

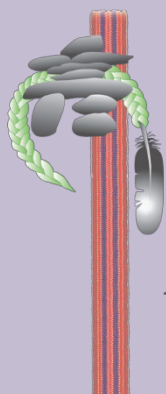


SI LA TERRE POUVAIT PARLER

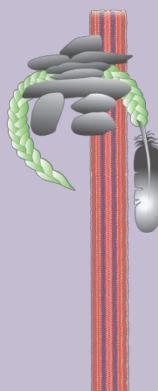
Un programme d'études numérique sur la souveraineté alimentaire

Funded by the Government of Canada
Financé par le gouvernement du Canada

Canada



*Fondation
autochtone
de l'espoir*



*Legacy
of Hope
Foundation*

QUI SOMMES-NOUS ?

La FAE est une organisation caritative nationale, dirigée par des autochtones, qui œuvre depuis plus de 25 ans à la promotion de la guérison et de la Réconciliation au Canada. L'objectif de la FAE est d'éduquer les Canadiens sur l'histoire et les impacts intergénérationnels actuels du Régime des pensionnats indiens et du système de protection de l'enfance sur les Survivants autochtones (Premières Nations, Inuit et Métis), leurs descendants et leurs communautés, afin de lutter contre la discrimination à l'égard des peuples autochtones et de promouvoir l'espoir et la guérison au Canada. La FAE s'efforce d'encourager les Canadiens à lutter contre la discrimination et l'injustice afin de contribuer à l'équité, à la dignité et au traitement respectueux de tous.

Notre mandat est d'éduquer les Canadiens sur l'histoire autochtone, y compris les impacts intergénérationnels du Régime des pensionnats indiens et du système de protection de l'enfance, les troubles de stress post-traumatique que de nombreuses Premières Nations, Inuit et Métis continuent d'éprouver, tout en essayant de lutter contre le racisme, de favoriser l'empathie et la compréhension et d'inspirer des actions visant à améliorer la situation des peuples autochtones d'aujourd'hui. La FAE soutient le processus de guérison en cours des Survivantes et Survivants et de leurs familles et cherche à obtenir leur avis sur les projets qui leur rendent hommage.

Dans les écoles d'aujourd'hui, on parle peu de l'étonnante contribution que les nations autochtones ont apportée et continuent d'apporter au tissu de notre société. Une histoire complète soulignant la diversité de nos nations, de nos cultures, de nos langues et de nos traditions fait défaut dans les programmes scolaires actuels. La FAE a créé de nombreuses ressources pour répondre à ce problème critique.

et de contribuer à injecter davantage de perspectives et de connaissances autochtones sur les questions pertinentes afin de favoriser un dialogue sain et éclairé. Nous espérons créer un processus permanent d'établissement et de maintien de relations respectueuses entre les communautés autochtones et les organisations de la société civile. les peuples non autochtones.

La FAE rend hommage aux Survivantes et Survivants et à leurs familles en s'inspirant d'eux pour s'assurer que toutes nos initiatives tiennent compte de leurs voix véritables et authentiques, tout en offrant aux Survivantes et Survivants un soutien émotionnel afin que leur travail avec nous soit une expérience positive et enrichissante. Nous pensons qu'en informant les Canadiens sur la richesse de l'histoire des peuples autochtones, ainsi que sur les souffrances et les injustices infligées aux générations suivantes, nous pouvons mettre en lumière la force et la résilience des Survivantes et Survivants. Avec cette approche, nous pouvons développer le respect, la compréhension et l'empathie, afin que des liens significatifs et la Réconciliation puissent avoir lieu à travers le Canada.

Il faudra des générations pour que des solutions soient identifiées, que les relations soient reconstruites, que le racisme soit abordé et que la guérison et la Réconciliation s'enracinent. Nous continuerons à travailler avec les écoles, les gouvernements, les syndicats, la police, les banques, les entreprises privées, les communautés locales et les citoyens pour atteindre ces objectifs. La FAE offre une collection unique et complète de ressources, d'expositions, d'ateliers, de podcasts et de rapports de recherche à toute personne désireuse d'en savoir plus sur les peuples autochtones et désireuse d'œuvrer en faveur de la Réconciliation. Nous pensons qu'une véritable Réconciliation nécessite des efforts constants, positifs et continus de la part de tous.

COMMENT NOUS TRAVAILLONS

Nos outils pédagogiques comprennent les éléments suivants :

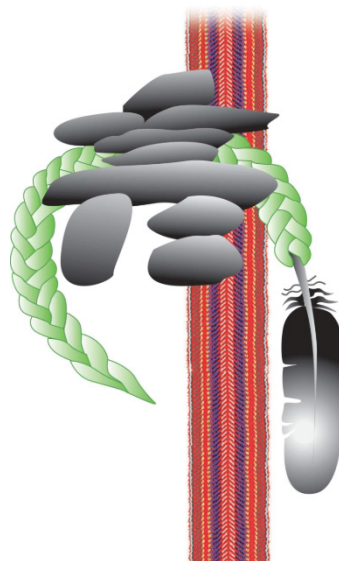
Des ressources pédagogiques qui mettent l'accent sur les voix autochtones et explorent les expériences des Premières Nations, des Inuit et des Métis ; elles fournissent des plans de cours complets, des guides d'activités avec de nombreux exercices, des ressources pour la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation, ainsi que des programmes d'études pour la maternelle à la 12^e année.

Des expositions autonomes, portables et offrant une expérience unique, semblable à celle d'un musée, comprennent des témoignages autochtones de première main sur le système des pensionnats et des externats, ainsi que sur la Rafle des années 60. Les plus de 30 expositions mobiles contribuent à promouvoir la guérison et à encourager les actes de Réconciliation. Elles peuvent être accueillies GRATUITEMENT dans des banques, des bureaux, des bâtiments gouvernementaux, des galeries ou tout autre espace public.

Des ateliers et des formations qui favorisent la revitalisation culturelle et les initiatives de Réconciliation dans votre communauté, votre bureau, votre département ou votre organisation en enseignant les impacts intergénérationnels du Régime des pensionnats indiens et de la Rafle des années 60 sur les peuples autochtones. Nous enseignons également comment devenir un allié et proposons des mesures concrètes pour lutter contre le racisme et améliorer les relations.

Des rapports de recherche sont disponibles sur les impacts des pensionnats dans les domaines de la justice, de la violence domestique, du suicide, de l'inégalité, de la santé et de l'histoire des peuples autochtones, ainsi que sur les meilleures pratiques pour soutenir le bien-être, la culture, la revitalisation linguistique et la prospérité économique des autochtones. Ces **rapports** sont également disponibles GRATUITEMENT, et certains à un coût minime pour soutenir l'apprentissage au sein de votre organisation.

Des projets qui impliquent les Survivantes et Survivants, les Gardiens du Savoir et les Aînés. Nous travaillons aux côtés des communautés autochtones pour soutenir la transmission du savoir traditionnel et la récupération culturelle, qui ont été perturbées par les pensionnats et les externats, ainsi que par la Rafle des années 60. En outre, la FAE a mené à bien un petit projet avec des jeunes autochtones afin de transmettre les connaissances relatives aux médecines traditionnelles, aux semences, à la culture et à la récolte, en mettant l'accent sur la souveraineté alimentaire. La FAE a également organisé des ateliers virtuels et soutenu le développement de projets de souveraineté alimentaire d'organisations autochtones au sein de leurs communautés, et nous continuons à mettre en place des ressources pour les peuples autochtones et non autochtones à travers le Canada afin de se connecter à la terre, d'apprendre l'histoire de l'endroit que nous appelons notre maison et d'approfondir ces relations en se connectant aux voies alimentaires autochtones.



NOTE À L'ATTENTION DU PERSONNEL ENSEIGNANT

Il est important de savoir que les leçons présentées ont pour but d'offrir une compréhension plus approfondie et plus personnelle de l'histoire des Premières Nations, des Inuit et des Métis, y compris de leurs cultures, langues, traditions, parcours alimentaires et expériences uniques. Les leçons guident les apprenants à travers la culture pré-contact, la période de perturbation coloniale, y compris :

- le Régime des pensionnats indiens et ses répercussions ultérieures
- la résistance permanente de la colonisation
- la préservation, la récupération et la revitalisation de la souveraineté alimentaire, de l'utilisation des terres, des traditions et des langues autochtones.

Il existe plus de 60 nations autochtones, toutes dotées de langues, de traditions et de territoires uniques. Il est important d'en prendre conscience et de l'expliquer aux élèves dès le départ. Les activités et les stratégies visant à orienter et à mettre en œuvre ces connaissances ne sont pas destinées à être utilisées indépendamment de l'apprentissage continu du personnel enseignant et des élèves ; au contraire, les enseignants peuvent modifier les activités présentées et enrichir les expériences d'apprentissage de leurs élèves avec des informations pertinentes pour leur territoire/région spécifique.

Nous encourageons les personnels enseignants à lire les leçons et à adapter la terminologie, les traditions et les activités afin d'inclure les peuples autochtones sur les territoires desquels les enseignants apprennent et vivent. Le programme comprend des cartes interactives afin que vous puissiez vous renseigner sur les

terres/communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis dans votre région, ainsi que sur les organisations autochtones et autres alliés communautaires près de chez vous.

Ce programme d'études est conçu pour impliquer les élèves dans les modules d'apprentissage par le biais d'une approche holistique. Holistique signifie que tout est lié et que nos actions ne sont pas sans conséquences. Les étudiants d'aujourd'hui sont beaucoup plus à l'écoute et conscients de la crise climatique et de la fragilité de nos systèmes mondiaux. Cette prise de conscience peut susciter une inquiétude croissante chez les jeunes, mais il ne s'agit pas que de pessimisme.

Ce programme reconnaîtra et abordera les impacts réels de la colonisation, des pensionnats, de l'insécurité alimentaire et du changement climatique. Il fournira également des exemples de résistance et des exemples clairs de la manière dont les systèmes de connaissances autochtones contiennent bon nombre des solutions dont nous avons besoin pour poursuivre le travail de Réconciliation, lutter contre l'insécurité alimentaire et protéger notre environnement. Pour aujourd'hui et pour demain.

L'objectif de ce programme est de donner aux élèves le sentiment d'être responsabilisés et d'avoir envie d'en savoir plus. Chaque leçon comprend des actions concrètes dans le monde réel que les élèves, les enseignants et les écoles peuvent entreprendre pour continuer à apprendre et à soutenir le travail de Réconciliation. De cette manière, nous devenons tous de meilleurs ancêtres pour les générations futures.

COMMENT UTILISER CETTE RESSOURCE

Ce programme s'adresse aux élèves de la 6e à la 10e année. Il propose un contenu que les enseignants peuvent utiliser pour enseigner l'histoire des Premières Nations de l'île de la Tortue (Canada), à travers différents "parcours" alimentaires qui démontrent la diversité, l'ingéniosité et sens de l'adaptation des Premières Nations, des Inuit et des Métis, depuis la période précédant le contact avec les Européens jusqu'à nos jours.

Tous les efforts ont été faits pour inclure un large éventail de voix, de sources et de perspectives autochtones. Les enseignants qui utilisent ce texte sont fortement encouragés à adapter, modifier et localiser ces leçons pour leurs territoires et leurs communautés. Ces leçons peuvent servir de modèles aux personnels enseignants pour qu'ils les adaptent de manière à mieux refléter les peuples autochtones de leur territoire. Ce processus présente le double avantage d'enseigner l'histoire réelle du Canada d'une manière respectueuse tout en introduisant le savoir, l'expérience et la voix des autochtones dans la salle de classe.



Cette ressource a été créée avec quelques objectifs à l'esprit.

1. Fournir des plans de cours qui pourraient être utilisés pour présenter le sujet de l'histoire autochtone et de la Réconciliation aux élèves d'une manière adaptée à leur âge et respectueuse de leur culture.
2. Accroître la sensibilisation, la compréhension et l'empathie à l'égard des questions autochtones, et promouvoir l'activisme et la solidarité afin de donner aux étudiants les moyens de poursuivre le travail de Vérité et Réconciliation à l'avenir.
3. Utiliser les "parcours" alimentaires pour initier les apprenants à l'histoire autochtone, avant et après le contact avec les Européens. Chaque parcours alimentaire nous permet d'explorer une variété de sujets, y compris les compétences et les connaissances traditionnelles nécessaires pour chasser ou récolter, les rôles des hommes et des femmes, la colonisation, les traités et les revendications territoriales, l'astronomie, le changement climatique et la conservation de l'environnement.
4. Fournir des leçons flexibles que le personnel enseignant peut utiliser comme base pour introduire l'histoire, la culture et les contextes communautaires autochtones dans leurs classes. Chaque leçon fournit une variété de matériel que les personnels enseignants peuvent sélectionner en fonction du niveau d'intérêt et des capacités de leurs élèves. Des cartes interactives aident le personnel enseignant à identifier les cultures et les communautés les plus pertinentes dans leur région.
5. Aider à décoloniser la façon dont le contenu autochtone est présenté en classe. Les enseignants ne sont pas censés être des experts et sont considérés comme des compagnons d'apprentissage sur le chemin de la Réconciliation. Le programme de préparation du personnel enseignant est conçu pour aider à renforcer la confiance et fournir des ressources et un soutien tangibles.

LES VOIES ALIMENTAIRES VERS L'APPRENTISSAGE ET LA RÉCONCILIATION

Le défi

L'engagement antérieur de la FAE avec les éducateurs a révélé plusieurs défis communs rencontrés lors de l'enseignement de l'histoire de la colonisation et des pensionnats. Il peut être difficile pour les enfants d'aujourd'hui de saisir et de comprendre des concepts tels que la discrimination systémique, le génocide culturel, la colonisation et la Réconciliation. Il peut être encore plus décourageant pour le personnel enseignant de présenter ces sujets souvent complexes. Le programme scolaire s'efforce de soutenir l'apprentissage de l'histoire et des questions autochtones par le biais de "parcours" alimentaires, et ce de trois manières principales. Bien que les peuples des Premières Nations et des Inuit aient eu des régimes alimentaires riches et variés, les leçons se concentrent sur plusieurs aliments de base importants provenant de divers territoires de l'île de la Tortue. Les aliments et les territoires présentés dans cette ressource sont loin de représenter les nombreuses nations et cultures qui existent, mais visent plutôt à démontrer qu'il existe une grande variété et une grande richesse de cultures et de traditions autochtones. La nourriture est un moyen d'explorer les histoires et les traditions de sa propre région et un excellent moyen d'impliquer les jeunes.

Culture pré-contact, compétences et innovation

Les parcours alimentaires s'intéressent à tous les éléments nécessaires pour qu'une nation ou une communauté puisse se nourrir. Cela comprend la connaissance de la terre, des plantes et des animaux, du climat et de la culture, des rôles sexuels, des chants, de l'art et des cérémonies, ainsi que des compétences spécialisées en matière de chasse. Dans de nombreux cas (comme pour le bison), les os, les peaux et d'autres parties non comestibles constituaient des matériaux essentiels pour la

fabrication d'outils, des vêtements, des objets de cérémonie et même des habitations.

Perturbations coloniales et perte de culture

La nourriture est également utilisée pour illustrer ce qui a été "perdu" lorsque les enfants ont été retirés de leur famille et envoyés dans des pensionnats. On entend souvent dire que les enfants ont perdu leur culture, leur langue, leurs cérémonies traditionnelles et leurs croyances spirituelles. La nourriture, et les nombreux liens qu'elle entretient avec la culture, la langue, l'identité et le sentiment de sécurité, est utilisée comme un outil de sensibilisation et de compréhension réelle de ce chapitre difficile de notre histoire collective.

Résilience et revitalisation

Enfin, les filières alimentaires sont utilisées ici pour illustrer et mettre en évidence le travail qui se fait aujourd'hui dans les communautés et pour engager les élèves dans des actes significatifs de Réconciliation et créer des alliés solides. On assiste à une montée en puissance du rapatriement des semences (le fait de rendre les terres et les ressources autochtones aux peuples autochtones), de la souveraineté alimentaire et de la revitalisation du savoir alimentaire traditionnel autochtone. Le programme utilise les voies alimentaires pour mettre en lumière les voix autochtones qui partagent leurs histoires, brisent les stéréotypes et créent des changements positifs dans leur communauté. Nous espérons que ces histoires élèvent et inspirent les étudiants pour qu'ils deviennent des agents de la Réconciliation dans leur propre vie et de meilleurs Ancêtres pour l'avenir.

QU'EST-CE QUE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ?

Le programme utilise l'alimentation comme thème d'enseignement tout au long des leçons. Pendant des milliers d'années, les peuples autochtones ont bénéficié de la sécurité et de la souveraineté alimentaires. Jusqu'à l'impact récent de la colonisation, leurs pratiques culturelles, leurs méthodes de récolte durables, leur connaissance approfondie de la terre et leur lien avec elle ont assuré la sécurité alimentaire des communautés de l'île de la Tortue pendant d'innombrables générations.

Disposer d'une alimentation sûre, fiable et nutritive est essentiel pour la santé et le bien-être des communautés. L'insécurité alimentaire est en hausse sur l'île de la Tortue, de nombreuses familles sont en difficulté et les communautés autochtones sont touchées de manière disproportionnée. La souveraineté alimentaire nous concerne tous, surtout aujourd'hui, alors que beaucoup d'entre nous vivent dans des centres urbains ou ont perdu les compétences traditionnelles en matière d'alimentation, telles que la culture, la cuisine et la conservation.

Sept générations d'enfants autochtones ont fréquenté les pensionnats au Canada, ce qui a entraîné des taux plus élevés de problèmes de santé et de maladies à long terme, la perte de langues, de cultures et de compétences traditionnelles en matière de chasse ou d'autres formes d'alimentation. Aujourd'hui, des efforts sont déployés pour apporter des changements positifs et, souvent, l'alimentation est la voie de la guérison, sur le plan physique, émotionnel, culturel et spirituel.

Le cadre de la roue

En utilisant la roue de médecine comme cadre, les leçons "décolonisées" favoriseront l'équilibre entre la connaissance, la justice sociale, l'action et l'empathie pour soi-même, la communauté et la nature.

Les éducateurs et les apprenants peuvent utiliser ces outils d'auto-évaluation et ces outils quantitatifs pour fixer des objectifs et mesurer les succès de manière significative et produire des actions concrètes.



Les 7 piliers de la souveraineté alimentaire

- L'accent est mis sur l'alimentation pour les personnes ;
- Renforce les connaissances et les compétences au sein de la communauté ;
- Travaille avec la nature ;
- Valeurs Les fournisseurs de denrées alimentaires ;
- Localise les systèmes alimentaires ;
- Le contrôle se fait au niveau local, entre les mains de la communauté ;
- La nourriture est sacrée.

L'alimentation comme arme dans les pensionnats

La nourriture a été utilisée comme une arme par le gouvernement et les colons contre les peuples autochtones. Apprenez comment elle a été utilisée contre les enfants qui ont été forcés de fréquenter les pensionnats.

LES FILIÈRES ALIMENTAIRES AUTOCHTONES EN TANT QUE PERSONNEL ENSEIGNANT

Le cadre de la roue de médecine introduit des concepts d'équilibre et favorise une approche plus holistique de l'apprentissage qui répond aux besoins cognitifs et émotionnels des élèves lorsqu'ils abordent des sujets difficiles comme le changement climatique et les pensionnats. En même temps, les leçons et le cadre sont conçus pour fournir aux élèves un contexte historique, des informations sur les mouvements modernes de justice sociale et des résultats d'action (comme des projets de bricolage) qui donnent aux élèves les compétences nécessaires pour continuer à être des agents de changement positif dans leurs foyers, leurs écoles et leurs communautés. Le cadre de la roue de médecine est destiné à développer la prise de conscience, les compétences et les connaissances de l'apprenant. L'objectif est de créer des apprenants qui comprendront que leurs objectifs et leurs résultats peuvent, et doivent, avoir un impact plus large. Ce cadre peut être utilisé pour n'importe quel sujet ou objectif d'apprentissage, à n'importe quel niveau d'expérience et par le personnel enseignant comme par les étudiants.

Les quatre éléments

Ces leçons ont été conçues en tenant compte de la roue de médecine. En s'inspirant des quatre éléments que sont l'eau, l'air, le feu et la terre, ces leçons vous inspireront et vous donneront les moyens d'avancer ensemble sur le chemin de la Vérité et de la Réconciliation.

Apprentissage social et émotionnel

L'eau est liée à nos émotions, à nos larmes. Nous avons tous besoin d'eau pour survivre et elle relie toutes les formes de vie sur Terre.

Tout au long de ces leçons, vous en apprendrez davantage sur les familles et les communautés des Premières Nations qui vivent sur l'île de la Tortue depuis des milliers d'années. Vous entendrez les voix de personnes qui ont fréquenté les pensionnats et découvrirez des jeunes autochtones qui utilisent les médias sociaux pour s'exprimer et partager leurs aliments et leurs cultures. L'eau nous rappelle qu'il faut faire preuve d'empathie et apprendre avec son cœur et pas seulement avec son esprit.

Renforcement des compétences et des connaissances

En passant à l'air dans le cadre de notre roue de médecine, nous commençons à examiner de manière plus analytique les questions de la colonisation, de l'utilisation des terres et des compétences, à la fois traditionnelles et modernes, utilisées par les communautés aujourd'hui pour assurer une meilleure sécurité alimentaire. L'air est lié aux pensées, à l'analyse et au raisonnement. L'air nous demande de penser de manière critique et d'acquérir de nouvelles compétences. Dans de nombreuses leçons, les élèves découvriront les vastes connaissances scientifiques et écologiques, les compétences et les talents que les Premières Nations et les Inuit possédaient pour prospérer dans les nombreux paysages et climats de l'île de la Tortue.

Justice sociale et Réconciliation

Le volet "feu" de notre cadre de travail vise à "allumer un feu sous nos pieds" alors que nous en apprenons davantage sur les impacts continus de la colonisation sur les voies alimentaires et les populations jusqu'à aujourd'hui. Le feu nous rappelle parfois qu'il faut "tout brûler", mais il peut aussi nous inciter à nous rapprocher et à rétablir les relations.

LES FILIÈRES ALIMENTAIRES AUTOCHTONES EN TANT QUE PERSONNEL ENSEIGNANT (suite)

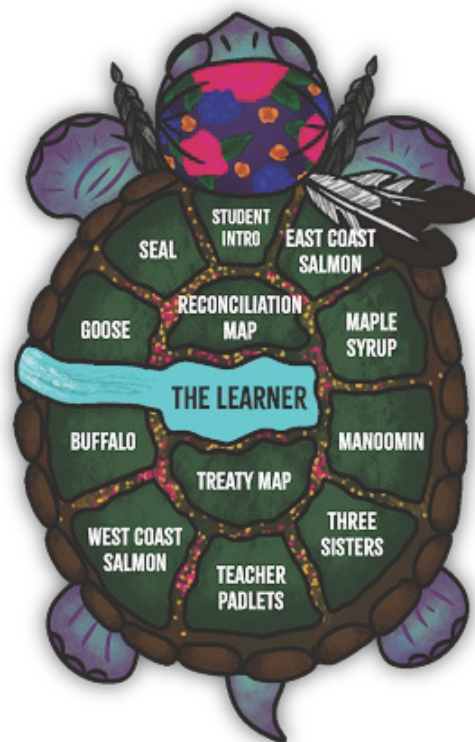
Le feu traite des impacts de la colonisation, de l'inspiration à rechercher la justice sociale, de la remise en question de nos privilèges et de la remise en question du statu quo. Vous découvrirez l'histoire souvent sombre et difficile de la colonisation et du Régime des pensionnats indiens. Vous découvrirez également le travail qui se fait aujourd'hui dans les communautés pour rétablir la sécurité alimentaire et la guérison. Le travail de Vérité et Réconciliation est en cours dans tout le pays, et il est important que vous connaissiez et compreniez les injustices du passé afin de pouvoir contribuer à un avenir meilleur.

Actions et résultats

Dans la section Terre du cadre de la roue de médecine, nous demandons à chacun de prendre des mesures mesurables dans le monde. Nous vous demandons de vous "salir les mains" pour provoquer le changement et œuvrer à la Réconciliation. La Terre est ancrée dans des résultats orientés vers l'action, au niveau de l'individu, de la classe et de la communauté.

La Terre nous rappelle qu'il faut mettre la main à la pâte, se fixer un objectif et agir concrètement dans nos foyers et nos communautés. Les objectifs peuvent être petits ou grands, mais chaque action est vitale pour notre croissance personnelle, ainsi que pour le travail de Réconciliation dans son ensemble. Les activités proposées dans ces leçons mettent en lumière des actions concrètes que vous pouvez entreprendre pour vous entraîner à être un allié. Les cartes interactives donnent de nombreux exemples de communautés et d'organisations travaillant dans le domaine de la Réconciliation.

Ce programme d'études se penche sur sept filières alimentaires autochtones différentes. Nous utilisons les filières alimentaires pour explorer différentes zones géographiques et les communautés qui dépendaient de ces ressources alimentaires. Buffle, saumon de la côte est, les trois sœurs, l'oie, le phoque, le sirop d'érable, le saumon de la côte ouest et les Manoomin que nous explorons actuellement dans le programme.



Contactez
education@legacyofhope.ca
pour en savoir plus et intégrer le
programme dans vos espaces
d'apprentissage !



La Fondation autochtone de l'espoir est une organisation caritative nationale dont



l'objectif est d'**éduquer** et d'aider les personnes qui ont besoin d'aide.



sensibiliser et comprendre

sur les conséquences des pensionnats, y compris les conséquences intergénérationnelles sur les Premières Nations,

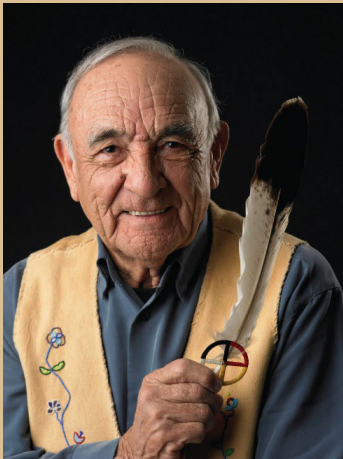


Nations, Inuit et Métis et de **soutenir le** processus de **guérison** en cours chez les personnes âgées.

Survivantes et Survivants des pensionnats.

Nous espérons susciter l'**empathie** et le respect et inspirer

actions positives



par tous les **Canadiens** pour favoriser la **Réconciliation**.

legacyofhope.ca/fr

1427 Ogilvie Road/1427 Chemin Ogilvie, Suite 4B/pièce 4B, Gloucester, ON K1J 8M7
613-237-4806 - 1-877-553-7177 - fax : 613-237-4442 - info@legacyofhope.ca - [legacyofhope.ca /fr](http://legacyofhope.ca/fr)

Numéro d'enregistrement d'organisme de bienfaisance: 86347 1520 RR0001