

Derechos humanos de *First Nations*, Inuit y Metis: una tarea pendiente en la política canadiense

María Elena Pompa Dávalos¹

Resumen

El ensayo revisará la relación entre la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas” (UNDRIP) adoptada por la Asamblea General en 2007 y por Canadá en 2010, con la posterior creación de la “Comisión de la Verdad y Reconciliación”, ambos como instrumentos de diplomacia indígena. Lo anterior, servirá como punto de partida para conocer la situación federal de comunidades indias que han enfrentado por décadas discriminación e imposición de políticas de asimilación a patrones culturales que les son ajenos, lo que conlleva la pérdida de tradiciones sociales y económicas, y en casos extremos algunos fueron víctimas de las llamadas Escuelas Residenciales Indígenas (IRS) desde inicios del Siglo XX, establecidas por la *Indian Act* de 1876.

Palabras clave: Canadá, Partido Liberal, diplomacia indígena, *First Nations*, UNDRIP

Abstract

The essay will review the relationship between the “United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples” (UNDRIP) adopted by the General Assembly in 2007 and by Canada in 2010, with the creation of the “Truth and Reconciliation Commission”, both as examples of indigenous diplomacy. This will serve as a starting point to know the federal situation of the indian groups that have faced for decades discrimination and imposition of policies of assimilation to cultural patterns that are alien to them, which leads to the loss of social and economic traditions, and in extreme cases some were victims of the so-called Indian Residential Schools (IRS) since the beginning of the twentieth century established by the Indian Act of 1876.

Keywords: Canada, Liberal Party, Indigenous diplomacy, First Nations, UNDRIP

Introducción

La diplomacia indígena promueve la participación comunitaria en la determinación de políticas que respeten sus usos y costumbres, esto es un desafío en la eficaz protección de sus derechos humanos y bajo la premisa de que Canadá se presenta como el país modelo del multiculturalismo. El término se aplica en dos esferas, a saber:

1 Doctora en Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana. Profesora en la Universidad Panamericana Ciudad de México. Integra el Centro de Enseñanza y Análisis sobre Política Exterior de México (CESPEM). Desde 2019 es miembro de la Red de Norteamericanistas (REDAN, UNAM).

En el ámbito nacional las acciones de Diplomacia Indígena incluyen el diálogo y acuerdo con los Estados en relación a la implementación y el efectivo cumplimiento de los tratados internacionales sobre derechos humanos de los pueblos indígenas, especialmente en el caso de los convenios multilaterales ratificados por los Estados parte. Los pueblos indígenas a través de sus organizaciones y sus líderes, desarrollan actividades de incidencia en los ámbitos nacional e internacional para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos humanos y libertades fundamentales al amparo de los instrumentos y mecanismos de protección existentes; se constituyen en actores fundamentales en la generación de nuevos instrumentos de derecho internacional... La diplomacia indígena a nivel internacional se aborda en diferentes niveles: incidencia con organizaciones multilaterales, gobiernos y estados, intercambio de experiencias con otros pueblos indígenas a nivel mundial, y construcción de redes de apoyo de base de la sociedad civil. (Diplomacia Indígena, 2010)

En 2022, el Primer Ministro Justin Trudeau y la Monarquía Británica a través de la Gobernadora General Mary Simon, se comprometieron públicamente a coadyuvar en la mejora de la situación de la población indígena en el acceso de servicios como salud, educación, agua y vivienda, como una de las prioridades para contrarrestar la discriminación. (Charron, 2019) Este anuncio refuerza el compromiso del gobierno canadiense de atender las acciones de despojo, falta de oportunidades y la política de asimilación forzosa a la lengua y religión anglocanadiense y francocanadiense que ha sufrido dicho grupo poblacional, y cuyos orígenes provienen de la etapa colonial. Cabe mencionar que Canadá es un Estado Federal con sistema parlamentario, cuyo Jefe de Estado es el Monarca Británico. Su población es de 35 millones de habitantes, de los cuales 1.8 millones están registrados como aborígenes que a su vez se dividen en alrededor de 600 comunidades a partir del censo poblacional de 2021. (Statistique Canada, 2022)

El ensayo se presenta organizado en cinco apartados. Se inicia con una breve revisión de la estructura de control político establecida por los europeos fomentada por el comercio de pieles, para continuar con la legislación que permitió a Canadá el ejercicio de su soberanía en temas internos y de política exterior. Por su parte, en el tercer inciso se rescatan las principales medidas gestionadas por los gobiernos liberales de la segunda mitad del Siglo XX, de lo general a lo particular. Para continuar con la relevancia que ha tomado la diplomacia indígena en foros internacionales y su aplicación concreta en el ámbito canadiense. Se concluye con un análisis de la plataforma sobre reconciliación, de la actual administración.

Actores y estructura colonial. La transición de Nueva Francia a Alto y Bajo Canadá

Como punto de partida para comprender la composición étnica de los canadienses en la actualidad, revisaremos brevemente el periodo colonial. Las primeras incursiones en el área que están documentadas, estuvieron a cargo de los vikingos, seguidas por los viajes

de exploración de Jacques Cartier, entre 1534 y 1541. Ello llevó a la fundación del primer asentamiento permanente en Port Royal en 1605, por Samuel de Champlain. Tres años después se realizó la fundación de Quebec, con el consecuente establecimiento de la colonia de Nueva Francia, en el Este de Canadá.

Los principales objetivos de las Compañías Mercantiles fueron la colonización, el establecimiento de misiones religiosas católicas para evangelizar a través de la Compañía de Jesús y el intercambio comercial de productos pesqueros y de pieles. Este último se convirtió paulatinamente en un negocio lucrativo en el cual el contacto con los grupos indios era fundamental, gracias al dominio de estos en la cacería particularmente de castor, las largas travesías que realizaban en canoas y el conocimiento del área. Así iniciaron las relaciones franco-indias, que se basaron en el trueque para exportar las pieles hacia Europa a través de Montreal hacia la Bahía de San Lorenzo, sin necesidad de implementar una conquista de tipo militar sobre los Iroqueses. Pudieron coexistir pacíficamente durante prácticamente un siglo, situación que se modificó en parte por la presión en aumentar la oferta de mercancía, lo cual involucró a las comunidades de los Hurones y Ottawas. (Nash, 1989)

Para el Siglo XVII, el número de franceses era considerablemente reducido en comparación con ingleses y holandeses protestantes que habitaban en las colonias establecidas por los Estuardo, que para ese entonces abarcaban desde Virginia hasta Nueva Amsterdam. Las rivalidades por el control político y comercial entre Francia e Inglaterra comenzaron a intensificarse tanto en América del Norte como en Europa. Particularmente, el involucramiento de ambas coronas en bandos contrarios en la Guerra de Sucesión Española de 1701 repercutió en las políticas coloniales. Este conflicto concluyó con la firma de la Paz o Tratado de Utrecht en 1713, el cual entre otros puntos consignó la cesión de Acadia, Terranova y la bahía de Hudson al Imperio Británico y Francia solo conservó la Isla Príncipe Eduardo y Cabo Bretón.

Dicho reparto territorial acrecentó las disputas, hasta que en 1759 se respaldó una expedición del General Wolfe contra Quebec con la consecuente capitulación de Montreal. La cesión oficial de lo que restaba de Nueva Francia se estipuló en el Tratado de París, 10 febrero de 1763.

Gran Bretaña negoció con los francocanadienses el respeto al uso de la lengua francesa y la profesión de la religión católica (Acta de Quebec, 1774), para poder enviar a súbditos leales y así contar con un bastión en el norte desde donde hacer frente a los independentistas de las Trece Colonias. Una vez que se otorgó el reconocimiento a los Estados Unidos de América, se fortaleció la presencia en la zona con un nuevo impulso del comercio de pieles por medio de la Hudson Bay Company. Para el eficaz control se firmó el Acta Constitucional de 1791, que organizó la colonia en dos provincias continentales, Ontario o Alto Canadá (habla inglesa), Quebec o Bajo Canadá (habla francesa); y tres

provincias marítimas, Nueva Escocia, Isla Príncipe Eduardo y Nuevo Brunswick, cada una con un gobierno autónomo. Dos años después el crecimiento territorial llegó hasta Vancouver. Expansionismo que conllevó al desplazamiento y pérdida de tierras de diversas comunidades indias de costa a costa.

En 1850 se redactó la *Indian Act* que versaba sobre las propiedades de las comunidades indias en Bajo Canadá, para lo cual se requería contar con el reconocimiento jurídico de pertenecer a una de estas, bajo alguno de los siguientes supuestos: contar con sangre india por ascendencia de uno o ambos padres, por matrimonio o adopción. (The Canadian Encyclopedia, 2022) Por otro lado, en 1857 se estableció la Ley para fomentar la civilización gradual de las tribus indígenas de Alto Canadá, conocida como *Gradual Civilization Act*, cuyo objetivo era que un varón al cumplir 21 años y saber leer, obtendría el derecho al voto y a contar con tierras. En el fondo lo que se buscaba era terminar con el reconocimiento del estatus a los *First Nations* para promover su asimilación a las costumbres eurocanadienses, entre lo que se encontraba el adoptar un nombre en inglés. (Flanagan, 2008)

Ley Británica de América del Norte y Estatuto de Westminster. Obtención de la autonomía interna y de la política exterior

El Dominio de Canadá se instauró a partir de la Ley Británica de América del Norte (BNA), nombre del conjunto legislativo que respaldó la creación de una Confederación con un Parlamento bicameral con sede en Ottawa y que otorgó el derecho a controlar asuntos internos, firmado el 1 de julio de 1867. Cabe mencionar que, de forma anual, en esta fecha se conmemora el *Canada's Day*, al no existir formalmente un día de independencia nacional.

En lo relativo al poder ejecutivo se dividió en dos figuras, Jefe de Gobierno (electo por voto indirecto) y de Estado (se nombra a un Gobernador General como representante del Monarca Británico).² Se nombró a John A. MacDonald como Primer Ministro (Partido Torie, 1867-1873 y 1878-1891), quien es considerado como *founding father* de Canadá. En dicho periodo la función del Jefe de Gobierno estuvo a cargo de la Reina Victoria. Entre otros puntos, la BNA organizó la unificación de las provincias canadienses de Nuevo Brunswick, Nueva Escocia, Ontario y Quebec. Con el posterior ingreso de la Isla del Príncipe Eduardo, Yukón, Alberta, Saskatchewan, Terranova y Labrador.

Referente al tema de los procesos sociales, se impuso la *Indian Act* de 1876 para la gestión de asuntos relacionados con dichas comunidades en la reservación asignada, a través del nombramiento de un Jefe y un Consejo, quienes serían los intermediarios con el Departamento de Asuntos Indígenas, dependencia encargada de establecer y brindar seguimiento a toda política federal, educativa, religiosa y sanitaria de las First Nations.

² El Gobernador General cuenta desde 1947 con poder para nombrar jueces, personal diplomático, convocar o disolver al Parlamento. Debido a que el Monarca Británico le delegó estas prerrogativas. (New Letters Patent). Desde 1952, el G.G. ya es de nacionalidad canadiense. El primero fue Vincent Massey.

(Hristoulas et al., 2005) Entre estas se encuentra la obligatoriedad de que todos los niños asistieran a las llamadas escuelas residenciales, tema que se aborda en el quinto apartado de este artículo.

Cabe mencionar que este grupo indio es el más numeroso y está distribuido en todas las provincias de Canadá, a diferencia de los Inuit quienes desde la etapa colonial se ubican en la zona del ártico y los Métis localizados en Manitoba, Alberta y Saskatchewan.

En las décadas siguientes se realizó un hábil manejo de las relaciones de Canadá entre Gran Bretaña con Francia y Estados Unidos por los respectivos intereses de materias primas en la zona. Se impulsó la inmigración de europeos en Manitoba y los Territorios del Noroeste a través de la expansión de las granjas en el oeste, mientras el desplazamiento de grupos indios continuaba. En 1881 se estableció la *Canadian Pacific Railway*, que es considerada como la compañía estatal más importante del país, ya que además de comunicarlo entre ambas costas y brindar empleo de forma masiva, sus empleados se alistaron en las dos guerras mundiales.

En lo que concierne a la autonomía en el manejo de la política exterior, esta se estipuló en el Estatuto de Westminster en 1931. Previamente, se había realizado la Conferencia Imperial de 1926, en la cual se declaró que los Dominios británicos serían comunidades autónomas integrantes del Imperio con igual de estatus y ninguna estaría subordinada al resto. Así pues, en los años treinta se iniciaron relaciones oficiales con países europeos, mientras que una década más tarde con los latinoamericanos. Para 1947, se logró el reconocimiento de la existencia de la nacionalidad canadiense.

El Partido Liberal de Canadá en la posguerra del siglo XX. La defensa de los derechos humanos y la política del multiculturalismo

Correspondió a las administraciones encabezadas por los Primeros Ministros, Lester B. Person (1963-1968), Pierre Elliott Trudeau (1968-1979 y 1980-1984) y Jean Chretien (1993-2003), impulsar políticas públicas para atender demandas estudiantiles, equidad de género y atención a las comunidades indias. Estos últimos grupos realizaron movimientos esporádicos para resaltar su lealtad al gobierno canadiense al participar en las dos guerras mundiales.

Pearson, quien fue reconocido con el Premio Nobel de la Paz durante su periodo como Ministro de Asuntos Exteriores, fue un férreo defensor del derecho internacional, el multilateralismo, la cooperación financiera y asistencia a países en desarrollo.

Por su parte, Pierre Trudeau durante sus 16 años como primer ministro, defendió cambios fundamentales en el sistema político: la ley de idiomas oficiales, controles de salarios y precios, y la incorporación del multiculturalismo como una política de Estado desde 1971, cuya base conceptual nos refiere a los planteamientos de Will Kymlicka y

Charles Taylor. Desde esa década, los distintos gobiernos han respaldado en mayor o menor medida el bilingüismo así como acciones a favor de la integración de grupos migrantes a la sociedad y la política de reconocimiento a las comunidades originarias previas a la colonización europea o *First Nations*. La construcción del sujeto y la identidad nacional cobran una relevancia particular en Canadá inclusive entre los grupos no indígenas, al contarse con una zona francófona y otra anglófona con diferencias partidistas y conflictos socioculturales. (Hristoulas *et al.*, 2005)

Para John G. Ruggie (1992), el Multilateralismo puede abordarse desde dos vertientes:

- Multilateralismo como sustantivo, debe abordarse más allá de su definición nominal (coordinación de las políticas nacionales en grupos de tres o más Estados) y más allá de cualquier expresión institucional específica de la misma (no es lo mismo que una organización multilateral).
- Multilateral: adjetivo que modifica el sustantivo institución; coordina el comportamiento entre tres o más Estados sobre la base de principios generalizados de conducta. Estos principios son: no discriminación, indivisibilidad (una construcción social), y la reciprocidad difusa.

El fomento a una democracia liberal enmarcada en la historia fundacional, en donde las comunidades francesa, inglesa e india, han mantenido sus especificidades étnicas, raciales y lingüísticas, pero también han tenido que enfrentar políticas de asimilación cultural. A partir de 1973, se estableció el Ministerio del Multiculturalismo.³

Se transitó de la *Trudeaumania* en 1960 a la *Trudeauphobia* a fines de la década de los 70 y principios de los 80, debido a que la deuda nacional de Canadá se disparó en 1.200%, al pasar de \$17 mil millones a más de \$200 mil millones en su gobierno, enmarcados en escándalos de la vida personal del mandatario.

De lo más relevante de este periodo, tenemos la promulgación del Acta Constitucional y Carta de Derechos Canadienses, en 1982. El segundo apartado constitucional titulado “Derechos de las personas aborígenes de Canadá”,⁴ establece en la Sección 35 Constitucional, la división de este grupo étnico en Indios (actualmente *First Nations*), Inuit (región del Ártico) y Métis (franco mestizos). Cabe mencionar que cada una de estas comunidades cuenta con su propio dialecto, usos y costumbres. Por su parte, Chretien modificó la *Indian Act* en 1985, al flexibilizar las políticas para el registro de pertenencia a la comunidad de los First Nations, brindar oportunidades de desarrollo a la mano de obra femenina, y ampliar la toma de decisiones entre los miembros de una reservación.

3 Por decreto real del 13 de noviembre de 2002, se estableció el 27 de junio como el día del Multiculturalismo en Canadá.

4 El 21 de junio de 2017, Justin Trudeau cambió el nombre del “Día Nacional de los Aborígenes” por el “Día Nacional de los Pueblos Indígenas”. Desde entonces en la celebración anual se usa exclusivamente esta denominación. El ajuste tuvo una buena recepción por parte de los miembros de la Asamblea de First Nations.

Imagen 1. División política de Canadá

Nota. Adaptado de Anthony, E.P. (2010).

En lo concerniente a la organización de fronteras internas, se aprobó en 1999 la reducción del Territorio del Noroeste para la creación de Nunavut, con el consecuente reconocimiento a la individualidad de este grupo étnico y el derecho a contar con un gobierno diferenciado. Canadá es un estado federal compuesto por diez provincias: Terranova y Labrador, Isla del Príncipe Eduardo, Nueva Escocia, Nueva Brunswick, Quebec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta y Columbia Británica. Cuenta, además, con tres territorios, Yukon, el del Noroeste y Nunavut.

Retomando a las comunidades constituidas por alrededor de un millón y medio de ciudadanos que se identifican como aborígenes o que cuentan con registro de ascendencia, podemos agregar la siguiente clasificación:

- **First Nations**, en esta denominación se agrupa a los descendientes de los pobladores originales del territorio de Norteamérica. Actualmente lo constituyen 50 naciones, tales como los Cree, Mi'kmaq, Maliseet, Mohawk, Oneida, Passamaquoddy y los Siksika, por mencionar algunos de los que cuentan con mayor número de integrantes. Están distribuidos en las provincias del este y centro del país. Se les distingue con la representación de una pluma de ave.
- **Inuit**, durante décadas fueron llamados Esquimales, término que ha caído en desuso al ser considerado como despectivo. Cuentan con una clasificación independiente

del resto, por sus usos y costumbres como habitantes de una región con temperaturas extremadamente bajas y en donde los árboles no crecen. Se les permite la práctica de la cacería al ser la base de su alimentación y por la ubicación de algunos poblados sin vías de comunicación adecuadas para el envío de abastecimientos. Se ubican principalmente en las Provincias del Norte, a saber, Nunavut, Territorios del Noroeste y Labrador. El símbolo que utilizan es el Inukshuk, que es un marcador que consta de cinco piedras organizadas en forma de cuerpo y extremidades superiores e inferiores, que a cierta distancia, parece una persona de pie. Este sirvió durante siglos para señalar rutas de viaje y de comercio, zona de culto religioso e incluso para esconder alimentos.

- **Métis**, se les considera como mestizos al descender de un antecesor con madre aborígen y padre europeo, del periodo de los establecimientos franceses e ingleses y las relaciones establecidas por el comercio de pieles. En la actualidad, un número considerable de Métis está establecido en la Provincia de Alberta. Son representados con el símbolo del infinito.
- **Indios de Status**, independientemente de que un individuo se identifique como parte de una comunidad considerada en alguno de los tres grupos mencionados, el Estado ofrece la solicitud de registro como persona de origen indígena consagrado en la *Indian Act* del Siglo XIX. Así pues, quien cuenta con el documento que avala dicho estatus o condición, goza de derechos y beneficios específicos, tales como poder residir en reservas en las cuales se otorga la exención de impuesto de vivienda, la autorización de practicar la caza extendida y permiso para portación de armas. (Indigenous Services Canada, 2022).

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas

La situación de los pueblos indígenas fue un tema que ocupó distintas reuniones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde inicios del Siglo XX. Así pues, en 1930 se adoptó la Convención 29 referente al trabajo forzado, y en la posguerra promovió acciones para una mayor integración social. La diplomacia indígena cobró relevancia con la introducción del tema sobre libre determinación en distintos foros, tales como la Cumbre para la Tierra en 1993, la Cumbre Social en 1995, por mencionar algunas. (Torres Cisneros, 2013)

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (UNDRIP) fue adoptada por mayoría de 143 estados en la 61ª Asamblea General el 13 de septiembre de 2007, a partir del reconocimiento a que la diversidad en la riqueza cultural es patrimonio de la humanidad. En el documento se estipula el rechazo a toda clase de discriminación y se llama la atención a revisar el despojo material del que distintos grupos han sido víctima desde la etapa colonial por cuestiones de superioridad moral erróneamente entendida, con la finalidad de apoyar el desarrollo de sus comunidades

con apego a prácticas de sustentabilidad con el medio ambiente, e inclusive apoyar las instituciones en las cuales estos están organizados. (Naciones Unidas, 2008) Esto último puede considerarse como un respaldo a la implementación de una gobernanza indígena en los países firmantes. Los puntos de la Declaración han respaldado distintas medidas implementadas por la UNESCO.

Cabe mencionar que los siguientes artículos cobran relevancia para el caso de Canadá:

- Artículo 2, establece que todos los individuos indígenas son libres e iguales.
- Artículo 5, respalda la conservación de las instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales.
- Artículo 13, promueve el compromiso en revitalizar y permitir la transmisión de las tradiciones orales, filosofía y escritura entre las generaciones.
- Artículo 21, coadyuva a la mejora social y económica. (Naciones Unidas, 2008)

Sin embargo, el gobierno del Primer Ministro Conservador, Stephen Harper (2006-2015), votó en contra de la UNDRIP.⁵ Los puntos de esta declaración comenzaron a ser considerados para su aplicación en Canadá, bajo la actual administración liberal de Justin Trudeau, en 2015. La medida inicial fue el respaldo público del Ministerio de Asuntos Indígenas y del Norte de apoyar las recomendaciones de la Declaración a nivel federal e iniciar un proceso de revisión de su compatibilidad con la Carta Constitucional. Se comenzó con la implementación de algunas medidas con las organizaciones aborígenes, tales como revitalización cultural en áreas como la conservación de lenguas, reducción del número de niños bajo tutela del Estado y la protección a reservas naturales.

Para el 16 junio de 2021, se convocó a sesión en el Parlamento y por 61 votos a favor, 10 en contra y 9 abstenciones, Canadá ratificó la UNDRIP. A partir de ello, el impulso a las distintas acciones se ha incrementado gracias a la asignación de recursos federales.

Comisión de la Verdad y Reconciliación de Canadá (Truth and Reconciliation Commission, TRC)

Como se señaló previamente, en la *Indian Act* de 1876 se estableció un sistema educativo de asimilación cultural para los niños indígenas, el cual buscó que dejaran sus raíces lingüísticas y pasado al separarlos de sus familias, por lo que se les internaba en las llamadas *indian residential schools* (IRS) con respaldo gubernamental y dirigidas por órdenes religiosas. El objetivo era que adoptaran costumbres occidentales, introducirlos al catolicismo y enseñarles a hablar en Inglés y Francés. A partir de 1894, se estableció la

5 Además de Canadá, los otros tres países que votaron en contra en 2017, fueron Australia, Estados Unidos y Nueva Zelanda. Mientras que las abstenciones correspondieron a Azerbaijan, Bangladesh, Bután, Burundi, Colombia, Georgia, Kenia, Nigeria, Rusia, Samoa y Ucrania.

asistencia obligatoria tanto para varones como niñas pertenecientes a las comunidades de *First Nations*. Para 1931, se autorizó el incremento de más instalaciones a fin de abarcar todo el país, con el paso de las décadas a pesar de que comenzaron las denuncias, algunas continuaron en funciones hasta 1996. Actualmente se conoce que un número significativo de infantes y adolescentes, murieron por falta de condiciones higiénicas, malnutrición y suicidios, mientras que otros fueron víctimas de abusos físicos, psicológicos o sexuales. Se calcula que 150,000 niños estuvieron internados en contra de la voluntad de sus familias. (Reconciliation Education, 2022) La asistencia a escuelas era obligatoria, ya que en caso de no acatar la instrucción gubernamental, los padres podían ser encarcelados.

Imagen 2. Ubicación de escuelas para niños indígenas

Fuente: Universidad de Manitoba

Desde 1980, sobrevivientes del sistema comenzaron un activismo para denunciar lo ocurrido y exigir al Estado que asumiera su responsabilidad. Algunos iniciaron demandas y se abrieron juicios. La respuesta oficial llegó hasta junio de 2008, el gobierno de Stephen Harper respaldó la creación de una Comisión de la Verdad y Reconciliación enfocada a levantar un registro documental y testimonial del sistema de las escuelas residenciales católicas, cuyos trabajos se realizarían por cinco años, pero se extendieron hasta 2015. La estructura central recayó en tres Comisionados apoyados en delegaciones estatales. La información recopilada se expuso de forma pública a través de publicaciones y de conferencias en instituciones educativas, para promover el acercamiento en los siguientes años entre los ciudadanos indígenas y no indígenas a través del informe final que se redactó con noventa y cuatro recomendaciones. De las más significativas, pueden mencionarse: dar seguimiento a las denuncias de niñas y mujeres desaparecidas o asesinadas; el derecho para conservar lenguas y dialectos propios; que las órdenes religiosas adopten la UNDRIP; apoyo y financiamiento federal al Centro Nacional de Verdad y Reconciliación. (Reconciliation Education, 2022)

La imagen 2 muestra un mapa de la TRC con la ubicación de varias escuelas residenciales que abarcaban la totalidad del territorio canadiense, las cuales fueron alrededor de 3,000 según cifras oficiales, edificadas alrededor de las regiones con mayor densidad de población indígena.

La Acción 80 de la Comisión, estableció el 30 de septiembre como el Día Nacional de la Reconciliación (National Day of Reconciliation, #NDTR) y de la Camiseta Naranja (Orange Shirt Day). Así pues, desde 2015 se realizan anualmente actos para recordar que todo niño importa (all child matter) y el compromiso con la búsqueda de justicia. La vestimenta naranja para protestar se utiliza desde 2018, en referencia al testimonio que Phyllis Webstad, sobreviviente que compartió su experiencia en el internado de St. Joseph's Mission, Columbia Británica, al cual llegó con un suéter de dicho color que su abuela le regaló y que no le permitieron utilizar. (Charleyboy, 2020)

El Departamento de Relaciones entre la Corona e Indígenas y Asuntos del Norte de Canadá (Crown- Indigenous Relations and Northern Affairs Canada, CIRNAC) es la entidad responsable de aplicar medidas y gestionar recursos sin una posición paternalista, para la atención de los siguientes rubros:

- Investigación sobre el manejo de las escuelas residenciales y su legado entre los sobrevivientes, familiares de quienes asistieron y la población no indígena.
- Brindar fondos a las familias de niños desaparecidos para averiguar sitios de entierro y realizar eventos de conmemoración.
- Auspiciar la realización de talleres sobre reconocimiento de derechos.

- Fondos de reconstrucción para Naciones Aborígenes.
- Foros de políticas para El Ártico concernientes a exploración de petróleo y gas, vivienda, nutrición y cambio climático. (Government of Canada, 2022)

Conforme se comenzó a atender las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, en mayo de 2021 se hizo público un suceso que evidenció la sistemática violación a derechos humanos, el cual coadyuvó a respaldar la denuncia que previamente había sido señalada como una política de genocidio cultural⁶ y confrontó a quienes negaban la veracidad de los abusos ocurridos en las escuelas residenciales.

A partir de los testimonios orales sobre cientos de niños desaparecidos, distintas autoridades locales comenzaron a realizar expediciones con radares de penetración terrestre, seguidas de excavaciones en los alrededores de dichas instituciones, particularmente en la provincia de Columbia Británica. Así pues, en las inmediaciones del internado de Kamloops, Vancouver, en funcionamiento entre 1890 y 1969, se dio el hallazgo de 215 cuerpos de menores de edad en fosas comunes, con la consecuente conmoción de la opinión pública internacional.

Un mes después, en la escuela residencial de Marieval, en Regina capital de la Provincia de Saskatchewan, en funcionamiento entre 1899 y 1997, se encontraron 600 cuerpos enterrados de niños. (Nexstar Media Wire, 2021) Por su parte, en Saint Eugene's Mission, Columbia Británica, abierta entre 1912 y 1970, fueron localizadas 182 tumbas sin nombre. (Porrás Ferreyra, 2021)

Ello inició un movimiento de protesta nacional, que se caracterizó por poner decenas de pares de zapatos de niños en el exterior de Iglesias católicas para acompañar vigiliadas ciudadanas con velas, como vía para exigir al gobierno de Justin Trudeau acciones concretas orientadas a conseguir la reparación de daños, para los sobrevivientes y las familias de los fallecidos.

Canadá transitó hacia una Confederación el 1 de julio de 1867, razón por la cual se celebra dicha fecha como día nacional. Ante los acontecimientos mencionados, la conmemoración de 2021, movilizó tanto a ciudadanos indígenas como no indígenas a tomar las calles vestidos de naranja para exigir la cancelación del "Canada's Day". El Primer Ministro dirigió un discurso a la Nación sobre la necesidad de reflexionar sobre el pasado colonial y condenar el genocidio ocurrido. Días más tarde, el 26 de julio, la Reina Isabel II nombró a Mary Simon como Gobernadora General, a quien le encomendó reforzar el diálogo con las comunidades indígenas. Cabe mencionar que la funcionaria pública es hija

⁶ El término de Genocidio Cultural fue acuñado por el Bieloruso Raphael Lemkin en 1933, quien desarrolló gran parte de su obra en Estados Unidos, país en donde se refugió al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Se refiere al asesinato de individuos que integran un grupo con elementos socioculturales en común, seguido por la búsqueda por imposición de una determinada identidad. Algunos de los casos que revisó, son los de la masacre a los Armenios en 1915 y las políticas del régimen Nazi. En la legislación internacional, desde 1951 se cuenta con la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio.

de madre Inuit y padre canadiense, por lo cual se autodenomina como birracial.

Una de las acciones realizadas por la Gobernadora General fue recomendar la visita de un miembro de la casa real británica con la intención de ofrecer una disculpa oficial, en el contexto de la política de la reconciliación. Por ello, Carlos y su esposa Camila, entonces Príncipe de Gales y Duquesa de Cornwallles respectivamente, realizaron una visita del 17 al 20 de mayo de 2022, a las Provincias de Terranova, Ottawa y Territorios del Noroeste, en el marco de las celebraciones del Jubileo de Platino de la monarca en los Estados de la Commonwealth. El discurso pronunciado por el actual Rey Carlos III, se enfocó en recordar el vínculo entre ambos Estados durante la Segunda Guerra Mundial así como sobre el cambio climático. Sin embargo, la declaración que se esperaba sobre alguna referencia al tema de los internados, dejó bastante que desear, al declarar que: “Sé que nuestra visita aquí esta semana llega en un momento importante para los pobladores nativos y no nativos de todo Canadá, que están reflexionando abierta y honestamente sobre el pasado para construir una nueva relación de cara al futuro”. (N Digital Multimedia, 2022) Aunado a lo breve de la gira y la omisión de visitar el Oeste del país.

En el marco de las denuncias y el escándalo suscitado por los hallazgos de más cadáveres, el Papa Francisco realizó un “Peregrinaje Penitencial” de seis días durante julio de 2022, para reunirse con integrantes de comunidades indígenas afectadas. Previamente, Cassidy Caron, presidenta de los Métis, encabezó una delegación que visitó la Santa Sede en el mes de marzo y se reunió con el Pontífice. El Papa declaró en Edmonton, Provincia de Alberta:

Aquí, desde este lugar, asociado a recuerdos dolorosos, quisiera comenzar lo que considero una peregrinación. Un peregrinaje penitencial ... Pido perdón por la forma en la que muchos miembros de la Iglesia y de las comunidades religiosas cooperaron, también por medio de la indiferencia, en esos proyectos de destrucción cultural y asimilación forzada. Humildemente pido perdón por el papel de la Iglesia en la devastadora política de obligar a los niños a educarse en internados, marginando generaciones enteras. (El Universal, 2022; Informador, 2022)

Las reuniones que sostuvo el Papa para pedir perdón y respaldar la conciliación, se realizaron con los representantes de las tres comunidades, es decir, con First Nations, Inuits y Métis, lo cual brindó un espacio para que algunos sobrevivientes compartieran sus experiencias.

El Gobierno de Justin Trudeau. Forward. For everyone

Tras diez años de un gobierno conservador, el voto de los canadienses favoreció al partido liberal en 2015, al obtener el 39.5%. Justin Trudeau ha sido electo en tres periodos consecutivos, a pesar de lo cual solo en el primero de ellos se contó con mayoría

parlamentaria, la cual se perdió en 2019. Ante lo cual, en 2021 se convocó a elecciones anticipadas, con el riesgo de perder debido a cuestionamientos por el manejo de las políticas sanitarias durante la Pandemia por Covid-19.

El gobierno de Trudeau se ha enfocado en recuperar el papel en temas de la agenda internacional de Canadá, a través de un nuevo impulso al multiculturalismo a partir del cual se apoyan las iniciativas de Naciones Unidas. Ejemplo de ello, fue el activismo mostrado en la COP-21 sobre Medio Ambiente, en la cual, junto con Emmanuel Macron, Presidente de Francia, respaldó públicamente la vigencia del multilateralismo con la declaración conjunta para “apoyar un multilateralismo fuerte, responsable y transparente para enfrentar los desafíos mundiales.” (El Economista, 2018)

Tabla 1. Número de escaños en la Cámara de los Comunes por afiliación política

Partido Político	Elección General 41 (2 mayo, 2011)	Elección General 42 (19 octubre, 2015)	Elección General 43 (21 octubre, 2019)	Elección General 44 Anticipada. (20 septiembre, 2021)
Liberal Party of Canada	34	184	157	159
Conservative Party of Canada	166	99	121	119
New Democratic Party	103	44	24	25
Bloc Québécois	4	10	32	32
Green Party of Canada	1	1	3	2
Independent / No affiliation	0	0	1	1
Forces et Démocratie/ Vacant	0	0	--	--
TOTAL	308	338	338	338

Fuente: (Elections Canada, 2022)

Con ello, el lema de campaña Canada is back, se incorporó a la política exterior, como se muestra en la siguiente declaración:

Quiero decir esto a los amigos de este país en todo el mundo: Muchos de Ustedes se han preocupado de que Canadá haya perdido su voz compasiva y constructiva en el mundo en los últimos 10 años. Bueno, tengo un mensaje simple en nombre de 35 millones de canadienses. Estamos de Vuelta.⁷

7 Nota original: *I want to say this to this country's friends around the world: Many of you have worried that Canada has lost its compassionate and constructive voice in the world over the past 10 years. Well, I have a simple message for you on behalf of 35 million Canadians. We're back.* Adaptado de Gillies, 2015.

Las acciones de gobierno de los primeros dos periodos de Trudeau, promovieron políticas públicas de sustentabilidad, migración y paridad de género (con un gabinete ejecutivo integrado por 36 mujeres). Sobre el particular, se creó la *Feminist International Assistance Policy* (FIAP), para el empoderamiento, lucha contra la violencia con asistencia para el desarrollo, gobierno inclusivo (etnicidad), participación política de las mujeres particularmente en temas de paz y seguridad. A la par se comenzó el acercamiento a Suecia en la iniciativa de desarrollar lineamientos de política exterior con enfoque de género.

El programa actual de gobierno, implementado desde septiembre de 2021, se enfoca a la integración e impulso del desarrollo de todos los estratos sociales, a través de *Forward. For Everyone*, para enfocarse a seis prioridades: concluir el combate contra el Covid-19; impulsar una economía resiliente para afrontar la crisis financiera; continuar con iniciativas de energía limpia; mejorar el proyecto de acceso a vivienda propia para la clase media; acceso a servicios de salud; y reconciliación con First Nations, Inuits y Metis. La política de reconciliación cuenta con cinco puntos:

- Revisión de los hechos ocurridos en las residential schools o internados católicos.
- Acceso a agua potable en las reservaciones.
- Erradicación del racismo en el sistema judicial y en los servicios de salud.
- Iniciar un programa de vivienda en zonas urbanas y rurales.
- Favorecer el bienestar de niños y familias. (Liberal Party of Canada, 2021 y 2022)

El gobierno federal en coordinación con las Comunidades aborígenes organiza talleres y cursos para difundir la legislación indígena, de conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, para brindar equidad en el sistema jurídico canadiense. Trudeau se ha comprometido en distintas reuniones con Jefes Indígenas a cumplir con las medidas en pro de la reconciliación como parte de su legado con impacto social:

Ninguna relación es más importante para Canadá que la relación con los Pueblos Indígenas. Nuestro gobierno está trabajando... para construir una relación de nación a nación, de gobierno a gobierno -basada en el respeto, asociación, y el reconocimiento de los derechos. (Chapman, 2017)

Como ejemplo de gobernanza indígena, puede mencionarse que el 3 de junio de 2022, Justin Trudeau en reunión con el Jefe Ooray Crowfoot, de la Comunidad F.N. *Siksika*, una de las *First Nations*, celebró la firma de un tratado por un reclamo de tierras con valor de 1.3 billones de dólares canadienses, en Calgary, Alberta, para “corregir un error del pasado cometido por el gobierno de Canadá”. Se hizo alusión al documento de 1877 de agricultura y minería, sobre el cual se respaldó el despojo de 465 km² en 1910. El líder Crowfoot agradeció la compensación al tiempo que matizó que el término conciliación no debe utilizarse, ya

que nunca se podrá volver a la situación original. Cabe resaltar la relevancia de este tipo de acuerdos en los que se brinda fondos para que una comunidad pueda gestionar su estructura, al encabezar la toma de decisiones y contar con autonomía en temas de educación.

Conclusiones

Canadá cuenta con 35 millones de habitantes de los cuales el 4.9% constituyen los grupos indígenas, los cuales se identifican como *First Nations*, Inuits y Metis. Independientemente de cuales de estos han vivido más vejaciones que otros, los hechos son que todos han tenido que enfrentar siglos de discriminación con la consecuente afectación material, social y cultural en menor o mayor medida. El caso extremo como mecanismo de control fue la creación de los internados o escuelas residenciales, por la sistemática violación a los derechos humanos durante más de cien años, con el cuestionable objetivo de relegar e invisibilizar a familias completas al equiparar la etnicidad como un obstáculo para el desarrollo nacional. Una medida que fue muy bien recibida fue la determinación del uso de la denominación de aborígen para substituir la de indio, con la cual se adecuó la Carta Constitucional de 1982 a la solicitud de identidad de las comunidades.

En el ensayo pudimos observar que el seguimiento de los distintos gobiernos liberales al tema de respetar los derechos indígenas tanto a partir de la Declaración de Naciones Unidas (UNDRIP) como de medidas a nivel nacional, ha recibido mayor presupuesto federal y respaldo que el brindado por los gobiernos conservadores. La Declaración es un instrumento de derecho internacional fundamental para revertir las oportunidades e identidad de millones de indígenas, por lo cual la adopción de la misma a partir de 2021 brinda una señal contundente en la atención a la problemática a través de gozar de autonomía, cultura y derechos económico-sociales sin discriminación. En lo referente a las posturas de la Monarquía Británica y del Papado, también se nota un contraste en las declaraciones y apoyo brindado por cada uno sobre el particular.

A pesar de los esfuerzos federales por incorporar la diplomacia indígena en las medidas de reconciliación nacional, la situación continúa como una tarea pendiente, a pesar de algunos casos de éxito, que debe incluir a la sociedad civil. De lo contrario el multiculturalismo con respeto a la diversidad identitaria por razón de raza, religión y nacionalidad, quedará como parte de un criterio aspiracional de modelo societal de *melting pot*, con el riesgo de poder incidir en una paulatina falta de cohesión que derive en el fortalecimiento de movimientos separatistas, como los que están latentes en las Provincias de Alberta, Saskatchewan y Columbia Británica, particularmente desde 2019. Regiones con un alto desarrollo económico gracias a las reservas petroleras y en las cuales se ubicaban un número considerable de escuelas residenciales por la densidad demográfica previa y actual, de los First Nations o pueblos originarios.

Trudeau se ha comprometido en distintas reuniones con Jefes indígenas a cumplir con las medidas en pro de la reconciliación como parte de su legado con impacto social. Los principales retos para Canadá a corto plazo consisten en alcanzar la interculturalidad crítica (diversidad, respeto, diálogo) y la gobernanza indígena. ❧

Referencias

- Anthony, E.P. (2010). “A map of Canada exhibiting its ten provinces and three territories, and their capitals”. Wikimedia Commons. En línea en <https://bit.ly/3jkHapy>
- Chapman, L. (2017). “Trudeau marca el Día Nacional de los Aborígenes en Canadá cambiando el nombre”. Radio Canadá Internacional. En línea en <https://bit.ly/3YH0Gx0>
- Charleyboy, L. (2020). “Survivor: The story of Phyllis Webstad and Orange Shirt Day”. Canadian Geographic. En línea en <https://canadiangeographic.ca/articles/survivor-the-story-of-phyllis-webstad-and-orange-shirt-day/>
- Charron, M.C. (2019). “No perfect answer: Is it First Nations, Aboriginal or Indigenous?”. Indigenous Affairs, March 06. En línea en <https://www.national.ca/en/perspectives/detail/no-perfect-answer-first-nations-aboriginal-indigenous/>
- Diplomacia Indígena (2010). “¿Qué es la diplomacia indígena?”. Cross Cultural Bridges. En línea en <https://www.diplomaciaindigena.com/acerca-de-diplomacia-indigena/que-es-la-diplomacia-indigena/>
- Elections Canada (2022). “Delivering the General Election. Report on the 44th General Election of September 20, 2021” En línea en https://www.elections.ca/content.aspx?section=res&dir=rep/off/sta_ge44&document=p2&lang=e#2j
- El Economista (2018). “Justin Trudeau y Macron afirman apoyo a un “multilateralismo fuerte” previo a cumbre del G7”. En línea en <https://www.economista.com.mx/internacionales/Justin-Trudeau-y-Macronafirman-apoyo-a-un-multilateralismo-fuerte-previo-a-cumbre-del-G7-20180606-0108.html>
- El Universal (2022). “Papa Francisco pide “humildemente perdón” por abusos contra pueblos indígenas en Canadá”. En línea en <https://www.eluniversal.com.mx/mundo/papa-francisco-pide-humildemente-perdon-por-abusos-contrapueblos-indigenas-en-canada>
- Flanagan, T. (2008). *Canada's first nations: a history of founding peoples from earliest times*. University of Oklahoma Press.
- Nash, G. (1989). *Pieles rojas, blancas y negras*. Fondo de Cultura Económica, México.
- Gillies, R. (2015). “‘We’re Back’: Justin Trudeau’s Liberals head to Ottawa with a majority”. The Associated Press. En línea en <https://globalnews.ca/news/2288872/canada-returns-its-liberal-roots-under-trudeau-after-a-decade-of-conservative-rule/>
- Government of Canada (2022). Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs

Canada. En línea en <https://www.canada.ca/fr/relations-couronne-autochtones-affaires-nord.html>

Hristoulas, A.; Denis, C. y Wood, D. (2005), *Canadá política y gobierno en el Siglo XXI*, ITAM, México. 319 pp.

Indigenous Services Canada (2022). “About Indian status”. Government of Canada. En línea en <https://sac-isc.gc.ca/eng/1100100032463/1572459644986>

Informador (2022). “El Papa Francisco pide perdón por abusos en internados en Canadá”. En línea en <https://www.informador.mx/internacional/El-Papa-Francisco-pide-perdon-por-abusos-en-internados-en-Canada-20220725-0090.html>

Liberal Party of Canada. (2021). “Forward. For Everyone.” En línea en <https://liberal.ca/forward-for-everyone/>

Liberal Party of Canada. (2022). “Forward. For Everyone.” En línea en <https://liberal.ca/our-platform/>

N Digital Multimedia (2022). “Príncipe Carlos y su esposa, Camila, inician visita a Canadá”. En línea en <https://bit.ly/3hGgYW5>

Naciones Unidas (2008). Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Nueva York, Ginebra.

Nexstar Media Wire (2021). “Más de 600 cuerpos fueron encontrados en una escuela indígena en Canadá, dice el grupo”. The Associated Press. En línea en <https://www.wfla.com/tampa-hoy/mundo/mas-de-600-cuerpos-encontrados-en-una-escuela-indigena-en-canada-dice-el-grupo/>

Porras Ferreyra, J. (2021). “Halladas otras 182 tumbas sin marcar en un antiguo internado para niños indígenas en Canadá”. El País. En línea en <https://bit.ly/3G6NCJL>

Reconciliation Education (2022). “What Are the Truth & Reconciliation Commission’s 94 Calls to Action & How Are We Working Toward Achieving Them Today?” Productions Cazabon. En línea en <https://www.reconciliationeducation.ca/what-are-truth-and-reconciliation-commission-94-calls-to-action>

Ruggie, J.G. (1992). Multilateralism: the anatomy of an institution. *International Organization*. Vol. 46, No. 3 (Summer, 1992), pp. 561-598.

Statistique Canada (2022). Programme du recensement. Recensement de la population. En línea en <https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/stats/statgeo2021.cfm>

The Canadian Encyclopedia (2022). “Indian Act”. Historica Canada. En línea en <https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/indian-act>

Torres Cisneros, G. A. (2013). “Diplomacia indígena: transitando del problema a la solución”, en *Revista Mexicana de Política Exterior*. Número 98, Instituto Matías Romero, Secretaría de Relaciones Exteriores. pp. 197-232.