

La boîte à outils décoloniale

PARCOURS ÉDUCATIF

Niveau 2

Coordination

Amanda Moniz (RÉSEAU)

Elisa Cohen-Bucher (Mikana)

Geneviève Sioui (Université Concordia)

Recherche, création du contenu et rédaction

Alexandrine Sioui

Avec contributions de

Amanda Moniz

Elisa Cohen-Bucher

Geneviève Sioui

Conception graphique

Leilani Shaw

Merci aux équipes du RÉSEAU, de Mikana et à nos réviseurs linguistiques pour leur aide et leurs contributions dans le processus de création de ce parcours éducatif.

MIKANA

UNIVERSITÉ
Concordia
UNIVERSITY

BUREAU DE L'ENGAGEMENT
COMMUNAUTAIRE

Fondation du Grand Montréal

RÉ
SEAU

de la
communauté
autochtone
à Montréal

CHER·ÈRE LECTEUR·TRICE,

Au premier niveau de la Boîte à outils décoloniale, vous avez appris à parler des réalités autochtones avec clarté et respect. Cette première étape servait à vous ancrer et à partager un vocabulaire commun pour **aborder des vérités et des conversations plus difficiles**. Avec ces nouvelles bases, nous sommes prêt·e·s à poursuivre notre parcours.

Le Niveau 2 vous plonge dans l'histoire du soi-disant Canada — **une histoire construite sur des stratégies coloniales conçues non seulement pour contrôler les Peuples autochtones, mais pour les effacer**. Depuis plus de 150 ans, les Peuples autochtones ont été soumis à des lois et des politiques qui touchent tous les aspects de la vie : gouvernance, identité, territoire, culture et relations familiales. Cette histoire est lourde et douloureuse, mais elle est aussi partagée. **Si vous vivez sur ces terres, elle fait partie de votre histoire aussi — et vous portez la responsabilité de l'apprendre.**

Ce niveau commence en 1876, avec l'adoption de la Loi sur les Indiens, et vous guide à travers plus d'un siècle de **stratégies coloniales qui continuent de façonner le présent**. Ici, cher·ère lecteur·trice, les pensionnats pour Autochtones, les relocalisations forcées du Haut-Arctique, l'abattage des chiens de traîneau inuit, la Rafle des années soixante, la Rafle du millénaire, et la violence qui perdure contre les femmes et les filles autochtones ainsi que les personnes à Deux-Esprits, **ne sont plus relégués au passé, intentionnellement cachés comme ils l'étaient**. Ils remontent à la surface et sont exposés pour que tou·te·s en soient témoins.

DÉCLARATION DE GRATITUDE

Nous rendons hommage aux gardien·ne·s des savoirs autochtones, aux survivant·e·s et aux familles qui ont partagé **leurs histoires et leurs expériences pour rendre cette éducation possible**. Leur courage à exprimer ces vérités, malgré la violence persistante du racisme et de l'oppression systémiques, nous permet d'apprendre et d'œuvrer pour des changements significatifs. Leurs voix constituent le fondement de notre compréhension et nous appellent à la responsabilisation. À mesure que vous progressez dans ce niveau, **nous vous demandons de porter leurs histoires avec respect et de vous engager à mettre ces connaissances en pratique.**

S'engager avec ce matériel n'est pas facile. Cela peut susciter du chagrin, de la tristesse, de la culpabilité et de la colère. Nous vous encourageons à trouver du soutien pendant que vous naviguez à travers ces pages, et à vous rappeler que les émotions qui font surface peuvent se transformer en **moteur d'une action ancrée dans la responsabilité**. La décolonisation n'est pas une destination. C'est un parcours de désapprentissage, de réapprentissage, d'écoute et de création d'espace pour ces histoires. C'est la pratique intentionnelle de devenir un·e meilleur·e allié·e, sans cesse renouvelée.

En commençant ce niveau, nous vous demandons d'avoir l'esprit ouvert. Il ne s'agit pas seulement de regarder vers le passé, **il s'agit de comprendre les fondations du présent** pour qu'ensemble, nous puissions avancer vers un avenir plus juste et honnête. Prenez votre temps. Soyez doux·ce avec vous-même et sachez que cet apprentissage fait partie d'un chemin d'allié·e et de décolonisation qui dure toute la vie.

« Vous n'êtes pas responsable du passé. Cependant, maintenant que vous êtes éduqué·e, si, dans 20 ans, vous n'avez toujours rien fait, alors oui, vous serez responsable. »

Alexandre Nequado, linguiste atikamekw

STRATÉGIES COLONIALES

La réalité des Peuples Autochtones est façonnée par le colonialisme de peuplement, qui structure l'organisation du Kanata. On utilise l'expression «colonialisme de peuplement» lorsque l'on parle de l'invasion d'un nouveau territoire par des colons, qui s'y installent de manière permanente et y imposent leur souveraineté.⁵

Ce processus repose sur l'élimination, l'assimilation et le déplacement des Peuples Autochtones dont la présence est perçue comme un obstacle. La domination est maintenue par l'imposition de nouveaux systèmes politiques et économiques qui remplacent les sociétés Autochtones.⁶ La structure coloniale ne prend pas fin lorsque le lien avec la métropole européenne l'ayant orchestrée est brisé.⁷ Au contraire, on parle d'un processus continu caractérisé par l'occupation soutenue d'un territoire.

JE VEUX ME DÉBARRASSER DU PROBLÈME INDIEN...

En fait, je ne crois pas que ce pays se doit de continuer à protéger une classe de gens qui sont incapables d'être autonomes... Notre but est de continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul Indien au Canada qui ne soit assimilé à notre société, qu'il n'y ait plus de question indienne, ni de ministère des Indiens.

DUNCAN CAMPBELL SCOTT,
SURINTENDANT DU DÉPARTEMENT DES
AFFAIRES INDIENNES, 1920.⁸

Pour le deuxième niveau du parcours, nous présenterons des exemples de stratégies coloniales qui ont été utilisées pour éliminer, assimiler et déplacer les Peuples Autochtones.

- * LOI SUR LES INDIENS
- * PENSIONNATS INDIENS
- * RAFLES DES ANNÉES 60 ET DU MILLÉNAIRE
- * ABATTAGE DES CHIENS DE TRAÎNEAUX
- * DÉPLACEMENT DES FAMILLES INUIT DANS L'EXTRÊME-ARCTIQUE
- * VIOLENCE ENVERS LES FEMMES, LES FILLES ET PERSONNES DEUX-ESPRITS AUTOCHTONES

⁵ Wolfe, Patrick. « Settler colonialism and the elimination of the native ». *Journal of Genocide Research* 8, no 4 (1 décembre 2006): 387-409.

⁶ Kohn, Margaret, et Kavita Reddy. « Colonialism ». *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, 2017.

⁷ Barker, Adam J. « The Contemporary Reality of Canadian Imperialism: Settler Colonialism and the Hybrid Colonial State ». *American Indian Quarterly* 33, no 3 (2009): 325.

⁸ National Archives of Canada, Record Group 10, vol. 6810, file 470-2-3, vol. 7, 55 (L-3) and 63 (N-3).

LOI SUR LES INDIENS

La Loi sur les Indiens structure la relation que le Gouvernement canadien entretient avec les Peuples Autochtones depuis environ 150 ans. Ce texte législatif, autrefois appelé «l'Acte sur les sauvages» a été adopté par le parlement canadien en 1876 pour contrôler et régir tous les aspects de la «vie des Indiens». Il s'applique seulement aux Premières Nations, et non aux Inuit ou aux Métis. Les mesures mises en œuvre par la Loi sur les Indiens comprennent :

- **La création des réserves et des conseils de bandes comme système de gouvernance;**
- **L'obligation de fréquenter les pensionnats indiens;**
- **L'interdiction des pratiques, objets et espaces culturels;**
- **Le changement des noms traditionnels, pour des noms européens ou des numéros ;**
- **La perte de statut pour des femmes autochtones qui mariaient des non-autochtones.**

La Loi sur les Indiens a été amendée plusieurs fois au fil des années et certaines de ces mesures ont été écartées. Cependant, la loi est toujours en vigueur aujourd'hui et elle continue d'affecter les droits humains des Premières Nations.

- **Elle définit toujours qui est et qui n'est pas reconnu comme un «Indien» selon des critères qui enfreignent les traditions des Premières Nations.**
- **Elle détermine diverses règles concernant les réserves. Notamment, les terres de réserve sont des terres qui appartiennent à la Couronne sur lesquelles les Autochtones ne peuvent pas obtenir de droit de propriété.**
- **Elle organise la gestion des ressources des conseils de bande ainsi que la forme des élections.**

Pour comprendre la Loi sur les Indiens

La Loi sur les Indiens expliquée

Marie-Andrée Grégoire, Radio-Canada

Ces deux ressources regroupent 7 chroniques écrites par l'avocate Innue Marie-Andrée Grégoire. Dans ces articles, le public est accompagné à travers la vulgarisation de plusieurs notions juridiques liées à cette loi, notamment le statut Indien, le statut des terres de réserve et l'exonération fiscale.

Les origines de la Loi sur les Indiens et Caroline Monnet cartonne avec Bootlegger

Kwé, Bonjour, Canal M

Dans cet épisode du balado, le juriste Abenakis Alexis Wawanoloath discute avec Ghislain Otis de la création de la Loi sur les Indiens ainsi que des défis qui se dressent devant ceux qui souhaitent abolir cette mesure législative.

La loi sur les Indiens de 1876

Infoman

Dans cette entrevue de 2013, Jean-René Dufort de l'émission Infoman, rencontre Éric Cardinal, expert en droit autochtone, et Mélissa Mollen-Dupuis, cofondatrice de la branche québécoise d'Idle No More, pour discuter de l'aberrante et désuète Loi sur les Indiens de 1876.

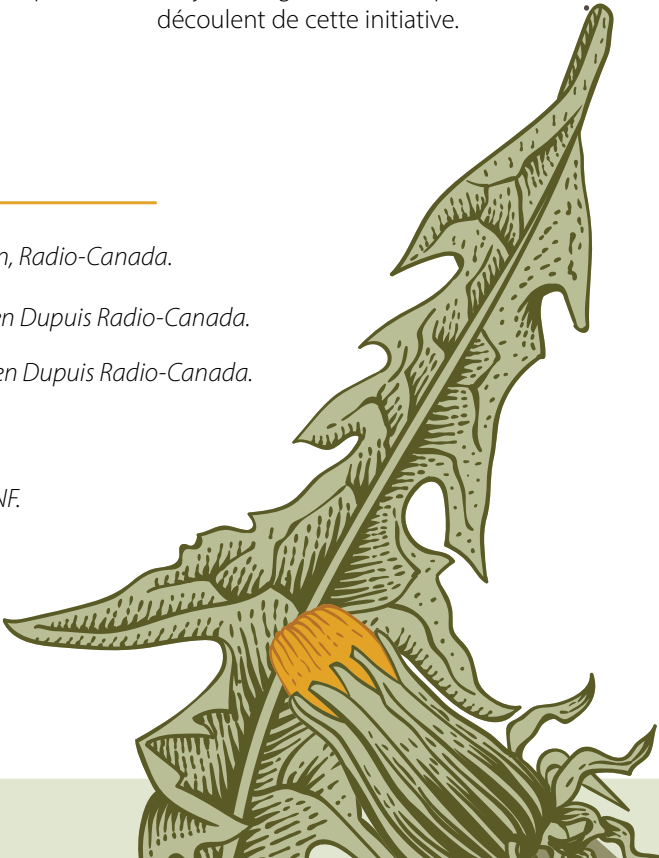
Chronique 184 : S'affranchir de la Loi sur les Indiens

Parole autochtone avec Mélissa Mollen Dupuis, Radio-Canada

Dans cette capsule, Mélissa Mollen Dupuis parle d'une communauté autochtone qui s'est affranchie de la Loi sur les Indiens et présente les enjeux de gouvernance qui découlent de cette initiative.

Ressources additionnelles sur la Loi sur les Indiens

- **Jean-René discute de la renégociation de la Loi sur les Indiens**, Infoman, Radio-Canada.
- **Chronique 4 : La Loi sur les Indiens**, Parole autochtone avec Mélissa Mollen Dupuis Radio-Canada.
- **Chronique 96 : Le statut de réserve**, Parole autochtone avec Mélissa Mollen Dupuis Radio-Canada.
- **Chronique 130 : Les taxes, les impôts et l'électricité**, Parole autochtone avec Mélissa Mollen Dupuis Radio-Canada.
- **Mary Two-Axe Early : Je suis redevenue Indienne**, Courtney Montour, ONF.
- **La Loi sur les Indiens, les explications d'Alexis Wawanoloath**, Partie 1 et 2, Pénélope, Radio-Canada.

PENSIONNATS INDIENS

Les pensionnats indiens faisaient partie d'un système d'assimilation conçu pour «tuer l'Indien dans l'enfant».⁹ Le premier pensionnat géré par l'Église a été fondé en 1831.¹⁰ Par l'entremise de la Loi sur les Indiens, le Gouvernement canadien a rendu la fréquentation de ces établissements obligatoire pour tous les enfants autochtones en 1920. Environ 150 000 enfants ont été arrachés de force à leur famille et amenés dans ces institutions pour être assimilés. La majorité de ces enfants ont subi des violences physiques, émotionnelles, psychologiques et sexuelles. Beaucoup d'enfants sont également morts alors qu'ils fréquentaient ces pensionnats. Le dernier pensionnat a fermé en 1997...

⁹ Phrase prononcée par le Colonel Richard Henry Pratt fondateur d'un pensionnat en Pennsylvanie. Rapport final de la Commission de Vérité et Réconciliation du Canada. (2015). Pensionnats du Canada: L'histoire, partie 1 des origines jusqu'à 1939. Vol. 1.

¹⁰ Chronologie des pensionnats autochtones, Le Centre National pour la Vérité et la Réconciliation.

Ressources additionnelles sur les pensionnats indiens

- 📖 **Champion et Oonoometoo**, Highway, T., *Prise de Parole*.
- 📖 **Le vent en parle encore**, Jean, M., *Libre Expression*.
- 📖 **Nipekiwan : je reviens**, Pititkwe, M., *ABC de l'édition*.
- 📺 **Cheval Indien**, Campanelli, S. (réalisateur).
- 📺 **Pour toi Flora**, Tou.tv, en français.
- 📺 **Pour toi Flora**, Tou.tv, en anishnaabemowin.
- 📖 **Les Peuples autochtones et le traumatisme historique: le processus de transmission intergénérationnelle**, Centre de collaboration nationale de la santé autochtone.
- 📖 **Commission de vérité et réconciliation du Canada**, 6 volumes.

L'horreur des pensionnats indiens

Décoloniser l'histoire, Télé-Québec

Dans cette capsule tirée de l'émission Décoloniser l'histoire, Maïté Saganash explique les pensionnats indiens.

École

Laissez-nous raconter: l'histoire crochie, Radio-Canada

Dans cet épisode de balado, nous avons l'occasion d'écouter des Autochtones raconter à la poétesse Inue Marie-Andrée Gill leurs histoires et les impacts traumatisants que les pensionnats ont eus sur le cœur, l'esprit et l'âme de leurs communautés.

Histoire des pensionnats indiens

Centre national pour la vérité et la réconciliation

Sur ce site web, le Centre national pour la vérité et la réconciliation (CNVR) a créé un espace d'enseignement et de dialogue où les vérités sur les pensionnats indiens sont honorées et protégées, pour qu'en bénéficient les générations futures.

Les enfants perdus

Wapikoni mobile

Ce court-métrage met en scène des adultes de la communauté de Wemotaci qui racontent le déracinement causé par les pensionnats et ses conséquences désastreuses.

Les victimes des pensionnats

Ça s'explique, Radio-Canada

Dans cet épisode du balado Ça s'explique, Michèle Audette prend la parole après que les corps de 215 enfants disparus ont été retrouvés à Kamloops, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, plus de 9000 corps d'enfants ont été retrouvés et l'on s'attend à ce que ce nombre continue d'augmenter.

LES RAFLES DES ANNÉES 60 ET DU MILLÉNAIRE

La rafle des années 60 et la rafle du millénaire sont des stratégies d'assimilation gouvernementales qui ont eu lieu à des époques différentes, mais qui ont eu des impacts similaires. Entre 1950 et 1980, plus de 20 000 enfants Autochtones ont été retirés de leur foyer, placés dans des familles d'accueil ou adoptés par des familles allochtones, sans le consentement de la famille ou de la communauté. Certains enfants victimes de la rafle des années 60 ont été retrouvés jusqu'en Australie et en Allemagne. La plupart de ces enfants ont été dépouillés de leur identité culturelle et ont subi des violences émotionnelles, sexuelles, psychologiques ou physiques.

Bien que l'expression «rafle des années 60» soit la plus connue, ce processus a continué de se reproduire jusqu'à aujourd'hui: c'est pourquoi nous parlons de rafle du millénaire. Aujourd'hui, au Kanata, 52 % des enfants placés en famille d'accueil sont Autochtones, tandis que ceux-ci représentent un peu moins de 8% des enfants au pays.¹¹

¹¹ *The Sixties Scoop Payoff: Canada's Strategy for Settling Colonialism*, Colleen Cardinal, 60s Scoop Network.

La rafle des années 60

Collection Pierres d'Assises

Ce document éducatif explique pourquoi l'on affirme que les agences provinciales de protection de l'enfance ont joué un rôle similaire à celui des pensionnats indiens.

Chemin de Croix

Histoires d'Enquête, Radio-Canada

Dans la saison 2 du balado Histoires d'Enquête, la journaliste Anne Panasuk lève le voile sur de nombreuses disparitions d'enfants Autochtones au Kepek à la suite d'interventions médicales. Les 8 épisodes de cette saison intitulée Chemin de Croix résument son enquête sur ces disparitions.

La DPJ et les communautés autochtones

Le Devoir

Dans cette vidéo, Stéphanie, une Anishinaabe-Kwe qui a été placée dans des familles allochtones dès l'âge de 3 ans raconte ses expériences avec la DPJ.

Chronique 201 : La Protection des enfants

Parole autochtone avec Mélissa Mollen Dupuis, Radio-Canada.

Dans cette capsule, Mélissa Mollen Dupuis l'impact négatif de la prise en charge provinciale des services sociaux sur les communautés Autochtones. On y présente la solution adoptée par les Atikamekw: la création d'un système autonome en matière de protection de la jeunesse.

Ressources additionnelles sur les rafles des années 60 et du millénaire

- **Auassat: À la recherche des enfants disparus**, Panasuk, A. Édito.
- **Plus aucun enfant autochtone arraché. Pour en finir avec le colonialisme médical canadien**, Samir, S. H., Lux.
- **Richard Cardinal : Le Cri d'un enfant métis**, O'bomsawin, A. (réalisatrice).
- **Le régime de protection de la jeunesse atikamekw**, Espaces autochtones en direct, Radio-Canada.
- **La protection de la jeunesse pour les enfants autochtones**, Options politiques.

ABATTAGE DES CHIENS DE TRAÎNEAUX

Des années 1950 aux années 1980, la GRC a délibérément tué 20 000 chiens de traîneaux Inuit. En Inuktitut, les chiens de traîneau sont appelés qimmiit. Les Inuit utilisent les qimmiit pour le transport et la chasse ; ces chiens font partie intégrante de leur culture et de leur famille. L'abattage des qimmiit a eu un impact intergénérationnel sur le Peuple Inuit qui a été coupé de son mode de vie traditionnel et forcé d'adopter un mode de vie sédentaire.

Chiens de traîneaux Inuit abattus par milliers

Décoloniser l'histoire, Télé-Québec

Dans cette capsule tirée de l'émission Décoloniser l'histoire, Maïté Saganash présente la manière dont les chiens de traîneaux du Nunganat, appelés qimmiit en Inuktitut, ont été abattus par les autorités du Canada.

Si le temps le permet

Elisapie Isaac, ONF

Ce documentaire réalisé par l'artiste Élisapie Isaac explore le croisement quotidien entre la tradition et la modernité à Kangirsujuaq, au Nunavik.

Le Rêve d'Okpik

Laura Rietveld, Cathird Productions

Une des seules ressource payante du parcours éducatif, ce film raconte l'histoire de Harry Sam Willy Okpik, un champion de courses d'attelage de chiens qui a dû mettre ses rêves sur pause lorsque les autorités gouvernementales ont abattu les qimmiit.

Ressources additionnelles sur l'abattage des chiens de traîneaux

- 📖 **Le droit au froid : le combat d'une femme pour protéger sa culture, l'artique et la planète**, Watt-Cloutier, S., Écosociété.
- 📖 **Mémoire – L'abattage des qimmiits du Nunavik**, Société Makivik.
(Les 11 premières pages sont en inuktitut. Le document en français commence à la p.12)
- 📖 **QTC Final Report: Achieving Saimaqatigiingniq**, Qikiqtani Truth Commission.
(En Inuktitut et Anglais seulement)
- 📖 **À propos des chiens**, Atagutsiaq, A., Inuktitut Magazine (p.59 à 63)
- 📖 **Le contrôle des chiens dans trois communautés du Nunavik au milieu du 20ième siècle**, Francis Lévesque.
- 📖 **Nunavik : Québec admet ses torts dans l'abattage de chiens de traîneau**, Radio-Canada.

DÉPLACEMENT DES FAMILLES INUIT DANS L'EXTRÊME-ARCTIQUE

Pendant la Guerre froide, plus précisément en 1953, afin d'affirmer la souveraineté canadienne sur l'Arctique, le gouvernement fédéral a déporté 97 Inuit en Extrême-Arctique. Contrairement à ce que le gouvernement leur avait promis, ces Inuit n'ont pas eu accès au logement, à la nourriture, au soutien ou aux services dont ils avaient besoin pour survivre dans ce nouvel environnement. Ils n'étaient pas habitués aux conditions climatiques de l'Extrême-Arctique. De nombreux membres de la communauté sont morts de ces conditions.

Voyage au bout d'un enfer de glace

Le Devoir

Article qui résume le projet Iqqaumavara sur la déportation forcée des familles Inuit dans l'Extrême-Arctique. On y trouve la transcription d'entrevues avec des individus ayant subi cette déportation.

Grise Fiord

Immersion, Radio-Canada

Épisode d'un balado qui retrace le voyage de Daphné-Anne Olepika, une jeune femme élevée par une mère adoptive allochtone à Tiohtià:ke/Montréal. À 26 ans, elle rencontre sa famille biologique au Nunavut, à Grise Fiord, un des villages où des familles Inuit d'Inukjuak avaient été déportées en 1953.

Martha qui vient du froid

Marquise Lepage, ONF

Deuxième ressource payante du parcours éducatif, ce film documente le déplacement forcé vécu par les familles Inuit dans l'Extrême-Arctique. On y présente l'expérience de Martha Flaherty et sa famille lors de ce déplacement et les impacts subséquents que cet événement a eus.

Ressources additionnelles sur la déportation forcée dans l'Extrême-Arctique

- *Une journée dans la vie de Noah Piugattuk*, Kunuk, Z.
- *La réinstallation dans l'Extrême-Arctique*, Commission royale sur les peuples autochtones.
- « Nous l'appelions la "prison" » : l'enfer du déracinement inuit », Radio-Canada.

VIOLENCE ENVERS LES FEMMES, LES FILLES ET PERSONNES DEUX-ESPRITS AUTOCHTONES

Avec l'imposition coloniale de rôles attribués selon le genre, les personnes Autochtones ont vu leurs rôles communautaires démantelés. Plus particulièrement, la mise en place de la Loi sur les Indiens et d'autres politiques coloniales a progressivement éliminé leurs droits. Les stéréotypes, la sexualisation des femmes Autochtones et leur absence de droits ont conduit à l'acceptation sociale de la violence dont elles sont victimes. Les avis sont partagés sur le nombre de femmes Autochtones et de personnes deux-esprits ayant disparu, mais les organismes Autochtones estiment ce nombre à environ 4 000 pour les années 1980 à 2012.

¹² Lexique terminologique, Enquête Nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

DEUX-ESPRIT

« De nombreux Autochtones utilisent le terme *deux-esprit* dans le contexte de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre, afin de décrire les Autochtones qui sont nés avec un esprit féminin et un esprit masculin. L'expression *deux-esprit* sert à décrire le rôle social et spirituel joué par certaines personnes dans les sociétés traditionnelles, à titre de médiateurs et de gardiens de cérémonies. Elle transcende les rôles acceptés des femmes et des hommes et représente le troisième genre. Il importe de souligner qu'il s'agit d'un hyperonyme et que certains groupes autochtones peuvent avoir utilisé d'autres termes pour reconnaître des genres multiples. » ¹²

Ressources additionnelles sur la violence contre les femmes, les filles et les personnes deux-esprits

- **Ligne brisée**, Vermette, K., Québec Amérique.
- **Sœurs volées**, Walter, E., Lux.
- 📺 **Ce silence qui tue**, O'bomsawin, K.
- 📺 **Cette rivière**, Katherena Vermette et Erica MacPherson, ONF.
- 📄 **Réclamer notre pouvoir et notre place : le rapport final**, Enquête Nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.
- 📄 **Nāniawig Māmawe Ninawind. Debout et solidaires. Femmes autochtones disparues ou assassinées au Québec**, Femmes Autochtones du Québec.
- 📄 **Une analyse juridique du génocide**, Enquête Nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

