorio ancestral de los haudenosaunee se encontraba en lo que hoy es el norte del estado de Nueva York (EE. UU.). Sus rutas comerciales y de caza dependían del acceso a los Grandes Lagos, incluyendo Toronto. Los haudenosaunee son conocidos por sus guerreros y sus tácticas de guerra. El sistema democrático haudenosaunee, conocido como la Gran Ley, fue la base de la democracia en los Estados Unidos de América. La constitución de los Estados Unidos se inspiró en la Confederación Haudenosaunee. La nación onodaga, que es parte de la Confederación Haudenosaunee, instó a las 13 colonias estadounidenses a unificarse para que unidas fueran más fuertes.

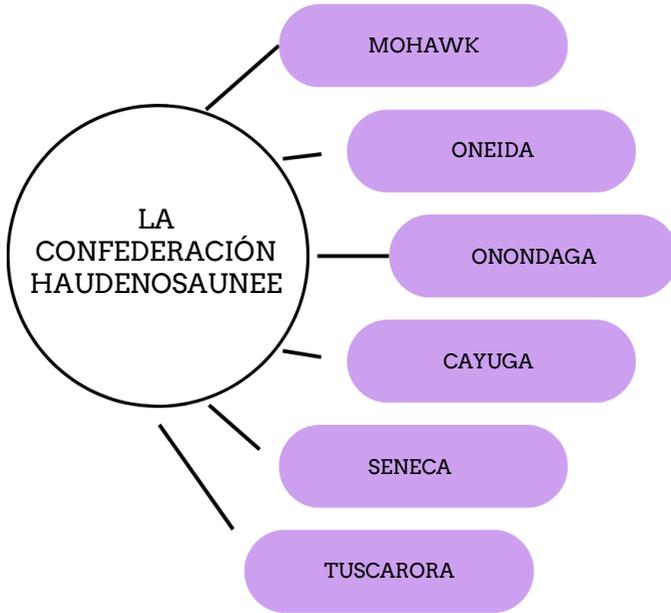
Cabaña de sudoración

Establecimiento con calefacción en forma de cúpula. Se vertía agua sobre las rocas calientes para crear vapor. El calor estimula la sudoración, que se considera que purifica el cuerpo y el alma.

Ejemplo de una Rueda Medicinal de color negro, blanco, amarillo y rojo.

Los haudensaunee usan una metáfora que afirma que muchas flechas juntas no se pueden romper tan fácilmente como una flecha por sí sola. Esta metáfora se puede ver representada en el sello de los Estados Unidos de América, donde un conjunto de 13 flechas representaba a las 13 colonias originales unidas.

Sus casas eran estructuras de madera grandes y muy largas conocidas como casas comunales. Estas casas más grandes se construyeron para familias extensas. En una casa comunal vivían entre 20 y 100 personas. Las familias haudensaunee ya no viven en casas comunales, aunque estas siguen siendo lugares de encuentros culturales importantes para su comunidad.

Una de las características más importantes de la cultura haudensaunee es el [Discurso de Acción de Gracias](#) o «las palabras que preceden a todo». Este discurso se pronuncia en cada ceremonia y reunión de su comunidad. En el discurso de Acción de Gracias, el orador aprecia todos los elementos del mundo natural, incluyendo el agua, las plantas, los peces, los animales y las estrellas; agradeciéndole a cada uno lo que proporcionan a los seres humanos.

«Una casa comunal en invierno». Cortesía del Centro Cultural Woodland.

Mediante este discurso, los haudensaunee reconocen que dependemos del mundo natural para nuestra supervivencia. El discurso de Acción de Gracias es la forma en que la comunidad haudensaunee agradece y aprecia el mundo natural. Esto se realiza para asegurarse de que la tierra continúe proveyendo a todas las personas.

Hay cinco comunidades haudensaunee en Ontario. Six Nations of the Grand River es una comunidad haudensaunee que se encuentra aproximadamente a 100 kilómetros de Toronto. Es la comunidad indígena más grande de Canadá, con más de 12 000 habitantes. Muchas personas haudensaunee viven en Toronto con el fin de estudiar y trabajar.

Los métis (mey-ti)

Los métis son un pueblo indígena distintivo formado por comunidades con su propia historia, identidad, cultura, idioma y territorio únicos. Su idioma ancestral es el michif (*mih-chif*).

Los métis surgieron en lo que hoy es Ontario y el oeste de Canadá mucho antes de que Canadá se convirtiera en un país. A medida que los comerciantes europeos se trasladaban más al oeste, hacia lo que hoy es Ontario y el oeste de Canadá, ellos establecieron contactos frecuentes con las naciones originarias. Estos comerciantes europeos a menudo se casaban con mujeres indígenas, lo cual dio origen al pueblo métis. Durante generaciones, los métis desarrollaron su propia identidad única y distintiva, por separado de las naciones originarias. Aunque su identidad surgió durante el comercio de pieles, esta conlleva mucho más que sus orígenes históricos.

Aborígenes

Término que se utiliza en la *Ley Constitucional de 1982* para referirse a los pueblos de las naciones originarias, los inuit y los métis en Canadá. También se emplea en documentos gubernamentales de esa época. Este término es obsoleto y solo se debe usar cuando se hace referencia a la *Ley Constitucional*.

La postura del Gobierno canadiense con respecto a la reivindicación de los derechos de los métis consistía en negarlos e ignorarlos, pero ellos rechazaron constantemente estas negaciones. Por ejemplo, el pueblo métis se resistió activamente a la opresión del Gobierno canadiense durante la rebelión del Río Rojo en 1869-70. Se organizaron y se opusieron a la colonización de sus tierras.

Cuando el Gobierno canadiense llegaba a acuerdos con las comunidades métis, este los incumplía rápidamente. Incluso con estas promesas incumplidas, los métis siguieron siendo resilientes y permanecieron unidos.

El pueblo métis luchó durante décadas para que el Gobierno federal de Canadá lo reconociera como un pueblo indígena distintivo. Su resiliencia impulsó su lucha por el reconocimiento de sus derechos ante el Tribunal Supremo de Canadá. El caso *R. c. Powley* ante el Tribunal Supremo reconoció a los métis como un grupo **aborigen** distintivo, mientras que la *Ley Constitucional de Canadá de 1982* los reconoció como uno de los tres pueblos aborígenes distintivos en el país.

En la actualidad, los Gobiernos provinciales métis gobiernan al pueblo métis desde Ontario hacia el oeste. Estos Gobiernos representan a los métis en sus respectivas provincias, luchan por sus derechos y les brindan apoyo. Además, se reúnen a nivel nacional para formar el Consejo Nacional Métis (MNC por sus siglas en inglés). Este consejo es la voz nacional e internacional de la nación métis.

Históricamente, los métis hablaban muchos idiomas, pero también tienen su propia lengua, el michif. Es un idioma en peligro de extinción, pero todavía se habla hoy en día. Del mismo modo, los métis tienen una cultura rica y única. Los abalorios métis son reconocidos como uno de los estilos de abalorios más complejos entre las comunidades indígenas. Es una mezcla de bordados europeos y de abalorios de las naciones originarias. Quizás la cultura métis sea más reconocida por su banda. Hoy en día la banda métis se usa principalmente en las ceremonias y celebraciones, pero en el pasado los comerciantes de pieles la utilizaban para muchos fines prácticos diferentes. Por ejemplo, para transportar equipo pesado y madera, o también como una manta, toalla y cuerda. La banda tiene un patrón de colores específico. Cada color tiene un significado. Aunque los colores siguen siendo los mismos, el significado que se les da varía de una comunidad a otra.

Los colores de nuestra banda

- El **verde** atraviesa la banda y representa los jardines, quebradas y bosques de Toronto y la región de York. También representa el futuro mediante la juventud métis.
- El **morado** honra a la comunidad 2SLGBTQ+ métis.
- El **gris** honra al hormigón y a las comunidades urbanas a las que llamamos hogar.
- El **azul** representa el cielo, el agua y la bandera métis. Las tres franjas azules simbolizan los tres ríos que conectan Toronto y la región de York: el Humber, el Don y el Rouge.
- El **blanco** honra a la sabiduría de los ancianos, senadores y guardianes del conocimiento métis, y ejemplifica el símbolo del infinito y el hecho de que nuestra cultura perdurará.
- El **rojo** representa nuestra ascendencia y nuestra sangre. También honra a los veteranos métis.
- El **amarillo** honra a las mujeres métis y a las que se comprometen a poner fin a la violencia y al maltrato.
- El **amarillo**, el **rojo**, el **negro** y el **blanco** representan las cuatro direcciones, la diversidad de la región y el reconocimiento de que estamos en el territorio tradicional de muchas naciones, incluyendo los mississaugas of the credit, los anishnabeg, los chippewas, los haudenosaunee y los wendat.

Imagen proporcionada por el Consejo Métis de Toronto y la región de York.

Los inuit (i-nyu-iht)

Los inuit son los pueblos indígenas del lejano norte. «Inuit» significa «el pueblo» en inuktitut (*I-NUK-ti-tut*), que es el idioma de los inuit.

Los inuit viven en más de 53 comunidades del norte (Yukón, Territorios del Noroeste, Nunavut, norte de Quebec y Labrador). Tradicionalmente vivían por toda la costa en comunidades de 30 a 150 personas en las regiones del norte de lo que actualmente es Canadá. Sobrevivían principalmente de la caza de animales marinos y la recolecta de otros alimentos.

Los inuit se mudaban a distintos campamentos durante las diferentes estaciones. Utilizaban los trineos para transportar las pertenencias de sus familias de un campamento a otro. Confeccionaban ropa increíblemente abrigadora con pieles de caribú. Estas vestimentas los mantenían calientes durante los fríos meses de invierno. Los inuit construían casas de nieve, que se conocen como iglúes, cortando grandes trozos de nieve y hielo. Estos establecimientos podían construirse en una hora y eran un refugio contra el hielo y la nieve. En los meses más cálidos, estos pueblos vivían en tiendas de campaña hechas de piel de foca.

La educación tradicional inuit consiste en que los niños aprendan observando y siguiendo los ejemplos de los adultos.

Los nombres son muy importantes en la cultura inuit y se piensa mucho en el nombre que se le va a dar a un niño o niña. Al igual que para otras naciones indígenas, la educación tradicional inuit consiste en que los niños aprendan observando y siguiendo los ejemplos de los adultos. Con el tiempo y la práctica habrán aprendido las habilidades necesarias para sobrevivir en el norte.

Los valores sociales de los inuit orientan el modo de vida de muchos de ellos estableciendo sus responsabilidades y cómo deben comportarse.

Inuuqatigiitsiarniq
I-nu-ka-ti-ghit-si-ah-nik
Respetar a los demás, las relaciones que tenemos con ellos y cuidar a las personas.

Tunnganarniq
Tung-a-nung-nik
Fomentar un buen espíritu siendo abiertos, acogedores e inclusivos.

Pijitsirniq
Pi-yit-sing-nik
Servir y proveer a la familia o a la comunidad.

Qanuqtuurniq
Ka-nuk-two-nik
Ser innovador e ingenioso.

Aajiiqatigiinniq
Aah-yi-ka-ti-yin-nik
Tomar decisiones a través del diálogo y el consenso.

Pilimmaksarniq
Pi-lim-muk-sung-nik
Desarrollar nuestras habilidades mediante la observación, la orientación, la práctica y el esfuerzo.

Ikajuqtigiinniq
I-ka-you-ka-ti-ghi-nik
Trabajar juntos por una causa común.

Avatittinnik Kamatsiarniq
Ah-vah-tit-tin-nik
Ka-mutt-si-ah-nik
Respetar y cuidar de la tierra, los animales y el medio ambiente.

Muchos inuit aún viven en el norte. El inuktitut es una de las lenguas indígenas más vitales y habladas en Canadá. La mayoría de los inuit pueden hablar inuktitut. Muchos de ellos hablan inuktitut como lengua materna. Estos indígenas tienen una cultura rica y sus tallas artísticas son famosas en todo Canadá. El canto de garganta es una forma de arte popular de los inuit. Generalmente lo hacen dos mujeres que emiten una amplia gama de sonidos y vibraciones desde lo profundo de la garganta y el pecho.

Aunque son originarios del norte, muchos inuit se han mudado al sur, a Toronto. Hay organizaciones inuit, como Tungasuvvingat Inuit (*Tung-ah-su-bing-aht i-nu-it*), en Toronto que ayudan a los inuit a acostumbrarse a la vida en la ciudad. La vida en Toronto es muy diferente a la vida en el norte.

PARA REFLEXIONAR
PREGUNTA

¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre tu cultura y algunas de las culturas indígenas de este capítulo?

¡ANÍMATE!
ACTIVIDAD

Explora los murales de arte indígena en Toronto, ya sea virtualmente o en persona [utilizando este mapa](#). En la barra de búsqueda a la izquierda, escribe la palabra "Indigenous" para limitar la búsqueda.

Street**ART**Toronto

La Torre CN iluminada de naranja para honrar a los sobrevivientes de los internados indios (Toronto, ON)
Fotografía reproducida con permiso del fotógrafo Jonathan Gazze

CAPÍTULO TRES

HISTORIA INDÍGENA DE TORONTO

Según las **historias orales**, los pueblos indígenas han vivido en estas tierras desde tiempos inmemoriales.

Sin embargo, los relatos de los colonos sobre la «historia canadiense» suelen comenzar en 1867 con la Confederación de Canadá como un nuevo país. La historia canadiense se confunde a menudo con la llegada de los europeos a la Isla Tortuga y los logros de los hombres colonos caucásicos. En realidad, la historia de estas tierras data de miles de años, no de cientos.

El nombre Canadá es incluso una palabra indígena. Se cree que «Canadá» es una versión anglicanizada de la palabra wendat o haudenosaunee *kanata* (*gah-nah-da*). Esta palabra significaba «aldea» o «asentamiento». Al interactuar con los europeos los pueblos indígenas trataban de explicar cómo encontrar el camino a su aldea (*kanata*). Los europeos asumieron que la palabra *kanata* correspondía a toda la tierra y comenzaron a llamarla «Kanata» y más tarde «Canadá».

El nombre «Toronto» también proviene de una palabra indígena. Hay algunos orígenes posibles para el nombre «Toronto». Una teoría es que la palabra *Toronto* se adaptó de la palabra *tkarón:to* (*tah-kah-ron-to / duh-gah-ron-do*) («árbol en el agua») de los pueblos mohawk para describir una técnica de pesca. Los pueblos wendat también tienen una palabra muy similar, *karonto* («tronco tirado en el agua»), al igual que los wyandot, *Torotō* («abundancia»). Colocar árboles en el agua era una técnica de pesca popular llamada *corral de pesca*. Para hacer corrales de pesca se emplean troncos de árboles que se colocan en el agua con el fin de bloquear el camino de los peces y obligarlos a nadar en una abertura estrecha. Hay pruebas arqueológicas de que se usaron corrales de pesca en Ontario hace más de 4600 años. Al mismo tiempo que los franceses también comenzaron a usar estas vías fluviales, ellos usaban los topónimos indígenas para sus mapas.

Historia oral

La transmisión del conocimiento a través de la palabra hablada. Los historiadores tenían que ser narradores talentosos porque debían transmitir miles de años de historia con mucho detalle.

A medida que los ingleses fueron reemplazando lentamente a los franceses como los colonos europeos que dominaban en la región de Toronto, ellos también comenzaron a usar estos nombres. Por lo tanto, el nombre Toronto es una versión en inglés de la pronunciación francesa de una palabra indígena.

A la ciudad de Toronto se le conoció brevemente como York desde 1793 hasta 1834. Aún se puede ver en sitios de la ciudad su antiguo nombre, como en Fort York. En 1834, tras muchos debates, se decidió usar el nombre de Toronto porque los mapas ya lo utilizaban. Se creía que Toronto sonaba más «melodioso» y agradable al oído. Además, se esperaba que al usar «Toronto» se evitaría que la ciudad se confundiera con algún otro lugar del mundo que también tuviera el nombre de York, por ejemplo la ciudad de Nueva York.

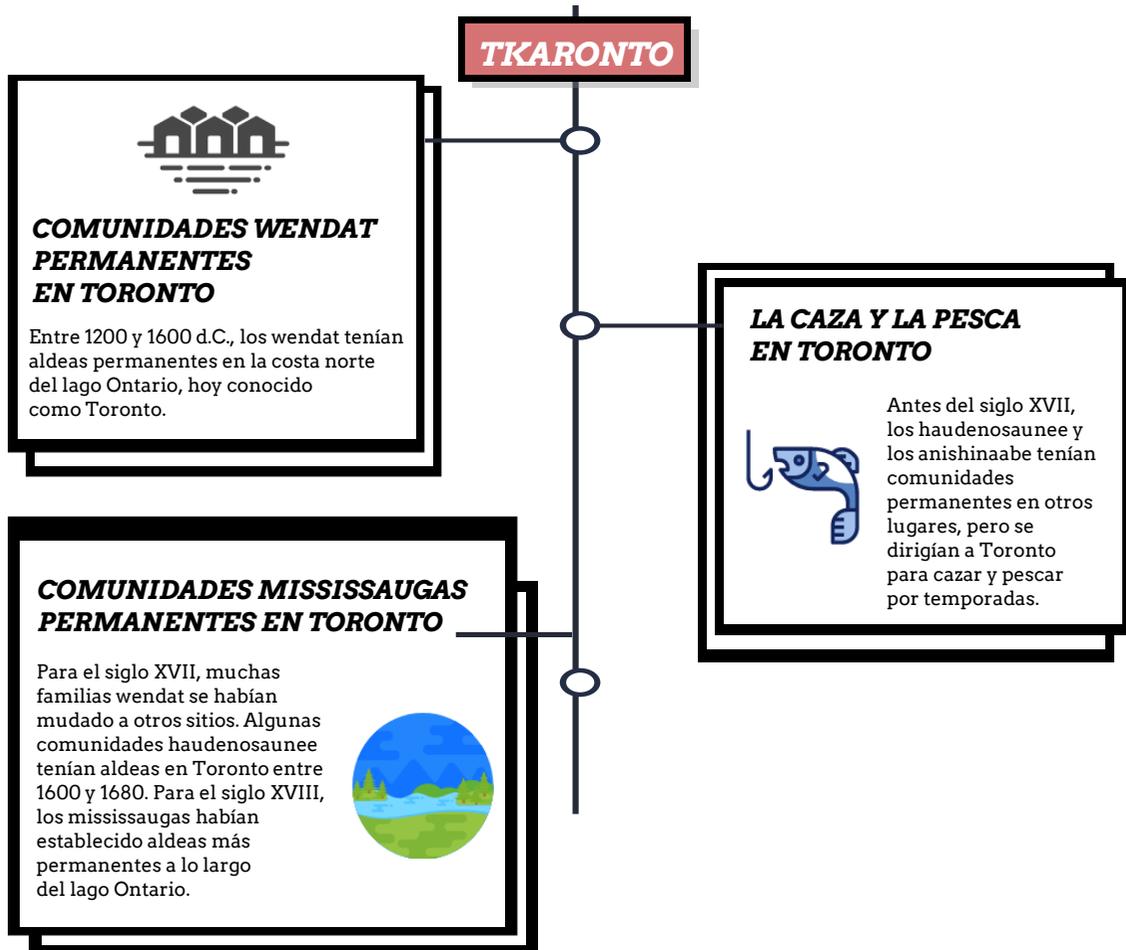
Historia precolonial

Toronto ha sido un lugar histórico y transformativo importante para muchas naciones indígenas. El acceso de Toronto a los [Grandes Lagos](#) es una de las razones por las cuales esta ciudad tiene una historia increíblemente rica en cuanto a la concurrencia de pueblos indígenas y no indígenas durante generaciones.

Dish with One Spoon: compartiendo la tierra

Mucho antes de que se fundara Canadá, el área en la que actualmente se encuentra Toronto era un lugar muy concurrido. Los pueblos wendat tenían asentamientos permanentes en el área de Toronto. Otros pueblos indígenas, incluyendo los haudensaunee y los anishinaabe, utilizaron la tierra principalmente para cazar, pescar y acceder a las rutas comerciales con los Grandes Lagos.

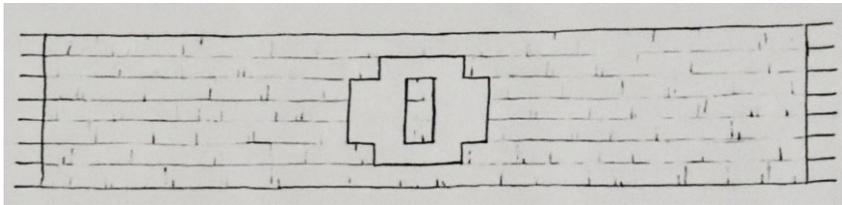
Estas vías fluviales y costas tan concurridas generaron inquietudes con respecto a los derechos y responsabilidades del uso de esta región. Los anishinaabe y los haudensaunee negociaron el Pacto del Cinturón Wampum “Dish with One Spoon” para garantizar la sostenibilidad de la región de los Grandes Lagos. El acuerdo describía cómo todos los pueblos indígenas de hoy y de mañana podrían seguir beneficiándose del uso de estas tierras. Es un pacto para compartir las tierras de la región de los Grandes Lagos de manera pacífica y respetuosa.

«Dish with One Spoon (el plato con una cuchara)» simboliza a un grupo de personas que se reúnen con el fin de compartir un plato de comida. Solo hay un plato del que todos pueden comer. Cuando las personas comparten un mismo plato de comida deben tener en cuenta la cantidad que toman, ya que deben ser conscientes de cuánto queda para las demás. El «plato» representa a la tierra y la «cuchara» a las personas que se nutren de ella. Es importante resaltar que no hay cuchillo, puesto que se creía que este utensilio podía usarse como un arma, y por ende quedó por fuera. El historiador haudenosaunee, Richard Hill, comparte algunas de las enseñanzas de la historia oral de este tratado:

La idea era que esta hermosa tierra que nos fue dada es como un plato y dentro de ese plato se encuentra todo lo que necesitamos para estar sanos y poder alimentarnos, así como todas las plantas, todos los animales, los pájaros... Y el concepto era que todos vamos a compartir lo contenido en ese plato con la misma cuchara. Todos reciben su parte por igual; todos tienen la oportunidad de disfrutarlo. Por lo tanto, se trata de compartir los recursos de la tierra. Sin embargo, para poder compartirlos, hay que seguir algunas reglas simples. Una, es que solo debes tomar lo que necesitas en ese instante. Aliméntate, cuídate. Siempre debes dejar algo en el plato para que otras personas también puedan disfrutarlo y debes mantener el plato limpio. No debes contaminar tu cocina ni el lugar de donde provienen los alimentos.

Puedes ver el video completo de las enseñanzas de Rick en la serie [«Voices from Here» de la Enciclopedia Canadiense](#).

Boceto, «Dish with One Spoon (Sewatokwà:Tshera)», 2023.
Reproducido con el permiso de Summer Hill, artista haudenosaunee

El acuerdo Dish with One Spoon le concedió a los haudenosaunee el acceso a los Grandes Lagos para cazar, pescar y transportarse. Los haudenosaunee debían tener el permiso de los mississaugas para usar estas tierras. Este acuerdo cobró una importancia significativa cuando llegaron los colonos europeos, y el comercio de pieles provocó conflictos con respecto a quiénes eran los que tenían el acceso y los derechos a estas tierras. El acuerdo “Dish with One Spoon” sigue orientando la forma en que los pueblos indígenas ven cómo se debe compartir la tierra. Este tiene en cuenta a todas las personas que viven en estas tierras, incluyendo a los recién llegados.

Visitantes y el panorama cambiante de Toronto

Los pueblos indígenas ocuparon la región de los Grandes Lagos desde tiempos inmemoriales. La región de Toronto se convirtió en un sitio importante para los indígenas entre hace 7000 y 2000 años.

Toronto se convirtió en un atajo para quienes viajaban entre el lago Ontario y la bahía Georgiana. Este atajo o sendero se llama *Carrying Place Trail*. Entre los años 1300 y 1600, las comunidades wendat de la región de Toronto comenzaron a salir de allí para reunirse con sus parientes de la Confederación Wendat en la bahía Georgiana. Los wendat siguieron frecuentando Toronto como un territorio de caza. Al no tener aldeas permanentes en Toronto, a la tierra se le dio tiempo de rejuvenecerse y sanarse.

Para mediados del siglo XVII, los haudenosaunee se marchaban de sus tierras ancestrales en el estado de Nueva York rumbo a Toronto, al que veían como una nueva aldea. Los sénécas, una de las naciones originarias de la Confederación Haudenosaunee, establecieron dos aldeas en Toronto entre los años de 1660 y 1680. Una de ellas se llamaba *Taiaiko'n* y se encontraba en la orilla este del río Humber.

La segunda aldea, *Ganatsekwyagon*, se encontraba en el sitio actual de Bead Hill en Scarborough. La Confederación Anishinaabe de los Tres Fuegos, conformada por las naciones originarias ojibwe, odawa y potawatomi, luchó contra el avance de los haudenosaunee hacia esta tierra, logrando impedir que establecieran asentamientos permanentes en la región de Toronto. Los mississaugas controlaban esa área. Ellos se convirtieron en fuertes aliados de los colonos franceses que acababan de llegar.

El asentamiento y los cambios repentinos

Los comerciantes de pieles y los colonos franceses comenzaron a viajar por los Grandes Lagos a principios del siglo XVII. Los franceses establecieron rápidamente asentamientos a lo largo de estas vías fluviales. El sendero *Carrying Place Trail* se volvió particularmente útil para ellos, y la primera tienda francesa se estableció en 1720 cerca del río Humber.

La piel de castor canadiense era muy valiosa para la industria de la moda europea. Los recién llegados de las naciones originarias y de Europa establecieron la industria del comercio de pieles en América del Norte. Algunas de las mejores pieles se exportaban desde el norte de Canadá. Este tipo de comercio creó nuevos asentamientos compuestos por comerciantes de pieles de las naciones originarias y europeos. Hubo muchas mujeres de las naciones originarias y hombres europeos que se casaron. A veces se casaban por amor y a veces con el objetivo de crear alianzas para el comercio de pieles. Fue mediante algunos de estos matrimonios mixtos que se originó una nueva nación indígena: los métis.

El comercio de pieles cambió el equilibrio de poder entre los pueblos indígenas. Las naciones indígenas que hacían parte de él adquirieron nuevas conexiones económicas y políticas con los aliados europeos. Los mississaugas de la región de Toronto eran considerados personas con «buen crédito» en cuanto a sus relaciones y transacciones con los comerciantes de pieles franceses. Llegaron a ser conocidos como los mississaugas of the credit. La comunidad mississauga local todavía utiliza este nombre en la actualidad. La nación originaria wendat también evolucionó y cambió debido al comercio de pieles. Toronto se empleó como la ruta principal para el comercio con Europa. Debido a esto, muchas naciones originarias rivales, y especialmente los haudenosaunee, querían reclamar este territorio que estaba en manos de la Confederación Wendat.

La Confederación Wendat prosperó gracias al comercio de pieles, pero el contacto con los europeos también cobró muchas vidas. Aproximadamente el 45 % de la población wendat murió a causa de enfermedades extranjeras europeas entre los años de 1630 y 1640. En 1648 y 1649 esta Confederación, debilitada y agotada por esa pérdida tan inmensa, fue derrotada por la Confederación Haudenosaunee. Esta derrota ocasionó que el pueblo wendat abandonara sus territorios tradicionales. Algunos wendat huyeron hacia el este, a Quebec, donde buscaron protección por parte de sus aliados franceses contra los haudenosaunee. Hoy en día, la mayor parte de la comunidad wendat se encuentra en Wendake, Quebec, pero sus lazos con Toronto siguen siendo fuertes.

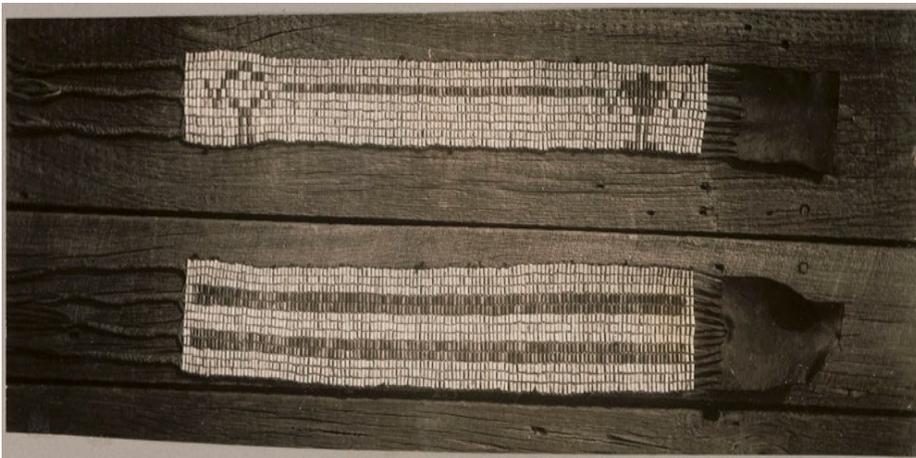
Boceto de una mujer haudenosaunee bailando con vestimentas tradicionales, 2023. Imagen reproducida con el permiso de la artista Imani Mitten (Seis Naciones, ON).

La necesidad de pactar nuevas alianzas

Antes de que muchas comunidades haudensaunee se mudaran a lo que actualmente se conoce como Ontario y Québec en Canadá, estas ocuparon un vasto territorio en el norte del estado de Nueva York. A principios del siglo XVII, los asentamientos neerlandeses crecían rápidamente en Nueva York y los haudensaunee eran conscientes de la importancia de acordar una alianza bajo sus propios términos. A medida que los neerlandeses y los haudensaunee aprendieron más sobre sus estilos de vida, se dieron cuenta de que sus valores, prácticas, idiomas y política eran demasiado diferentes. Los neerlandeses veían la tierra como una zona silvestre que se debía domar y, al mismo tiempo, como un recurso. En cambio, los haudensaunee la veían como un pariente. Los valores neerlandeses se basaban en el capitalismo y en obtener beneficios individuales, mientras que los haudensaunee compartían su riqueza y trabajaban juntos.

Los haudensaunee deseaban vivir a su manera, pero pacíficamente junto a los neerlandeses. Por consiguiente, se acordó que tanto ellos como los neerlandeses no dirían al otro qué hacer o cómo gobernar a su pueblo. Es así que llegaron a un acuerdo pautando tres principios para establecer un tratado: 1) vivirían juntos en *amistad*, 2) la *paz* reinaría entre sus pueblos y 3) este acuerdo duraría *para siempre*. Los haudensaunee llamaron a este acuerdo el **Wampum de Dos Hileras**, a veces se le denomina *Kaswentha* (*gus-wen-ta*), y los neerlandeses lo llamaron **la Cadena de Plata de Pactos de Amistad**.

Réplicas de cinturones wampum que representan la Cadena de Plata de Pactos de Amistad (parte superior) y el Wampum de Dos Hileras (debajo). Fechas: entre 1910 y 1921. Cortesía de la Biblioteca y Archivos de Canadá (número de artículo: 5378283).

Los haudensaunee representaron este tratado mediante un cinturón wampum de dos hileras. Los wampum son abalorios morados y blancos hechos de conchas. Estos abalorios se unen mediante cuerdas. Los abalorios wampum se pueden usar para confeccionar joyas y cinturones que simbolizan las enseñanzas de los tratados y las alianzas. El Wampum de Dos Hileras está compuesto por un fondo de abalorios blancos con dos hileras paralelas de abalorios morados. Una de las hileras color morado representa a los neerlandeses en sus barcos y la otra a los haudensaunee en sus canoas. El Wampum de Dos Hileras nos recuerda que ambos barcos pueden transitar el mismo camino en son de amistad, uno al lado del otro; pero ninguno debe interferir con el otro.

El Wampum de Dos Hileras nos recuerda que ambos barcos pueden transitar el mismo camino en son de amistad...pero ninguno debe interferir con el otro.

Los neerlandeses comparten este mismo mensaje en su Cadena de Plata de Pactos de Amistad. Ellos representan este acuerdo con los haudenosaunee por medio de tres cadenas de plata. Cada una representa uno de los tres principios del tratado. Era importante que las cadenas no fueran de hierro porque el hierro se oxida y se rompe con el tiempo. Por ende, en vez de hierro utilizaron plata, ya que esta debe pulirse, renovarse y conservarse de por vida. El objetivo era simbolizar que el acuerdo no era un contrato que se hizo una sola vez, sino una relación continua sin fin. Los haudenosaunee y los neerlandeses pactaron que sus descendientes debían seguir reuniéndose con frecuencia para «pulir la cadena» y seguir cumpliendo el tratado para siempre. Cuando los ingleses derrotaron a los neerlandeses en 1667, la responsabilidad de hacerse cargo del Pacto de Dos Hileras y la Cadena de Plata pasó a manos de los ingleses. La cadena del pacto entre los haudenosaunee y los neerlandeses entonces comenzó a conocerse como la alianza de la Cadena de Pactos entre los haudenosaunee y los ingleses. Este acuerdo todavía existe en la actualidad.

La compra de Toronto

En 1787, los representantes de la nación mississauga recibieron obsequios de parte de los británicos a cambio del uso de sus tierras en el río Humber. Hay una diferencia entre la manera en que los indígenas y las personas que no son indígenas ven los obsequios. Para los mississaugas estos regalos eran el *comienzo* de una nueva relación, ya que ellos creían que iban a compartir las tierras con los británicos. Sin embargo, para estos europeos los regalos eran el *final* de una relación. Ellos consideraban que estos obsequios eran el precio de la compraventa de las tierras. No quedaba claro si se habían vendido las tierras a los británicos o si estos solo podían usarlas con el permiso de los mississaugas. Tampoco quedaba claro qué cantidad de tierra se incluía en el acuerdo ni dónde acababan las líneas fronterizas del convenio. Aunque la venta de las tierras no quedó clara, los británicos aseguraron que los mississaugas nunca vivirían en la pobreza. También les prometieron a los mississaugas que podrían seguir cazando y pescando en sus tierras como siempre lo habían hecho. La confusión y la falta de claridad con respecto a la compra de Toronto de 1787 dieron pie a la necesidad de renegociar.

En 1805, se volvió a acordar la compra de Toronto. El nuevo acuerdo tenía por objetivo definir oficialmente las fronteras de esta compra. No obstante, las circunstancias de los mississaugas se habían deteriorado desde el primer acuerdo en 1787. Habían perdido el 30 % de su población debido a las enfermedades. Además, perdieron el acceso a sus territorios de caza y pesca, a pesar de las promesas de los británicos.

En el primer día de diálogos sobre el nuevo acuerdo, los británicos adquirieron el territorio entre el arroyo de Etobicoke y la bahía de Ashbridge. Este convenio se convirtió en la nueva compra de Toronto, también conocido como el Tratado 13. Sin embargo, al día siguiente, se presionó a los mississaugas para que entregaran las tierras al oeste del arroyo de Etobicoke, que incluye esta área, hasta la bahía de Burlington, Hamilton, ON. Esto se conoció como the Head of the Lake Agreement, igualmente conocido como el Tratado 14.

A la **izquierda** se muestra un mapa del Tratado de la compra de Toronto de 1805, el Tratado 13, que fue proporcionado por la nación originaria de los mississaugas of the credit.

A cambio de sus tierras, a los mississaugas se les pagarían 10 chelines, unos 60 dólares en 2021, y 2000 pedernales, 24 teteras, 120 espejos, 24 sombreros, 96 galones de ron y un fardo de franela (extraído de *Treaty Guide for Torontonians*, 2022). Sin embargo, las fronteras delimitadas por el Tratado 13 y el Tratado 14 aún no eran claras.

En las siguientes décadas, los mississaugas continuaron denunciando la injusticia y las inconsistencias de la compra de Toronto. La ciudad siguió creciendo y expandiéndose y la gente comenzó a asentarse en tierras que nunca se incluyeron formalmente en los tratados de la compra. Este proceso continuó durante décadas.

En 1986, los mississaugas tramitaron una demanda contra el Gobierno canadiense por la compra de Toronto argumentando que los británicos se habían apoderado de más tierras que las acordadas y que el pago no era igual a su valor real. En 2010, se llegó a un acuerdo final. La nación originaria de los mississaugas of the credit, recibió 145 millones de dólares, lo cual equivale al valor de las tierras vendidas en 1787. Este es un ejemplo de las reclamaciones actuales relacionadas con tratados en todo Canadá. Los tratados no son cosa del pasado, ya que todavía se están firmando muchos acuerdos entre los pueblos indígenas y el Gobierno canadiense. Las comunidades indígenas han seguido denunciando la injusticia de la compra y la toma ilegal de sus tierras por parte de los británicos entre los años de 1700 y 1900.

Cambios de poder y el legado de la colonización

Las relaciones tempranas entre los pueblos indígenas y los colonos que no eran indígenas se basaron en la necesidad de entenderse mutuamente. En Canadá, los colonos eran vulnerables en este nuevo clima. Dependían en gran medida de sus aliados indígenas para poder sobrevivir. Los indígenas sabían que si estos nuevos colonos planeaban quedarse tendrían que hacerlo bajo los términos impuestos por sus pueblos. Los colonos ingleses y franceses tuvieron que aprender varios idiomas indígenas, al igual que estudiar las complejas estructuras políticas de diversas naciones indígenas. También tenían que honrar el estilo de vida indígena de vivir en equilibrio con la tierra.

Sin embargo, en el transcurso de unas pocas generaciones, este delicado equilibrio de poder cambió drásticamente. En 1759, los británicos derrotaron a los franceses en la Guerra de los Siete Años. El rey británico Jorge II, victorioso, promulgó la *Ley de la Proclamación Real de 1763*, la cual sentó las bases para el dominio británico en América del Norte. Esta legislación transfirió las tierras controladas por los franceses a los británicos y dispuso que todos los pueblos indígenas y sus tierras estuvieran bajo la «protección» de la Corona británica. Anteriormente, las relaciones entre los indígenas y los colonos que no eran indígenas siempre se hacían de igual a igual, pero La *Proclamación Real* cambió esta situación, puesto que se impuso a los pueblos indígenas sin su consentimiento. Esta ley le permitió a la Corona británica, es decir al Gobierno, tomar decisiones con respecto a los indígenas, a pesar de que sus naciones siempre permanecieron siendo soberanas e independientes.

Fue así que los británicos tomaron el control de lo que se convertiría en Ontario y Quebec. Querían expandir su imperio rápidamente por toda América del Norte y reclamar la mayor cantidad de tierras y recursos posibles. Las naciones indígenas no dieron su consentimiento para convertirse en una población minoritaria en sus propias tierras. No deseaban de ninguna manera perder sus culturas, idiomas o estilos de vida. Ellos se resistieron activamente contra el crecimiento y la expansión británica.

Debido a la resistencia y el activismo de los pueblos indígenas, la *Proclamación Real* los reconoció como dueños de sus tierras. Esto significaba que solo la Corona británica podía «comprar» sus tierras mediante acuerdos, lo que sentó las bases para el proceso de elaboración de tratados que aún se utiliza en la actualidad. No obstante, al darse cuenta de que los indígenas no tenían ninguna intención de entregar sus tierras, el Gobierno británico creó muchas políticas de asimilación agresivas para destruirlos junto con sus estilos de vida.

Las naciones indígenas no dieron su consentimiento para convertirse en la población minoritaria en sus propias tierras.

La Ley relativa a los indios de 1876

La *Ley relativa a los indios* es la legislación principal que rige los derechos y las tierras de las naciones originarias en Canadá actualmente. Si bien esta otorga algunos derechos a los pueblos originarios, también limita y niega otros.

Esta ley concede estatuto y privilegios a las naciones originarias de Canadá. Las personas pertenecientes a estos pueblos que tienen «estatuto» son reconocidas como «indios» legales en virtud de esta legislación. Los «indios de estatuto legal» están inscritos ante el Gobierno federal de Canadá y se les entrega una tarjeta con su número y foto. A estos indígenas se les confieren algunos derechos especiales, por ejemplo los que se estipulan en los tratados. No obstante, estos derechos suelen ser difíciles de obtener.

La *Ley relativa a los indios* también limita sus derechos dado que ellos no controlan esta legislación, sino el Gobierno federal. La intención original de esta ley no era proteger los derechos de los indígenas sino asimilar a los pueblos indígenas con el propósito de despejar el terreno para el asentamiento europeo en América del Norte. Por medio de esta ley se despojó a la fuerza a los pueblos indígenas de sus culturas, identidades, tierras y capacidad de gobernarse.

De muchas maneras, ser indígena se volvió ilegal. Por ejemplo, hablar una lengua indígena era ilegal. Tampoco se les permitía reunirse en grupos de más de tres personas. Entre 1885 y 1951, la *Ley relativa a los indios* se volvió más racista y restrictiva al crear el **sistema de reservas** en Canadá, el cual asignaba pequeñas parcelas de tierra exclusivamente para los pueblos originarios. El Gobierno federal a menudo proporcionaba estos pequeños terrenos como parte de los tratados que se firmaron con las naciones originarias.

Indio

Término obsoleto y ofensivo, que se usa a menudo para describir a las personas pertenecientes a las naciones originarias y a veces a los métis. Se trata de una identidad legalmente reconocida de los “indios” con y sin estatuto legal conforme a la *Ley relativa a los indios* de Canadá. Su uso no es apropiado a menos de que se haga referencia a la definición legal.

Estas reservas suelen ser solo pequeñas porciones de las tierras que las naciones originarias ocuparon anteriormente. Hay 3394 reservas en Canadá y aproximadamente el 50 % de los habitantes de las naciones originarias viven en ellas actualmente.

Esta legislación también eliminó las estructuras de gobierno tradicionales, prohibiéndoles a los líderes tradicionales gobernar sus pueblos. Un sistema de elecciones, en el que los representantes electos gobiernan una reserva y que actualmente sigue vigente, reemplazó a la fuerza el liderazgo tradicional.

La ley también declaró ilegal la práctica de ceremonias religiosas y culturales indígenas. Para 1895 se prohibieron todas las ceremonias y bailes culturales y en 1925 se prohibió cualquier tipo de baile indígena. Los agentes que regían a los indígenas hacían parte del Gobierno federal. Ellos se dirigían a las reservas de las naciones originarias para hacer cumplir las restricciones y denunciar cualquier infracción ante el Gobierno canadiense. A los habitantes de las naciones originarias no se les permitía salir de las reservas sin la autorización de estos agentes. Cuando intentaron luchar contra esta injusticia acudiendo a los tribunales canadienses, la *Ley relativa a los indios* declaró ilegal que obtuvieran representación legal, es decir abogados, entre 1927 y 1951.

Reserva

Terreno que el Gobierno federal le ha asignado a una nación originaria para su uso. Muchos pueblos originarios se vieron obligados a permanecer en las reservas cuando se firmaron los tratados coloniales. No todas las naciones originarias tienen reservas.

Con el fin de acelerar el proceso de asimilación de los pueblos originarios a la sociedad canadiense, el Gobierno federal se centró en los niños. La enmienda de 1951 a la *Ley relativa a los indios* les concedió el derecho legal a las provincias de hacerse cargo del bienestar de los niños indígenas, la cual les permitió separar a miles de niños indígenas de sus familias para ubicarlos en hogares que no eran indígenas. Esta tragedia ocasionó lo que se conoce como la «redada de los sesenta». La práctica que se empleó durante más tiempo para llevarse a los niños indígenas fue el sistema de internados indios, que estuvo en funcionamiento desde 1831 hasta 1996 en todo Canadá.

Los internados indios

Por favor ten en cuenta que la siguiente información puede ser particularmente perturbadora para algunas personas, ya que trata temas como el desplazamiento, la inanición, el maltrato infantil y la muerte.

Durante casi 170 años, los internados indios funcionaron bajo los parámetros del Gobierno federal de Canadá. Diferentes iglesias, como las iglesias católica y anglicana, estaban a cargo de las operaciones diarias de estas escuelas, mientras que las políticas y el financiamiento provenían del Gobierno canadiense. Su propósito no era ni brindarles estudios ni beneficios a los niños indígenas, sino separarlos de sus familias para integrarlos a la sociedad caucásica, cristiana y colonial canadiense. El primer ministro que tuvo Canadá, John A. Macdonald, afirmó que los niños indígenas no deberían ir a la escuela en sus comunidades, porque entonces un niño «sería simplemente un salvaje que sabe leer y escribir». En vez de esto, los niños fueron arrebatados de sus familias y los ubicaron en escuelas alejadas de sus comunidades. A veces, estas instituciones estaban a cientos de kilómetros de distancia de sus hogares. Se llevaban a niños de tan solo 4 años y la expectativa era que permanecieran allí hasta los 16 años. A las familias no se les permitía visitar a sus hijos ni sacarlos de estos establecimientos. Hubo niños que huyeron y las familias que escondieron a sus hijos fueron arrestadas. Aproximadamente 150 000 niños de las naciones originarias, métis e inuit asistieron a los 130 internados que operaban en todo Canadá.

Kent Monkman, *The Scream*, 2017. Acrílico sobre lienzo, 84 x 126 pulgadas. Colección del Museo de Arte de Denver. Imagen reproducida por cortesía del artista.

Los niños indígenas que asistían a estas instituciones eran víctimas de maltrato físico, sexual y emocional. Muy frecuentemente, era el personal de la escuela quienes cometían estos maltratos. Los niños indígenas que vivían en esos internados fueron separados de sus familias a una temprana edad. Al llegar a estas escuelas los despojaban de su ropa tradicional. También les cortaban el cabello, el cual se considera una parte sagrada de la identidad indígena. A muchos niños se les dieron nuevos nombres cristianos y a algunos ni siquiera se les dio un nombre, sino que simplemente se les llamaba por un número.

Datos claves sobre los internados indios

<p>¿Qué eran los internados?</p>	<p>Los internados eran escuelas obligatorias para los niños indígenas, que eran financiadas por el Gobierno canadiense y administradas por las iglesias. Las familias indígenas no tenían otra opción, sino enviar a sus hijos a estas instituciones, que en su mayoría eran dirigidas por las iglesias anglicana, católica, metodista y presbiteriana.</p>
<p>¿En que época operaron los internados?</p>	<p>Para principios del siglo XVII, las iglesias ya administraban internados para niños indígenas, no obstante estas instituciones se establecían principalmente con el apoyo de las familias indígenas.</p> <p>En 1831, el Gobierno canadiense abrió el primer internado en Brantford, Ontario, justo a las afueras de Toronto.</p> <p>Para 1885, la <i>Ley relativa a los indios</i> ilegalizó que las familias indígenas mantuvieran a sus hijos fuera de estas escuelas. Esta legislación le dio la autorización al Gobierno federal para colocar a los niños en internados. La Gendarmería Real de Canadá (<i>RCMP</i> por sus siglas en inglés) recibió el permiso para irrumpir en las casas de las familias indígenas y llevarse a los niños.</p> <p>El último internado cerró en 1996 en Punnichy, Saskatchewan.</p>
<p>¿Cuál era el propósito de los internados?</p>	<p>Los internados no tenían como objetivo ofrecerles estudios de buena calidad a los niños indígenas. Su intención era alejarlos de sus comunidades para obligarlos a integrarse a la sociedad canadiense compuesta por los colonos. Los internados fueron diseñados para destruir la identidad de los niños indígenas al obligarlos desde muy pequeños a adoptar la identidad de los colonos. Estas escuelas formaban parte de una estrategia nacional para deshacerse de los pueblos indígenas en Canadá.</p>
<p>¿Cuántos niños asistieron a estos internados?</p>	<p>Fueron aproximadamente 150 000 niños de las naciones originarias, métis e inuit de todo Canadá quienes asistieron a estas escuelas.</p>
<p>¿Cuántos niños murieron?</p>	<p>Se estima que unos 6000 niños murieron en estos internados. Se desconoce la cifra exacta debido a los registros incompletos. Todavía se están descubriendo tumbas en los sitios donde se encontraban los internados.</p> <p>Las enfermedades, el maltrato, la negligencia, la desnutrición y los abortos propiciaron estas muertes infantiles espantosas. Había incluso algunas escuelas que incorporaban cementerios en su diseño arquitectónico porque las muertes eran muy comunes.</p>

<p>¿Cómo era un día normal en estas escuelas?</p>	<p>Hasta la década de 1950, estas instituciones funcionaban como escuelas de «medio día». Los niños solo pasaban la mitad del día en el aula escolar y la otra mitad se dedicaban a hacer trabajos manuales. Dado que las escuelas carecían de fondos suficientes por parte del Gobierno, los niños se vieron obligados a trabajar para mantener su funcionamiento. Las niñas cocinaban, limpiaban, cosían y lavaban la ropa, mientras que los niños cultivaban y realizaban trabajos de construcción y mantenimiento.</p> <p>Estos internados tenían horarios estrictos. A los niños no se les permitía hablar sus idiomas tradicionales. Si se enviaban hermanos y miembros familiares a una misma escuela, se les prohibía hablar entre ellos.</p> <p>Algunos niños fueron sometidos a experimentos aprobados por el Gobierno. Durante largos períodos de tiempo, a los niños no los alimentaban lo suficiente a propósito y tampoco recibían servicios odontológicos.</p> <p>Antes de la década de 1960, los niños no tenían permitido regresar a sus hogares para pasar vacaciones. Muchas familias indígenas no vieron a sus hijos durante muchos años.</p>
<p>¿Qué tipo de educación recibieron los niños?</p>	<p>Los niños no recibieron una educación adecuada. En estos internados muchos maestros no estaban calificados para enseñar. Se obligaba a los niños a aprender inglés o francés, a convertirse al cristianismo y a avergonzarse de su identidad indígena.</p> <p>Muy pocos salieron de estas escuelas con las habilidades y estudios necesarios para conseguir un trabajo. Algunos niños sí recibieron una educación de buena calidad en los internados y lograron tener carreras exitosas, pero esta no era la experiencia de la mayoría.</p> <p>Los internados no fueron creados con el fin de ofrecerles una educación a los niños indígenas.</p>

Edificio principal de la granja del Instituto Mohawk en Brantford [Ont.]
 Fuente: la Biblioteca y Archivos de Canadá/archivos de John Boyd/a071300

Muchas familias indígenas querían ofrecerles una educación a sus hijos y abogaron para que se construyeran escuelas en sus comunidades, ya que querían que los niños estudiaran permaneciendo en sus casas. En vez de esto, los internados arrebataron a los niños indígenas de los brazos de sus familias negándoles la alegría, el amor y la risa de sus hijos durante muchas generaciones.

El internado que operó durante más tiempo en Canadá se encuentra cerca de Toronto. Se trata del internado del Instituto Mohawk que está en Brantford, ON (foto superior). Aproximadamente 15 000 estudiantes asistieron a esta institución.

Los impactos devastadores provocados por el sistema de internados en Canadá siguen afectando actualmente a las comunidades indígenas. La pérdida de sus idiomas, culturas e identidades está directamente relacionada con estos internados. Las familias y comunidades de los niños que fallecieron en estas instituciones aún siguen amándolos y llorando sus muertes. A las personas que asistieron a estos internados y lograron sobrevivir, frecuentemente se les llama «sobrevivientes de los internados». El término «sobreviviente» expresa las terribles condiciones que los niños tuvieron que padecer en estos internados y también rinde homenaje a los miles de niños indígenas que nunca regresaron a sus hogares de estas escuelas.

¡ANÍMATE!
ACTIVIDAD

Tómame un tiempo para honrar y reflexionar sobre las historias de los sobrevivientes de los internados viendo este [video de Heritage Minute](#) sobre la muerte de Chanie Wenjack.

HERITAGE MINUTES

En búsqueda de la justicia

Los pueblos indígenas lucharon y siguen luchando para alcanzar la justicia. Las familias hablaban sus lenguas ancestrales y practicaban sus ceremonias en secreto corriendo el riesgo de ser enviados a prisión si los agentes que regían a los indígenas los descubrían. La razón por la cual estos idiomas y ceremonias se practican hoy en día es la valentía de aquellos que se arriesgaron a ser castigados con el fin de mantener sus costumbres vivas.

Durante décadas los pueblos indígenas se dedicaron a defender sus derechos mediante protestas, casos judiciales y acciones políticas. Los veteranos de guerra indígenas también defendieron sus derechos como indígenas. Miles de indígenas prestaron servicio en el Ejército canadiense durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y muchos aún lo hacen en la actualidad. A pesar de no tener los mismos derechos de los ciudadanos canadienses, los veteranos indígenas arriesgaron sus vidas con la esperanza de acabar con la discriminación social y jurídica.

La lucha para que el Gobierno canadiense reconociera los derechos de los indígenas finalmente se tomó en cuenta en 1982. La *Ley constitucional canadiense de 1982* reconoció los derechos de las naciones originarias, los métis y los inuit de este país conforme a los tratados. Esta fue la primera vez que el Gobierno canadiense avaló los derechos de los métis y los inuit. Recientemente, en el país se han logrado muchos avances en cuanto a los derechos de los indígenas. Sin embargo, las naciones originarias, los métis y los inuit todavía se enfrentan a muchos problemas. A pesar de esto, la relación de los indígenas con la tierra, la cual nunca ha flaqueado, es lo que aún resiste el paso del tiempo.

Sitios ancestrales emblemáticos en Toronto

Los pueblos indígenas consideran que la tierra es un símbolo de identidad y conexión con sus antepasados. Por ende, en Toronto hay muchos lugares significativos para los indígenas desde una perspectiva cultural y espiritual.

Alexandra Site

Una aldea wendat de 600 años de antigüedad se encontraba en lo que hoy en día es *L'Amoreaux North Park*, en el norte de Scarborough. Lamentablemente, ya no se conoce el nombre original de esta aldea. Una gran excavación arqueológica en 2000-01 reveló que este pueblo tenía un tamaño de 2,6 hectáreas. Era una aldea grande para su época. En este sitio se habrían construido dieciséis casas comunales que albergaban a aproximadamente entre 800 y 1000 personas. Entre los años 1400 y 1650, los miembros de esta comunidad se mudaron del área de Toronto hacia el norte, a la bahía Georgiana. Las razones que ocasionaron este desplazamiento probablemente fueron ambientales, debido a los recursos agotados, y políticas. La tierra necesitaba tiempo para rejuvenecerse. Además, las comunidades más pequeñas cada vez sentían una presión mayor para unirse a la Confederación Wendat, que era más numerosa, a fin de protegerse de la Confederación Haudenosaunee.

¡ANÍMATE!
ACTIVIDAD

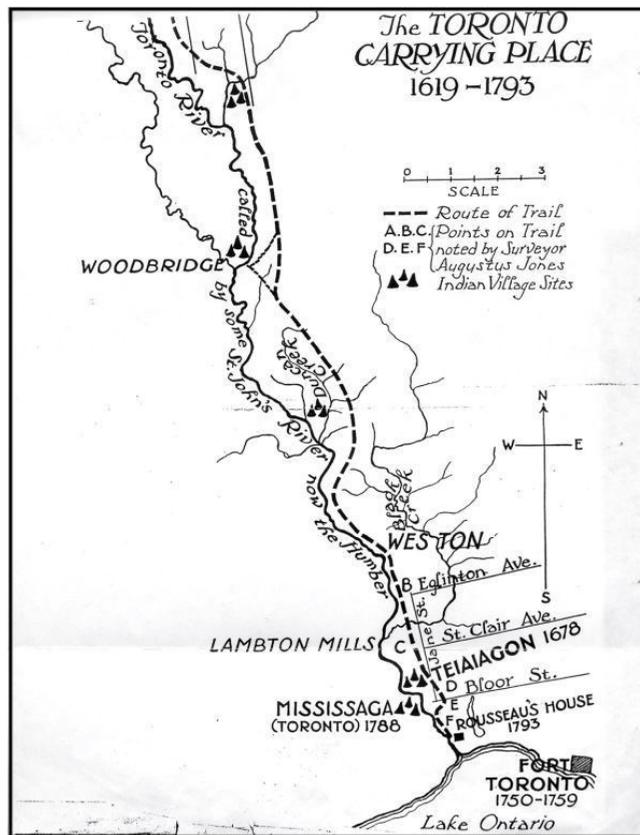

Descarga la [Aplicación First Story](#) y planifica tu propio recorrido indígena a pie.

Las islas de Toronto

Las islas de Toronto son tierras sagradas que los mississaugas llaman *Mnisiing* (*Min-eh-sing*), lo cual significa «en las islas». Estas se emplearon como lugares de curación, ceremonia, nacimientos y entierros. Igualmente, eran importantes para la recolección de alimentos, la caza y la pesca.

Mapa del curso inferior del río Humber y del sendero Toronto Carrying Place Trail, que muestra las aldeas de las naciones originarias

Carrying Place Trail

Carrying Place Trail era un sendero de 46 kilómetros, que era un atajo desde el lago Ontario hasta el lago Simcoe. Era una ruta alternativa para evitar navegar por el dificultoso río Humber, también conocido como «Niwa'ah Onega'gai'ih» o «pequeñas aguas retumbantes». Este río estaba lleno de obstáculos si se remaba en canoas tradicionales. Por una parte, era difícil navegar en él debido a las presas de castor que bloqueaban la ruta. A veces las aguas eran demasiado pantanosas para poder remar en ellas. Por ende, gran parte del recorrido implicaba efectuar un *portaje*, que consistía en transportar una canoa por tierra. La nación originaria de los mississaugas conocía al río Humber como *Cobekhenonk*, que se traduce como «dejar sus canoas y regresar». *Carrying Place Trail* quedó con marcas muy pronunciadas debido a su uso durante cientos de años. Por lo tanto, se describió como un sendero «profundamente desgastado, a veces con cavidades de hasta un pie, casi siempre de seis pulgadas de profundidad en la tierra». Al llegar los franceses, los wendat les mostraron este camino a sus aliados franceses. Este sendero hizo posible que el comercio entrara y saliera del lago Ontario, sentando las bases para establecer Toronto.

Viajeros indígenas, franceses e ingleses utilizaron *Carrying Place Trail* hasta que se construyó la calle Yonge en 1794. El desarrollo urbano destruyó este sendero, pero hay calles de la ciudad que siguen esta antigua ruta, tal como la avenida Islington. También hay inscripciones y placas que conmemoran esta historia. Por ejemplo, el fuerte Rouillé era un puesto comercial francés que se construyó en 1751 a lo largo del sendero. Este fuerte estaba ubicado donde se encuentra actualmente el *Toronto Exhibition Place*.

Recorre parte de esta historia siguiendo la [Guía Shared Path Trails](#) creada por el Ayuntamiento de Toronto.

Tabor Hill Ossuary

Ubicado en Scarborough, el osario de Tabor Hill alberga un gran número de tumbas de los antepasados wendat. Hay cerca de 500 personas que fueron enterradas allí. Este lugar sagrado data del siglo XIII. Las tumbas grandes como este osario eran comunes tanto para los pueblos wendat como para los haudenosaunee. Inicialmente, se despejó el terreno para la construcción de una zona residencial y de la autopista 401. Una vez fue hallada la tumba, se detuvo la construcción y se invitaron a los pueblos haudenosaunee y wendat a realizar una ceremonia para honrar el sitio y reverenciar a sus antepasados que fueron enterrados en él.

Spadina Road

Spadina Road es una carretera central de norte a sur que atraviesa el centro de Toronto. Su nombre proviene de la palabra anishinaabemowin, *ishpadinaa* (Ish-pah-di-naa), que significa «colina alta» o «subir la colina».

ihati'indouhchou - tótems de clanes / sellos energicos

Cuando camines por Queen Street West, asegúrate de mantener la vista en el suelo. Hay 22 sellos de clanes y 5 láminas descriptivas en los adoquines de las aceras de Queen Street W., entre Spadina y McCaul, en el lado norte.

El siguiente es un mensaje de la artista Catherine Tamarro, quien es wyandot de la nación anderdon:

Los 22 sellos totémicos de bronce son mis interpretaciones de los símbolos de los pueblos indígenas, inuit y métis. Los clanes son importantes para las conexiones de parentesco y las responsabilidades comunitarias. El tótem o símbolo de un clan refleja su relación con el mundo natural en el que vivimos.

Este proyecto se llevó a cabo con la colaboración de Queen West Business Improvement Association, PMA Landscape Architects y Scott Eunson, artista metalúrgico, en consulta con las respectivas comunidades.

yāndia'wich, Clan wendat de la Tortuga
Imagen reproducida con el permiso de la artista
Catherine Tamarro ©
Fotografía de Scott Eunson

La presencia indígena moderna en la ciudad

Hay muchos hitos que marcaron la historia de los indígenas en todo Toronto. Es importante recalcar que también hay muchos monumentos y lugares significativos modernos en la ciudad. Cuando la explores, mantén los ojos abiertos a fin de apreciar los numerosos lugares inesperados que conforman espacios que los pueblos indígenas han reivindicado, tales como murales, instalaciones artísticas y protestas.

¡ANÍMATE! ACTIVIDAD

Diríjete a Queen Street West, entre Spadina y McCaul, en la acera norte. Busca y lee las placas descriptivas. Piensa en cómo estas palabras profundizan tu entendimiento sobre las relaciones de los indígenas con Toronto.

¡ANÍMATE! ACTIVIDAD

Visita los [sitios indígenas](#) que se encuentran dentro o cerca de la sede de la Toronto Metropolitan University (TMU)

Charlotte Qamaniq y Alexia Galloway-Alainga realizan el canto de garganta inuit
Fotografía de Rudolf H. Boettcher

CAPÍTULO CUATRO

VIDAS CONTEMPORÁNEAS DE LOS INDÍGENAS

— Ontario es el hogar de más de 400 000 indígenas. La población indígena está creciendo a un ritmo mucho más rápido que el resto de Canadá.

Aproximadamente el 72 % de los pueblos indígenas de Ontario viven en áreas urbanas (Our Health Counts, 2016). Toronto tiene la mayor población indígena de Ontario. Entre 45 000 y 60 000 personas indígenas viven en la ciudad. Muchos indígenas se mudan a Toronto con el fin de estudiar o trabajar, pero mantienen vínculos estrechos con sus comunidades de origen. Otros se identifican como personas indígenas urbanas. Estos indígenas urbanos tienen conexiones más fuertes con Toronto que con las comunidades ancestrales. La mayoría de la población indígena de la ciudad son personas pertenecientes a las naciones originarias, el 85 %, mientras que los métis representan el 14 % y los inuit aproximadamente el 0,4 % (Our Health Counts, 2016). Los anishinaabe y haudenosaunee conforman la mayoría de los pueblos originarios de Toronto. El ojibway y el cree son las dos lenguas indígenas más habladas en la ciudad. Toronto también es el hogar de una gran comunidad diversa de personas **biespirituales**.

En el transcurso de los años, algunos indígenas se casaron con personas recién llegadas a estas tierras, lo cual dio origen a un grupo de individuos con ascendencia indígena y no indígena. Por ejemplo, Toronto es el hogar de una gran comunidad afroindígena cuyas raíces familiares nacen de los pueblos africanos e indígenas. Algunos pueblos africanos fueron traídos a Canadá en contra de su voluntad a causa de la esclavitud, que fue legal en este país hasta 1834 durante 200 años. Después de que en Canadá se aboliera la esclavitud ilegalizándola, hubo africanos que huyeron a este país para escapar de la esclavitud en los Estados Unidos. Durante generaciones, hubo personas de origen africano que se casaron con individuos indígenas dando origen a una identidad afroindígena distintiva.

Biespiritual

Persona que posee cualidades masculinas y femeninas y que se identifica frecuentemente con la comunidad 2SLGBTQ+.

Los indígenas son miembros importantes de la dinámica comunidad urbana de Toronto que mantienen de cerca sus tradiciones ancestrales. También forman parte de la cotidianidad moderna de esta ciudad como estudiantes, profesionales, dueños de negocios y más. Ellos se desempeñan en todos los sectores laborales y viven en todas las áreas y barrios de Toronto. Hay varias organizaciones indígenas por toda la ciudad (encontrarás más información al respecto en el capítulo 6) que organizan eventos comunitarios y celebraciones culturales. Las culturas indígenas no son cosa del pasado y siguen prosperando en las comunidades urbanas y rurales de Canadá.

Algunos pueblos y comunidades indígenas aún se enfrentan a muchos retos causados por la colonización de sus tierras.

Los problemas a los que se enfrentan las comunidades indígenas

Debido al legado perdurable del colonialismo, algunos pueblos indígenas encaran adversidades económicas y sociales.

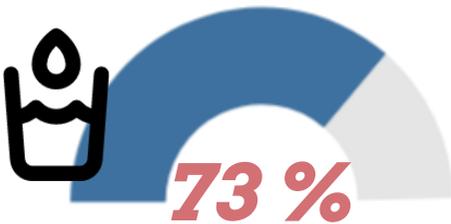
Canadá se construyó con base en el **colonialismo de asentamiento**, lo cual significa que su propósito original consistía en traer colonos inmigrantes de un estado colonizador, principalmente de Gran Bretaña, para que se asentaran en tierras indígenas. Fue así como los colonos reclamaron estas tierras como suyas. El colonialismo de asentamiento pretende destruir los estilos de vida de los indígenas. A pesar de esto, con frecuencia, los libros de historia canadiense lo presentan como «progreso». La historia canadiense representó como algo bueno el hecho de que los pueblos que no eran indígenas se reasentaran en estas tierras y desarrollaran esta nación. Se habla muy poco sobre cómo este «desarrollo» benefició a los colonos a costa de los pueblos indígenas.

El colonialismo de asentamiento considera que los valores europeos son los más importantes imponiéndolos a todas las demás personas que viven en Canadá.

Colonialismo de asentamiento

Tipo de colonialismo en el que una sociedad de colonos invade a las poblaciones indígenas y las va reemplazando. Con el tiempo, la nueva sociedad colonial asume el derecho de propiedad y de control de la colonia.

Quizás veamos la colonización en Canadá como algo que ocurrió en el pasado, pero el colonialismo de asentamiento aún continúa hoy en día. Algunos pueblos indígenas viven en condiciones que pueden parecer inimaginables en Canadá. Por ejemplo, este país cuenta con uno de los mejores sistemas de purificación de agua en el mundo y sin embargo, muchas comunidades de las naciones originarias todavía carecen de acceso a agua potable, limpia y segura. En Toronto, los indígenas tienen problemas relacionados con la salud mental, la inseguridad laboral y la adquisición de viviendas asequibles. Hasta un 90 % de la población indígena de la ciudad se consideran personas de bajos ingresos y aproximadamente el 30 % ha pasado por situaciones de inestabilidad de vivienda, incluyendo la falta completa de vivienda. Algunos indígenas viven en barrios de bajos recursos y por ende, tienen más probabilidades de ser arrestados y ser víctimas de crímenes.

de las comunidades de las naciones originarias tienen un riesgo entre medio y alto de estar expuestas a aguas contaminadas.

28 años

La advertencia de mayor duración en Canadá sobre la calidad del agua se encuentra en la nación neskantaga, donde los habitantes sufren complicaciones de salud a causa del agua.

1 de 6

personas indígenas en Canadá vive en condiciones de hacinamiento, casas que no cuentan con el espacio adecuado para el número de personas que viven en ellas, siendo el doble del promedio nacional para las personas que no son indígenas.

3,5 veces

Las mujeres indígenas son 3,5 veces más propensas a ser víctimas de violencia en comparación con las mujeres que no son indígenas.

Los mitos y estereotipos comunes que algunas personas en Canadá tienen sobre los pueblos indígenas agravan este tipo de problemas. Los estereotipos son representaciones inexactas y demasiado generalizadas con respecto a un grupo de personas.

Mitos y estereotipos

Muchos canadienses no son conscientes de que parte de la información que escuchan sobre las personas indígenas es inexacta y dañina. Frecuentemente, este tipo de información perjudicial consiste en un mito o un estereotipo.

Tal como hay mitos y estereotipos erróneos y ofensivos sobre los indígenas, también los hay sobre los inmigrantes. A continuación se explican algunos de estos mitos y estereotipos comunes que se tienen sobre los pueblos indígenas.

MITO

HECHO

+ Todas las personas indígenas viven en reservas.

+ Solo los indígenas de estatuto legal pueden vivir en una reserva.

Aproximadamente el 40 % de los indígenas de estatuto legal viven en reservas. El 51,8 % de toda la población indígena de Canadá vive en entornos urbanos.

MITO

- + **El conocimiento, las culturas y los idiomas indígenas solamente se practicaban en el pasado.**
Los conocimientos indígenas no son relevantes en la actualidad.

HECHO

- + **Las ceremonias y tradiciones indígenas se siguen practicando en la actualidad.** El Gobierno de Canadá declaró ilegales las prácticas culturales de los indígenas desde 1854 hasta la década de 1950. Se crearon los internados con el objetivo de destruir las lenguas y culturas indígenas. No obstante, la revitalización de las lenguas indígenas se está dando en toda América del Norte. Los pueblos indígenas siguen manteniendo vivas su cultura y sus idiomas porque este conocimiento ancestral es muy indispensable para la salud y el bienestar de todas las personas.

El conocimiento indígena siempre nos ha proporcionado información importante que nos ayuda a comprender mejor la manera en que el mundo natural nos abastece y cómo necesitamos cuidar de él.

MITO

- + **Las personas indígenas no pagan impuestos.**

HECHO

- + **Algunas personas pertenecientes a las naciones originarias no tienen que pagar impuesto sobre la renta. Sin embargo, se trata de una minoría muy pequeña siendo el 8 % de la población indígena.**

La Ley relativa a los indígenas establece que una persona perteneciente a las naciones originarias debe cumplir con los siguientes criterios para no pagar impuesto sobre la renta: 1) ser un indígena de estatuto legal, 2) vivir en una reserva designada a una nación originaria y 3) también trabajar en una reserva designada a una nación originaria. Incluso los indígenas de estatuto legal que trabajan fuera de las reservas deben pagar impuesto sobre la renta.

Todos los métis y los inuit pagan impuestos.

MITO

- + **Los indígenas reciben más beneficios que todas las demás personas.**

HECHO

- + **Los derechos de los indígenas en Canadá están estructurados de manera distinta comparativamente a los derechos y privilegios de otros canadienses.** Estos últimos reciben apoyo y servicios del Gobierno federal y provincial. Por otra parte, los pueblos indígenas tienen tratados históricos con la Corona británica. Estos acuerdos ahora están bajo la responsabilidad del Gobierno federal. Aunque la educación y la atención médica de los canadienses son la responsabilidad de los Gobiernos provinciales y territoriales, el Gobierno federal es el encargado de la educación y la atención médica de las naciones originarias.

MITO

- + **Todas las personas indígenas tienen el mismo aspecto y las mismas creencias y prácticas.**

HECHO

- + **Hay mucha diversidad en la apariencia y las creencias de los pueblos originarios, inuit y métis.** Cada nación, comunidad y familia indígena tiene historias, culturas y tradiciones diversas. Por consiguiente, no hay una sola manera de «verse» o «ser» indígena.

MITO

- + **Todas las personas indígenas valoran y transmiten las enseñanzas de sus culturas.**

HECHO

- + **Los pueblos indígenas son un grupo diverso de personas.** Cada persona indígena tiene experiencias diversas y únicas. Algunas crecieron rodeadas de sus idiomas y culturas tradicionales, mientras que otras nunca han tenido la oportunidad de acceder a su conocimiento cultural o no tienen el interés de incorporar la cultura y el idioma a sus vidas.

Es importante entender que no todas las personas indígenas que conozcas tendrán conocimiento de su cultura e idioma. Aquellos que sí lo tienen, quizá no estén interesados en platicar o compartir sus enseñanzas culturales por distintas razones.

MITO

- + **Los pueblos indígenas necesitan superar lo ocurrido en los internados, ya que esto pasó hace mucho tiempo.**

HECHO

- + **El último internado cerró en 1996, lo cual es un hecho muy reciente.** Estas escuelas estuvieron en funcionamiento durante más de 150 años. Los niños indígenas fueron arrebatados de sus comunidades en el transcurso de muchas generaciones y algunos nunca regresaron a sus hogares. Los traumas y las secuelas que provocaron estos internados siguen afectando de manera significativa a las familias indígenas en la actualidad.

Muchas personas indígenas que están vivas hoy en día asistieron a estas escuelas y muchos más indígenas son hijos y nietos de estos sobrevivientes. La salud mental de muchas familias se vio gravemente afectada. El hecho de que las lenguas indígenas estén en peligro es una causa directa del sistema de internados. Muchos pueblos indígenas aún sienten a diario los traumas y lo sucedido en estas escuelas.

Durante generaciones, los estereotipos se han utilizado para desacreditar y deshonrar el conocimiento de los pueblos indígenas junto con su manera de ser y de vivir en estas tierras. Llenos de inexactitudes, los estereotipos representan una imagen distorsionada y engañosa de quiénes son las personas indígenas.

PARA REFLEXIONAR

PREGUNTA

¿Alguna vez alguien ha lanzado un estereotipo sobre tu comunidad?
 ¿Qué impacto tienen los estereotipos en la identidad de una persona?

Mientras te encuentras en tu proceso de transición a tu rol de torontoniano o torontoniana, toma en cuenta las historias y las realidades contemporáneas de los pueblos indígenas. Ten cuidado de no caer en mitos y estereotipos. Profundiza tu comprensión sobre los indígenas y desarrolla una sensibilización cultural. Ser culturalmente conscientes nos enseña cómo debemos interactuar con otros individuos de manera respetuosa siendo el primer paso indispensable para construir relaciones con los pueblos indígenas.

Un bebé haudenosaunee jugando con el sonajero tradicional de cuerno mohawk (Toronto, ON)
Fotografía reproducida con el permiso de la fotógrafa Khrystyna Riazantseva

CAPÍTULO CINCO

SENSIBILIZACIÓN CULTURAL

Aún queda mucho trabajo por hacer para sanar y reparar las relaciones entre los indígenas y las personas que no son indígenas en Canadá.

Como recién llegado, tal vez te sientas abrumado. Es posible que no estés seguro de lo que debes hacer a continuación. Este capítulo te ayudará a comenzar a desarrollar sensibilización cultural, la cual es un conjunto de habilidades que nos permiten interactuar respetuosamente con personas de diferentes culturas, en este caso, los indígenas. Tener sensibilización cultural te ayudará a fortalecer tu relación con los pueblos indígenas contribuyendo a un movimiento más amplio de **reconciliación**.

yānionyen', Clan wendat del Oso
Imagen reproducida con el permiso de la artista
Catherine Tammaro©
Fotografía de Scott Eunson

Reconciliación

Proceso que consiste en construir, restaurar y renovar de manera respetuosa las relaciones entre los pueblos indígenas y las personas que no son indígenas en Canadá.

Conducta ética

Miles de pueblos indígenas llaman a Toronto su hogar. Probablemente en tu vida diaria interactúes con personas indígenas sin saberlo.

Es importante relacionarse con los indígenas de manera adecuada y respetuosa. Tal como querrías que los demás trataran tu cultura y tu historia con respeto, de esta manera debes mostrar el mismo respeto hacia los pueblos indígenas.

Las siguientes son algunas consideraciones prácticas que fomentan una conducta ética:

1 NO LANCES ESTEREOTIPOS SOBRE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

No realices ninguna suposición estereotípica sobre el aspecto de las personas indígenas, ya que hay distintos pueblos indígenas cuya apariencia difiere mucho entre sí. Ellos conforman un grupo diverso de individuos, no una categoría racial. Puede que se parezcan o no a una persona de color. Sin embargo, no es apropiado hacer comentarios en los que se menciona que alguien «se parece» a una persona indígena. Los comentarios de esta índole se basan en un estereotipo sobre la apariencia de las personas indígenas.

2 UTILIZA LA PRONUNCIACIÓN ADECUADA

Tómate el tiempo para aprender a pronunciar los nombres de las naciones indígenas locales. Esto demuestra tu compromiso de llamar a estas naciones por sus nombres propios, en lugar de aquellos impuestos por los colonos europeos.

Wendat:

Wen-daht
(wɛndæt)

Anishinaabe:

Ah-NI-shi-NAH-beh
(æ.nɪʃə'nabe)

Haudenosaunee:

hoh-DI-noh-SHoh-NI (hɔdɪnəsɔni)

3 RESPETA LAS CEREMONIAS Y LAS TRADICIONES INDÍGENAS

No tomes fotografías en un evento cultural o ceremonia, puesto que muchas ceremonias indígenas son profundamente espirituales y tienen un gran significado. Cuando los indígenas optan por usar sus vestimentas tradicionales, esto no es un disfraz, sino una representación de sus vínculos con su historia y su cultura. Los eventos públicos son una oportunidad para ver y escuchar lo que nos comparten los pueblos indígenas siendo esto un regalo que recibimos de sus culturas. A cambio, tenemos la responsabilidad de honrar y respetar ese regalo.

4 TEN CUIDADO DE NO SUPONER

Los indígenas son mucho más que su cultura y su historia. Al igual que todas las demás personas, ellos son individuos complejos con sus propias historias, experiencias y perspectivas. Algunos indígenas están trabajando para volver a aprender su propia historia y cultura. Puede que otros ya posean este conocimiento, pero no estén dispuestos a compartirlo con personas desconocidas para protegerlo. No supongas que las personas indígenas querrán hablar contigo sobre su cultura y su historia.

El rol y las responsabilidades de las personas recién llegadas

Innumerables generaciones de indígenas han cuidado de estas tierras antes de que se formara el país de Canadá. Ellos han dado la bienvenida a las personas recién llegadas a estas tierras durante cientos de años.

Se ha acogido a los recién llegados con el entendimiento de que honrarán la relación y la historia que tienen los pueblos indígenas con este lugar. Las siguientes son algunas maneras en las que puedes honrar esta relación y esta historia:

- Aprende sobre la historia indígena y los pueblos indígenas de Toronto.
- Cuida y protege la tierra.
- Únete a las causas que lideran los indígenas para corregir los errores de la sociedad canadiense y crear un camino mutuo con el fin de avanzar.

Las personas recién llegadas traen sus propias historias y trayectos a este nuevo lugar, que es Toronto. Muchas de ellas han hecho sacrificios enormes para poder llegar hasta aquí. Es posible que algunas también hayan sufrido una pérdida inmensa antes de llegar a esta ciudad. Muchas personas en todo el mundo han sido víctimas de los impactos del colonialismo y esta tierra les da la bienvenida para que compartan sus historias y sanen junto a los indígenas. Los recién llegados y los pueblos indígenas deben trabajar conjuntamente para construir relaciones duraderas y equilibradas.

PARA REFLEXIONAR PREGUNTA

Como recién llegado, ¿cuál crees que es tu responsabilidad con esta tierra y sus primeros habitantes? Si alguien te preguntara cómo cuidas de la tierra y del agua en tu nueva comunidad, ¿qué le dirías?

¡ANÍMATE! ACTIVIDAD

Da un paseo por algunos parques y al lado del agua. Ahora que has aprendido sobre la historia de este lugar, ¿cambió esto tu relación con los parques y las costas de Toronto?

Imagen de un tipi de las naciones originarias que se erigió en el centro de Toronto (Toronto, ON).
Fotografía reproducida con el permiso del Departamento de Archivos del Ayuntamiento de Toronto.

CAPÍTULO SEIS

CONSTRUYENDO RELACIONES

Las naciones originarias, los métis y los inuit de Canadá han defendido incansablemente sus derechos.

Han invitado a otras personas a conocer la verdadera historia de lo que hoy es Canadá y a instruirse más sobre las cosmovisiones indígenas. Actualmente hay cientos de proyectos locales y nacionales destinados a ayudar a todos los canadienses a aprender más sobre los pueblos indígenas y a contribuir a la creación de una sociedad más justa.

El proceso de revitalización

Aunque el Gobierno canadiense ha intentado asimilar a los pueblos indígenas durante siglos, ellos siguen prosperando y nunca han sido víctimas pasivas. De hecho, se han opuesto activamente a la colonización durante generaciones.

Un gran número de comunidades indígenas están atravesando un período de renovación cultural y por ende muchos jóvenes indígenas se están conectando con las enseñanzas, los bailes, las historias y el idioma de su comunidad.

Para toda cultura tener un idioma es sumamente importante. En Canadá los pueblos indígenas están trabajando activamente para proteger y preservar sus culturas e idiomas. El 75 % de las lenguas indígenas del país están en peligro. Por consiguiente, se están tomando las medidas necesarias para proteger más de 70 lenguas indígenas distintas en Canadá. La mayoría de los hablantes de estos idiomas son personas mayores y se corre el riesgo de perderlos una vez que fallezcan. Sin embargo, los jóvenes y los adultos jóvenes han dado prioridad a la recuperación de sus idiomas y el número de clases y escuelas de idiomas indígenas está creciendo en todo Canadá. A los pocos años de haber recibido clases de inmersión en su lengua indígena, muchos jóvenes adultos que la hablan pasan de ser estudiantes a maestros. Es así como ellos aseguran la supervivencia de su idioma.

Toronto en particular, es un lugar central para los defensores, artistas, líderes y educadores indígenas. Muchos líderes indígenas han creado organizaciones lideradas por indígenas en la ciudad para promover la salud y el bienestar de sus comunidades. Por ejemplo, *Toronto Birth Centre* es un centro de partos, dirigido por indígenas en la ciudad para familias y mujeres que van a dar a luz, donde se practican las tradiciones indígenas de alumbramiento y partería.

Entre otros espacios contemporáneos donde los líderes indígenas están reapropiándose de su cultura se encuentran el *Native Theatre for Performing Arts*, el sello discográfico *Red Music Rising* y la estación de radio *Spirit of Toronto*.

Las comunidades indígenas están atravesando un período de renovación cultural.

PARA REFLEXIONAR PREGUNTA

¿Cómo mantienes vivas tu lengua y tu cultura en tu hogar? ¿En qué se parece o se diferencia esto de la forma en que los pueblos indígenas luchan por mantener vivo su idioma?

Iniciativas indígenas

A finales del siglo XX, el Gobierno federal canadiense finalmente reconoció el gran daño que le causó a las comunidades indígenas por medio de la colonización, e inició varios proyectos investigativos para obtener más información sobre las verdades y el legado de los internados y el colonialismo. También se han llevado a cabo varios proyectos para honrar y respetar las historias, culturas y tradiciones indígenas.

El 19 de agosto de 2022, el alcalde de Toronto, John Tory, emitió una disculpa a la nación métis pidiendo perdón de parte de la ciudad de Toronto por haber apoyado y celebrado la victoria del Ejército canadiense contra la rebelión del Noroeste liderada por los indígenas de Saskatchewan en 1885. Fueron los métis y las personas pertenecientes a las naciones originarias quienes organizaron esta rebelión con el fin de luchar contra los intentos del Gobierno canadiense para establecerse y controlar sus territorios tradicionales. Ante esto el Gobierno mandó al Ejército a Saskatchewan para aplastar esta insurgencia. El Ayuntamiento de Toronto proporcionó dinero para abastecer a las tropas y cuando estas regresaron, se les hizo una celebración y se construyó una estatua en su honor. Mediante esta disculpa, el Ayuntamiento de Toronto reconoció que fue un error apoyar y celebrar la destrucción que produjo este operativo militar.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

En 2007, 143 países adoptaron [la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas](#), a excepción de Canadá, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Esta Declaración contiene 46 artículos que explican los derechos de los pueblos indígenas. Entre los derechos básicos que incluye se encuentran el derecho a proteger y a promover sus culturas, el derecho al autogobierno y el derecho a una participación significativa en el proceso democrático. Canadá temía no poder defender los derechos expuestos en la Declaración y no fue sino hasta 2021 que la adoptó. La Declaración es un documento de suma importancia porque expone los derechos de los pueblos indígenas de todo el mundo.

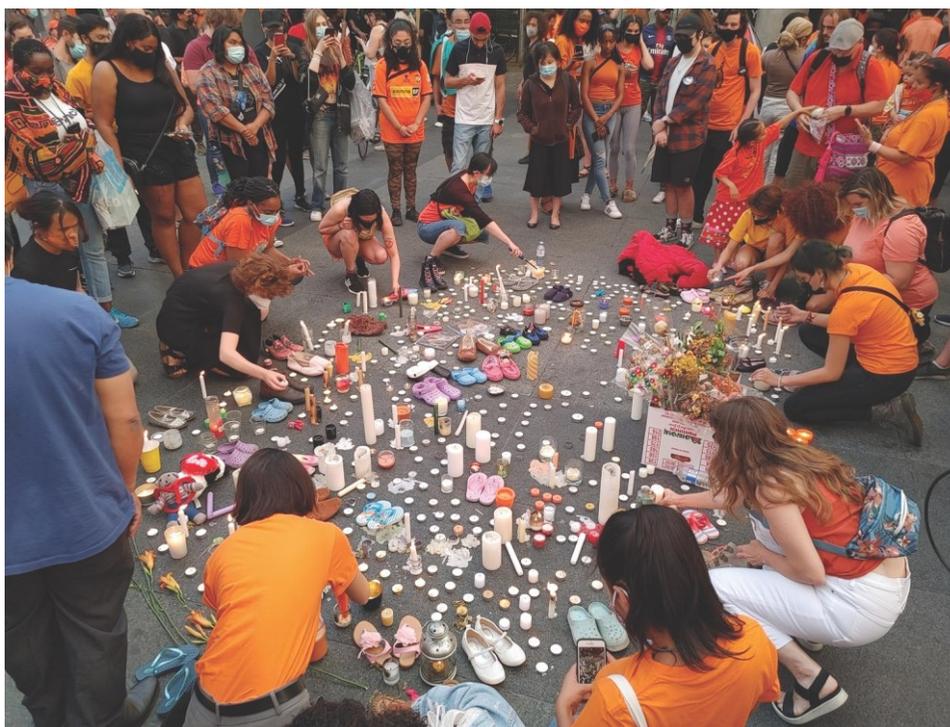
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación y los llamados a la acción

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación se estableció en 2009 para recopilar y documentar las historias de los sobrevivientes de los internados. Su creación comenzó con una disculpa formal a los sobrevivientes de los internados indígenas por parte del primer ministro de Canadá de aquel entonces, Stephen Harper. Esta Comisión escuchó a más de 6000 testigos que compartieron sus historias sobre lo vivido en los internados, enterándose así de que los niños indígenas sufrieron traumas y maltratos físicos, sexuales y emocionales en estas escuelas. Los sobrevivientes hablaron sobre las numerosas muertes que se produjeron en estas instituciones y reportaron muchas más muertes que el Gobierno y las iglesias. Muchas comunidades de las naciones originarias, incluyendo Six Nations of the Grand River, que está a 100 kilómetros del suroeste de Toronto, buscan actualmente tumbas anónimas de los niños que asistieron a estas escuelas.

Publicado en 2015, el informe final de la Comisión confirmó que Canadá participó en un genocidio cultural a través de sus intentos recurrentes y focalizados para asimilar a las personas indígenas mediante la asistencia obligatoria a estos internados. Además, este informe identificó 94 llamados a la acción cuyo objetivo es que las distintas ramas del Gobierno y los colonos se comprometan a un proceso de reconciliación para enmendar las relaciones entre los pueblos indígenas y las personas que no son indígenas en Canadá.

El Día de la Camisa Naranja y el Día Nacional de la Verdad y la Reconciliación

El Día de la Camisa Naranja se celebra cada año el 30 de septiembre para honrar a los sobrevivientes de los internados. Este se inspiró en la historia de Phyllis Webstad, quien es una sobreviviente del internado St. Joseph's Mission en Williams Lake, B.C.

Fotografía de los participantes que realizaron una vigilia con camisas naranjas puestas para honrar a los niños que no regresaron a sus hogares tras asistir a los internados (Toronto, ON).
Cortesía del Ayuntamiento de Toronto.

Cuando tenía seis años, Phyllis Webstad fue enviada a un internado. Su abuela y su madre también habían ido a un internado. La abuela de Phyllis le había comprado una camisa naranja para que fuera a la escuela y ella estaba muy orgullosa de traerla puesta. Cuando ella y los demás niños llegaron al internado St. Joseph's Mission, les quitaron su ropa y los obligaron a usar la ropa que les proporcionaba la escuela. Phyllis nunca volvió a ver su camisa naranja.

Lo que Phyllis nos contó:

Cuando llegué al internado Mission, me desnudaron y se llevaron mi ropa, ¡incluyendo mi camisa naranja! Nunca más la volví a usar. No entendía por qué no me la devolvían, ¡era mía! El color naranja siempre me ha recordado eso y cómo mis sentimientos no importaban, y cómo sentía que a nadie le importaba y que no valía nada. Todos nosotros, los niños pequeños, llorábamos y a nadie le importaba.

El Día de la Camisa Naranja se creó para alentar a las personas a hablar sobre el legado de los internados. Es un día destinado a apoyar los esfuerzos que se llevan a cabo para el proceso de sanación y reconciliación. Se anima a todas las personas en Canadá a llevar puesta una camisa naranja para honrar a los niños que asistieron a estos internados. Con el fin de respetar el Día de la Camisa Naranja y asegurarse de que nunca sea olvidado, el Gobierno federal estableció el 30 de septiembre como el *Día Nacional de la Verdad y la Reconciliación*.

¡ANÍMATE!
ACTIVIDAD

Escucha a Phyllis Webstad compartir su historia sobre la camisa naranja en [este video](#). Anímate a buscar eventos en Toronto del Día de la Camisa Naranja, el 30 de septiembre.

El Mes Nacional de la Historia Indígena y el Día Nacional de los Pueblos Indígenas

El solsticio de verano es el día más largo del año que cae aproximadamente el 21 de junio de cada año. Para muchas personas este es un día de importancia espiritual y muchos pueblos indígenas lo honran y lo celebran. En 1996, tras consultar a muchas comunidades indígenas, el gobernador general de Canadá declaró el 21 de junio como el *Día Nacional de los Aborígenes*, que más tarde pasó a llamarse el *Día de los Pueblos Indígenas*. En 2009, la Cámara de los Comunes declaró el mes de junio como el *Mes Nacional de la Historia Indígena*. Durante este mes, hay muchas oportunidades para aprender y asistir a ceremonias en el Área Metropolitana de Toronto y en todo Canadá con el fin de honrar las ricas y diversas historias, culturas, tradiciones, contribuciones y resiliencia de los pueblos indígenas.

Croquis del eslogan «Cada niño importa» relacionado con el Día Nacional de la Verdad y la Reconciliación. Obra reproducida con el permiso de la artista Daelynn Doxtater.

El Movimiento Idle No More

Este movimiento dirigido por mujeres, conocido como *Idle No More*, comenzó en 2012 con la iniciativa de cuatro mujeres indígenas. Ellas se oponían a una ley gubernamental que le facilitaría a las empresas dañar el medio ambiente. El nombre «Idle No More» hace referencia al hecho de que las personas deben hacer algo para proteger los derechos del medio ambiente y la soberanía indígena. Este movimiento ha unido a simpatizantes indígenas y no indígenas a nivel nacional y mundial; y es importante en cuanto a iniciar conversaciones sobre el cambio climático y la protección del medio ambiente. Además, apoya la soberanía indígena sobre sus tierras defendiendo la sostenibilidad.

¡ANÍMATE! ACTIVIDAD

Participa en un evento o ceremonia el 21 de junio. Explora el sitio web del Ayuntamiento de Toronto sobre el [Día Nacional de los Pueblos Indígenas](#) y el [Mes Nacional de los Pueblos Indígenas](#) para obtener más información y averiguar lo que está pasando en toda la ciudad.

Las mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas

Durante muchos años, las comunidades indígenas han expresado su preocupación por la violencia que sufren las mujeres y niñas indígenas. Fue así que le pidieron al Gobierno que hiciera algo al respecto. Sin embargo, el Gobierno no hizo nada y muchas mujeres y niñas indígenas siguieron desapareciendo o siendo asesinadas.

En 1992, se celebró la primera Marcha Conmemorativa de las Mujeres en Vancouver para recordar a las mujeres indígenas asesinadas o desaparecidas. En el año 2005, las mujeres indígenas formaron *Sisters in Spirit*, un programa investigativo, educativo y de elaboración de políticas cuyo fin es crear conciencia sobre la violencia hacia las mujeres, niñas y personas biespirituales indígenas.

En 2015, el Gobierno federal estableció el *Estudio Nacional sobre las Mujeres y Niñas Indígenas Desaparecidas y Asesinadas* para investigar los altos niveles de violencia que sufren las mujeres indígenas. Un informe final, que se publicó en 2019, demostró un sistema de violencia, racismo, sexismo, homofobia y transfobia contra las mujeres, las niñas y las personas indígenas pertenecientes a la comunidad 2SLGBTQIA+ (personas biespirituales, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, en cuestionamiento, intersexuales, asexuales y otras) que viven en Canadá. Este informe reveló que las mujeres, las niñas y las personas indígenas biespirituales corrían un riesgo mucho mayor de ser víctimas de violencia. El 5 de mayo es el *Día del Vestido Rojo* cuyo propósito es concientizarnos sobre esta causa.

El Día de Celebración y Concientización sobre la Comunidad LGBTQIA+ Indígena y Biespiritual

Este día, que se celebra en marzo, está dedicado a festejar y a apreciar las ricas culturas de los pueblos LGBTQIA+ indígenas y biespirituales. Asimismo, es un día para reconocer las adversidades que afectan a estas comunidades y dialogar al respecto. Frecuentemente, las personas LGBTQIA+ indígenas y biespirituales son marginadas en la sociedad canadiense. Algunos se enfrentan a problemas relacionados con la pobreza. El Día de Celebración y Concientización sobre la Comunidad LGBTQIA+ Indígena y Biespiritual, que comenzó en el año 2022, es una oportunidad importante para que todos en Toronto celebremos a estas comunidades, pero que también trabajemos con ellas para disminuir el número de dificultades a las que se enfrentan.

Eventos

Hay muchos eventos emocionantes en Toronto donde puedes conocer personas indígenas y aprender sobre sus pueblos. Asistir a eventos comunitarios nos permite construir relaciones duraderas con los pueblos indígenas y también profundizar aún más nuestro propio aprendizaje.

Algunos eventos son exclusivamente para la comunidad indígena. Por ejemplo, en High Park hay jardines medicinales, ceremonias de luna llena y círculos de tambores para las personas indígenas. Otros eventos, tal como los Pow Wows, están abiertos al público y celebran las ricas culturas de las comunidades indígenas. Los centros culturales y de amistad indígenas son lugares idóneos donde se puede obtener más información sobre distintos eventos, por ejemplo el Toronto Council Fire Native Cultural Centre y el Native Canadian Centre of Toronto.

Pow Wows

Los Pow Wows son reuniones grandes de muchos pueblos originarios, métis y personas que no son indígenas. Tradicionalmente, no todas las naciones indígenas tenían Pow Wows, pero hoy en día muchos pueblos indígenas diferentes participan en ellos. Estas reuniones se centran en el baile y el sonido de los tambores indígenas como una forma de ceremonia. Los bailarines llevan puestas vestimentas tradicionales. También hay pequeños negocios indígenas que venden alimentos, artesanías, obras de arte tradicionales y otras cosas más. Los Pow Wows suelen celebrarse al aire libre durante los meses más cálidos. Las personas se reúnen para compartir alimentos, honrar las tradiciones sagradas y mantener un sentido de comunidad. Los Pow Wows le dan la bienvenida a todas las personas que quieran venir a festejar las culturas indígenas.

Algunos Pow Wows populares en Toronto son: the Na-Me-Res Traditional Pow Wow, the 2-Spirit Pow Wow y the Native Child and Family Services Pow Wow.

Eventos en la ciudad

Hay eventos que resaltan las culturas, las artes y la educación indígenas. Estos eventos están abiertos al público y animan a las personas a aprender más sobre los pueblos indígenas.

Los Pow Wows se centran en el baile y el sonido de los tambores indígenas como una forma de ceremonia.

ImagineNATIVE Film + Media Arts Festival presenta el trabajo de diversos artistas y cineastas indígenas.

Indigenous Fashion Arts destaca la moda, la artesanía y los textiles diseñados por indígenas. Este evento incluye una pasarela de moda con vestimentas indígenas y también tiene un mercado donde se puede comprar ropa y accesorios diseñados por indígenas.

Indigenous Legacy Gathering es un evento de dos días que el Toronto Council Fire Native Cultural Centre presenta cada septiembre. Se aprecian bailarines, oradores, talleres y comerciantes que venden sus artículos. Este evento se centra en honrar a los sobrevivientes de los internados y en celebrar la diversidad cultural y la resiliencia de los indígenas.

Eventos del Mes Nacional de los Pueblos Indígenas

Igualmente hay varios eventos en Toronto durante el Mes Nacional de los Pueblos Indígenas que nos brindan oportunidades excelentes para aprender más sobre sus pueblos.

Sunrise Ceremony, la ceremonia del amanecer, es uno de los eventos simbólicos de la celebración del Mes de los Pueblos Indígenas.

Indigenous Arts Festival se celebra cada mes de junio en el sitio histórico nacional de Fort York.

Indigenous History Month Celebration se lleva a cabo en la plaza Yonge-Dundas con comerciantes indígenas locales que venden diferentes artículos y agencias indígenas que comparten información sobre su trabajo.

Lugares donde podemos aprender sobre los pueblos indígenas

Hay muchas organizaciones que están realizando un trabajo maravilloso para reunir a los recién llegados y a las personas indígenas. Estas les dan la bienvenida a todas las personas interesadas en aprender sobre los pueblos indígenas. Gracias a estas organizaciones podrás obtener más información sobre las culturas indígenas, su arte, su música, su comida y mucho más.

[Native Canadian Centre of Toronto \(NCCT\)](#)

Durante más de 50 años, este centro ha sido líder en el desarrollo de una comunidad indígena urbana saludable y dinámica en Toronto. Con más de 2000 clientes que atiende al año, esta organización ofrece servicios y programas enfocados en la cultura para así brindarles mayores beneficios económicos, sociales, culturales y de salud a los pueblos indígenas.

16 Spadina Road, Toronto, M5R 2S7

Toronto Council Fire Native Cultural Centre

Este centro es una agencia cultural autónoma y dinámica que involucra y sirve a la comunidad indígena de manera confiable y comprometida con su bienestar.

439 Dundas Street East, Toronto, M5A 2B1

Native Child and Family Services of Toronto

Es una agencia aborígen urbana que ofrece diferentes programas y servicios holísticos basados en la cultura para niños y familias aborígenes. La agencia se esmera en poder ofrecerles una vida de calidad, bienestar, sanación y autodeterminación a los niños y familias de la comunidad aborígen urbana de Toronto. Esto lo logran implementando un modelo de servicios basado en la cultura y el respeto a los valores de los aborígenes, la familia extensa y el derecho a la autodeterminación.

Hay varias sedes en Toronto

The Indigenous Network

Este centro de amistad indígena está comprometido en proporcionar un entorno culturalmente seguro y de respeto para que los pueblos indígenas puedan participar en sus actividades espirituales, culturales y comunitarias.

208 Britannia Road East – Unit 1 Mississauga, L4Z 1S6

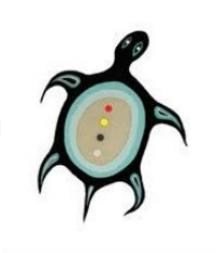
Tungasuvvingat Inuit - Toronto

Este es un centro de reunión inuit que ofrece programas específicos para los inuit.

203-145 Front Street East, Toronto, M5A 1E3

Toronto Public Libraries

La Biblioteca Pública de Toronto ofrece servicios gratuitos y equitativos que responden a las necesidades cambiantes de los habitantes de esta ciudad. Adicionalmente, preserva y promueve el acceso universal a una amplia gama de conocimientos, experiencias, información e ideas humanas en un entorno acogedor y alentador. Utiliza tu tarjeta de la biblioteca para obtener un pase familiar gratuito especial que te permitirá visitar varios museos, galerías de arte y otros lugares.

Hay 100 bibliotecas en todo Toronto

Toronto History Museums

Estos museos de la historia de Toronto conforman una colección de 10 sitios históricos que son propiedad del Ayuntamiento de la ciudad, el cual también se encarga de su operación. Su misión es recopilar, preservar, investigar, interpretar, exponer y mejorar la comprensión de las diversas historias de Toronto mediante una serie de experiencias cautivadoras y emocionantes. La entrada a todos los museos de historia de Toronto es gratuita.

Hay 10 sitios en Toronto

Art Gallery of Ontario

La Galería de Arte de Ontario es uno de los museos de arte más grandes de América del Norte y atrae aproximadamente a un millón de visitantes al año. Su colección compuesta de más de 120 000 obras de arte, abarca desde el arte contemporáneo de vanguardia hasta obras importantes realizadas por artistas indígenas y canadienses junto con obras maestras europeas. Esta galería presenta exposiciones y programas de gran alcance, que incluyen exposiciones individuales y adquisiciones de artistas diversos e insuficientemente representados de todo el mundo.

317 Dundas Street West, Toronto, M5T 1G4

McMichael Canadian Art

McMichael
CANADIAN ART COLLECTION D'ART CANADIEN

Situada en 100 acres de terrenos forestales a lo largo del río Humber, McMichael Canadian Art es una galería pública importante dedicada exclusivamente a coleccionar el arte canadiense.

Su colección de arte se encuentra en las tierras originales de los pueblos ojibwe, anishinaabe y wendat. Su ubicación a lo largo de Carrying Place Trail es única, ya que históricamente este sendero proporcionó una conexión integral para los pueblos indígenas entre la costa del lago Ontario y la región del lago Simcoe y la bahía Georgiana.

La colección permanente de esta galería consta de más de 7000 obras de arte de Tom Thomson, el Grupo de los Siete, sus contemporáneos y artistas de las naciones originarias, métis e inuit junto con otros artistas contemporáneos que han contribuido al desarrollo del arte canadiense.

10365 Islington Avenue, Kleinburg, L0J1C0

Native Earth Performing Arts and Aki Studio

Native Earth Performing Arts es la compañía profesional de artes escénicas indígenas más antigua de Canadá. Actualmente, en su cuarentésimo año, se dedica a desarrollar, producir y presentar expresiones artísticas profesionales sobre la experiencia indígena en este país.

A través de producciones escenográficas de teatro, danza y arte multidisciplinario, junto al desarrollo de nuevos guiones, programas de aprendizaje y pasantías, esta compañía busca satisfacer a una comunidad con visiones artísticas. Tiene una visión inclusiva y reflexiva de las direcciones artísticas de los miembros de la comunidad indígena que activamente se desempeñan en las artes.

585 Dundas Street East, Unit #250, Toronto, M5A 2B7

Righting Relations

RIGHTINGRELATIONS
Adult Education for Social Change

Righting Relations lucha por apoyar y desarrollar las capacidades de los educadores de adultos y los organizadores comunitarios proporcionándoles espacios y recursos para que se conecten, reflexionen y se organicen con el fin de lograr un cambio social que surja desde el corazón.

Área Metropolitana de Toronto

YWCA Toronto

Esta asociación ayuda a las mujeres y a las niñas a huir de la violencia, a conseguir una vivienda, a encontrar un trabajo, a hacerse escuchar, a mejorar sus habilidades y a desarrollar su confianza. Ofrece una gran variedad de programas de apoyo comunitario, programas para niñas y programas familiares. También se dedica a la promoción sistémica.

87 Elm Street, Toronto, M5G 0A8

North York Community House

El propósito de North York Community House es construir comunidades sólidas y dinámicas. Esta organización atiende a más de 15 000 residentes anualmente en el noroeste de Toronto. North York Community House transforma la vida de estas personas trabajando con ellas, entendiendo sus necesidades y ayudándolas a alcanzar sus metas. Durante más de 30 años, esta organización ha abierto sus puertas a nuevos canadienses apoyando a jóvenes, padres y personas mayores para que se conviertan en ciudadanos activos y comprometidos; y creando oportunidades para que los residentes mejoren sus vidas y lideren un cambio positivo en sus vecindarios.

255 Raneer Avenue, Suites 4 & 5, North York, M6A 2E3

OCASI

OCASI defiende la equidad y los derechos humanos de los inmigrantes y los refugiados mediante la promoción, la acción colectiva, la planificación colaborativa, la investigación, el desarrollo de capacidades y la transferencia de información y conocimientos.

Ontario

Circles for Reconciliation

Circles for Reconciliation tiene como objetivo establecer relaciones de confianza significativas entre personas indígenas y no indígenas por medio de pequeños círculos de diálogo. Cada círculo tiene un número igual de participantes indígenas y no indígenas y un moderador capacitado que orienta al grupo.

Área Metropolitana de Toronto

Cualquiera de estas organizaciones es un lugar perfecto para afianzar tu aprendizaje sobre los pueblos indígenas en Toronto. Además, te pueden ayudar a enterarte de proyectos de reconciliación en los que puedes participar.

Conclusión

Los pueblos indígenas han prosperado y siguen prosperando en sus tierras tradicionales. Su conexión con estas tierras es ancestral y aún se siente hoy en día. La venida de las personas recién llegadas a estas tierras es solo una pequeña parte de su historia.

El arribo de los colonos y los recién llegados ha impactado enormemente a los indígenas. Con frecuencia, sus impactos fueron negativos y las comunidades indígenas todavía los sienten en la actualidad. Sin embargo, ellos han perseverado y están orgullosos de su capacidad para mantener de cerca tanto el pasado como el presente. Los pueblos indígenas siguen protegiendo sus culturas e idiomas, luchan por sus derechos y, sobre todo, protegen la tierra que todos necesitamos para sobrevivir.

Durante su proceso para forjar un futuro en Toronto, las personas recién llegadas deben recordar la historia indígena de esta ciudad. También deben reconocer que sus nuevas vidas en Toronto son posibles gracias al robo colonial de estas tierras a los pueblos indígenas. Este reconocimiento debería motivar a todos los recién llegados a asegurarse de que los derechos, las historias, las culturas, las tradiciones, los idiomas y el conocimiento de los indígenas sean protegidos y respetados.

No podemos deshacer el pasado, pero podemos crear un nuevo futuro. Tal vez aún no se haya contado la parte más importante de la historia sobre las relaciones entre los indígenas y los recién llegados. Bienvenido o bienvenida a esta historia.

APÉNDICE A

RECURSOS ADICIONALES

Cursos

[University of Alberta – Indigenous Canada Course](https://www.ualberta.ca/admissions-programs/online-courses/indigenous-canada/index.html)

<https://www.ualberta.ca/admissions-programs/online-courses/indigenous-canada/index.html>

Recursos

[Bridging Indigenous and Newcomer Communities - Surrey LIP](https://www.surreylip.ca/our-projects/bridging-indigenous-and-newcomer-communities/#1620163584818-450f0e8e-03e8)

<https://www.surreylip.ca/our-projects/bridging-indigenous-and-newcomer-communities/#1620163584818-450f0e8e-03e8>

[City of Toronto's Reconciliation Action Plan](https://www.toronto.ca/city-government/accountability-operations-customer-service/long-term-vision-plans-and-strategies/reconciliation-action-plan/)

<https://www.toronto.ca/city-government/accountability-operations-customer-service/long-term-vision-plans-and-strategies/reconciliation-action-plan/>

[Fostering Safe Spaces for Dialogue and Relationship-building Between Newcomers and Indigenous People](https://spcw.mb.ca/wp-content/uploads/2020/01/Fostering-Safe-Spaces-for-Dialogue-and-Relationship-building-between-Newcomers-and-Indigenous-Peoples-Report-English-Web-View.pdf)

<https://spcw.mb.ca/wp-content/uploads/2020/01/Fostering-Safe-Spaces-for-Dialogue-and-Relationship-building-between-Newcomers-and-Indigenous-Peoples-Report-English-Web-View.pdf>

[First Peoples Guide for Newcomers](https://vancouver.ca/files/cov/first-peoples-a-guide-for-newcomers.pdf)

<https://vancouver.ca/files/cov/first-peoples-a-guide-for-newcomers.pdf>

[Indigenous Peoples of Manitoba: A Guide for Newcomers](https://mcccanada.ca/sites/mcccanada.ca/files/media/common/documents/indigenousguide2017-web.pdf)

<https://mcccanada.ca/sites/mcccanada.ca/files/media/common/documents/indigenousguide2017-web.pdf>

[Vancouver Dialogues](https://vancouver.ca/files/cov/dialogues-project-book.pdf)

<https://vancouver.ca/files/cov/dialogues-project-book.pdf>

Libros

21 things You May Not Know About the Indian Act de Bob Joseph

A Treaty Guide for Torontonians: Talking Treaties Collective de Ange Loft, Victoria Freeman, Martha Stiegman, and Jill Carter

Indigenous Toronto: Stories That Carry This Place de Denise Bolduc, Mnawaate Gordon-Corbiere, Rebeka Tabobondung y Brian Wright-McLeod

Reconciliation Manifesto de Arthur Manuel

Speaking our Truth: A Journey of Reconciliation de Monique Gray Smith

Treaty Words: For As Long As the River Flows de Aimee Craft

Unsettling Canada de Arthur Manuel

Otros

[23 Tips on What Not to Say or Do When Working with Indigenous Peoples](https://www.ictinc.ca/23-tips-on-what-not-to-say-or-do-thank-you)

<https://www.ictinc.ca/23-tips-on-what-not-to-say-or-do-thank-you>

[Digging Deep: Understanding “Other” Ways of Knowing for Effective Collaborations and Engagement](https://www.youtube.com/watch?v=XxGqRDEvI9w)

<https://www.youtube.com/watch?v=XxGqRDEvI9w>

[Indigenous Ally Toolkit](https://www.segalcentre.org/common/sitemedia/201819_Shows/ENG_AllyToolkit.pdf)

https://www.segalcentre.org/common/sitemedia/201819_Shows/ENG_AllyToolkit.pdf

[Native Land - Interactive Map](http://www.native-land.ca)

www.native-land.ca

[Toronto Public Library, Read Indigenous](https://www.torontopubliclibrary.ca/books-video-music/books/booklists/read-indigenous.jsp)

<https://www.torontopubliclibrary.ca/books-video-music/books/booklists/read-indigenous.jsp>