

Art and Sustainability in Nunavut

by Douglas Worts

BARBARA ARSENAULT

Images from a video filmed in Baker Lake, Nunavut, July 2000 (l to r): traditional clothing being displayed at Canada Day Festivities; a view of Baker Lake from an ATV (all-terrain vehicle); an inuksuit (a beacon or marker), near Baker Lake; elders and youth talking in Baker Lake—Lucy Tunguaq, Diane Webster, Lillian Mannik, Silas Aittauq, Kaviq Kaluraaq.

Images d'une vidéo tournée à Baker Lake, Nunavut, en juillet 2000. De g. à d. : vêtements traditionnels exposés lors de la Fête du Canada; vue de Baker Lake prise depuis un véhicule tout-terrain; un inuskshut (balise ou repère) près de Baker Lake; discussion entre jeunes et anciens de Baker Lake : Lucy Tunguaq, Diane Webster, Lillian Mannik, Silas Aittauq, Kaviq Kaluraaq.

Last June, I travelled to Baker Lake, Nunavut to record interviews with Inuit carvers and community members about the exhibition *An Inuit Perspective: Baker Lake Sculpture* that was about to open at the Inuit Heritage Centre. Known as the geographic centre of Canada, Baker Lake is a town of about 1500 people, mostly Inuit. I felt privileged to be able to travel to the Arctic, but having the opportunity to speak with elders and community leaders made this trip all the more special. My assignment was relatively straight-forward—to capture reactions to a collection of 34 carvings that had been made in Baker Lake 20 to 40 years earlier. I would speak with a number of carvers who had created these sculptures decades before, but who had not seen the works since, as well as to community leaders, Inuit youth and descendants of deceased carvers whose works were in the show. Considering that there has never been a tradition of the Inuit keeping any of their art, it was unclear how the residents of Baker Lake would respond to this exhibition.

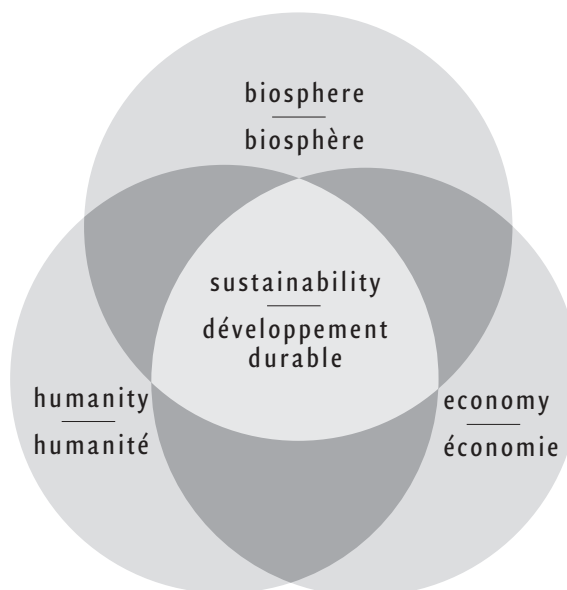
The trip evoked a realization for me of how art and culture are poised to play a potentially important role in the development of the North—particularly within the new territory of Nunavut. My long-standing interest in Inuit art converged with my recent explorations into the role of culture in the development of a sustainable world. The following are my reflections on the potential of Inuit culture to help shape the future of Nunavut—and the possible role that museums might play.

Creating sustainability in today's world is no small task. The most common model of sustainable development is a balanced approach to the social, environmental and economic dimensions of human activity. It was defined almost 15 years ago by the Brundtland Commission report *Our Common Future* as, “meeting the needs of today's world without compromising the ability of future

generations to meet their own needs.” This means ensuring social justice globally; creating economies that provide employment and distribute wealth fairly to all; as well as living within a biosphere without damaging it. In a world of nation states in which each country strives for autonomous self-determination, coordinating the spheres of economy, society and environment is exceedingly challenging. To complicate matters, multinational corporations are undermining the assumption that national governments are in control of the planet’s future. So, when territories like Nunavut are created and begin to define how they will operate, there are many variables that they cannot control.

Approximately 25 000 people inhabit the vast region of Nunavut. Its territorial government is committed to building a strong and sustainable society in which the Inuit take control of their own destiny. There are many hurdles to clear—for example, employment rates historically are very low, and the formal education system has produced at best mediocre results. Living in isolated communities of prefab houses, perched atop the permafrost, might seem to be an improvement over snow houses on the land. But when people feel disconnected from their world, life can lose its sense of purpose. Substance abuse, lethargy and apathy are all common byproducts of such a situation, and the inhabitants of Nunavut know these symptoms well. Yet, there are signs that things are changing. Whereas decades ago the Inuktitut language was prohibited by missionaries and government leaders, it is now an official language of Nunavut. Economic development strategies are being created to attract investment. Environmental protection policies being developed will be critical to the Arctic’s development since its fragile ecosystem has already been harmed by both local activities (eg. mining) and pollution from other parts of the planet

A street in Baker Lake, summer 2000 (far left).

À gauche : rue de Baker Lake, été 2000.

Sustainability is a matter of balance (left).

Le développement durable est une question d'équilibre.

(the best-known examples are ozone depletion and the melting of polar ice caps from global warming).

The Inuit of Baker Lake have a rich cultural heritage dating back thousands of years. Before their world was turned upside down by Southern influences, they belonged to five distinct groups that flourished in different parts of the region. The new era was created by three major forces: government, church and schools. During the 1950s, government policies relocated Inuit from diverse groups to southern-style towns—attempting to halt the starvation of Inuit on the land, which occurred when caribou migration routes were upset by new mining operations. Since the late 1920s, Catholic and Anglican missionaries displaced Inuit spiritual beliefs that had evolved as an integral part of daily life and survival, with a Christian ideology. Thirdly, formal schools—both local and residential—brought new attitudes, world-views and values—as well as new forms of social deviancy.

So, what does all this have to do with museums? Central to many political statements about the future of Nunavut is that Inuit traditional knowledge and culture will provide a foundation for development. As agents of culture, museums stand to play a role in the creation of this foundation. But how? One answer springs from seeing culture as the relationship we as human beings have with the forces that affect our lives—particularly the ones that we cannot fully understand or control, such as birth and

death. Traditionally for the Inuit, such relationships have been mediated through myth, story, ritual, music, sacred objects, and other media of symbolic experience. In particular, the dynamics of nature, including the availability of food and water, have been challenges to be contended with each day. Accordingly, many cultural forms, such as rituals and legends, evolved to help individuals and communities conceptualize and navigate the forces of nature. Museums are potentially physical and psychological spaces in which to discover values that help ensure balance in our lives. Such balance may well mirror the balance that our model of sustainability seeks.

“Inuit Culture, which thrived in the harsh Arctic environment, will also thrive and advance in a global environment. What will remain, and what links the past, present and future, is the sense of community, the willingness to help each other out, to be innovative and resourceful—in a word, to be Inuit. To be Human Beings.”

Jaypeetee Arnakak,
Nunavut Department of Sustainable
Development, 1999

Sustainability is a hazy and distant goal. Our best collective efforts will be required to create effective production technologies, economic models, pollution reduction strategies and approaches to social justice. As individuals, we must cultivate personal value systems which enable us to live our lives with conscious awareness of the forces that will always be bigger than human “progress.” It is in this context that I have come to see a tremendous opportunity for museums in the North to function at the heart of Nunavut. To be effective, their structures and functions would have to evolve from the needs and opportunities of the community—not dictated by a formulaic approach to institutionalized culture that characterizes many traditional Western museums.

About 50 years after the town of Baker Lake was established, community members identified the need for a heritage centre. Elders and leaders understood that traditional knowledge and wisdom was disappearing with the passing of a generation. Now, the Inuit Heritage Centre is grappling with the question of what constitutes Inuit

culture, especially in a context that is vastly different from a century ago. The centre has become a place for conducting oral histories, preserving cultural objects, undertaking research, facilitating community events and much more. It is within this setting that *An Inuit Perspective: Baker Lake Sculpture* was conceived and realized. As an agent of a major art museum in Toronto, my professional orientation to the interviews was largely object-centred as carvings constituted the core of the exhibition. In fact, the attitude I brought to the assignment was broader than this, but institutional expectations were fairly conventional.

It was not so easy to make sense of the interviews. What started as a fairly focussed initiative quickly generated new questions and issues with which to grapple. First, I had to acknowledge my own relative ignorance about Inuit life and culture. It has taken a while for me to truly appreciate the impact of relocation. Introducing houses, a consumer-based welfare economy, a formal education system and mass media turned Inuit lives upside down. The transition has been enormously complex and is far from complete. Secondly, any lingering thought I might have had that soapstone carving was an indigenous form of expression for the Inuit had to be jettisoned. As I listened to stories of how the older carvers had grown up living on the Arctic tundra, I realized how absurd was the idea of an Inuit tradition of stone sculpture. Nomadic people would not carve figures in stone and cart them about the North because they contained special meanings. Perhaps the Inuit might have made small carvings in bone or antler to function this way, but not stone.

My expectation that the carvers would speak of the symbolic meaningfulness of their creative process was corrected by their forthright comments about the ongoing need for income to help their families survive. In this community, money has been the traditional motivation for creating art. The carvers spoke enthusiastically about their work, but in very pragmatic terms—about subject, process, and what it meant to them financially. Many of the carvers said little about the individual sculptures. Some told me extraordinary stories about their lives on the land. I heard of experiences with missionaries before the town was founded. Virtually everyone I spoke with indicated their belief in Christianity. Only one person spoke openly about Shamanic practices. This struck me as odd, since I knew that Shamans were critical to Inuit life, at least until the Christian missionaries arrived (which largely annihilated the traditional belief system). Most elders related aspects of traditional knowledge that remain important to them: hunting techniques, making clothes from caribou and traditional family relationships. Some of these were obliquely referenced in the carvings. But commenting on how such themes are meaningful to them today was something that nobody seemed able to do.

Most of the elders spoke about how difficult they found communicating with young people. In the words of Silas Aittauq, “our young people seem to know more about other cultures than their own. They speak more English than they speak Inuktitut. We elders really don’t know what they want to know from us and we don’t know what to say to them, how to reach them.”

Interviews with Inuit youth confirmed what the carvers were saying—that young people have been raised under the significant influence of southern media and commercial forces that now permeate the North. Theirs is a world significantly impacted by music videos, Hollywood and products targeted at young people. There was some interest by the youth in what the elders might have to offer, but little belief that Inuit traditions were relevant to their own lives and futures. A communication gap between elders and youth was very apparent. One youth declared, “people today are lazy—they don’t want to work hard making art like the older carvers.” The same young woman went on to say, “I think that what the elders do is cool—I’d like to learn more.” But very few young people in Baker Lake are learning to carve or make other forms of art. They see more opportunities in fields like technology and government.

It may be exactly in this place and moment of uncertainty that there is an opportunity for museums and heritage centres in Nunavut to carve out a valuable role for themselves—one of cultural facilitator. When *An Inuit Perspective: Baker Lake Sculpture* opened last July, the centre was packed with people; many were turned away and had to come back at a later time. As I spoke with some of the visitors, I realized that various kinds of connections were being made—almost all of them personal. Some visitors used the carvings to tell youngsters about relatives who are no longer alive. Others fell into reveries surrounding their memories of when carvings were made. One of the most poignant reactions was expressed by the daughter of the late Luke Iksiktaaryuk, Uliut Iksiktaaryuk, who said, “I remember when my Dad was working on his carving, but I have not seen it since—it was his way of making money for us to be able to eat—it’s great to see it again, but it will be very sad to see it go.” Although when the carving was made it had little meaning other than that related to income, 25 years later it has gained new meaning—as a means of remembering. Although the memory that was activated was personal, I had the feeling that this new valuing of the work was the beginning of a cultural reclamation. It may be a fairly small step for the people of Baker Lake to value their carvings for what they reflect of their culture.

At this point, Nunavut has many options as to how it creates a cultural foundation for its economic, social and environmental policies. With a strong commitment to sus-

tainability, the government will likely want to find ways in which individuals across the Arctic feel connected to their deep ancestral roots. But just as important, they need to feel fully part of an emerging global community that lives in a responsible way. Finding a way to do this will be the challenge of individuals, communities and governments across the North.

Fostering individual and collective values that support sustainable lifestyles for the earth’s six billion people is almost unfathomable—yet it will be required of humanity in the future. In some ways, it may be an easier task for the Inuit than for many of us in the Western world. ¶

Douglas Worts is an educator in the Canadian Art Department at the Art Gallery of Ontario, and a Fellow of LEAD International (Leadership for Environment And Development)

Note: The exhibition An Inuit Perspective: Baker Lake Sculpture is currently travelling, with scheduled stops in Toronto, Vancouver and Iqaluit.

At the opening of the exhibition, *An Inuit Perspective: Baker Lake Carving*, July 2000.

Inauguration de l’exposition *An Inuit Perspective: Baker Lake Sculpture*, juillet 2000.

L'art et le développement durable au Nunavut

par Douglas Worts

Traditional clothing,
Canada Day Festivities,
Baker Lake, Nunavut, July
2000.

Vêtements traditionnels,
Fête du Canada, Baker
Lake, Nunavut, juillet
2000.

En juin dernier, je me suis envolé pour Baker Lake, au Nunavut, pour interviewer des sculpteurs inuits et des membres de cette communauté au sujet de l'exposition *An Inuit Perspective: Baker Lake Sculpture* [Une perspective inuite : les sculptures de Baker Lake], juste avant son inauguration à l'Inuit Heritage Centre. Qualifiée de centre géographique du Canada, Baker Lake est une ville d'environ 1 500 habitants, d'appartenance essentiellement inuite. Je m'estimais privilégié de pouvoir me rendre dans l'Arctique, mais la possibilité de discuter avec les aînés et les chefs de la communauté a fait de mon voyage une expérience exceptionnelle. Mon mandat était relativement simple : capter les réactions devant une collection de 34 sculptures exécutées à Baker Lake entre 20 et 40 ans plus tôt. Je devais rencontrer quelques-uns des artistes qui les avaient réalisées, mais ne les avaient plus vues depuis, ainsi que des dirigeants, de jeunes Inuits et des descendants des sculpteurs maintenant décédés dont les œuvres étaient exposées. Comme la conservation de leur art est loin d'être une tradition chez les Inuits, il était impossible de prévoir les réactions des habitants de Baker Lake devant cette exposition.

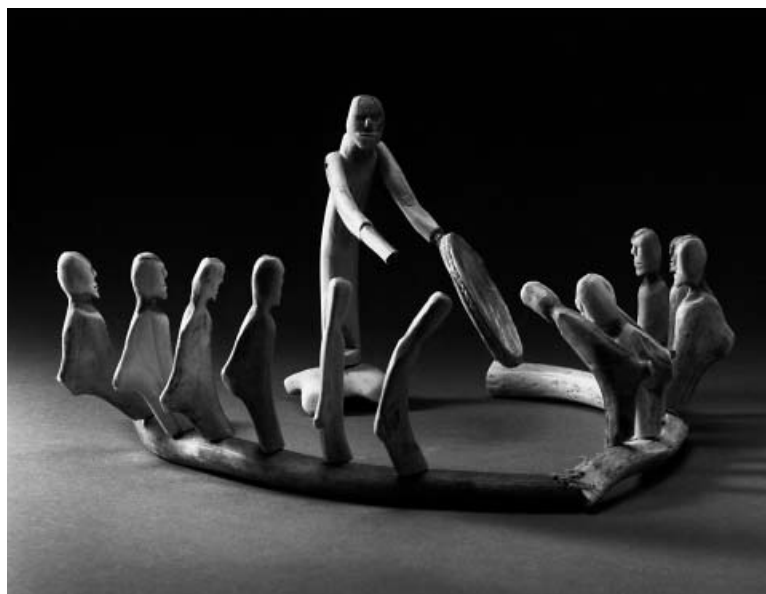
Ce voyage allait me permettre, pensais-je, d'observer comment l'art et la culture s'équilibrent afin de jouer un rôle qui pourrait être déterminant dans le développement du Grand Nord, et en particulier du nouveau territoire du Nunavut. Mon intérêt de longue date pour l'art inuit coïncidait avec mes récentes recherches sur le rôle de la culture dans l'avènement d'un monde pérenne. Voici donc mes réflexions sur les potentialités de la culture inuite, eu égard au façonnement de l'avenir du Nunavut – et sur le rôle que les musées pourraient y jouer.

L'atteinte de la durabilité dans notre monde contemporain est une entreprise ardue. Le modèle le plus courant de développement durable réside dans une approche équilibrée entre les dimensions sociales, environnementales et économiques

de l'activité humaine. Dans son rapport *Our Common Future*, déposé il y a presque 15 ans, la Commission Brundtland en donnait la définition suivante : « [...] satisfaire aux besoins du monde moderne sans compromettre la capacité des générations futures de combler leurs propres besoins. » Ce qui sous-tend une justice sociale universelle, des économies génératrices d'emplois et assurant une répartition équitable des richesses, ainsi que la possibilité de vivre dans notre biosphère sans la détruire. Dans un monde constitué d'États nations, où chaque pays revendique le droit à l'autodétermination et à l'autonomie, la coordination des sphères économiques, sociales et environnementales représente un pari démesuré. Et – ce qui complique les choses encore plus – les multinationales viennent saper le sentiment général voulant que l'avenir de la planète repose entre les mains des gouvernements nationaux. Alors, quand des territoires comme le Nunavut voient le jour et entreprennent de définir leur mode de fonctionnement, ils se heurtent à de multiples variables sur lesquelles ils n'ont aucun pouvoir.

L'immense territoire du Nunavut compte environ 25 000 habitants. Son gouvernement s'est engagé à bâtir une société forte et durable, où les Inuits seront les maîtres de leur destinée. Toutefois, les obstacles sont nombreux; ainsi, le niveau de l'emploi est historiquement très faible et le système d'éducation régulier n'a donné au mieux que de piètres résultats. La vie dans des maisons préfabriquées, regroupées dans des agglomérations isolées juchées au sommet du pergélisol, peut sembler une amélioration comparativement aux igloos dispersés sur tout le territoire. Mais quand les gens se sentent coupés de leur univers, la vie peut paraître vide de sens. L'abus de drogues, la léthargie et l'apathie sont les conséquences de cette situation et les habitants du Nunavut en connaissent bien les symptômes. Certains signes indiquent pourtant l'amorçage d'un changement. Alors que les missionnaires et les fonctionnaires avaient interdit l'inuktitut pendant des décennies, celui-ci est maintenant consacré langue officielle du Nunavut. Des stratégies de développement économique sont en cours d'élaboration afin d'attirer des investissements, tout comme les politiques en matière de protection environnementale qui seront d'une importance capitale pour la mise en valeur de l'Arctique, dont le fragile écosystème est déjà mis à mal tant par les activités locales (comme l'industrie minière) que par la pollution transfrontalière (les exemples les plus connus étant l'appauvrissement de l'ozone et la fonte de la calotte polaire par suite du réchauffement planétaire).

Les Inuits de Baker Lake possèdent un riche patrimoine culturel, vieux de quelques milliers d'années. Avant que leur vie n'ait été bouleversée par les influences venues du Sud, ils se répartissaient en cinq groupes distincts, solidement implantés à travers le territoire. L'avènement d'une ère nouvelle est imputable à trois grands intervenants : le gouvernement, l'Église et les écoles. Pendant les années 50, les Inuits de

divers groupes ont été relogés, du fait des politiques gouvernementales, dans des villes semblables à celles du Sud – une mesure qui visait à mettre fin à la disette, l'exploitation minière ayant poussé les caribous à suivre d'autres voies migratoires. Depuis la fin des années 20, les missionnaires tant catholiques qu'anglicans ont substitué l'idéologie chrétienne aux croyances spirituelles des Inuits, qui étaient devenues partie intégrante de leur quotidien comme de leur survie. En troisième lieu, les écoles et les pensionnats ont engendré des

Drum Dance by Luke Iksiktaaryuk, c. 1975. Collection: Art Gallery of Ontario, gift of Sam and Esther Sarick.

Danse du tambour exécutée par Luke Iksiktaaryuk, c. 1975. Collection: Musée des beaux-arts de l'Ontario, don de Sam et Esther Sarick.

« La culture inuite, qui s'est développée dans ce milieu hostile qu'est l'Arctique, va également prospérer dans un environnement planétaire. Ce qui subsistera, et qui relie le passé, le présent et l'avenir, sont la solidarité, l'entraide, l'innovation et l'initiative – en un mot, ce seront les Inuits. Ce seront des êtres humains. » [trad.]

Jaypeetee Arnakak,
ministère du développement durable du Nunavut, 1999

attitudes, des valeurs et une vision du monde qui n'étaient plus celles des Inuits, en même temps que de nouvelles formes de déviance sociale.

Qu'est-ce que tout cela a à voir avec les musées? Bon nombre d'énoncés politiques relatifs à l'avenir du Nunavut stipulent que la culture et le savoir traditionnels des Inuits seront la pierre angulaire de son développement. En leur qualité

Images from a video filmed in Baker Lake, Nunavut, July 2000 (l to r): women in traditional clothing at Canada Day Festivities; a view of Baker Lake; and carver Barnabus Arnasungnaaq viewing the exhibition *An Inuit Perspective: Baker Lake Sculpture*.

Images d'une vidéo tournée à Baker Lake, Nunavut, en juillet 2000. De g. à d. : femmes portant la tenue traditionnelle, Fête du Canada; vue de Baker Lake; le sculpteur Barnabus Arnasungnaaq visitant l'exposition *An Inuit Perspective: Baker Lake Sculpture*.

d'agents culturels, les musées se doivent d'y participer. Mais de quelle façon? L'une des solutions consiste à percevoir la culture comme la relation que nous, les humains, entretenons avec les forces qui influent sur notre existence – et en particulier avec celles qui échappent partiellement à notre entendement ou à notre pouvoir, comme la naissance et la mort. Chez les Inuits, ce type de relation passait traditionnellement par les mythes, les récits, les rites, la musique, les objets sacrés et autres formes de l'expérience symbolique. Plus particulièrement, les dynamiques naturelles, comme l'approvisionnement en nourriture et en eau, constituaient des défis qu'il fallait relever quotidiennement. De ce fait, plusieurs formes d'expression culturelle, tels les rites et les légendes, ont évolué de façon à aider les individus et les collectivités à conceptualiser et à maîtriser les forces de la nature. Les musées sont potentiellement des lieux physiques et psychologiques où l'on pourra découvrir des valeurs qui contribueront à instaurer un équilibre dans nos vies. Pareil équilibre pourrait fort bien faire écho à celui que nous recherchons avec notre modèle de durabilité.

Le développement durable est un objectif vague et lointain. Nous devons unir nos forces pour concevoir des techniques de production efficaces, des modèles économiques, des stratégies antipollution et une vision de la justice sociale. En tant qu'individus, nous devons élaborer des systèmes de valeurs personnelles qui nous permettront de vivre en étant pleinement conscients du fait que certaines forces seront toujours supérieures au « progrès » humain. C'est dans ce contexte que j'en suis arrivé à voir là une occasion extraordinaire pour les musées qui s'installeront au Nunavut. S'ils veulent être efficaces, ceux-ci devront adapter leurs rôles et leurs structures aux besoins et aux possibilités de la collectivité, au lieu d'imposer une formule fondée sur la culture institutionnalisée qui caractérise tant de musées occidentaux conventionnels.

Une cinquantaine d'années après la fondation de la ville de Baker Lake, ses habitants ont constaté qu'il leur fallait un musée du patrimoine. Les anciens et les dirigeants avaient compris que le savoir et la sagesse traditionnels risquaient de disparaître en l'espace d'une génération. Maintenant, l'Inuit Heritage Centre a entrepris de définir ce qui constitue la culture inuite, dans un contexte qui a grandement changé depuis un siècle. Le Centre est devenu un lieu où l'on transmet les histoires orales, conserve les objets culturels, entreprend des recherches, organise des activités communautaires et bien plus encore. C'est dans cet esprit que l'exposition *An Inuit Perspective: Baker Lake Sculpture* a vu le jour. Comme je représentais un important musée d'art torontois, ma démarche professionnelle lors des entrevues était surtout centrée sur les objets, puisque les sculptures constituaient l'essentiel de l'exposition. En fait, mon attitude dans l'accomplissement de mon mandat a largement dépassé ce cadre, mais les attentes institutionnelles étaient plutôt conventionnelles.

Il n'a guère été facile de tirer quelque chose des entrevues. Ce qui avait débuté comme une initiative précise a rapidement débordé sur de nouvelles questions difficiles à résoudre. Tout d'abord, j'ai dû admettre mon ignorance relative de la vie et de la culture inuites. Il m'a également fallu un certain temps pour bien comprendre les conséquences du relogement. Les maisons en bois, une économie de bien-être fondée sur la consommation, un système d'éducation régulier et les médias ont bouleversé la vie des Inuits. La transition a été incroyablement complexe et est loin d'être terminée. Deuxièmement, alors que j'avais toujours plus ou moins considéré les sculptures en saponite comme une forme d'expression indigène, j'ai dû changer complètement d'opinion. En écoutant des récits sur les sculpteurs d'autrefois qui vivaient dans la toundra arctique, j'ai compris à quel point l'idée d'une tradition inuite de la sculpture sur pierre était absurde. Les populations nomades n'auraient pas sculpté des personnages

pour ensuite les transporter vers le Nord, sous prétexte qu'ils avaient une signification particulière. Il est possible que les Inuits aient sculpté des os ou des andouillers dans cet esprit, mais pas la pierre.

Je pensais que les sculpteurs s'étendraient sur la portée symbolique du processus créatif, mais ils ont plutôt parlé franchement de la nécessité impérieuse de faire vivre leurs familles. Dans cette collectivité, c'est l'argent qui était traditionnellement le moteur de la création. Les sculpteurs parlaient de leur travail avec enthousiasme, mais en des termes très pragmatiques – les sujets, la technique et ce que tout cela représentait pour eux sur le plan financier. Plusieurs d'entre eux n'ont pratiquement rien dit de leurs propres œuvres. Quelques-uns m'ont raconté des histoires extraordinaires sur leur vie quotidienne, comme leur expérience des missionnaires avant la fondation de la ville. Pratiquement tous ceux avec qui j'ai discuté m'ont avoué être chrétiens. Une seule personne a parlé ouvertement des pratiques chammanistes. J'ai trouvé cela curieux, connaissant le poids des chamans dans la vie des Inuits, du moins jusqu'à la venue des missionnaires (qui ont presque éradiqué le système de croyances traditionnel). Bon nombre d'anciens ont rappelé certains aspects du savoir traditionnel qui ont conservé toute leur importance à leurs yeux : les techniques de chasse, les vêtements confectionnés dans des peaux de caribous et les liens familiaux. Certains ont fait vaguement allusion aux sculptures. Mais aucun n'a semblé capable d'expliquer ce que ces thèmes signifient pour eux aujourd'hui. Comme l'a souligné Silas Aittauq : « Nos jeunes semblent mieux connaître les autres cultures que la leur. Ils parlent mieux l'anglais que l'inuktitut. Nous, les anciens, nous ignorons ce qu'ils souhaitent que nous leur enseignions et nous ne savons pas quoi leur dire, comment les atteindre. »

Les entrevues avec les jeunes Inuits ont confirmé les propos des sculpteurs : ils ont grandi dans la sphère d'influence des puissances commerciales et médiatiques du Sud qui ont fini par gagner le Nord. Leur univers est lourdement marqué par les vidéoclips, Hollywood et les produits destinés aux jeunes. Ils ont manifesté un certain intérêt pour ce que les anciens pourraient leur apporter, mais estiment que les traditions inuites ne cadrent pas avec leur vie ni avec l'avenir. L'absence de dialogue entre les anciens et les jeunes est flagrante. Une jeune femme a déclaré : « Les gens sont devenus paresseux; ils ne veulent pas travailler dur pour créer des œuvres d'art comme les anciens sculpteurs. » Et elle a ajouté : « Je trouve que ce que font les anciens est super. J'aimerais en savoir plus long. » Mais rares sont les jeunes de Baker Lake qui apprennent la sculpture ou toute autre forme d'art. Ils voient davantage de possibilités dans des domaines comme la technologie et la fonction publique.

C'est peut-être justement parce que les temps sont chargés d'incertitude que les musées et les centres du patrimoine pourraient assumer un rôle essentiel au Nunavut : celui

d'animateur culturel. Lors de l'inauguration de l'exposition *An Inuit Perspective: Baker Lake Sculpture* en juillet dernier, le Centre était plein à craquer et beaucoup ont dû faire demi-tour pour revenir une autre fois. En parlant avec des visiteurs, j'ai pris conscience des diverses formes de relations qui se sont établies, presque toutes se situant sur un plan personnel. Certains visiteurs prenaient prétexte des sculptures pour parler aux jeunes de leurs ancêtres. D'autres se sont plongés dans des rêveries en se rappelant l'époque où ces sculptures avaient été réalisées. L'un des témoignages les plus émouvants a été celui d'Uliut Iksiktaaryuk, dont le père, Luke Iksiktaaryuk, est décédé : « Je me souviens de mon papa quand il sculptait, mais je n'ai plus vu cela depuis – c'était sa façon de gagner de l'argent pour que nous puissions manger; c'est fantastique de revoir tout ça, mais ce sera très triste de le voir disparaître. » Bien qu'au moment de leur création, ces sculptures représentaient surtout un gagne-pain, elles ont acquis 25 ans plus tard une nouvelle signification : elles sont devenues une façon de se remémorer. Et même si cette mémoire avivée revêtait une dimension personnelle, j'ai eu l'impression que cette nouvelle valorisation des œuvres marquait le début d'une revendication culturelle. C'est peut-être bien un premier pas que font les habitants de Baker Lake en reconnaissant l'importance de leurs sculptures, parce qu'elles sont un miroir de leur culture.

Actuellement, le Nunavut a le choix entre plusieurs solutions quant à la création d'une fondation culturelle pour ses politiques économiques, sociales et environnementales. En prenant fermement position en faveur du développement durable, le gouvernement voudra probablement trouver des moyens d'amener tous les habitants de l'Arctique à renouer avec leurs racines ancestrales. Mais – ce qui compte tout autant – ceux-ci devront sentir qu'ils font pleinement partie d'une nouvelle collectivité, consciente de ses responsabilités. Il appartiendra aux individus, aux collectivités et aux gouvernements du Grand Nord de relever ce défi.

Stimuler les valeurs individuelles et collectives qui favoriseront des modes de vie durables pour les six millions d'habitants de la planète est presque insondable. Tel est pourtant le but que devra poursuivre l'humanité. À certains égards, la tâche risque de s'avérer plus facile pour les Inuits que pour la plupart des Occidentaux. ¶

Douglas Worts est éducateur à la section d'art canadien du Musée des beaux-arts de l'Ontario et Fellow de LEAD International (Leadership for Environment And Development).

Actuellement en tournée, l'exposition *An Inuit Perspective: Baker Lake Sculpture* [Une perspective inuite : Les sculptures de Baker Lake], s'arrêtera à Toronto, Vancouver et Iqaluit.