

Journée nationale de la vérité et de la réconciliation

« Lorsque le présent ne reconnaît pas les torts du passé, le futur se venge. C'est pourquoi nous ne devons jamais, au grand jamais, nous détourner de l'occasion d'affronter l'histoire ensemble — l'occasion de redresser un tort historique. »

— *Michaëlle Jean, ancienne gouverneure générale*

La création des pensionnats était une politique destructrice qui s'appliquait aux communautés autochtones et cet héritage est lourd de conséquences. La reconnaissance du 30 septembre comme Journée nationale de la vérité et de la réconciliation est une réponse à l'appel à l'action n° 80 du rapport de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, adressé au gouvernement fédéral. Étant donné que l'héritage des pensionnats a été porté au premier plan au niveau national, cette journée est une occasion solennelle de réfléchir à la manière dont cet héritage a marqué à jamais les peuples autochtones et leurs communautés, ainsi qu'aux mesures pouvant être prises par chaque Canadien pour changer les choses.

« Le système des pensionnats est une tragédie nationale née du colonialisme et mise de l'avant par un racisme systématique. Reconnaître ce passé et sensibiliser les Canadiens et Canadiennes aux expériences des enfants autochtones dans ces pensionnats permettra de ne jamais oublier cette histoire. C'est une étape importante pour réparer les torts du passé. L'introduction du projet de loi C-5 constitue un pas en avant dans le processus de guérison des survivants qui ont subi des préjudices dans le cadre du système des pensionnats géré par le gouvernement fédéral. Aujourd'hui est un jour de commémoration, un jour où les Canadiens et Canadiennes peuvent espérer un avenir meilleur tout en reconnaissant un passé honteux. Bannissons à jamais l'idéologie raciste qui a permis à ce système d'exister et d'être mis en œuvre. Rendons hommage aux enfants qui ont survécu aux pensionnats et à ceux qui n'y ont pas survécu en travaillant ensemble à renouveler un partenariat fondé sur le respect, le dialogue et la reconnaissance des droits. »

— *L'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones*

Le moment de vérité et de réconciliation d'aujourd'hui : Présentation de Jeremy Dutcher

Jeremy Dutcher est un « interprète, compositeur, activiste et musicologue. Membre de la Première nation Tobique du Nouveau-Brunswick, Jeremy a d'abord fait des études de musique à Halifax avant de saisir l'occasion de travailler aux archives du Musée canadien de l'histoire, transcrivant minutieusement des chansons Wolastoq à partir de cylindres de cire de 1907. Beaucoup de chansons que je n'avais jamais entendues auparavant, parce que notre tradition musicale sur la côte Est était supprimée par la Loi sur les Indiens du gouvernement canadien. » Jeremy a entendu des voix ancestrales chanter des chansons et des histoires oubliées qui avaient été enlevées aux Wolastoqiyik il y a des générations.

De nombreuses langues autochtones risquent d'être perdues à jamais et il ne reste plus que 100 locuteurs du wolastoqey.

Pour en savoir plus sur Jeremy et écouter sa musique : [Jeremy Dutcher - Ordre Wolastoqiyik Lintuwakonawa](#)

Le moment de vérité et de réconciliation d'aujourd'hui : Le statut des femmes autochtones

Saviez-vous que la Loi sur les Indiens privait les femmes autochtones de leur statut? Si une femme autochtone épousait un homme non autochtone, elle perdait son statut au sens de la Loi sur les Indiens, tout comme les enfants du couple. Rien qu'entre 1958 et 1968, plus de 100 000 femmes et enfants ont ainsi perdu leur statut. La Loi sur les Indiens et son règlement d'application sont considérés comme l'une des principales causes de la vulnérabilité des femmes autochtones à l'heure actuelle.

Le rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées a été publié le 3 juin 2019 et il renferme 231 appels individuels à la justice destinés aux gouvernements, aux institutions, aux prestataires de services sociaux, aux industries et à l'ensemble des Canadiens.

Vous pouvez consulter le rapport complet ici : <https://www.mmiwg-ffada.ca/fr/final-report/>

Source : [21 Things You May Not Know About the Indian Act – Bob Joseph](#)

Le moment de vérité et de réconciliation d'aujourd'hui : Galerie des expressions artistiques de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées

« Les œuvres d'art sont de puissants outils de commémoration. Grâce à elles, les célébrations publiques peuvent contribuer à illustrer les histoires personnelles de violence coloniale. En tant que moyen de commémoration, l'art témoigne de l'injustice, reconnaît la dignité humaine des victimes et des survivantes, en plus d'exiger des comptes des institutions, des systèmes et des structures au sein de notre société. L'Enquête nationale est structurée de faire connaître certaines des centaines d'expressions artistiques qui lui ont été données au cours du processus de consignation de la vérité. »

Vous pouvez voir cette puissante galerie ici : [Artistes | FFADA \(mmiwg-ffada.ca\)](#)

Le moment de vérité et de réconciliation d'aujourd'hui : L'histoire de la Journée du chandail orange

Phyllis Webstad est une Secwepemc du Nord de la Première nation Stswechem'c Xgat'tem. Elle est à l'origine de la Journée du chandail orange, qui a lieu le 30 septembre et qui a servi d'inspiration pour la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Phyllis est l'auteure de « The Orange Shirt Story », un livre qui s'adresse aux enfants de 7 à 10 ans, et de « Phyllis's Orange Shirt », une adaptation qui s'adresse aux enfants de 4 à 6 ans.

Vous pouvez lire et écouter d'autres témoignages de Phyllis provenant de l'émission « The Next Chapter » de la CBC : [Phyllis Webstad reflects on inspiring Orange Shirt Day and starting a movement | CBC Radio](#)

Source : [cbc.ca](#)

Le moment de vérité et de réconciliation d'aujourd'hui : Livres d'écrivains autochtones

David A. Robertson, un auteur cri de Winnipeg, a dressé une liste des œuvres de fiction, d'essais, de poésie et de livres pour enfants écrits par des auteurs autochtones pour comprendre les pensionnats. Selon David, la raison pour laquelle il a créé cette liste est la suivante :

« Ma grand-mère, Sarah Robertson, a fréquenté le pensionnat indien de Norway House dans les années 1920 et au début des années 1930. Elle est morte sans avoir jamais raconté son histoire, si ce n'est pour faire remarquer à l'une de ses petites-filles combien elle avait été triste quand on lui avait coupé les cheveux. Et de dire à ma mère que sa sœur était morte alors qu'elle fréquentait la Towers Island Day School, mais qu'elle ne l'avait appris que longtemps après la mort de Maggie.

Son expérience est une histoire perdue, une histoire qui restera à jamais inconnue. Au pensionnat indien de Norway House, les responsables ont nourri les enfants avec de la nourriture pourrie. Les filles dormaient dehors sur les balcons, car les inscriptions étaient toujours en surcapacité. Les enfants étaient attachés pour qu'ils ne s'enfuient pas. En 1907, un garçon, Charles Cline, s'est perdu après avoir été battu pour avoir mouillé son lit. Il est revenu six orteil après avoir cherché à se protéger des éléments dans un hangar. Et comment les responsables de l'école ont-ils été tenus responsables? La mère de Charles a reçu un sac de farine chaque mois pour le reste de l'année scolaire.

Ma grand-mère a peut-être subi un traumatisme similaire ou l'a peut-être évité par miracle, mais nous ne le saurons jamais. »

La liste complète des livres est disponible ici : [48 books by Indigenous writers to read to understand residential schools | CBC Books](#)

Source : [cbc.ca](#)

Le moment de vérité et de réconciliation d'aujourd'hui : 21 choses que nous pouvons faire changer les choses

Source : ["21 Things You May Not Know About the Indian Act" by Bob Joseph](#)

1. Participez ou faites du bénévolat lors d'un événement de la Journée nationale des peuples autochtones.
2. Assistez à une marche pour la réconciliation ou organisez-en une.
3. Assistez à des événements de la communauté autochtone et soutenez ces événements.
4. Faites don de livres d'auteurs autochtones aux bibliothèques scolaires.
5. Demandez aux enseignants de vos enfants s'ils incluent un programme lié aux pensionnats et à la Loi sur les Indiens.
6. Lisez des livres d'auteurs autochtones.
7. Lisez des livres d'auteurs autochtones à vos enfants.
8. Faites don d'équipement sportif à des communautés autochtones isolées.
9. Donnez de votre temps pour entraîner des équipes sportives autochtones dans votre communauté.
10. Assurez-vous d'acheter de l'art autochtone authentique.
11. Achetez de la nourriture dans un camion de nourriture autochtone ou un restaurant appartenant à des autochtones.
12. Apprenez les noms autochtones de l'endroit où vous vivez et de l'endroit où vous travaillez.
13. Soutenez la revitalisation des langues autochtones.
14. Assistez à un festival de films autochtones.
15. Assistez à un festival de musique autochtone.
16. Soutenez un pow-wow.
17. Soutenez les efforts visant à mettre fin à l'utilisation inappropriée d'images autochtones pour les mascottes.
18. Exprimez-vous lorsque vous observez une appropriation culturelle. Veillez à ne pas favoriser l'appropriation culturelle lorsque vous choisissez un costume d'Halloween.
19. Intervenez lorsque vous entendez des remarques désobligeantes sur les Autochtones.
20. Écrivez une lettre à votre député pour soutenir l'abolition de la Loi sur les Indiens.
21. Encouragez votre famille et vos amis à s'engager à vous aider à changer le monde.

