NOVIEMBRE 2007: MES NACIONAL DE LA HERENCIA INDIGENA NORTEAMERICANA

Temas de la Sociedad Estadounidense

CENTRO DE INFORMACIÓN Y REFERENCIA
Sección de Prensa y Cultura
Embajada de Estados Unidos en Bolivia

Un bailarín durante un Pow Wow. Foto por Robb Kiser, bajo licencia Morguefile: http://morguefile.com/archive/?m=p&p2=O%3AUFILE=b8kdkif8&l=po6uag6051j2

Mes Nacional de la Herencia Indígena Norteamericana 2007

Proclama del Presidente de los Estados Unidos de América

El Mes Nacional de la Herencia Indígena Norteamericana 2007 es una oportunidad para honrar las muchas contribuciones de los indígenas estadounidenses y de los nativos de Alaska y de reconocer las tradiciones fuertes y vivas de los primeros pueblos que llamaron hogar a nuestra tierra.

Los indígenas estadounidenses y los nativos de Alaska continúan dando forma a nuestra Nación por medio de la preservación de la herencia de sus ancestros y al contribuir a la rica diversidad que constituye la fortaleza de nuestro país. Sus esfuerzos dedicados a honrar el orgullo de su herencia han ayudado a otros a lograr una comprensión más profunda de las costumbres dinámicas y ancestrales de la comunidad de los indígenas estadounidenses. También expresamos nuestra gratitud a los indígenas estadounidenses y a los nativos de Alaska que sirven en las fuerzas armadas de nuestra Nación y que trabajan para extender las bendiciones de la libertad en el mundo.

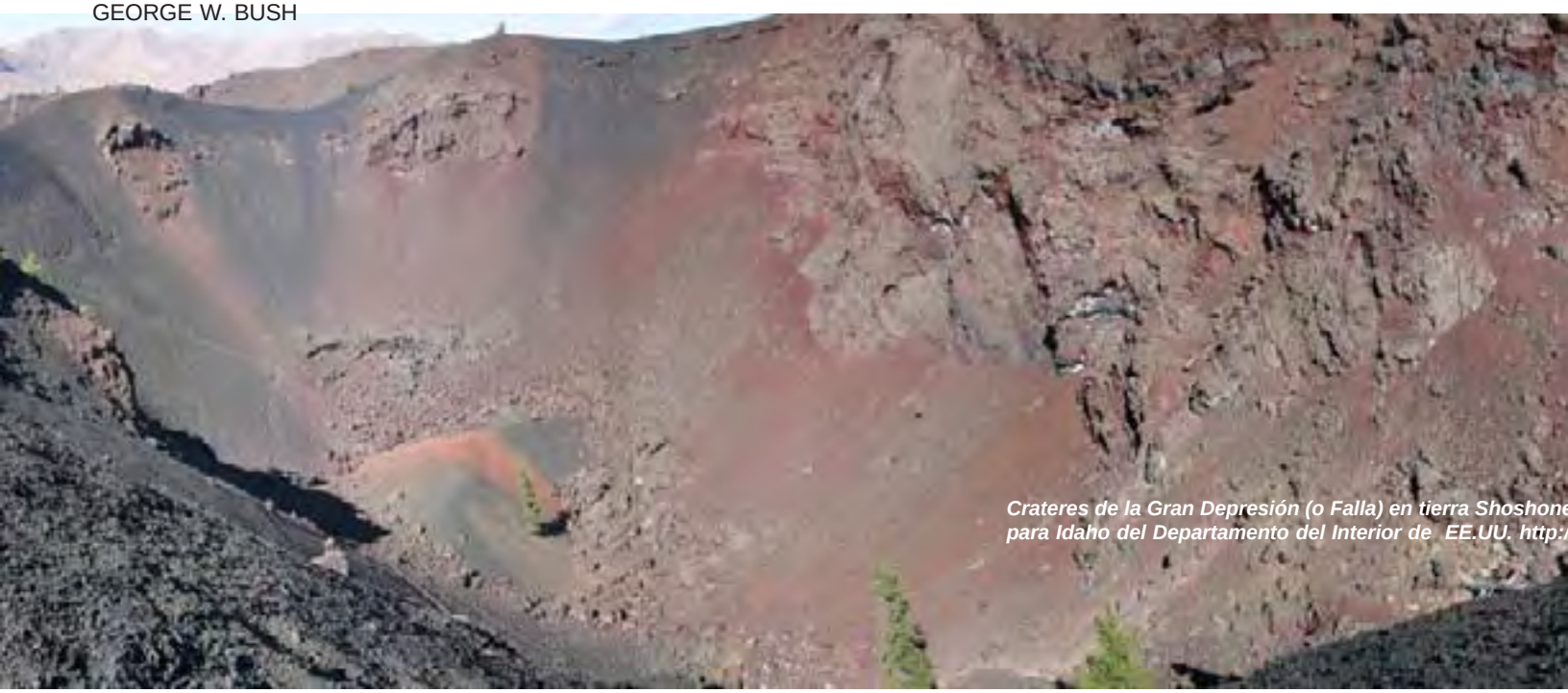
Mi administración está comprometida a apoyar a las culturas de los indígenas estadounidenses y de los nativos de Alaska. En junio firmé la "Ley de Oportunidad de Propiedad de Vivienda de los Indígenas Estadounidenses de 2007", que autoriza la apertura del Programa de Garantía de Préstamo para la Vivienda Indígena, garantizando préstamos para el mejoramiento de viviendas y para expandir la propiedad de viviendas por parte de las familias indígenas de los Estados Unidos. Al trabajar con los gobiernos de las tribus, nos esforzaremos para lograr una mayor seguridad, estilos de vida más saludables, mejores escuelas y nuevas oportunidades económicas para los indígenas estadounidenses y los nativos de Alaska.

Durante el Mes Nacional de la Herencia Indígena Norteamericana, subrayamos nuestro compromiso para trabajar con las tribus sobre la base de un trabajo realizado de gobierno a gobierno y para apoyar la soberanía y la autodeterminación de las tribus. Durante este mes, aliento también a las agencias federales a continuar su trabajo con los gobiernos de las tribus para asegurar una sólida cooperación. Esfuerzos como los programas de capacitación a través de Internet mejorarán la cooperación entre las agencias en la comunidad federal de Asuntos Indígenas y ayudarán a fortalecer las relaciones con las tribus, construyendo un futuro más brillante para todos nuestros ciudadanos.

AHORA, POR LO TANTO, YO, GEORGE W. BUSH, Presidente de los Estados Unidos de América, en virtud de la autoridad investida sobre mí por la Constitución y las leyes de los Estados Unidos, proclamo a noviembre de 2007 como el Mes Nacional de la Herencia Indígena Norteamericana. Convoco a todos los estadounidenses a conmemorar este mes con los programas y actividades apropiadas.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, firmo la presente proclama en este trigésimo primer día de octubre, del año de Nuestro Señor dos mil siete, y ducentésimo trigésimo segundo año de la Independencia de los Estados Unidos de América.

GEORGE W. BUSH



Crateres de la Gran Depresión (o Falla) en tierra Shoshone para Idaho del Departamento del Interior de EE.UU. http:/

HISTORIA DEL MES NACIONAL DE LA HERENCIA INDIGENA NORTEAMERICANA

Lo que comenzó a principios del siglo XX como un esfuerzo para establecer un día que reconociera las significativas contribuciones de los primeros americanos a la creación y crecimiento de los Estados Unidos, se ha convertido en la designación de todo un mes para ese propósito. Uno de los primeros en proponer un día de los indígenas americanos fue el Dr. Arthur C. Parker, un indígena Seneca que era director del Museo de Artes y Ciencias en Rochester, Nueva York. Él convenció a los Boy Scouts de conmemorar un día de los "Primeros americanos", que se celebró durante tres años.

En 1915, en el Congreso anual de la Asociación de Indígenas Americanos en Lawrence, Kansas, se adoptó un plan para celebrar como Día del Indígena Americano el segundo sábado de mayo, y se solicitó el reconocimiento de los indígenas como ciudadanos. Red Fox James, un indígena Blackfeet, había cabalgado de estado en estado buscando la aprobación de un día que honrara a los indígenas americanos, y el 14 de diciembre de 1915 presentó a la Casa Blanca las firmas de apoyo de 24 gobiernos estatales. Sin embargo, no hay registro de que tal día haya sido proclamado.

El primer Día del Indígena Americano celebrado en un estado fue el segundo sábado de mayo de 1916, declarado por el gobernador de Nueva York. Varios estados lo celebran el cuarto viernes de septiembre. Por ejemplo, en Illinois fue declarado en 1919.

Actualmente, varios estados han nombrado el Día de Colón como el Día del Nativo Americano, pero sigue siendo una celebración sin reconocimiento legal como festividad nacional.

En 1990 el presidente George H. W. Bush aprobó una resolución conjunta nombrando a noviembre de 1990 como el "Mes Nacional de la Herencia del Indígena Americano". Desde 1994 se han hecho proclamas similares. El Mes Nacional de la Herencia Indígena y Nativa de Alaska se celebra como reconocimiento de las culturas intertribales, los eventos, diseños y logros de los indígenas norteamericanos y de los nativos de Alaska, así como para educar al público sobre su herencia, historia, arte y tradiciones.

Fuente: Extraído del sitio Web de la Embajada de Estados Unidos en Argentina. http://spanish.argentina.usembassy.gov/herenciaindigena.html

e, estado de Idaho. Foto dela Oficina de Gestión de Tierras //www.id.blm.gov/extnews/mar-07-05/craters-panorama.jpg

Cissimarie Juan canta el himno nacional en su idioma nativo tohono o'odham, en el Senado de Arizona. (© AP Images)

Indígenas estadounidenses desean que se les entienda y reconozca más

Educación es esencial para contrarrestar ideas equivocadas

Por Jeffrey Thomas
Redactor del Servicio Noticioso desde Washington

Washington – "Quizá debería decirles que aún existimos", le dijo un indígena estadounidense al moderador de un grupo de discusión, durante un estudio reciente que no sólo ha puesto de relieve las ideas equivocadas que persisten acerca de los indígenas estadounidenses, sino que también ha revelado la comprensión con que muchos estadounidenses consideran la historia indígena y desean conocer más sobre el pasado y presente de este grupo.

"Cuenten la historia de los indígenas estadounidenses en forma honesta y abierta en un museo indígena", propuso un participante no indígena, "y narren esa historia desde su vertiente histórica así como contemporánea ... Sobrevivieron a todo lo demás que les ha ocurrido, sobrevivieron".

El estudio reveló que, aunque los indígenas estadounidenses pueden sentirse, desde el punto de vista cultural, aislados, malinterpretados y amenazados en la sociedad estadounidenses actual, a menudo manifiestan orgullo por sus logros económicos y la convicción de que su vida está mejorando. "La gran pelea que libramos tiene que ver con nuestra identidad", dijo un indígena estadounidense de Nueva York, a los investigadores.

El estudio Recorrer una milla: el primer paso hacia la compresión mutua (Walking a Mile: A First Step Toward Mutual Understanding) se basa en datos obtenidos en 12 grupos de discusión, siete de ellos con participantes indígenas y cinco con no indígenas, dirigidos por investigadores de Public Agenda, organización de opinión pública no partidista. Los grupos de discusión proporcionan información cualitativa sobre las ideas de los participantes acerca del lugar que ocupan los indígenas estadounidenses en la sociedad actual estadounidense. No obstante, según los expertos, se necesitan más estudios de opinión y encuestas que revelen el alcance de esas opiniones.

"Fue una investigación de exploración ... cuyo propósito era para plantear tantas preguntas como respuestas", dijo Michael Remaley, de Public Agenda, al Servicio Noticioso. "Evidentemente, se necesita hacer mucho más para impulsar el diálogo a nivel nacional".

Según el informe, la población no indígena generalmente se lamenta de lo ocurrido a los indígenas estadounidenses antes del siglo XX, aunque tiene poco conocimiento de su actual cultura dinámica y no se da cuenta de que los anteriores intentos de asimilar por fuerza a los indígenas continúan siendo un doloroso recuerdo que sigue vivo.

El Deseo Mutuo de una Mejor Comprensión

Tanto a indígenas como a no indígenas les gustaría ver una mejor comprensión de la historia y vida contemporánea indígenas en-

tre la población no indígena. “Sería estimulante ver representaciones más francas y sinceras, y que nuestros hijos aprendieran más en la escuela”, opinó un hombre no indígena de Minneapolis.

Si bien se muestran generalmente comprensivos hacia los pueblos indígenas estadounidenses, el informe revela que la población no indígena que vive cerca de poblaciones indígenas de considerable tamaño, se resienten de lo que consideran el “trato preferencial” que reciben los indígenas, y la mayoría no entiende la compleja condición jurídica de los indígenas estadounidenses ni sus derechos especiales a raíz de los numerosos tratados firmados con el gobierno de Estados Unidos en los siglos XVIII y XIX.

La ley de Estados Unidos reconoce a las tribus indígenas americanas como “naciones dependientes” dentro de Estados Unidos. Como tales, retienen soberanía sobre sus poblaciones y territorios, salvo en casos en que dichos poderes hayan sido modificados en virtud de la ley de Estados Unidos.

Cada una de las 561 naciones reconocidas por el gobierno de Estados Unidos determina quién reúne los requisitos para ser miembro. Una persona puede reunir requisitos para pertenecer a más de una tribu. Según datos recientes de la Oficina del Censo de EE.UU., unos 4,5 millones de ciudadanos estadounidenses, lo que equivale al 1,5 por ciento de la población total, se autodenominan parcial o totalmente indígenas o pueblos originarios de Alaska.

Uno de los datos que menos se conocen hoy acerca de los indígenas estadounidenses es que la mayoría reside en zonas metropolitanas, y no en los 227.000 kilómetros cuadrados de tierras en fideicomiso para las reservas indígenas. Por ejemplo, más de 100.000 indígenas viven en Los Ángeles y cerca de 100.000 en Nueva York. Casi el 71 por ciento se ha graduado de la secundaria y el 12 por ciento son licenciados de universidad. Una joven mujer de la tribu crow manifestó su frustración porque los no indígenas no sepan que hay profesionales que hablan la lengua crow que son abogados, farmacéuticos e ingenieros.

Algunos de los indígenas que participaron en el grupo de discusión reconocieron que las imágenes históricas y los planes de estudio escolares han cambiado en los últimos 30 a 40 años, pero sin embargo su percepción de que los no indígenas sabían poco acerca de su historia reciente fue corroborada por los participantes no indígenas. “Ninguno de nosotros sabe nada acerca de los indígenas”, confesó un neoyorquino mientras que otros asentían con la cabeza.

Sin embargo, los autores del informe encontraron que hay razón para ser optimistas dada la buena disposición de muchas personas no indígenas a “hacer frente a su falta de conocimiento, hecho que ... indica que se pueden salvar muchas brechas”.

Hubo consenso en que se necesitaba más educación acerca de la historia y cultura indí-gena americana, ya sea en la escuela o en el contexto de un museo. “El que los no indígenas deseen preservar la cultura indígena, así como aprender más acerca de la historia y vida moderna de los indígenas puede que sea una grata sorpresa para muchos indígenas estadounidenses, cuya sensación de invisibilidad en la sociedad general estadouniden-se les atormenta dondequiera que vivan”, concluyeron los autores del informe.

El astronauta John Herrington, el primer indígena estadounidense en volar en un transbordador especial, se dirige a un lanzamiento en 2002. (© AP Images)

Fuente: Programas de Información Internacional del Departamento de Estado. http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=washfile-spanish&y=2007&m=October&x=20071022165022aikceinawZ0.5162622

Indígenas de América del Norte celebran tradiciones en un Powow Nacional

Representantes de tribus de Estados Unidos y Canadá se reúnen en Washington

Rylan Baker, en el Museo Nacional del Indígena Norteamericano baila la Danza Elegante masculina. (Ken White/State Dept.)

Por Lauren Monsen
Redactor del Servicio Noticioso desde Washington

Washington – Desde finales del siglo XIX los festivales conocidos como Powwow son una fuerza social y cultural importante en la vida de los pueblos indígenas de América del Norte.

Indígenas norteamericanos de diferentes tribus se reúnen para danzar, cantar y compartir tradiciones, en acontecimientos sociales que se celebran en todo Estados Unidos desde marzo a septiembre. El que más convocatoria tiene en la costa este es el Powwow Nacional, celebrado cada dos años en Washington y que atrae a miembros de unas 250 naciones tribales de Estados Unidos y Canadá.

El grupo Los Danzarines de las Llanuras del Norte, que realiza danzas indígenas norteamericanas tradicionales y contemporáneas, viajó desde la reserva de Fort Berthold, en Dakota del Norte, para asistir al tercer Powwow nacional del 10 al 12 de agosto. Antes de unirse al festival, el grupo estuvo en el Museo Nacional del Indígena Americano (NMAI) de la Institución Smithsoniana para actuar en el anfiteatro del museo.

Varios danzarines hablaron en entrevistas con el Servicio Noticioso desde Washington sobre la importancia de compartir su cultura con personas que no pertenecen a ella, y todos destacaron la necesidad de combatir los estereotipos negativos.

"Quiero mostrarle a la gente que somos algo más de lo que las películas muestran", dijo Wylie Bearstail (de los pueblos hidatsa y arikara), danzarín de la pradera. Rylan Baker (hidatsa/cree), que se especializa en la categoría de danza masculina elegante estuvo de acuerdo: "Espero que los espectadores adquieran una perspectiva diferente de los indígenas norteamericanos. No somos salvajes, somos como todo el mundo".

Acompañados por cantores, que se acompañan con tambores, los danzarines entraron en el anfiteatro vestidos con trajes ceremoniales adornados con plumas de águila, flecos y adornos de cuentas. Los danzarines individuales demostraron estilos de danza populares en el circuito del Powwow.

Con los flecos ondeando al aire, los danzarines seguían el ritmo de los tambores mientras un narrador explicaba el significado de cada danza

desde fuera del escenario. Un ejemplo es la Danza del Búfalo, realizada por un hombre que lleva un tocado con una cabeza de búfalo que tiene astas. En la cultura indígena norteamericana los cazadores rendían reverencia a los animales que cazaban para obtener carne y pieles, recitando oraciones para agradecer a los animales el sacrificio de sus vidas.

Las manadas de búfalos, cazadas casi hasta su extinción por los blancos que se asentaban en el oeste de América del Norte, han empezado a recuperarse, y las tribus indígenas las conservan en sus hábitats naturales. “Hoy, el búfalo se ha convertido en un símbolo de nuestra supervivencia” dijo el narrador.

Muchos estilos de danza en el Powwow son fieles a los prototipos del siglo XIX pero otros son variantes contemporáneas. La Danza de la Pradera, que se extendió en las grandes llanuras de América del Norte a finales de la década de 1800, declinó en popularidad durante las décadas de 1960 y 1970, pero ha experimentado una recuperación. Se lleva a cabo por danzarines masculinos que visten trajes ceremoniales con flecos de cordones que representan la hierba de las praderas, se cree que esta danza es parte de una compleja ceremonia de sanación.

La Danza de los Cascabeles, una danza tradicional femenina, que se concibió como ritual de sanación. Dos danzarinas demostraron sus pasos, que a cada giro hacían sonar los cascabeles en forma de conos metálicos que adornaban sus vestiduras.

Antes las mujeres estaban relegadas al perímetro de los círculos de danzas en las sociedades indígenas de Norteamérica, pero ahora se unen a los hombres en el centro, realizando sus propias danzas así como “danzas en pareja” en las que enlazan las manos con las de sus parejas masculinas.

En el escenario del museo, un danzarín realizó la Danza del Aguila, llevando un juego de plumas de águila en cada brazo. Circulaba con los brazos extendidos imitando el vuelo de un águila, enviando así mensajes al Gran Espíritu. El águila se considera un mensajero del mundo espiritual, pues vuela más cerca del cielo que casi ningún otro ave, según dijo el narrador.

Todavía se realizan rituales y danzas asociados con sociedades de honor guerreras, pero hoy honran a los soldados indígenas de América del Norte que sirven en las fuerzas armadas de Estados Unidos así como a los guerreros legendarios del pasado.

Kelly Walker (arikara/commanche), miembro de los Danzarines de las Llanuras del Norte de Dakota del Norte, presenta la Danza Elegante Femenina del Chal en el Museo Nacional del Indígena Americano en Washington. Esta danza contemporánea de los indígenas norteamericanos es popular en los powwow. Walker también actuó en el Powwow nacional del 10 al 12 de agosto. (Ken White/State Dept.)

La Danza Elegante en su versión masculina y la Danza Femenina, en la que las bailarinas usan elegantes chales, son danzas contemporáneas que han alcanzado tremenda popularidad. En estos estilos se conoce a las mujeres por la gracia de sus movimientos mientras que los hombres mantienen un ritmo rápido que exige una gran condición física. Como en todas las otras danzas indígenas americanas los que las realizan deben prestar mucha atención a los tambores ya que tienen que terminar la danza exactamente al mismo tiempo que el último sonido de este.

“Bailo desde que pude caminar”, declaró Lauren Frank (arikara/blackfeet/cree), que realizó la Danza de los Cascabeles y la Danza Elegante. “Con seguridad voy a enseñárselo a mis hijos”.

Con la participación de los Danzarines de las Llanuras del Norte y de muchos otros, los Powwow de hoy ayudan a conservar las tradiciones sociales que forman el núcleo de la identidad de los indígenas de América del Norte. En palabras del académico de NMAI, George P. Horse Capture (a’aninin/gros ventre), el Powwow es “una celebración viva de los pueblos indígenas de hoy” que continuará “con vigor, tradición y cambios, año tras año, mientras queden pueblos indígenas en el mundo”.

Para más información, ver el sitio electrónico del Museo Nacional del Indígena Americano.

Fuente: Programas de Información Internacional del departamento de Estado. http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=washfile-spanish&y=2007&m=August&x=20070816121223nesnoMneruaL0.2876093

Datos del Censo - Mes de la Herencia Indígena Norteamericana y de los Nativos de Alaska

El primer Día del Indígena Estadounidense fue celebrado en mayo de 1916 en Nueva York. Red Fox James, un indígena de la tribu blackfeet, recorrió a caballo estado tras estado, obteniendo el respaldo de 24 gobiernos estatales para celebrar un día en honor de los indígenas estadounidenses.

En 1990, el presidente George H. W. Bush firmó una resolución conjunta del Congreso que designó al mes de noviembre de 1990 como "Mes Nacional de la Herencia Indígena Norteamericana". Proclamas similares han sido emitidas cada año desde 1994. Los indígenas estadounidenses constituyen uno de los seis grupos raciales más significativos en Estados Unidos.

Población

4.5 millones

En el día 1 de julio de 2006, la población estimada de indígenas estadounidenses y nativos de Alaska, incluyendo a los que pertenecían a más de una raza, constituían el 1.5 por ciento de la población total.
<http://www.census.gov/Press-Release/www/releases/archives/population/010048.html>

45.000

Es el incremento de la población indígena estadounidense y de nativos de Alaska en la nación entre el 1 de julio de 2005 y el 1 de julio de 2006. La población de este grupo creció en 1% durante ese período.
<http://www.census.gov/Press-Release/www/releases/archives/population/010048.html>

31

Es la edad promedio de la población indígena estadounidense y de los nativos de Alaska en 2006; es un promedio de edad más joven que el promedio de 36.4 años para la población en general. Cerca de 1.3 millones de indígenas estadounidenses y nativos de Alaska estaban por debajo de los 18 años de edad y 352.000 tenían 65 años o más.
<http://www.census.gov/Press-Release/www/releases/archives/population/010048.html>

688.500

La población de indígenas estadounidenses y de nativos de Alaska en California el día 1 de julio de 2006; el total más alto de cualquier estado en la nación. A California le seguía Oklahoma (391.000) y Arizona (331.200).

Cerca de **8.100** indígenas estadounidenses y nativos de Alaska se añadieron a la población de Arizona entre el 1 de julio 2005 y 1 de julio de 2006. Ése es el aumento numérico más grande de cualquier estado de la nación. Georgia (3.7 por ciento) tuvo la tasa de crecimiento más alta en ese período.
<http://www.census.gov/Press-Release/www/releases/archives/population/010048.html>

9

Número de estados donde los indígenas estadounidenses y nativos de Alaska fueron el grupo racial o la minoría étnica más grande en 2006. Estos estados son Alaska, Arizona, Idaho, Montana, New Mexico, North Dakota, Oklahoma, South Dakota y Wyoming.
<http://www.census.gov/Press-Release/www/releases/archives/population/010048.html>

11

Número de estados con más de 100.000 residentes indígenas estadounidenses y nativos de Alaska el 1 de julio de 2006. Estos estados fueron California, Oklahoma, Arizona, Texas, New Mexico, New York, Washington, Florida, North Carolina, Michigan y Alaska. Combinados, estos estados son el hogar de 62 por ciento de los residentes indígenas estadounidenses y nativos de Alaska de la nación.
<http://www.census.gov/Press-Release/www/releases/archives/population/010048.html>

18%

La proporción de la población de Alaska que se identifica como indígena estadounidense y nativa de Alaska el 1 de julio de 2006, la tasa más alta para este grupo racial de cualquier estado. Después de Alaska estuvieron Oklahoma y Nuevo Mexico (11 por ciento cada uno). <http://www.census.gov/Press-Release/www/releases/archives/population/010048.html>

150.000

El número de indígenas estadounidenses y nativos de Alaska en el condado de Los Ángeles, California, el día 1 de julio de 2006. Los Ángeles encabezó a todos los condados de la nación en cuanto a número de personas de esta categoría racial.

El Condado de Maricopa, Arizona, creció en cerca de 3.700 personas pertenecientes a este grupo entre el 1 de julio de 2005 y el 1 de julio de 2006, encabezando a los condados de la nación en esta categoría.
<http://www.census.gov/Press-Release/www/releases/archives/population/010482.html>

28

El número de condados o unidades equivalentes a condados en toda la nación en los que había una mayoría de indígenas estadounidenses y nativos de Alaska el 1 de julio de 2006. El Area Censal de Wade Hampton, Alaska, fue líder con el 94 por ciento de su población perteneciente a este grupo racial. (Entre los condados o equivalentes de condados con poblaciones totales de 10.000 o más, 10 fueron lugares con mayoría de indígenas estadounidenses y nativos de Alaska, liderados por el Condado de Shannon, South Dakota, que tuvo 88 por ciento).
<http://www.census.gov/Press-Release/www/releases/archives/population/010482.html>

Un águila calva sujeta un pez en los mares de Alaska, en parajes indígenas por excelencia. Foto de John J. Mosesso, National Biological Information Infrastructure. http://images.nbii.gov/birds/nbii_h00050.jpg

301.800
Este es el tamaño de la población Cherokee sola. Los Cherokee son uno de los grupos tribales más grandes de la nación junto con los Navajo, que como grupo aislado alcanza a una población de 296.100.
Fuente: 2006 American Community Survey for the American Indian and Alaska Native alone population.

Familias y sus hijos

540.600
El número de familias de indígenas estadounidenses y nativos de Alaska. De éstas:
* 316.900 son familias de parejas casadas, incluyendo a las que tienen hijos.
* 150.200 son parejas casadas, con hijos propios, menores de 18 años.

3.55
Número promedio de personas por familia de indígenas estadounidenses y nativos de Alaska. Esta cifra es mayor que el tamaño promedio de todas las familias (3.2 personas).

Vivienda

56%
El porcentaje de hogares indígenas estadounidenses y nativos de Alaska que poseen su propia vivienda.

$US108.700
El valor promedio de las viviendas de propiedad de indígenas estadounidenses y nativos de Alaska.

Idiomas

28%
Porcentaje de indígenas estadounidenses y nativos de Alaska de 5 años de edad y más que hablan un idioma distinto del inglés en sus hogares.

Educación

76%
El porcentaje de indígenas estadounidenses y nativos de Alaska de 25 años de edad que tienen por lo menos un diploma de la escuela secundaria. Asimismo, 13 por ciento tiene por lo menos una licenciatura.

142.800
Número de indígenas estadounidenses y nativos de Alaska de 25 años de edad y más que tienen un diploma de graduación universitaria o profesional.

A menos que se indique lo contrario los datos expuestos arriba provienen de la Encuesta American Community Survey de 2006 para la población exclusiva de indígenas estadounidenses y nativos de Alaska.

Negocios

$US 26.9 mil millones
La facturación de los negocios pertenecientes a indígenas estadounidenses y nativos de Alaska en 2002. Estos negocios alcanzaron un número de 201.387.

20.380
La cantidad de empresas pertenecientes a indígenas estadounidenses y nativos de Alaska en el área estadística combinada de Los Angeles-Long Beach-Riverside, California, constituyendo el área número uno en la categoría metropolitana. Entre los condados, Los Angeles tuvo la mayor cantidad de empresas (13.061).

38.125
El número de empresas de propietarios indígenas estadounidenses y nativos de Alaska en California, que encabezó a los estados de la nación. A continuación se ubicaron Oklahoma, Texas, Nueva York y Florida.

Casi 3 en 10
La proporción de empresas de propietarios indígenas estadounidenses y nativos de Alaska que trabajaban en el área de la construcción y otros servicios (tales como servicios personales, reparación y mantenimiento).

24.498
El número de empresas de propietarios indígenas estadounidenses y nativos de Alaska que tenían empleados pagados. Estos negocios dieron empleo a 191.270 personas.

3.631
El número de empresas de propietarios indígenas estadounidenses y nativos de Alaska que facturaron $US 1 millón o más. Estas firmas constituyeron casi el 2 por ciento del número total de empresas de propietarios indígenas estadounidenses y nativos de Alaska y representaron más del 64% de las facturas totales de esas empresas.

178
El número de empresas de propietarios indígenas estadounidenses y nativos de Alaska con 100 o más empleados. Estas firmas generaron casi $US 5.3 mil millones en facturación bruta –24 por ciento del ingreso total de las empresas empleadoras de propietarios indígenas estadounidenses y nativos de Alaska.

Nueva York, Los Ángeles, y Gallup (Nuevo México)
Las tres ciudades con el número más grande de empresas de propietarios indígenas estadounidenses y nativos de Alaska, con 7.134; 5.767; y 2.642, respectivamente.

Para más información sobre los datos en esta sección consulte: American Indian- and Alaska Native-Owned Firms: 2002, en: <http://www.census.gov/Press-Release/www/releases/archives/business_ownership/007013.html>

Empleo

25%
El porcentaje de empleados civiles indígenas estadounidenses y nativos de Alaska de 16 años de edad y más, que trabajaron como gerentes, profesionales y en otras ocupaciones relacionadas. Además, 23 por ciento trabajó en ventas y trabajos de oficina y 22 por ciento en empleos de servicios.
Fuente: 2006 American Community Survey for the American Indian and Alaska Native alone population.

Cuidadores

56%

Porcentaje de indígenas estadounidenses y nativos de Alaska de 30 años y más que vivían con sus nietos y eran responsables de cuidarlos. La tasa correspondiente para la población en su conjunto fue de 41 por ciento.

Veteranos

168.300

El número de veteranos indígenas estadounidenses y nativos de Alaska de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.

Ingreso y pobreza

$US 33.762

El ingreso promedio de los hogares donde la persona cabeza de familia informó que la familia era indígena estadounidense y nativa de Alaska y de ninguna otra raza.

27%

El índice de pobreza de las personas que informaron ser indígenas estadounidenses y nativos de Alaska y de ninguna otra raza.

Hay una amplia variación en las características demográficas de los indígenas estadounidenses y nativos de Alaska. Por ejemplo, los miembros del grupo tribal Chippewa (solamente) tuvo un ingreso familiar promedio de $US 36.481 mientras que el ingreso promedio familiar de los Navajo (solamente) alcanzó los $US 27.815.

A menos que se indique lo contrario los datos previos provienen de la Encuesta American Community Survey de 2006 para la población exclusiva de indígenas estadounidenses y nativos de Alaska.

Seguro médico

31%

El porcentaje de personas que informaron ser indígenas estadounidenses y nativos de Alaska y de ninguna otra raza que carecían de una cobertura de seguro médico, sobre la base de un promedio de tres años. Fuente: Income, Poverty, and Health Insurance Coverage in the United States: 2006, <http://www.census.gov/Press-Release/www/releases/archives/income_wealth/010583.html>

Fuente: Facts for Features de la Oficina del Censo de Estados Unidos. http://www.census.gov/Press-Release/www/releases/archives/facts_for_features_special_editions/010849.html

Los trajes indígenas de EE.UU. combinan la tradición con la innovación

Exposición examina 200 años de historia de la costura indígena

Por Lauren Monsen
Redactora del Servicio Noticioso desde Washington

Washington – Los papeles destacados que han desempeñado las mujeres en las sociedades indígenas estadounidenses se reflejan en los diseños de los trajes y accesorios ceremoniales que ellas han creado en el curso de los últimos 200 años, según Emil Her Many Horses, un experto en las culturas indígenas de las llanuras del norte y sur del país que trabaja en el Museo Nacional del Indígena Americano (NMAI) de la Institución Smithsoniana.

Her Many Horses, de la nación Oglala Lakota (siux) de Dakota del Sur, es conservador de la exposición del NMAI titulada “Identidad mediante el diseño: Tradición, cambio y celebración en los vestidos de las mujeres indígenas”. La exposición explora la historia de la costura indígena desde el siglo XIX hasta el presente y muestra trajes de piel de venado y tela ricamente ornamentados que representan una variedad de estilos de las tribus y regiones de América del Norte.

Los vestidos, que se exponen acompañados de mocasines, polainas y otros artículos hechos a mano, destacan las vibrantes tradiciones artísticas de las comunidades indígenas estadounidenses. “En nuestras culturas, la habilidad artística es considerada un don espiritual”, dijo Her Many Horses al Servicio Noticioso. “Las mujeres que sobresalían en la costura siempre eran altamente apreciadas” por contribuir al bienestar de su familia, y sus creaciones elevaban la posición de sus familias en la estructura tribal.

Los diseños “a veces surgían de los sueños y visiones”, comentó, pero los cambios sociales influyeron también en el desarrollo del diseño. A medida que las sociedades indígenas de América del Norte entraron en contacto con los colonizadores blancos en el siglo XIX, los materiales nuevos como los abalorios de vidrio, la lana, el algodón, las cintas y los botones de plata fueron adquiridos mediante el canje y pronto se incorporaron en los diseños de la costura indígena. Los métodos tradicionales de adorno –como la costura de dientes de alce en pieles de venado, el adorno de los sombreros de guerra con plumas de águila o la pintura de motivos simbólicos– todos siguieron siendo populares, pero se combinaron con complejos diseños de abalorios.

Las mujeres indígenas estadounidenses tuvieron que aprender a evadir las enérgicas restricciones que se les impusieron a sus trajes y ceremonias. A finales del siglo XIX, las autoridades del gobierno de Estados Unidos presionaron a las tribus a asimilarse en la cultura blanca y trataron de erradicar los idiomas tribales al enviar a los niños indígenas a escuelas donde sólo se hablaba inglés. Los ancianos de la tribu paiute reaccionaron con el establecimiento de la Danza del Fantasma, una ceremonia que pedía el renacimiento del estilo de vida indígena tradicional. Muy pronto la danza fue adoptada por las tribus de todo el Oeste norteamericano. En 1890, temiendo insurrecciones tribales, el gobierno federal prohibió la Danza del

Fantasma e insistió en que las ceremonias tradicionales fueran reemplazadas con despliegues patrióticos en los días festivos oficiales como el Día de la Independencia, cada año, el 4 de julio.

Las sociedades indígenas cumplieron al parecer con esta exigencia, al preparar las celebraciones del Cuatro de Julio con bailarines que vestían trajes ricamente adornados. Pero los bailarines –que lucían trajes de flequillos y bordados de cuentas diseñados por las ingeniosas modistas indígenas– enviaban a sus comunidades mensajes que sutilmente indicaban solidaridad tribal ante la represión del gobierno. Efectuaban pasos tradicionales, y sus trajes –adornados con símbolos de la bandera de Estados Unidos bordados con cuentecillas– usaban las imágenes patrióticas convencionales para honrar a sus propios antepasados guerreros.

Las modistas indígenas estadounidenses bordan aún hoy sus trajes con motivos de abalorios de color rojo, blanco y azul de la bandera para rendir tributo a los veteranos de guerra estadounidenses dentro de las familias tribales. De hecho, la tribu kiowa dedica actualmente su antigua ceremonia de la Danza de guerra a sus soldados que sirven en Iraq y en otras partes. Los trajes de piel de ante elaborados a mano que los bailarines kiowa visten, son parte esencial de esta costumbre, dijo Her Many Horses.

El conservador se refirió también a las bailarinas de la Danza Elegante y la Danza del Chal, que participan en concursos de baile en reuniones sociales contemporáneas. Las bailarinas visten trajes elegantemente decorados de flequillo largo que oscilan con cada paso o movimiento de la danza. Así que, las habilidades de costura de las mujeres indígenas continúan perpetuando su herencia tribal.

Traje cheyenne de tres pieles hecho por Rebecca Hamilton Brady y Jon Brady de Pawnee (Oklahoma). (Foto: Ernest Amoroso/Smithsonian)

Si bien los elementos tradicionales del diseño de los trajes pasan de una generación a otra, los innovadores de hoy se aseguran de que las técnicas de costura consideren también el futuro. La exposición "Identidad mediante el diseño" comienza con un video de bailarinas que visten trajes ceremoniales modernos, seguido de un despliegue panorámico de los vestidos, polainas, mocasines y porta bebés de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. La exposición incluye también prendas de vestir de alta calidad de aclamados modistas indígenas estadounidenses del siglo XXI.

Al final de la muestra, las modistas y bailarinas aparecen en un montaje cinematográfico y comentan sobre el significado más amplio de los trajes indígenas ceremoniales. Georgianna Old Elk, indígena assiniboine, explica que el traje que lleva en los concursos de baile fue un regalo de su familia. "Cuando bailo, nunca estoy sola", dice. "Aunque ellos ya se han ido, todavía están conmigo, y yo los siento conmigo".

En la película, la bailarina y diseñadora comanche Keri Jhane Myers dice que siempre que viaja a concursos de baile en la costa este del país, se aventura en el distrito de la moda de la ciudad de Nueva York en busca de materiales poco comunes. "Uno ve lo que está disponible y piensa cómo podría incorporarlo, manteniendo a la vez un tipo de tradición", agrega.

La exposición del NMAI ha producido "una respuesta muy positiva" entre el público que queda "deslumbrado por la espectacular maestría" de las artesanas indígenas, dijo Her Many Horses, pero su propósito principal es "destacar las tradiciones y los papeles de las modistas indígenas en sus sociedades, en aquel entonces y en la actualidad. En las sociedades indígenas, las mujeres son realmente las que guardan la tradición y el conocimiento. Ellas mantienen viva la cultura".

Fuente: Programas de Información Internacional del departamento de Estado. http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=washfile-spanish&y=2007&m=August&x=20070802181540ml7.336062e-02

Webliografía de Historia del Indígena Norteamericano

(extraído en idioma original del inglés)

Nota: El gobierno de Estados Unidos no se responsabiliza ni avala los contenidos ni la validez de los enlaces aqui mencionados. Estos son responsabilidad única de sus propietarios

GENERAL OVERVIEWS

http://www.americanindian.net/
Phil Konstantin (b. 1952), a member of the Cherokee Nation of Oklahoma, is the author of This Day in North American Indian History, published by Da Capo Press in Cambridge, Massachusetts in 2002. Arranged in calendar order, this book's content indicates the significant events in Native history which occurred on each day of the year. (For example, under "January 20," Red Jacket's death in 1830 is listed.) This website presents an abbreviated version of the book (offering two consecutive months at a time), and also contains ordering information for those who wish to purchase a copy of the book.

http://cobalt.lang.osaka-u.ac.jp/~krkvls/history.html
Compiled by Will Karkavelas, a Cultural Studies professor at Osaka University, this site lists many useful links to other sites that address various topics of Native history from the pre-Columbian era to the present day. A "General" section appears at the top, with links to sites containing information about recent history, such as Tribal populations in the 1990 federal census, and the American Indian Movement of the late 1960s and early 1970s. Subsequent topical sections list links pertaining to the pre-Contact era, the (immediate) post-Contact era, Indian wars of the colonial period, and federal policy toward Natives from the eighteenth through the twentieth centuries. Another section focuses on the Choctaw and Navajo Code Talkers who served in the United States Army and Marines during the two World Wars of the twentieth century. Other links relate to historical maps and specific subjects, including the Lewis and Clark Expedition, the battle of Little Bighorn, and the massacre at Wounded Knee. The final section, titled "Tribal Histories and Statistics," features links to individual tribes, grouped by region.

http://digital.library.o kstate.edu/kappler/index.htm
Administered by the Oklahoma State University Library, this site presents an online version of Charles Kappler's Indian Affairs: Laws and Treaties, first published by GPO in 1903-1904. In the years since, it has become a seven-volume set. Volumes I and III through VII reprint United States laws and executive orders relating to Native policy dating from 1871 to 1970. Volume II reprints treaties between the United States government and various tribes dating from 1778 to 1883. This website features full-text renditions of these documents, arranged in chronological order. (Note: As of 10 December 2002, only the first five volumes of this set are online; the rema ining two will be added in the future.)

http://memory.loc.gov
This is the main page for the Library of Congress' "American Memory: Historical Collections for the National Digital Library," which is a vast online array of photographic and motion picture images. Search engines enable one to peruse the various sub-collections represented here, and also to find images relevant to specific subjects. Among the myriad items pertinent to Native history are maps, manuscripts, printed ephemera, daguerreotypes and other early photographs, oral history transcripts, and short Edison motion picture films (including an 1894 film titled "Sioux Ghost Dance" and a film of a sham battle between six tribes and a contingent of the United States Infantry that was staged at the end of the Pan-American Exposition of 1901).

http://memory.loc.gov/ammem/award97/codhtml/hawphome.html
Hosted by the Library of Congress, this site features an online selection from an extensive photographic collection, held by the Denver Public Library, which depicts the history of the American West from 1860 to 1920. Various search methodologies are available, including keywords, subject headings, and names of photographers. A special gallery profiles Native women of the late nineteenth-century Plains and southwest regions.

http://www.history.navy.mil/faqs/faq61-1.htm
This site, provided by the United States Navy Historical Center, summarizes Native involvement in the major wars of American history, with a concentration on twentieth-century conflicts. Links lead to a list of American Indians who earned the Congressional Medal of Honor during World War II and the Korean War, and also to a bibliography and dictionary pertaining to the Navajo Code Talkers of World War II.

http://www.indianwars.org/
The National Indian Wars Association, Incorporated, which operates this site, concentrates on the conflicts which occurred between 1865 and 1890. Links lead to additional sites which contain maps of tribal territories, and information about the "Frontier Army" and the forts of the Old West. Also, there is an online discussion forum in which members of the association participate. Membership forms are available, as well.

http://www.nativewomenveterans.org
Lieutenant-Colonel Brenda Finnicum, a Lumbee Tribal member who served in the United States Army Nurse Corps for 22 years, administers this site which honors Native women who served in the armed forces of the United States and Canada in times of war and peace. Links from main site lead to Finnicum's history of the roles of Native women in the United States military and to her articles "First American Indian Nurses"

(who served during the Spanish-American War) and "Honor the Women that Served." Moreover, there is a questionnaire which allows other female Native veterans to submit their career information to Finnicum.

http://www.pbs.org/weta/thewest/program/episodes/
This site accompanies the 1996 Ken Burns / Stephen Ives television documentary “The West.” It provides synopses of the eight constituent episodes, covering the history of Euro-American exploration and settlement of the western North American continent, and its impacts on the indigenous populations, from the Age of Exploration to the early twentieth century. Additional links lead to related lesson plans for teachers, and explanatory essays about key people, places, and events. An "Archives" link features images of photographs which the documentary used and full-text versions of historical documents which the documentary cited.

SPECIFIC TRIBES AND TRIBAL GROUPS

http://genforum.genealogy.com/kingphilipswar/
This site is an online forum for discussion of King Philip's War (1675-1676). The content of submissions focuses on genealogy.

http://memory.loc.gov/ammem/award98/wauhtml/aipnhome.html
Operated by the Library of Congress, this site focuses on the American Indians of the Pacific Northwest. Here, over 2,300 photographs and 7,700 pages of documentary text are at the researcher's disposal. (The institutions which hold the original pieces are the University of Washington Libraries, the Cheney Cowles Museum in Spokane, and the Museum of History and Industry in Seattle.) Indices are searchable by keyword, subject heading, geographical location, and author or photographer name. Also, there are "Ten Illustrated Essays" that were written by historians and anthropologists.

http://ngeorgia.com/history/nghisttt.html
This site contains information about the tragic forced march, known as the "Trail of Tears," along which Cherokee Tribal members were sent from Georgia to what later became the state of Oklahoma in 1838-1839. The main page provides a brief account of this episode, and links lead to other pages that feature maps, Cherokee statistics according to Tribal leader John Ross (1790-1866), and an elegiac poem by Abe "Del" Jones, titled "The Neverending Trail."

http://rosecity.net/tears/
Another study of the Trail of Tears, the main site here contains links that lead to the Trail of Tears National Historic Trail, the Trail of Tears State Park (in Cape Girardeau County, Missouri), the Princess Otahki Gravesite at the state park, which serves as a memorial to the tribal members who perished en route, and a timeline of related events.

http://www.ambergriscaye.com/pages/mayan/aztec.html
This site offers an account of the Spanish conquest of Mexico (1519-1521) as told from the Aztec perspective. Preceding this narrative is an overview of pre-Conquest Native cultures in Mexico.

http://www.arcticwebsite.com
Created and administered by Jack L. McSherry III, this site provides historic images of indigenous Alaskan and Arctic inhabitants and their villages, an overview of their languages (divided by region), and a reprint of Eliza Ruhamah Scidmore's 1896 essay "Tlingit Customs," which appeared in Appleton's Guidebook to Alaska. In addition, the site features a chronology of Euro-American expeditions to Alaska and the Arctic region dating from 1806 to 1926, and profiles some of the Natives who assisted these explorers.

http://www.cherokee.org/home.aspx?section=cultur e &culture=culinfo&cat=gV4q5zmQTuw=&ID=LRXu7xU544M=
Titled "Civil War: A War Within a War," this timeline summarizes the Cherokee Tribe's experiences during the Civil War.

http://www.choctawnation.com/History//index.cfm?fuseaction=HSubGroups&HSubGroupID=2
This site pays tribute to the Choctaw Code Talkers who served in the United States Army in both World Wars of the twentieth century. Links lead to biographies of individual Choctaw soldiers who fought in the American Expeditionary Force of 1917-1918 and a 2000 biography of Schlicht Billy, the last surviving Choctaw Code Talker of the Second World War. Another link leads to an essay titled "Unsung Heroes," which discusses the Choctaw and Navajo Code Talkers who served in both theaters of the Second World War.

http://www.colonialwarsct.org/1637_links.htm
Hosted by the Connecticut Society of Colonial Wars, this site contains links to pages that outline the history of the Pequot War (1636-1637).

http://www.colonialwarsct.org/1675.htm
This site provides a brief overview and chronology of King Philip's War.

http://www.militarymuseum.org/Modoc1.html
Hosted by the California Military Museum, this site summarizes the history of the United States Army's campaign against the Modoc Tribe of northern California in 1872-1873. Appearing also are a map of the disputed territory and a list of recommended readings.

http://www.cr.nps.gov/history/online_books/labe/index.htm
Maintained by the National Park Service, this site provides another history of the Modoc War.

http://www.oneida-nation.net/oriskany.html
Operated by the Oneida Nation, this site recalls that tribe's role in the Revolutionary War battle of Oriskany (6 August 1777). Of the six tribes then comprising the Iroquois Confederacy, only the Oneida sided with the Americans during the war. This site also discusses a commemoration ceremony on the 217th anniversary of the battle, in which Oneida tribal members joined Euro-Americans.

http://www.swarthmore.edu/SocSci/bdorsey1/41docs/45-ran.html
In 1685, James II sent Edward Randolph to the English colonies in North America to investigate violations of the Navigation Acts, and also to report on general colonial matters. This site excerpts Randolph's report on King Philip's War and its aftereffects.

SPECIFIC INDIVIDUALS

http://ngeorgia.com/people/boudinot.html
This site summarizes the life of Cherokee leader Elias Boudinot (1802-1839). Born Gallegina (or Buck) Watie, he attended the Foreign Mission School in Cornwall, Connecticut, along with his cousin John Ridge. During his time there, he met the Revolutionary War-era statesman Elias Boudinot (1740-1821), an advocate of African-American and Native American rights. In return for financial support from Boudinot, Buck Watie adopted the older man's name as his own. While in Cornwall in the mid-1820s, the two Cherokee students ignited a controversy by marrying local white women; this uproar forced the school's closure. Meanwhile, the Cherokee Nation adopted a new system of government, based on the federal model, and established a capital city at New Echota in Georgia in 1825. Boudinot and Ridge returned to this city, and, in 1828, Boudinot became the editor of the Cherokee Phoenix, a weekly newspaper written by and for the tribe. (Its original run continued until its suppression by Georgia state authorities in 1834.) Although Boudinot and Ridge supported a law that condemned to death any Cherokee that gave land away, they gradually came to believe that tribal relocation west of the Mississippi River was the best response to white encroachment in Georgia. Theirs was a minority opinion; most of the tribe sided with leader John Ross, who wished to retain the traditional territory. Boudinot's editorials in the Phoenix reflected his dissension. When Ross forbade further expressions of his views in this forum in 1832, Boudinot resigned his position as the paper's editor. Undeterred, Boudinot joined Ridge and several other leaders of the minority faction in signing the Treaty of New Echota, by which the tribe relinquished all claims to lands east of the Mississippi River, in December 1835. After relocating to Indian Territory, Boudinot remarried (his first wife had died in 1835), and worked with Reverend Samuel Worcester on translating the Bible into the Cherokee language. Ironically, the aforementioned law which Boudinot and Ridge had once supported ultimately cost them their lives. In 1839, they were murdered by a group of fellow Cherokees.

http://ngeorgia.com/people/ross.html
John Ross (1790-1866), whose early years this site describes, was the first and only elected Chief of the Cherokee Nation. He presided over an extremely troubled era (1828-1866), encompassing the tribe's removal from Georgia in 1838-1839 and the Civil War.

http://ngeorgia.com/people/sequoyah.html
The son of a Virginia fur trader and a Cherokee woman, Sequoyah (1776-1843) spent much of his early life working as a silversmith in Georgia. Around 1809, one of his customers suggested that he sign his pieces, as white silversmiths were then doing. A local wealthy farmer taught Sequoyah how to write his name, and, afterward, the young Cherokee began to develop the idea of a writing system for his tribe's language. Service with the United States Army during the Creek War of 1813-1814 reinforced his determination to create such a system, as soldiers in the Cherokee Regiment were unable to write home or to read military orders. Initially experimenting with pictographs, Sequoyah then formulated a syllabary consisting of eighty-six characters derived from the English, Hebrew, and Greek alphabets in 1821. With his six-year-old daughter, he demonstrated his system's effectiveness to Cherokee leaders, who adopted the alphabet on behalf of the tribe. Soon thereafter, thousands of Cherokees became literate.

http://theband.hiof.no/albums/ululu.html
This site, a link associated with the definitive informational site about The Band, briefly profiles Jesse "Ed" Davis (1944-1988), a Kiowa who has been hailed as the greatest Native American blues guitarist. After recording with the blues band Taj Mahal in the late 1960s, Davis appeared on the albums of many other noted musicians in the early 1970s, including John Lennon, George Harrison, and Neil Diamond. This site also provides information about Davis' 1972 solo album Ululu.

http://theband.hiof.no/band_members/robbie.html
Also from The Band's Web site, this link provides a biography of Robbie Robertson (b. 1943), the group's guitarist and primary songwriter. The son of a Jewish father and a Mohawk mother, Robertson began his collaboration with fellow Canadians Rick Danko, Richard Manuel, and Garth Hudson and Missouri native Levon Helm in the late 1950s. In the mid-1960s, the group backed Bob Dylan, and, from 1968 to 1976, recorded its own series of albums. This site also lists highlights of Robertson's career after The Band's dissolution in 1976. In 1980, he composed the score to Martin Scorsese's film Raging Bull. In the 1990s, he returned to his Native musical roots, recording an album of songs for a television documentary with the Native group Red Road Ensemble in 1994, and recording his own Contact From the Underworld of Red Boy four years later. (The latter album includes a song titled "Sacrifice," which features a recording of a telephone conversation with imprisoned indigenous rights activist Leonard Peltier.)

http://www.arlingtoncemetery.net/irahayes.htm
A link from a private, non-for-profit Arlington National Cemetery website, this page profiles Ira Hamilton Hayes (1923-1955), a Pima who served in the United States Marine Corps during World War II. He was one of the Marines who raised the United States flag atop Mount Suribachi on Iwo Jima on 23 February 1945. (In Joe Rosenthal's famous photograph, Hayes is the person furthest to the left.) This site summarizes Hayes' wartime career, from his enlistment in 1942 to his postwar mustering-out. At the bottom of this page is a photograph of his headstone in Arlington Cemetery.

http://www.arlingtoncemetery.net./jjclark.htm
Also from the same non-for profit Arlington National Cemetery site, this page salutes Admiral Joseph James "Jocko" Clark (1893-1971). A member of the Cherokee Tribe, he was the first Native American to graduate from the United States Naval Academy in Annapolis, and later became the highest-ranking officer of indigenous lineage in the history of the United States. During World War II, Clark commanded two aircraft carriers in the Pacific Theater, and earned two Distinguished Service Medals, the Navy Cross, and the Legion of Merit. Subsequently, during the Korean War, he commanded the U.S. Seventh Fleet, before retiring in 1953. This site summarizes Clark's military career.

http://www.civilwarhome.com/watiebio.htm
Although the administrator of the main site from which this link derives is not a professional historian, the short essay that appears here is an adequate biographical sketch of Cherokee leader Stand Watie (1806-1871). The younger brother of Elias Boudinot (see above), Watie had supported the removal of the Cherokee Tribe from Georgia to what is now Oklahoma, signing the treaty of New Echota in 1835 in defiance of tribal leader John Ross. In 1839, after relocating to Indian Territory, Watie assumed leadership of the pro-resettlement faction of the tribe, and subsequently became a leader of the Knights of the Golden Circle, which opposed the abolition of slavery. When the Civil War began in 1861, Watie raised a regiment of Cherokee soldiers to assist the Confederacy. By the end of that year, his regiment had driven pro-Union Natives out of Indian Territory, making him a Southern hero. During the remainder of the war, his regiment engaged Union forces in numerous battles and launched several raids behind Union lines in Indian Territory and adjacent states. In May 1864, Watie was promoted to the rank of Brigadier General, becoming the only Native to achieve that rank in the Civil War. In the end, he was the last Confederate general to surrender, finally laying down his arms on 23 June 1865. After the war, he represented the Southern Cherokee delegation during the negotiations of the Cherokee Reconstruction Treaty of 1866.

http://www.pbs.org/warrior/
This site accompanies the award-winning PBS documentary Warrior in Two Worlds, a biography of Seneca Tribal member Ely Parker (1828-1895). A close friend of Ulysses S. Grant, Parker served as his secretary during the Civil War, and, in April 1865, he drew up the articles of surrender to which Robert E. Lee's beaten army acceded at Appomattox. After the war, Parker briefly served as Commissioner of Indian Affairs during the first two years of Grant's presidency (1869-1871).

http://www.usna.edu/Admissions/Notables/MOH/index.htm/
Administered by the United States Naval Academy, this site briefly profiles Commander Ernest E. Evans (1908-1944), a member of the Cherokee Tribe. During the Second World War, he commanded the destroyer USS Johnston from the time it was commissioned in October 1943. On 25 October 1944, during the battle of Leyte Gulf, the Johnston, along with several other destroyers, successfully shielded American escort carriers from a much larger Japanese force of battleships and cruisers. Riddled by enemy fire, the Johnston ultimately sank, taking Evans and 184 crew members with her. For his heroism, Evans was posthumously awarded the Congressional Medal of Honor.

CURRENT AFFAIRS / RECENT HISTORY

http://hometown.aol.com/miketben1/miktben6.htm
This is an online version of the Indian Time newsletter, issued by the Akwesasne Mohawk Tribe in Hogansburg, New York. The main page has links to articles which discuss Iroquois reactions to the September 11, 2001 terrorist attacks, and federal recognition, land claims, and casino operations for tribes in New York State. In addition, a three-part article analyzes the "global diffusion of Iroquois democratic traditions."

http://thomas.loc.gov/
Administered by the Library of Congress, this Web site is a searchable database of Congressional documents. Full texts of Congressional bills proposed from 1989 to the present are available and searchable by keywords (such as "tribe" or "Indians") or bill numbers. In addition, for each bill, the site provides legislative histories, names of sponsors, and results of roll-call votes. Full-text versions of the Congressional Record from 1989 to the present, and committee reports from 1995 to the present are also obtainable. Finally, selected historical documents relating to Congressional legislation that date from 1774 to 1873 can be found here.

http://www.aimovement.org/
This site describes the activities of the American Indian Movement from its inception in 1973 to the present day. A link from this main site leads to scanned images of relevant declassified documents from the FBI, CIA, the Justice Department, and the White House. There are also links to pages providing a brief his tory of the movement, and information about Leonard Peltier and the National Coalition on Racism in Sports and Media. A further link from the history page features a full-text reprinting of the "Trail of Broken Treaties" manifesto issued in October 1972.

http://www2.h-net.msu.edu/~shear/thread/natives_as_founders.htm
Administered by Humanities and Social Sciences Online, headquartered at Michigan State University, this site consists of a threaded debate from 1999 concerning Iroquois influences on the United States Constitution.

Fuente: Extraído y cortesía de la Webliografía del Museo y Centro de Investigación de Mashantucket Pequot, Archivos y Colecciones Especiales. http://www.pequotmuseum.org/uploaded_images/CC2DB15E-FC71-4988-BC3D-4481CE33CA70/webliographyofnativeamericanhistory.pdf

Formulario de Suscripción Electrónica al IRC

FAVOR DE LLENAR CON LETRA LEGIBLE (PREFERIBLEMENTE EN LETRA DE IMPRENTA)

Título (Ej.: Sr.(a), Lic., Dr., etc.) y nombre: .....

Cargo: .....

Institución: .....

Dirección oficina: .....

Teléfono oficina: .....Fax oficina: ..... Celular: .....

Correo electrónico: ..... Correo electrónico alternativo: .....

PREFERENCIAS INFORMATIVAS POR CORREO ELECTRONICO: Marque una "X" los temas bilaterales sobre los que desearía recibir información periódica **por correo electrónico** de o sobre EE.UU.:

- ☐ Temas de la democracia (instituciones, derechos humanos, anticorrupción, participación, etc.)
- ☐ Temas de la economía (crecimiento, desarrollo, apertura de mercados, mercados libres, etc.)
- ☐ Lucha contra el narcotráfico, crimen y terrorismo internacionales
- ☐ Temas de la Salud (SIDA, salud pública en general, salud reproductiva)
- ☐ Entendimiento de la sociedad estadounidense (historia, política, educación, cultura, legislación, etc.)
- ☐ Alertas informativas sobre noticias locales, regionales e internacionales de interés bilateral y regional

INTERÉS EN SERVICIOS EN EL IRC (solo si se encuentra en La Paz):

- ☐ ¿Desea poder apersonarse a nuestro Centro para realizar búsquedas de investigación en Internet sobre los temas de interés arriba mencionados, haciendo uso de nuestro acceso a bases de datos pagadas y bajo la guía de nuestro personal?

Una vez llenado, envíe este formulario por correo a:

Centro de Información y Referencia
Sección de Prensa y Cultura
Embajada de Estados Unidos en Bolivia
Casilla 425

O por fax al:

216 8622 (La Paz)
Atn: Centro de Información y Referencia IRC

CENTRO DE INFORMACION Y REFERENCIA
Sección de Prensa y Cultura
Embajada de Estados Unidos en Bolivia
Av. Arce 2780 • Casilla 425 – La Paz
(592 – 2) 216 8958 • 216 8252
Fax: (591 – 2) 216 8622
lpzirc@state.gov
http://spanish.bolivia.usembassy.gov/irc.html

Un bailarín durante un Pow Wow. Foto por Robb Kiser, bajo licencia Morguefile: http://morguefile.com/archive/terms.php?MORGUEFILE=o8kdkif84klf5boo6uag6o51j2