

Lieux de vérité, Lieux de conscience

Guide d'apprentissage et de dialogue

Aperçu

Ce guide a été conçu pour aider les enseignants et les élèves qui étudient le rapport *Lieux de vérité, Lieux de conscience* à mieux comprendre pourquoi la vérité, la responsabilité, la justice et les réparations sont essentielles à la réconciliation. Il comprend une liste de questions pouvant être utilisées pour une étude indépendante ou pour encadrer des discussions en classe, des activités à faire avant et après la lecture du rapport, ainsi que des liens vers des sites Web qui fournissent des points de départ pour une étude plus approfondie.

Niveaux scolaires

Secondaire (le rapport contient des éléments relatifs à la mort et à la disparition forcée d'enfants).

Objectifs d'apprentissage

- Comprendre comment les lois et les politiques coloniales ont conduit à des abus de grande ampleur contre les peuples autochtones.
- Examiner comment la vérité et la responsabilité sont essentielles à la réconciliation.

À propos du bureau de l'interlocutrice spéciale indépendante

En juin 2022, Kimberly Murray a été nommée interlocutrice spéciale indépendante. L'interlocutrice spéciale assume ses fonctions de manière indépendante, impartiale, non partisane et transparente, et prend part à des discussions avec des Survivants et Survivantes et des familles autochtones ainsi qu'avec les collectivités qui dirigent le travail sacré de localisation des lieux de sépultures anonymes et de récupération des dépouilles d'enfants disparus. Le mandat de l'interlocutrice spéciale implique d'entretenir un dialogue direct avec ceux et celles qui dirigent les travaux de recherche et de récupération, ainsi qu'avec les gouvernements, les entités religieuses et les autres personnes et organisations concernées, afin de cerner et d'éliminer les obstacles existants.

À propos du rapport

En juillet 2024, le Bureau de l'interlocutrice spéciale indépendant a publié le rapport *Lieux de vérité, Lieux de conscience*, qui retrace l'histoire de vie de nombreux enfants autochtones pour illustrer l'importance de trouver la vérité, de restaurer la dignité humaine des enfants autochtones et de commémorer leurs lieux de sépulture.

Ce rapport historique, fondé principalement sur des preuves recueillies dans les archives du gouvernement et des églises, établit un lien direct entre les actions et les omissions du gouvernement fédéral et des églises qui ont géré les pensionnats indiens et la crise des enfants disparus et des sépultures anonymes. Il documente les bâtiments, les cimetières et les lieux de sépulture de plusieurs anciens pensionnats indiens. Autrefois lieux de silence et de souffrance, ils sont aujourd'hui des lieux de vérité.

Lieux de vérité, Lieux de conscience

Guide d'apprentissage et de dialogue

Activités à prendre en compte avant de lire le rapport

Activité n°1

Les informations contenues dans ce rapport peuvent être perturbantes pour certains car elles contiennent des éléments (y compris des images) relatifs à la mort et à la disparition forcée d'enfants au sein d'anciens pensionnats indiens et d'autres institutions. Discutez des effets possibles que la lecture du rapport peut avoir sur les élèves, y compris les réactions émotionnelles. Assurez-vous que les élèves ont accès à des options de soins personnels appropriées s'ils se sentent dépassés (p. ex., tenir un journal, faire une promenade à l'extérieur, parler avec un conseiller).

Si vous avez besoin d'un soutien immédiat, veuillez contacter :

- La Ligne d'écoute de la Société des survivants des pensionnats indiens, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 : 1-800-721-0066
- La Ligne d'écoute nationale des pensionnats indiens, accessible 24 heures sur 24 : 1-866-925-4419

Activité n°2

Donnez aux élèves le temps d'explorer le [site Web](#) du Bureau de l'interlocutrice spéciale, en accordant une attention particulière aux éléments suivants :

- Mandat/Principes directeurs
- Résultats attendus
- Histoire du logo/Foire Aux Questions
- Nouvelles
- Rassemblements passés

Activité n°3

Consultez le rapport final de la [Commission de vérité et réconciliation du Canada](#) et les 94 « appels à l'action » (ou recommandations) visant à favoriser la réconciliation entre les Canadiens et les peuples autochtones. Discutez des appels à l'action appuyés par le travail du Bureau de l'interlocutrice spéciale ([appels 71 à 76](#)).

Activité n°4

Présentez brièvement l'histoire des pensionnats au Canada à l'aide du [volume sur la vérité et la réconciliation](#) de l'*Atlas des peuples autochtones du Canada*.

Lieux de vérité, Lieux de conscience

Guide d'apprentissage et de dialogue

Activités à envisager après la lecture du rapport

Activité n° 1

Invitez les élèves à répondre aux questions de discussion de la page 4 individuellement ou en binôme, avec la possibilité de partager leur réponse avec la classe par la suite, ou d'utiliser les questions pour guider une discussion en classe. Les élèves peuvent également travailler ensemble pour identifier une courte liste des points principaux de leur lecture et l'utiliser pour rédiger un bref résumé du rapport. Gardez une trace des mots-clés, des émotions ou des réflexions qui étaient similaires chez tous les élèves et utilisez-les pour aider les élèves à traiter leur réponse émotionnelle au rapport.

Activité n° 2

Explorez le projet *Voies vers la réconciliation* en classe, y compris la carte des pensionnats indiens qui n'ont pas été reconnus par la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens et la carte des lieux de sépulture non marqués liés aux pensionnats indiens (figure 1.1 du rapport *Lieux de vérité, Lieux de conscience*). Ces cartes sont interactives et permettent aux élèves d'analyser en détail les emplacements et les histoires des pensionnats indiens et des lieux de sépulture non marqués. Remarque : ce site Web comprend des ressources pédagogiques supplémentaires qui expliquent comment utiliser les cartes interactives et qui mettent l'accent sur les histoires personnelles de trois survivants des pensionnats indiens.

Activité n° 3

Le Canada a été créé par le processus colonial qui a entraîné la création de lois et de politiques qui ont mené à des abus de grande ampleur contre les peuples autochtones. La réconciliation est le processus continu de construction d'une relation renouvelée entre le gouvernement du Canada, les non-Autochtones et les peuples autochtones, fondée sur la reconnaissance des droits, le respect et le partenariat. Cependant, certaines structures et certains systèmes qui continuent de façonner et de gouverner la société actuelle continuent de nuire, d'ignorer ou de désavantager les peuples autochtones au profit des groupes non autochtones. Les jeunes d'aujourd'hui peuvent être aux prises avec des sentiments accablants de culpabilité, de honte et d'impuissance, mais de nombreuses ressources existent pour les guider dans leur participation à la réconciliation. Par exemple : [La société du soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations](#), [Kairos Canada](#), [Jeuness J'écoute](#), [Roots of Resilience](#) et [The 4Rs Youth Movement](#).

Lieux de vérité, Lieux de conscience

Guide d'apprentissage et de dialogue

Questions de discussion

Introduction (pages 7 – 24)

Quelles structures de pouvoir ont géré le système des pensionnats indiens?

Quel était l'objectif du système des pensionnats indiens?

Comment les droits de la personne des peuples autochtones ont-ils été violés par le système des pensionnats indiens?

Comment le rapport *Lieux de vérité, Lieux de conscience* s'appuie-t-il sur le rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada?

Qu'est-ce que l'assimilation forcée?

Quelle est la différence entre « enfants disparus » et « sépultures anonymes » ?

Pourquoi la Commission du droit du Canada a-t-elle décrit les pensionnats indiens comme des « institutions totales » ?

Quelles sont les implications de l'apathie de la société envers la vie et la mort des enfants autochtones?

Pourquoi les enterrements anonymes sont-ils devenus une réalité courante dans les pensionnats indiens?

De quelle manière la dévalorisation de la vie et de la mort des enfants autochtones peut-elle détruire le patrimoine culturel?

Qu'est-ce que le négationnisme et de quelle manière est-il encore un problème aujourd'hui?

Quel est l'objectif principal du rapport *Lieux de vérité, lieux de conscience*?

Lieux de vérité, Lieux de conscience

Guide d'apprentissage et de dialogue

Chapitre 2 (pages 25 – 90)

Pourquoi les cimetières et les lieux de sépulture anonymes des pensionnats indiens sont-ils maintenant appelés lieux de vérité et de conscience?

Quels autres types d'institutions ont entraîné des taux de mortalité inutilement élevés chez les enfants autochtones?

Comment des cimetières comme celui du pensionnat indien Sacred Heart illustrent-ils le traitement raciste et discriminatoire des enfants autochtones?

Comment les histoires orales fournies par les survivants peuvent-elles aider à orienter la recherche sur les tombes et les lieux de sépulture anonymes?

Comment les pensionnats indiens ont-ils exploité les enfants pour réduire les coûts de fonctionnement?

Le gouvernement du Canada investit dans des travaux visant à remédier aux séquelles des pensionnats et aux répercussions continues du système des pensionnats sur les survivants. Pensez-vous que cela compense les violations des droits de la personne qui ont eu lieu dans ces écoles?

Quels sont les différents types de défis auxquels les survivants et les chercheurs sont confrontés dans leur recherche des enfants disparus?

Pourquoi est-il important pour le Canada, les églises et tous les Canadiens d'accepter la vérité sur le système des pensionnats indiens, y compris les preuves de génocide et de violations massives des droits de la personne?

Chapitre 2 (pages 91 – 124)

Qu'est-ce qu'un « Magdalene Laundry » ou « couvent de la Madeleine » et en quoi est-ce similaire à une maison du Bon-Pasteur?

Pour quelles raisons les enfants autochtones ont-ils été envoyés dans des maisons du Bon-Pasteur?

De quelle manière les maisons du Bon-Pasteur font-ils partie de l'histoire et de l'héritage global du système des pensionnats indiens?

Lieux de vérité, Lieux de conscience

Guide d'apprentissage et de dialogue

Chapitre 3 (pages 125 – 208)

Qu'est-ce que le système de « sortie travaillée » ou de « stage » ?

Quel était l'objectif du système de sortie travaillée?

Les pensionnats indiens, le gouvernement et les responsables des églises ont affirmé que le système de sortie travaillée offrait une formation professionnelle et était donc principalement bénéfique aux jeunes autochtones. Êtes-vous d'accord ou non avec cette justification?

Quels sont certains des impacts du système de sortie travaillée sur les enquêtes de recherche et de récupération?

Quelle était l'expérience de la colonie de File Hills?

Que sont les « traumatismes » et la « résilience » ?

Comment définiriez-vous le « traumatisme intergénérationnel » par rapport aux pensionnats indiens?

De quelle manière l'histoire d'Elie Caribou illustre-t-elle les impacts continus des transferts forcés sur les enquêtes de recherche et de récupération?

Quels changements importants se sont produits dans le système des pensionnats indiens après la Seconde Guerre mondiale?

Où et comment vos propres actions peuvent-elles s'aligner sur les structures de pouvoir qui vous profitent tout en opprimant les autres?

Comment pouvons-nous, en tant qu'individus et en tant que nation, participer au processus de réconciliation?

Extraits du rapport pour discussion et exploration

...le processus d'examen critique de l'histoire d'un pays pour promouvoir la vérité, la responsabilité, la justice, les réparations et la réconciliation est facilement perturbé (page 8).

Lieux de vérité, Lieux de conscience

Guide d'apprentissage et de dialogue

Le processus de guérison commence par la reconnaissance que les chapitres douloureux de l'histoire en sont des parties essentielles ; les archives jouent alors un rôle crucial en fournissant des preuves qui permettent aux chercheurs et aux citoyens de se rapprocher de la vérité (Boel, Canavaggio & González Quintana, page 8).

...en élargissant le prisme anticolonial du droit des peuples autochtones à la vérité, à la justice et aux réparations, fondé sur le droit international des droits de la personne et les principes juridiques... (page 8).

...les écoles sont une source d'ordre social » et que « sans éducation et négligés, les sauvages produiraient un élément peu désirable et souvent dangereux pour la société... (Duncan [Campbell] Scott, page 10).

Les violations massives des droits de la personne commises contre des générations d'enfants autochtones, leurs familles et leurs communautés vont au-delà des abus et de la perte d'identité et de culture qu'ils ont subis dans le système des pensionnats indiens (page 11).

...une vie non sujette au deuil est une vie qui ne peut être pleurée parce qu'elle n'a jamais vécu, autrement dit qu'elle n'a jamais compté comme vie (Judith Butler, page 13).

...les responsables étaient plus soucieux de réduire au minimum les frais d'inhumation que de s'assurer que les enfants décédés et leurs familles étaient traités avec dignité humaine et respect. La vie des enfants était non seulement indeuilable, mais aussi trop souvent intraçable (page 14).

L'importance de dire la vérité en elle-même ne doit cependant pas être sous-estimée, puisqu'elle permet de restaurer la dignité humaine des victimes de violence et de demander des comptes aux gouvernements et aux citoyens (CVR, page 29).

[Il] semble criminel que le pays ait construit un système institutionnel dans lequel les enfants mourraient probablement. Ils ont construit des écoles conçues avec des cimetières attenants. Qui construit une école et met un cimetière à côté? (Andrew Martindale, page 36)

Ces secrets, partagés entre enfants, semblent trop maléfiques pour être imaginés par des enfants. Et les histoires persistent, transmises de génération en génération. Des vérités qui refusent de rester enfouies (McCue, page 65).

Lieux de vérité, Lieux de conscience

Guide d'apprentissage et de dialogue

La CVR a constaté que « les Autochtones considéraient traditionnellement les gais ou les transgenres comme des personnes surdouées du fait qu'elles possédaient "deux esprits". Les pensionnats ont eu des conséquences particulièrement néfastes sur les personnes bispirituelles, qui ont subi de nombreuses attaques sur leur identité » (page 130).

...les pensionnats ressemblaient à des prisons. Les enfants autochtones y étaient souvent traités comme des délinquants qu'il fallait « redresser », alors que le seul « crime » qui leur était reproché était d'être des Autochtones. La discipline militaire, l'endoctrinement religieux et le programme scolaire auxquels ils étaient soumis visaient à les « réadapter » et à les faire entrer dans le moule de la société canadienne (CVR, page 133).

La crainte que les populations autochtones constituent une menace pour la santé des non-Autochtones a donné lieu à l'élaboration d'un programme agressif de lutte contre la tuberculose, qui comprenait des examens radiologiques approfondis et la création d'hôpitaux et de sanatoriums indiens, ainsi que l'utilisation accrue d'autres établissements publics pour enfermer les Autochtones (page 145).