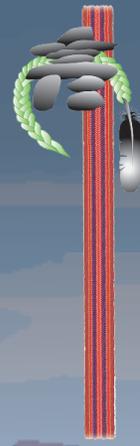

How to Be an Ally

A Toolkit for Aspiring
Indigenous Allies

*Legacy
of Hope
Foundation*

Introduction

Around the world and throughout history, there have been many acts of aggression from one group on another. One of them is **systemic** and **systematic** discrimination against minority groups like Indigenous Peoples in Canada.

In this case, the Canadian Government has created laws that target Indigenous Peoples to eliminate their rights, lands, and resources through legislation such as the *Indian Act* (which still exists today), which have devastated communities and families when they took away their children and forced them into Residential and Day Schools and into the Child Welfare System. Seven generations were robbed of familial relationships, love, affection, safety, empathy, kindness, their language, and their ability to grow up in their territories, culture, traditions, and using their spiritual practices.

Not only were these acts difficult for generations of children to experience, but additionally many children also experienced physical, emotional, sexual, and spiritual abuse at the hands of those entrusted to care for them. These aggressive acts continue to impact Indigenous communities today.

To make meaningful changes in society that will foster equity for Indigenous Peoples in Canada, great efforts need to be made, and concrete steps need to be taken. Action must be taken, sometimes as an individual and sometimes as a group. Indigenous Peoples cannot do it alone, but together we can make progress towards Reconciliation, by practicing allyship.

This Guide has been developed by the Legacy of Hope Foundation (LHF) to walk you through some suggestions on how to be a great ally. Feel free to use it to start your journey towards becoming an advocate for Reconciliation and addressing ongoing injustice. The cover page of this Toolkit represents two key symbols that are important for us as Indigenous Peoples and teachings that we want to share.

1. **The buffalo.** It embodies one of the 7 Grandfather Teachings, respect. The buffalo provided Indigenous Peoples with everything they needed to survive: hides for warmth and shelter, meat for eating, muscle for sinew, and bones for tools. The buffalo reminds us to respect all living things, and in doing so we achieve a balance that keeps us alive.¹ Respect is key to being a good ally.

2. **The mountains.** Indigenous Peoples have lived in and around the Canadian mountains and ranges for thousands of years and have amassed complex Traditional Knowledge of the land throughout the seasonal changes and understand the sacredness of living in harmony and have been protecting the environment and every fish, bird, four-legged within it.² Mountains remind us Indigenous Peoples are the experienced stewards of the lands and its many resources. Allyship requires working collaboratively by engaging with, and learning from, Indigenous Traditional Knowledge.

Some key terms...

Indigenous Peoples: The original peoples of North America and their descendants. There are three groups included in that term: First Nations, Inuit, and Métis, and the "s" on the word Peoples demonstrates that there are more than 50 Nations of Indigenous within Canada and we are not one group with one language, culture, lifestyles, practices and teachings.

First Nation(s): This term replaces "Aboriginal" and "Indian," which are considered by some to be outdated, to represent the First Peoples to occupy what is now called Canada for more than 15,000 years as demonstrated by archaeologists, and much longer according to most Nations.

Inuit: In Canada, Inuit are a culturally distinct group of Indigenous Peoples who live primarily in the Northwest Territories, Nunavut, northern parts of Quebec, and throughout most of Newfoundland and Labrador. The Inuit have occupied the vast territory from the shores of Russia, across Alaska and Canada and the southeastern coast of Greenland for at least 5000 years.

Métis: Historically, the Métis are the descendants of First Nations women, largely (but not exclusively) from the Cree, Saulteaux, Ojibwa, Dene, and Assiniboine Nations, and fur traders, largely (but not exclusively) of French, Scottish, and English ancestry. The Métis developed distinct communities, with their own Méchif language, and teachings based on their sense of distinctiveness. The Métis Nation today is comprised of people that descend from the early Métis. Today, although they may or may not share a connection with the historic Métis Nation, a growing number of Canadians of mixed Indigenous and European ancestry often self-identify as Métis.

PLEASE TAKE NOTE

- At the LHF, we always use the term 'Indigenous Peoples' as opposed to 'indigenous people' to represent the large diversity of Indigenous Nations, histories, languages, and traditions that exist because governments will often apply a 'one-size-fits-all' approach that is irrelevant to some based on the differences that exist.
- We always capitalize the "I" and "P", just as you would for Canada, to honour Indigenous Nations for who they are - a Nation, distinct from others.
- We generally do not use the term "Indian" as it is factually incorrect because the Settlers were wrong when they thought they arrived in India (except for when talking about the *Indian Act* and other Canadian legislation that uses the term).
- Do not forget the accent on the "é" for "Métis."
- Inuit means 'the people' in Inuktitut, and it is already in the plural form. An 's' should not be added at the end to pluralize it.

The language used and the reasons behind it are really important when it comes to expressing your allyship. Feel free to ask questions if you aren't sure.

WHAT IS AN ALLY?

Being an ally is about disrupting oppressive spaces by educating others on the realities and histories of marginalized people.³

An ally:

- Does not project their own perceptions and goals onto the Indigenous Peoples they are working with, but instead takes a supportive role, taking cues on how best to help.
- Has self-awareness of their own identity, privilege, and role in challenging oppression and realizes there are times when an ally is best suited to engage other allies.
- Is continually learning about the impacts on Indigenous Peoples from generations of colonial oppression and what actions can be done to address Indigenous history in a positive way.

WHO CAN BE AN ALLY?

Everyone!

Anyone has the potential to be an ally. Allies recognize that though they are not a member of the underinvested and oppressed communities they support, they make a concerted effort to better understand the struggle every single day.

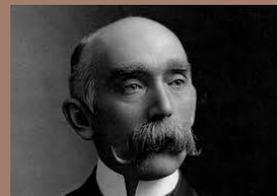
Because an ally might have more privilege and recognizes this privilege, they are powerful voices alongside oppressed ones.⁵

Key facts about allyship:

- > Being an ally is not a self-appointed identity and requires you to show your understanding through actions, relations, and recognition by the community.
- > Being an ally does not necessarily mean you fully understand what it feels like to be oppressed. It means that you are willing to take action to help improve existing injustices.⁴
- > Being an ally is more than just a word, it is an everyday action.
- > Being an ally is intentional, and it is hard work and it means speaking out against racism and stereotypes.
- > Being an ally looks different for everyone.
- > Being an ally exists at different levels of actions (individuals, family/friends, communities, corporations, Nations).

Example of powerful allyship to Indigenous Peoples: Peter Henderson Bryce

Dr. Peter Henderson Bryce was a man of conscience who knew that what was happening in the Residential Schools was wrong. He was also a man who displayed an extraordinary capacity for commitment, for persistence, and for courage. He spoke truth to power regardless of the consequences. His commitment to fighting for sanitary living conditions and proper health care for Indigenous children in the schools, and for all Indigenous Peoples, inspires us as we summon the commitment needed to demand change and true reconciliation in our day.

The LHF has an exhibition on this topic. It is available to borrow for free. For more information, contact exhibitions@legacyofhope.ca.

³ https://www.segalcentre.org/common/sitemedia/201819_Shows/ENG_AllyToolkit.pdf

⁴ <https://guidetoallyship.com/#what-is-an-ally>

⁵ <https://guidetoallyship.com/#what-is-an-ally>

WHY DOES IT MATTER?

It matters because the impacts of the Residential School System, the Indian Day School System, the Sixties Scoops, and other acts of discrimination led against Indigenous Peoples continue to affect First Nations, Inuit, and Métis families – people from vibrant cultures who were and continue to be vital contributors to Canadian society.

It matters because the impacts and trauma inherited from this history are one of the major causes linked to addiction, trauma, self-harming and self-defeating behaviours, poverty, homelessness, depression, violence, and suicide among Indigenous Peoples in Canada.

It matters because we share this land. We may not be responsible for what happened in the past, but we all benefit today from what First Nations, Inuit, and Métis have had to experience and relinquish over generations at the hands of church and government representatives and individuals tasked with “killing the Indian in the child.”⁶

It matters because it all happened here – a land considered to be a world leader in democracy and human rights and has remained Canada’s hidden history for over a century.

Reconciliation

= Two or more different individuals or groups building a new, healthier relationship. It requires establishing relationships that are built on mutual respect and appreciation, critical reflection, and continuous action to keep improving Canada.

Reconciliation cannot happen without understanding. It is through understanding that critical reflection can occur, and that you can identify what meaningful action means in the context of the relationship in Canada between Indigenous and non-Indigenous peoples. This understanding builds a recognition of agency, as well as providing some of the methods for being good allies.

Reconciliation is about the whole Canadian society: it also involves newcomers in Canada and immigrants. Although not having been in Canada for their whole lives, it is important that they know about Indigenous Peoples since they are an essential part of Canada’s history. By being equipped with such knowledge, they will be able to advocate for Indigenous rights and develop healthy relationships with Indigenous Peoples while efficiently dismissing stereotypes and generalizations that are harmful to them. It is important that the Canadian Government provides newcomers and immigrants in Canada with a complete picture of Canada and its history, including the injustices and abuses against Indigenous Peoples along with Indigenous contributions to this country.

Indigenous and non-Indigenous Peoples need to heal from the history and experience of the Residential and Day School Systems, the Sixties Scoop, and the traumatizing worldviews that justified those actions. As a part of this, non-Indigenous Peoples need to identify pre-conceived, harmful beliefs where they exist, and unlearn racist teachings, as well as simply learn about Indigenous Peoples, their history and contributions, and existence in Canada today.⁷

Together, as allies, we can build new relationships and ways of interacting with one another. Through positive interactions, learning to treat one another respectfully, and having all people working together for a more just society, we can alter the future of this country for everyone in it for the better.⁸

⁶ LHF, *What You Can Do*. To learn more about Indigenous Peoples, their histories and watch Survivors’ testimonies, visit the Legacy of Hope Foundation’s website at www.legacyofhope.ca.

⁸ LHF, *Bi-Giwen: Truth Telling from the Sixties Scoop*. A curriculum and exhibition from the LHF are available on this topic.

Calls To Action

The Truth and Reconciliation Commission (TRC) started in 2008, as a result of the Indian Residential Schools Settlement Agreement (IRSSA). The IRSSA recognized the suffering and trauma experienced by Indigenous students at Residential Schools and provided financial compensation as legally required to the students for their abuses.

The TRC performed many tasks: it created a national research center, collected documents from churches and government, and held events where students told their experiences. Also, it did research about Residential Schools and issued a final report, containing 94 Calls to Action, calling on all levels of government to work together to repair the harm caused by Residential Schools and begin the process of Reconciliation.⁹

The TRC travelled with the LHF's exhibitions when they went across Canada to engage Survivors.

The Legacy of Hope Foundation (LHF) began in 2000 as a not-for-profit, Indigenous, charitable organization, arm's length from the Aboriginal Healing Foundation (AHF), so that work would continue on Reconciliation after the AHF closed its doors. The LHF develops K-12 curriculum on Indigenous history to educate children in schools across Canada because teaching Indigenous history is not mandatory in schools. The LHF offers 30 exhibitions that educate through art and first-person Testimonies from Survivors and other resources to learn about Indigenous history for the Canadian public which are free to borrow and host in your work. The LHF has podcasts, projects, workshops, available for Survivors and Canadians alike. We are constantly looking for new ways to foster learning, healing, and Reconciliation.

Check out the LHF's Activity Guide, *Ravens: Messengers of Change* for some examples of how you can apply the Calls to Action to your daily life.

Orange Shirt Day and NDTR

Orange Shirt Day, which takes place annually on September 30th, was first held in Williams Lake, British Columbia in 2013 to commemorate the First Nations children who attended Residential Schools. Phyllis Webstad, a Survivor who had her new orange shirt taken away on her first day at Residential School, launched the day as a reminder of the traumatic experiences endured by Indigenous children in these schools and to remind Survivors that they and their experiences matter.

Wearing orange shirts has become a prominent symbol of remembrance, and the phrase 'Every Child Matters' is often used during commemorations of the day, particularly with the uncovering of thousands of children who were found buried in unmarked graves surrounding the schools, so that we always remember that every child matters including those taken from us while in school away from their family.

The National Day for Truth and Reconciliation (NDTR) was established on September 30th, 2021, following the discovery of numerous unmarked graves at former Residential School sites and in response to the interest and need generated from Orange Shirt Day.¹⁰ It is a day to remember and honor the Survivors and victims of the Residential and Day School System, as well as to take committed action towards Reconciliation.

The NDTR offers a chance to "decolonize social memory" in Canada by allowing citizens to unlearn false histories and discover the truth of the country's past. Rather than exclusively celebrating progress, events and conversations on this day should focus on honouring Residential and Day School Survivors. The day provides a specific time each year for Canadians to learn about past and present colonialism, hold the government accountable for systemic discrimination, and redistribute resources as necessary.

Canadians should not expect Indigenous Peoples to participate or guide their learning, as the day may instead be a time for Indigenous communities to mourn and heal. September 30th should be considered the minimum standard for Canadians to consider their responsibilities in the process of Reconciliation.

If you would like to purchase an orange t-shirt with this design, visit the LHF's website at www.legacyofhope.ca

⁹ <https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/truth-and-reconciliation-commission-plain-language-summary>

¹⁰ Extracts from the LHF's upcoming exhibition *The National Day for Truth and Reconciliation: Commemoration and an Annual Report Card*.

HOW TO BE AN ALLY?

There are many ways for you to practice your allyship, on many different levels. The following are just a few suggestions that you may follow - but we encourage everyone to develop their own critical understanding of allyship to come up with actions that make sense to them. Allyship will look different for everyone.

The following list is intended as a guide for helping you think through possible categories of action, ranging from the Self to Nation. The Self for the most part is focused on your own individual efforts that mostly affect you. Nation would be a category where you are still engaged, but instead your efforts affect other people, potentially at a very broad and national level.¹¹

Self

I can learn more about _____ and educate myself by getting facts from www.legacyofhope.ca.

I can start following Indigenous news sources, like the LHF on all their social media pages. I can share posts that I find interesting to raise awareness within my networks regularly, and not just on September 30th.¹²

I can listen to Indigenous Peoples' teachings, and Survivors' testimonies to better understand acts of resistance and agency.¹³

Family/Friends

I can share what I have learned about _____.

I can let my friends and family know that they can also get facts and educate themselves by checking out the LHF at www.legacyofhope.ca.

I can dispel myths and speak out against stereotypes and generalizations, and inform others about Indigenous history and contributions, including the history of injustices and discrimination to better inform others and to address racism and foster empathy and understanding of Indigenous Peoples.

Community

I can reach out to an Indigenous organization or community to see if there are opportunities to work with them or show them support in some way.

I can start or join a community group to partner with an Indigenous organization/community/etc., on a project that _____.

Corporation

I can borrow and host an exhibition from LHF in my workplace.

I can contact an Indigenous organization like LHF to partner and promote awareness in my workplace.

I can donate to an Indigenous charity like the LHF so that they produce more educational resources that raise awareness and promote respect among all people in Canada. Charitable number 863471520RR0001.

Region

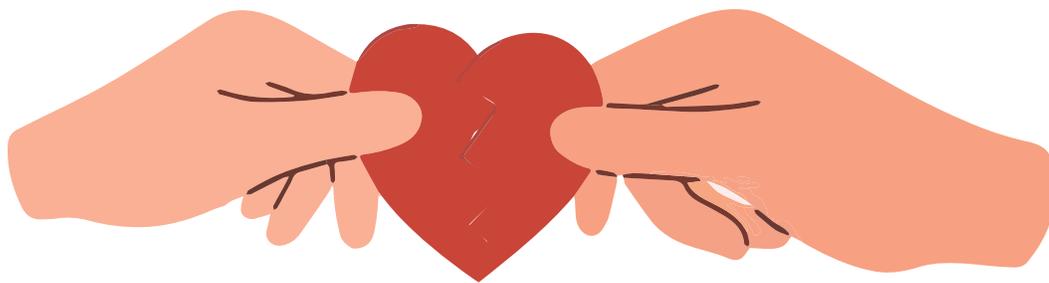
I can contact my Member of Provincial Parliament to find out what they are doing on a specific issue that impacts Indigenous Peoples and send them a list of concerns.

I can ask them what they are doing to address five top issues that will improve the lives of Indigenous Peoples. I can demand action now!

I can research what Indigenous groups are saying to get ideas about their priorities. These may include topics such as _____.

Nation

I can contact my Member of Parliament Federally to find out what they are doing on specific issues that directly impacts Indigenous Peoples.

PLEASE TAKE NOTE

Be Careful to avoid Performative Allyship

Performative allyship, in contrast with authentic allyship which has been promoted throughout this guide, is where those with privilege, profess solidarity with a cause in a way that is usually vocalized, disingenuous and potentially harmful to marginalized groups.¹⁴

For example, the National Day for Truth and Reconciliation is threatening to be another performative action of lip service on the part of the Federal Government and Canadians, instead of a true day of commemoration and remembrance. In fact, it has quickly devolved for some as a day to perform allyship and enjoy a free day off, or worse as another avenue for profit.

To avoid performative allyship, you should:

- **Always** prioritize education;
- Commit to your intention of being an ally **consistently**, not just once, not just for a day;
- Keep asking yourself questions, be ready to listen, unlearn and **continuously** re-evaluate your knowledge;
- **Call out racism**, and be ready to have difficult conversation with your friends, family, and sometimes, strangers.¹⁵

Now that you have explored this guide, ask yourself...

*What does it mean for me to be an ally?
How can I become a better ally?*

What can I do, at different levels of action, to better support Indigenous rights and the work of Reconciliation?

¹⁴ <https://www.forbes.com/sites/carmenmorris/2020/11/26/performative-allyship-what-are-the-signs-and-why-leaders-get-exposed/?sh=3694960822ec>

¹⁵ <https://www.thegoodtrade.com/features/how-to-be-an-ally/>

About Us

We are a national, Indigenous-led, charitable organization that has been working to promote healing and Reconciliation in Canada for over 23 years. Our goal is to educate Canadians about the history and existing intergenerational impacts from attending the Residential and Day School and /or being involved in the Child Welfare System on Indigenous (First Nations, Inuit and Métis) Survivors, their families, and communities to promote hope and healing in Canada. The LHF encourages people to address discrimination and injustices in order to contribute to the equality, dignity, and respectful treatment of Indigenous Peoples and to foster Reconciliation.

The LHF has more than 30 educational exhibitions that promote awareness of Indigenous history that are free to borrow, and LHF is currently working on making these exhibitions available online. LHF also has curriculum for K-12 and for adults, along with Activity Guides, Workshops and Training, Podcasts, all designed to educate Canadians about Indigenous history and the shared history of Residential and Day Schools, the Sixties Scoop, and other acts of colonization. The LHF works to develop empathy and understanding to eliminate racism against Indigenous Peoples.

Contact us at:

Legacy of Hope Foundation
1427 Ogilvie Road, Suite 4B
Gloucester, ON K1J 8M7
T: 613-237-4806 or 877-553-7177
info@legacyofhope.ca
www.legacyofhope.ca

The Legacy of Hope Foundation has educated and inspired thousands of people across Canada and, with your generous support, we will reach thousands more. To donate, please visit:

www.legacyofhope.ca
Charitable number: 863471520RR0001

If you would like to know more about hosting an Equity, Diversity and Inclusion training session, a Workshop, or an Exhibition in your workplace, please contact mdubus@legacyofhope.ca.

**EVERY
CHILD
MATTERS**

Legacy of
Hope Foundation
www.legacyofhope.ca

Thank you for using this guide!

Meegwetch, Nia:wen, Marsi Cho, Miigwech, Ni nâskomitin, tiawenhk, Tshinashkumitin, We'lalioq, Woliwon, Wopida, Marcee, Chi-miigwech, Wado, Nakurmiik, Thank you, Merci.

À propos de nous

Nous sommes une organisation caritative nationale, dirigée par des Autochtones, qui œuvre à la promotion de la guérison et de la Réconciliation au Canada depuis plus de 23 ans. Notre objectif est d'éduquer les Canadiens sur l'histoire et les impacts intergénérationnels actuels de la fréquentation des pensionnats et des écoles de jour et/ou de l'implantation dans le système de protection de l'enfance sur les Survivant(e)s autochtones (Premières Nations, Inuit et Métis), leurs familles et leurs communautés afin de promouvoir l'espoir et la guérison au Canada. La Fondation autochtone encourage les gens à s'attaquer à la discrimination et aux injustices afin de contribuer à l'égalité, à la dignité et au traitement respectueux des peuples autochtones et de favoriser la Réconciliation.

La Fondation autochtone de l'espoir possède plus de 30 expositions éducatives qui sensibilisent à l'histoire autochtone et qui peuvent être empruntées gratuitement. La FAE travaille actuellement à la mise en ligne de ces expositions. La FAE propose également des programmes d'études pour les élèves de la maternelle à la 12e année et pour les adultes, ainsi que des guides d'activités, des ateliers et des formations, des podcasts, tous conçus pour sensibiliser les Canadiens à l'histoire autochtone et à l'histoire commune des pensionnats et des écoles de jour, de la Rafle des années 60 et des autres actes de colonisation. La FAE travaille à développer l'empathie et la compréhension afin d'éliminer le racisme à l'égard des peuples autochtones.

La Fondation autochtone de l'espoir a éduqué et inspiré des milliers de personnes à travers le Canada et, grâce à votre généreux soutien, nous atteindrons des milliers d'autres personnes. Pour faire un don, veuillez visiter le site : www.fondationautochtonedelespoir.ca

Si vous souhaitez en savoir plus sur l'organisation d'une séance de formation sur l'équité, la diversité et l'inclusion sur votre lieu de travail, d'un atelier ou d'une exposition, veuillez contacter mdubus@legacyofhope.ca.

Contactez-nous

Fondation autochtone de l'espoir
1427 chemin Ogilvie, Bureau 4B
Gloucester, ON K1J 8M7
T: 613-237-4806 ou 877-553-7177
info@legacyofhope.ca
www.fondationautochtonedelespoir.ca

Fondation
autochtone
de l'espoir
fondationautochtonedelespoir.ca

Merci d'avoir utilisé ce guide !

Meegweteh, Nia:wen, Marsi Cho, Miigwech, Ni naskomtin, tiawenhk, Tshinashkumtin, We'lalloq, Wolliwon, Wopida, Marcee, Chi-miigwech, Wado, Nakurmiik, Thank you, Merci.

Je peux contacter mon député provincial pour savoir ce qu'il fait sur une question spécifique ayant un impact sur les peuples autochtones et lui envoyer une liste de mes préoccupations.

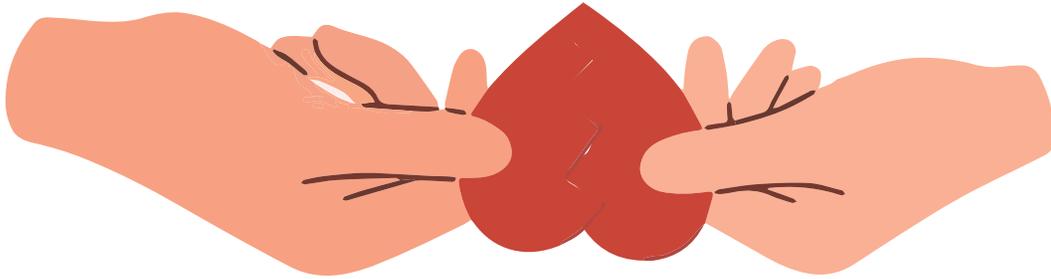
Je peux leur demander ce qu'ils font pour résoudre cinq problèmes majeurs qui amélioreront la vie des peuples autochtones. Je peux exiger que l'on agisse maintenant !

Je peux rechercher ce que les groupes autochtones disent pour avoir une idée de leurs priorités. Il peut s'agir de sujets tels que

Région

Nation

Je peux contacter mon député fédéral pour savoir ce qu'il fait sur des questions spécifiques qui ont un impact direct sur les peuples autochtones.

À NOTER

Veillez éviter l'alliance performative

L'allié performatif, par opposition à l'allié authentique qui a été promu tout au long de ce guide, est celui qui, jouissant de privilèges, professe sa solidarité avec une cause d'une manière qui est généralement vocale, peu sincère et potentiellement nuisible aux groupes marginalisés.¹⁴

Par exemple, la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation risque de devenir une autre action performative du gouvernement fédéral et des Canadiens, au lieu d'être une véritable journée de commémoration et de souvenir. En effet, cette journée est rapidement devenue pour certains une occasion de s'allier et de profiter d'un jour de congé gratuit ou, pire, une nouvelle source de profit.

Pour éviter de devenir un allié performatif, il est important de :

- **Toujours** donner la priorité à l'éducation ;
- S'engager dans son intention d'être un allié de manière **constante**, pas seulement une fois, et pas seulement pour un jour ;
- Continuer à se poser des questions, être prêt à répertorier, disparaître et réévaluer **continuellement** ses connaissances ;
- **Dénoncer** le racisme et être prêt à avoir des conversations difficiles avec ses amis, sa famille et, parfois, des inconnus.¹⁵

Maintenant que vous avez exploré ce guide, demandez-vous...

*Qu'est-ce que cela signifie pour moi d'être un allié ?
Comment puis-je devenir un meilleur allié ?
Que puis-je faire, à différents niveaux d'action, pour mieux soutenir les droits autochtones et le travail de Réconciliation ?*

COMMENT ÊTRE UN ALLIÉ ?

Il existe de nombreuses façons d'être un bon allié, à différents niveaux. Voici quelques suggestions qu'il est possible d'appliquer - même s'il est néanmoins important que chacun développe sa propre compréhension de ce que signifie « être un allié », afin d'adopter un comportement qui lui correspond. La solidarité prend des formes différentes pour chacun.

La liste suivante a pour but de vous aider à réfléchir aux catégories d'actions possibles, de l'individu à la Nation. L'action personnelle est principalement axée sur vos propres efforts individuels qui vous affectent principalement. La Nation est une catégorie dans laquelle vous êtes toujours engagé, mais où vos efforts affectent d'autres personnes, potentiellement à un niveau très large et national.¹¹

Je peux en apprendre davantage sur www.fondationautochtonedeleespoir.ca et m'acquiescer en obtenant des informations sur le site :

Je peux commencer à suivre des sources d'information autochtones, comme la Fondation autochtone de l'espoir, sur toutes leurs pages de médias sociaux. Je partage non seulement le 30 septembre, mais aussi de manière régulière les articles que je trouve intéressants pour sensibiliser mes réseaux.¹²

Je peux écouter les enseignements des peuples autochtones et les témoignages des Survivant(e)s pour mieux comprendre les actes de résistance et d'action.¹³

Soi-même

Je peux partager ce que j'ai appris sur _____.

Je peux faire savoir à mes amis et à ma famille qu'ils peuvent également obtenir des faits et s'informer en consultant le site de la FAÉ : www.fondationautochtonedeleespoir.ca.

Je peux dissiper les mythes et m'élever contre les stéréotypes et les généralisations, et informer les autres sur l'histoire et les contributions autochtones, y compris l'histoire des injustices et de la discrimination, afin de mieux informer les autres, de lutter contre le racisme et de favoriser l'empathie et la compréhension à l'égard des peuples autochtones.

Famille/Amis

Je peux prendre contact avec une organisation ou une communauté autochtone pour voir s'il est possible de travailler avec elle ou de la soutenir d'une manière ou d'une autre.

Je peux créer ou rejoindre un groupe communautaire pour établir un partenariat avec une organisation/communauté autochtone/etc. sur un projet qui _____.

Communauté

Je peux emprunter et accueillir une exposition de la Fondation autochtone de l'espoir sur mon lieu de travail.

Je peux contacter une organisation autochtone comme la Fondation autochtone de l'espoir pour établir un partenariat et promouvoir la sensibilisation sur mon lieu de travail.

Je peux faire un don à une organisation caritative autochtone comme la FAÉ pour qu'elle produise davantage de ressources éducatives qui sensibilisent et promeuvent le respect entre toutes les personnes au Canada. Numéro d'organisme de bienfaisance 863471520RR0001.

Entreprise

9 Comment devenir un allié
11 Veuillez à être respectueux et à suivre le protocole lorsque vous demandez à une personne autochtone des informations, des enseignements et de partager ses connaissances avec vous. Vous devez également accepter les limites des personnes qui refusent de le faire. Gardez à l'esprit que votre éducation est votre responsabilité ; il s'agit d'un travail émotionnel qui ne doit pas reposer sur les peuples autochtones.
12 Veuillez vous référer au prochain article sur l'alliance performative.
13 FAÉ, *Les corbeaux: Messagers du changement*.

Appels à l'action

La Commission de vérité et réconciliation (CVR) a vu le jour en 2008, à la suite de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens (CRRI). La CRRI reconnaît les souffrances et les traumatismes subis par les élèves autochtones dans les pensionnats indiens et leur accorde une compensation financière, comme l'exige la loi, pour les abus dont ils ont été victimes.

La CVR a accompli de nombreuses tâches : elle a créé un centre de recherche national, recueilli des documents auprès des églises et du gouvernement, et organisé des événements au cours desquels les élèves ont raconté leurs expériences. Elle a également effectué des recherches sur les pensionnats et publié un rapport final contenant 94 appels à l'action, invitant tous les niveaux de gouvernement à travailler ensemble pour réparer les dommages causés par les pensionnats et entamer le processus de Réconciliation.⁹

La CVR a utilisé les expositions de la Fondation autochtone de l'esprit lorsqu'elle a parcouru le Canada pour faire participer les Survivant(e)s.

La Fondation autochtone de l'espoir (FAE) a été créée en 2000 en tant qu'organisation caritative autochtone à but non lucratif, indépendante de la Fondation autochtone de guérison (FAG), afin de poursuivre le travail de Réconciliation après la fermeture de la FAG. La FAE élabore des programmes d'enseignement sur l'histoire autochtone, de la maternelle à la 12e année, afin d'éduquer les enfants dans les écoles du Canada, car l'enseignement de l'histoire autochtone n'est pas obligatoire dans les écoles. La FAE propose 30 expositions qui éduquent par l'art et les témoignages de Survivant(e)s, ainsi que d'autres ressources permettant d'apprendre l'histoire autochtone au public canadien, qui peuvent être empruntées gratuitement et hébergées dans votre travail. La FAE propose des podcasts, des projets et des ateliers aux Survivant(e)s ainsi qu'à tous les Canadiens. Nous sommes constamment à la recherche de nouveaux moyens de favoriser l'apprentissage, la guérison et la Réconciliation.

Consultez le guide d'activités de la FAE, *Les corbeaux : Messages du changement* pour obtenir des exemples sur comment appliquer les appels à l'action dans la vie quotidienne.

La Journée du chandail orange et la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation

La Journée du chandail orange, qui a lieu chaque année le 30 septembre, a été organisée pour la première fois à Williams Lake, en Colombie-Britannique, en 2013, afin de rendre hommage aux enfants des Premières Nations qui ont fréquenté les pensionnats indiens. Phyllis Webstad, une Survivante qui s'est vu retirer son chandail orange lors de son premier jour au pensionnat, a créé cette journée pour rappeler les expériences traumatisantes endurées par les enfants autochtones dans ces écoles et pour rappeler aux Survivant(e)s que chacune de leurs expériences compte.

Le port d'un chandail orange est devenu un symbole important du souvenir, et l'expression « Chaque enfant compte » est souvent utilisée lors des commémorations de la Journée, en particulier depuis la découverte de milliers d'enfants enterrés dans des tombes anonymes au cours des pensionnats, afin que nous nous souvenions toujours que chaque enfant compte, y compris ceux qui nous ont été enlevés alors qu'ils étaient à l'école, loin de leur famille.

La Journée nationale pour la vérité et la réconciliation (JNVR) a été instituée le 30 septembre 2021, à la suite de la découverte de nombreux sites anonymes sur les sites des anciens pensionnats et en réponse à l'intérêt et au besoin suscités par la Journée du chandail orange.¹⁰ Il s'agit d'une journée pour se souvenir et honorer les Survivant(e)s et les victimes du Régime des pensionnats indiens et des écoles en faveur de la Réconciliation.

La JNVR offre la possibilité de « décoloniser la mémoire sociale » au Canada en permettant aux citoyens de dépasser le passé de fausses histoires et de découvrir la vérité sur le passé du pays. Plutôt que de célébrer exclusivement le progrès, les événements et les conversations de cette journée devraient se concentrer sur l'hommage aux Survivant(e)s des pensionnats indiens et des écoles du jour. Cette journée offre chaque année aux Canadiens un moment dédié pour s'informer sur le colonialisme passé et présent, pour demander des comptes au gouvernement pour la discrimination systémique et pour redistribuer les ressources, si nécessaire.

Les Canadiens ne devraient pas s'attendre à ce que les peuples autochtones participent ou guident leur apprentissage, car cette journée pourrait être un moment de deuil et de guérison pour les communautés autochtones. Le 30 septembre doit être considéré comme la norme minimale permettant aux Canadiens de prendre en compte leurs responsabilités dans le processus de Réconciliation.

Si vous souhaitez acheter un chandail orange avec ce dessin (en français), visitez le site web de la Fondation autochtone de l'espoir à l'adresse suivante : www.fondationautochtonedel'espoir.ca

POURQUOI EST-CE IMPORTANT ?

C'est important parce que les conséquences du Régime des pensionnats indiens et des écoles de jour, ainsi que de la Rafle des années 60 et des autres actes de discrimination menés à l'encontre des peuples autochtones continuent d'affecter les familles des Premières Nations, des Inuit et des Métis - des personnes issues de cultures vivantes qui ont apporté et continuent d'apporter une contribution essentielle à la société canadienne.

C'est important parce que les conséquences et les traumatismes hérités de cette histoire sont l'une des principales causes liées à la toxicomanie, aux traumatismes, aux comportements autodestructeurs, à la pauvreté, au sans-abrisme, à la dépression, à la violence et au suicide chez les peuples autochtones au Canada.

C'est important parce que nous partageons cette terre. Nous ne sommes peut-être pas responsables de ce qui s'est passé dans le passé, mais nous bénéficions tous aujourd'hui de ce que les Premières Nations, les Inuit et les Métis ont dû vivre et abandonner au fil des générations aux mains de représentants des églises, du gouvernement et des individus chargés de « tuer l'Indien dans l'enfant ».⁶

C'est important parce que tout cela s'est passé ici - dans un pays considéré comme un chef de file mondial en matière de démocratie et de droits de l'homme - et qui est resté l'histoire cachée du Canada pendant plus d'un siècle.

Réconciliation
= Deux ou plusieurs individus ou groupes différents construisent une nouvelle relation plus saine. Elle nécessite l'établissement de relations fondées sur le respect et l'appréciation mutuels, la réflexion critique et l'action continue pour continuer à améliorer le Canada.

La Réconciliation ne peut se faire sans compréhension. C'est grâce à la compréhension qu'une réflexion critique peut avoir lieu et que vous pouvez identifier ce que signifie une action significative dans le contexte de la relation au Canada entre les peuples autochtones et non-autochtones. Cette compréhension permet de reconnaître l'existence d'un pouvoir d'action et fournit certaines méthodes pour être de bons alliés.

La Réconciliation concerne l'ensemble de la société canadienne : elle implique également les nouveaux arrivants au Canada et les immigrants. Même s'ils n'ont pas vécu au Canada toute leur vie, il est important qu'ils connaissent les peuples autochtones, car ils constituent une partie essentielle de l'histoire du Canada. Grâce à ces connaissances, ils seront en mesure de défendre les droits des Autochtones et de développer des relations saines avec eux, tout en rejetant efficacement les stéréotypes et les généralisations qui leur sont préjudiciables. Il est important que le gouvernement canadien donne aux nouveaux arrivants et aux immigrants au Canada une image complète du Canada et de son histoire, y compris des injustices et des abus commis à l'encontre des peuples autochtones, ainsi que des contributions autochtones à ce pays.

Les peuples autochtones et non-autochtones doivent guérir de l'histoire et de l'expérience des Régimes des pensionnats indiens et des écoles de jour, de la Rafle des années 60 et des visions du monde traumatisantes qui ont justifié ces actions. Dans ce contexte, les personnes non-autochtones doivent identifier les croyances préconçues et nuisibles lorsqu'elles existent, désapprendre les enseignements racistes et simplement apprendre à connaître les peuples autochtones, leur histoire, leurs contributions et leur existence dans le Canada d'aujourd'hui.⁷

Ensemble, en tant qu'alliés, nous pouvons construire de nouvelles relations et de nouvelles façons d'interagir les uns avec les autres. Grâce à des interactions positives, en apprenant à se traiter mutuellement avec respect et en faisant en sorte que toutes les personnes travaillent ensemble pour une société plus juste, nous pouvons améliorer l'avenir de ce pays pour toutes les personnes qui y vivent.⁸

⁴ Comment devenir un allié
⁵ FAE, *Bi-Giwen : Retourner à la maison - La vérité sur la Rafle des années 60*. Un programme d'études et une exposition de la FAE sont disponibles sur ce sujet.
⁶ FAE, *Ce que vous pouvez faire*.
⁷ Pour en savoir plus sur les peuples autochtones, leur histoire et voir les témoignages de Survivants(e)s, visitez le site de la FAE : www.fondationautochtonedesprior.ca
⁸ FAE, *Bi-Giwen : Retourner à la maison - La vérité sur la Rafle des années 60*. Un programme d'études et une exposition de la FAE sont disponibles sur ce sujet.

La Fondation autochtone de l'espoir présente une exposition sur ce thème qui peut être empruntée gratuitement. Pour plus d'informations, contactez exhibitions@legacyofhope.ca.

Peter Henderson Bryce était un homme de conscience qui savait que ce qui se passait dans les pensionnats était mal. Il a également fait preuve d'une extraordinaire capacité d'engagement, de persévérance et de courage. Il a dénoncé la vérité au pouvoir, quelles qu'en soient les conséquences. Son engagement dans la lutte pour des conditions de vie hygiéniques et des soins de santé adéquats pour les enfants autochtones dans les pensionnats, et pour tous les peuples autochtones, nous inspire dans notre quête de l'engagement nécessaire pour exiger un changement et une véritable Réconciliation.

Exemple d'un allié important des peuples autochtones : le docteur Peter Henderson Bryce.

- > Être un allié n'est pas une identité autoproclamée et nécessite de montrer sa compréhension par des actions, des relations et la reconnaissance de la communauté.
- > Être un allié ne signifie pas nécessairement de comprendre parfaitement le sentiment d'oppression. Cela signifie être prêt à agir pour contribuer à améliorer les injustices existantes.⁴
- > Être un allié est plus qu'un simple mot, c'est une action et un engagement quotidien.
- > Être un allié, c'est un travail difficile qui signifie s'élever contre le racisme et les stéréotypes.
- > Chacun d'entre nous à sa propre façon d'être un allié.
- > Être un allié implique différents niveaux d'action (individus, famille/amis, communautés, entreprises, Nations).

Faits essentiels sur le fait d'être un allié :

- Être un allié, c'est perturber les espaces opprimés en éduquant les autres sur les réalités et l'histoire des personnes marginalisées.³
- Ne projette pas ses propres perceptions et objectifs sur les peuples autochtones avec lesquels il travaille, mais adopte plutôt un rôle de soutien, en cherchant à apprendre les meilleures façons d'aider.
- Est conscient de sa propre identité, de ses privilèges et de son rôle dans la lutte contre l'oppression et réalise qu'il y a des moments où un allié est à même d'impliquer d'autres alliés.
- Se renseigne en permanence sur les conséquences pour les peuples autochtones de générations d'oppression coloniale et sur les mesures à prendre pour aborder l'histoire autochtone de manière positive.

QU'EST-CE QU'UN ALLIÉ ?

QUI PEUT-ÊTRE UN ALLIÉ ?

Tout le monde peut être un allié. Les alliés reconnaissent que même s'ils ne sont pas membres des communautés marginalisées et opprimées qu'ils soutiennent, ils font un effort concerté pour mieux comprendre la lutte chaque jour. Parce qu'un allié est susceptible de posséder plus de privilèges, et qu'il reconnaît ces privilèges, il est une voix puissante aux côtés des opprimés.⁵

Tout le monde !

Introduction

Dans le monde entier et tout au long de l'histoire, de nombreux actes d'agression ont été commis par un groupe contre un autre. L'un d'entre eux est la discrimination systémique et systématique à l'encontre de groupes minoritaires tels que les peuples autochtones du Canada.

En l'occurrence, le gouvernement canadien a créé des lois qui ciblent les peuples autochtones afin de leur retirer leurs droits, leurs terres et leurs ressources par le biais de lois telles que la Loi sur les Indiens (qui existe encore aujourd'hui), qui ont dévasté des communautés et des familles en leur enlevant leurs enfants et en les forçant à entrer dans des pensionnats et des écoles de jour, ainsi que dans le système de protection de l'enfance. Sept générations ont été privées de relations familiales, d'amour, d'affection, de sécurité, d'empathie, de gentillesse, de leur langue et de leur capacité à grandir dans leur territoire, leur culture, leurs traditions et leurs pratiques spirituelles.

Non seulement ces actes ont été difficiles à vivre pour des générations d'enfants, mais de nombreux d'entre eux ont également été victimes d'abus physiques, émotionnels, sexuels et spirituels de la part de personnes chargées de s'occuper d'eux. Ces actes agressifs continuent d'avoir un impact sur les communautés autochtones aujourd'hui.

Pour apporter des changements significatifs dans la société et favoriser l'équité pour les peuples autochtones du Canada, des efforts importants doivent être déployés et des mesures concrètes doivent être prises. Il faut agir, parfois en tant qu'individu, parfois en tant que groupe. Les peuples autochtones ne peuvent y arriver seuls, mais ensemble, nous pouvons progresser vers la Réconciliation en développant un solide réseau d'alliés.

Ce guide a été élaboré par la Fondation autochtone de l'espoir (FAE) pour vous donner quelques suggestions sur la façon d'être un bon allié. N'hésitez pas à l'utiliser pour commencer votre parcours en vue de devenir un défenseur de la Réconciliation et de la lutte contre les injustices persistantes. La page de couvertures de cette boîte à outils représente deux symboles clés importants pour nous, en tant que peuples autochtones, et des enseignements que nous voulons partager.

1. Le bison. Il incarne le respect, qui est l'un des sept enseignements sacrés (ou enseignements des grands-pères). Le bison fournit aux peuples autochtones tout ce dont ils ont besoin pour survivre : des peaux pour se chauffer et s'abriter, de la viande pour se nourrir, et des os pour fabriquer des outils. Le bison nous rappelle que c'est en respectant tous les êtres vivants que nous atteignons un équilibre qui nous maintient en vie.¹ Le respect est essentiel pour être un bon allié.

2. Les montagnes. Les peuples autochtones vivent dans et autour des montagnes et des chaînes de montagnes au Canada depuis des milliers d'années, ce qui leur a permis d'accumuler un savoir traditionnel complexe sur la terre tout au long des changements saisonniers. Ils comprennent le caractère sacré de la vie en harmonie et protègent l'environnement et tous les poissons, oiseaux et quadrupèdes qui s'y trouvent.² Les montagnes nous rappellent que les peuples autochtones sont les gardiens expérimentés de la terre et de ses nombreux ressources. Les alliés doivent collaborer et s'engager à apprendre davantage grâce au savoir traditionnel autochtone.

Quelques termes clés...

Peuples autochtones : Ce terme désigne les peuples originaires d'Amérique du Nord et leurs descendants. Ce terme englobe trois groupes : les Premières Nations, les Inuit et les Métis. Le mot « peuples » indique qu'il y a en réalité plus de 50 Nations autochtones au Canada, et que nous ne formons pas un seul groupe avec une seule langue, une seule culture, un seul mode de vie, une seule pratique et un seul enseignement. Nos Nations sont complexes et diversifiées et ne doivent en aucun cas subir une généralisation de nos pratiques, de nos croyances ou de nos modes de vie.

Premières Nation(s) : Ce terme remplace ceux d'« Indigène » et « Indien », considérés par certains comme désuets, pour représenter les premiers peuples qui ont occupé ce qu'on appelle aujourd'hui le Canada pendant plus de 15 000 ans selon les archéologues, même si certaines Nations clament une temporalité bien plus lointaine.

Inuit : Au Canada, les Inuit sont un groupe culturellement distinct de peuples autochtones qui vivent principalement dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut, dans les régions septentrionales du Québec et dans la majeure partie de Terre-Neuve-et-Labrador. Les Inuit occupent depuis au moins 5 000 ans le vaste territoire qui s'étend des côtes de la Russie à la côte sud-est du Groenland, en passant par l'Alaska et le Canada.

Métis : Historiquement, les Métis sont les descendants des femmes des Premières Nations, en grande partie (mais pas exclusivement) des Nations Cree, Saulteaux, Ojibwa, Dene et Assiniboine, et des commerçants de fourrures, en grande partie (mais pas exclusivement) d'ascendance française, écossaise et anglaise. Les Métis ont développé des communautés distinctes, avec leur propre langue, le méchif, et des enseignements fondés sur leur sens de la différence. La nation méchif d'aujourd'hui est composée de personnes qui descendent des premiers Métis. Aujourd'hui, bien qu'ils puissent non partager un lien avec la nation méchif historique, un nombre croissant de Canadiens d'ascendance mixte autochtone et européenne s'identifient souvent comme Métis.

PLEASE TAKE NOTE

- À la FAE, nous utilisons toujours le terme « peuples autochtones » par opposition à « peuple autochtone » pour représenter la grande diversité de Nations, d'histoires, de langues et de traditions autochtones qui existent. Les gouvernements appliquent souvent une approche « unique » que certains jugent non pertinente en raison des différences qui existent entre les Nations.

- En français, nous mettons une majuscule au terme « Autochtone » lorsqu'il est utilisé comme un nom, afin d'honorer les expériences des Autochtones.

- Nous n'utilisons généralement pas le terme « Indien » car il est incorrect dans les faits, les colons s'étant trompés lorsqu'ils pensaient être arrivés en Inde (saut lorsqu'il s'agit de la Loi sur les Indiens et d'autres textes législatifs canadiens qui utilisent ce terme).

- N'oubliez pas l'accent sur le « é » pour « Métis ».

- Inuit signifie « le peuple » en inuktitut, et il est déjà au pluriel. Il n'est pas nécessaire d'ajouter un « s » à la fin pour le mettre au pluriel.

Le langage utilisé et les raisons qui le sous-tendent sont très importants lorsqu'il s'agit d'exprimer sa volonté d'être un allié. N'hésitez pas à poser des questions si vous n'êtes pas sûr de vous.

Comment devenir un allié

Une boîte à outils
pour les futurs alliés
des Autochtones

*Fondation
autochtone
de l'espoir*

