

للوافدين الجدد في سيري الشعوب الأولى دليل

البحث والكتابة بواسطة
Littlecrane Consulting

التصميم والتخطيط الأصليان بواسطة
Nahanee Creative Inc.

الرسومات المرسومة باليد بواسطة جيمي لي غونزاليس
Jamie-Leigh Gonzales

تصوير كيلسي مارشاند
Kelsie Marchand

جدول المحتويات

3	الاعتراف الإقليمي
3	إلى الأمام
4	مرحبًا
5	تعريفات
8	قصص من الأمم المقيمة بالأرض
	الأولى Semiahmoo الزعيم هارلي تشابيل من أمة سيميهامو
	الأولى Kwantlen الزعيمة مارلين جابرييل من أمة كوانتلين
10	البروتوكولات
	البدء بطريقة جيدة
	أهمية الاعتراف الإقليمي
	رفع أيدينا معًا
12	تاريخ الأمم المقيمة بالأرض
13	الاتصال
	في وقت الاتصال Semiahmoo أمة
	الحدود
	صراع وجهات النظر العالمية للسكان الأصليين والدول الغربية
15	مجتمع سيرى الحضري للسكان الأصليين وأمة الميتيس
	مجتمعات السكان الأصليين في سيرى
	مجتمع الميتيس في سيرى
17	حقوق السكان الأصليين وملكيتهم: السياسة الكندية
	المراسيم البابوية
	الأرض المُباحة
	الإعلان الملكي لعام 1763
	المرض
	القانون الهندي
	المحميات والإسكان
	نساء السكان الأصليين والقانون الهندي
	نظام المدارس الداخلية الهندية
	العودة للمنزل
	السياسات الحالية التي تؤثر على السكان الأصليين
25	العنصرية ضد السكان الأصليين في كندا
	من أين تأتي الخرافات؟
	الخرافات والمفاهيم الخاطئة
	خرافة أم حقيقة
28	نهضة السكان الأصليين
29	تألق السكان الأصليين
	الاحتراف بنماذج القدوة من السكان الأصليين في سيرى

الاعتراف الإقليمي

ركشلا مدقي نأ يريسي يف ىلوالا بوعشلا ليلد دوي Semiahmoo ومهاي ميس قمأ نم ليباشت يلراه مي عزلل نيلتنوك قمأ نم لي يرباج نيلرام قمى عزل او ىلوالا Kwantlen يتل قىاقحو او امتمكحب اممماسل ىلوالا Kwantlen امتامتجل قىبلقلا امهاي اون كراشمو اونوكلمى تامتجلما هذه هيف تناك تقو يف تالباقملا هذه تيرجأ امارتح اني دي عفرا نانا. قدصت ال تاي دحبت رمت قمى قمل ممالا اهل ذبت يتل قبوودلا دوه جلل امعدو نكلو، امسفنل طقف سيل، اهقوق دي كأتل ضرالاب يف نييلصالا ناكسل اعيمج ىلع رثوت قىرطب قطبترملا نين او قلا حور قداي قلا هذه انل رهظت. قطنملا تناك يتل امملا ميل اعتل او قلا اسمل امظن او ضرالاب قىحس نمز ذم انه قودجوم

يتم هذا العمل في أراضي الأجداد التقليدية وغير المتنازل عنها في SEMYOME (Semiahmoo)، q̓ičəy̓ (Katzie)، kw̓ikʷəłəm (Kwikwetlem)، q̓w̓aːhłəñ (Kwantlen)، q̓iqéyt (Qayqayt)، x̓w̓məθkʷə y̓əm (Musqueam) و sc̓əwaθəñ məsteyəx̓w̓ (Tsawwassen) تعد المعرفة والتقاليد والمساهمات المستمرة لهذه المجتمعات ذات أهمية كبرى لتوفير السياق من أجل القيام بهذا المورد. نحن نعرب عن احترامنا لشيخوهم سواء الماضيين أو الحاضرين أو الناشئين

إلى الأمام

لترت قريزج يف قىلصا بوعشك اننا ركذلاب ري دجل ببتك نم انداعبتسا مت، (قىلامشلا اكيرم) Turtle Island رثكأل ميل عتل اجماربو قىداش رال تابتكلا وخيراتلا قدحتمل تايالول او ادنك يف ماع ءام نم

نا. عمتجلما نم انو حمل رداغو ليوط خيرات كانه ناك دقل مبتك يذلا، اذه ىلوالا بوعشلا ليلد لثم قىاثو قىمهأ، نييلصالا ناكسل روظنم نمضتو نويلصالا ناكسل احيصلال حاجتال يف قىمدقت قوطخو، افاتحا قتابث يه بوعشلاو قىلصال بوعشلا مارتحاو موفو مل عتل وحن كل انطوم نال تنأ اهي ميس يتل ايضارال يف ىلوالا

ىلع مكنم دحاو لك عجشأ، املعتو قىيثلولا هذه قءارق دن عحتفنم لقعو حوتفم بلق ىلع ظافحلل مزعل دق اذه قءارق لال خ طقف سيل. مملعت كشو ىلع تنأ ام عم يف قحاسملا هذهب ظافتحالا قلاصاوم يف امناو، لييلدل. لييلدل اذه قءارق دعب قلىوط قرتفل كلقعو كبلق، نمزلا قىادب ذم ضرالال اذه ىلع انك، لوالا بوعشلا، نحن، او مل او هايمل او ضرالال نع قيرثأ قمكحو قفرعم انيدلو. اريثك اعيمج امب عمتبتن يتل

يتل ايضارال او ممال او بوعشلا نع قباينلاب ريخب اونوك! اعيمج مكب آب حرم، مكل انطوم اونوربتعت امئاد اوركذتو، لوالا بوعشلاو ضرالال نع مكمعت اولصاو نين اوق يه كلت. قمرللاب اصعب مكضعب اولماعت نا انه ضرالال

ىلوالا ىلوالا Katzie يزتاك قمأ، رييب نيل

(أبحرم) mí ce:p kw̓ətx̓w̓íləm و (أبيط اموي) óy swéyəl Puleeqweeluck. وه يفلسل ايمساو، رييب نيل ايمسا قمأ نم Coast Salish شيلاس تسوك قءامج ىل ايمتنأ ان قىدبل قفىضمل اطانملا ىدحا، ىلوالا Katzie يزتاك كل اركش. (كل اركش) hay cx̓w̓ q̓ə لوقأ كل. يريسي، مباعيتساو، متءارقو، لييلدل اذه ذخال انه كدوجو ىلع. عضاوتل او داحتالاب روعشلا لظ يف، كل ووضف عابشل كدوجو قىمهأ نم ليلىقتل انكمي ال ذا، انه كدوجول اركش عم تاقالعل انا بوبو موفل او مل عتل يف كتكراشمو ىلوالا بوعشلا

ىلوالا Katzie يزتاك قمأ، رييب نيل -

مرحبًا

يعد دليل الشعوب الأولى في سيري للوافدين الجدد استجابة للدعوة للحصول على موارد دقيقة حول الأمم الأولى في كندا من منظور السكان الأصليين. في عام 2018، جمع مشروع حوارات شباب السكان الأصليين والوافدين الجدد الشباب من كلا المجتمعين معًا إلى الأولى للتعرف على تجاربهم الحياتية وبناء Kwantlen أمة كوانتلين التضامن. ومن خلال هذه الحوارات، أفاد شباب الوافدين الجدد أن المفاهيم الخاطئة حول السكان الأصليين يتم تطبيعها (اكتسابها) فور وصولهم إلى كندا. ويشير هذا إلى أن التمييز ضد السكان الأصليين هو أمر معتاد في كندا ويجب معالجته بشكل استباقي.

في هذا المورد، سنقدم معلومات عن البروتوكولات التقليدية والتاريخ وحقائق الأوضاع الحالية للسكان الأصليين وأمة الميتيس وأمة الإنويت في كندا، وسنتناول المفاهيم الخاطئة الشائعة حول الأمم الأولى في هذه الأرض.. من خلال اعتماد نهج يركز على المجتمع، تسعى هذه الوثيقة إلى رفع وتضخيم أصوات الأمم المقيمة بالأرض التي تشغلها مدينة سيري. سيكشف هذا المورد عن الحقائق الصعبة، وسبيني أساسًا للتفاهم المشترك، وسيواصل العمل المهم لبناء التضامن بين مجتمعات السكان الأصليين والوافدين الجدد في سيري.

في عام 2014، أصدرت مدينة فانكوفر دليل الشعوب الأولى للوافدين الجدد. قدم هذا التقرير الشامل معلومات واضحة عن السكان الأصليين والميتيس والإنويت في كندا. تشغل المؤلفة كوري ويلسون الآن منصب المديرية التنفيذية لمبادرات وشراكات السكان الأصليين أنشأت كوري (BCIT) في معهد بريتش كولومبيا للتكنولوجيا دورة مجانية وتفاعلية عبر الإنترنت تسمى وحدات التوعية بالسكان الأصليين. سيشرح هذا التقرير إلى عمل كوري للتأكد من أننا لا نكرر جهودنا وإنما نخلق مساحة لرفع أصوات القادة المحليين والقادة المقيمين بالأرض وأفراد المجتمع. نحن المؤلفون نرفع أيدينا إلى كوري احترامًا لسنوات العمل المتقاني التي قامت بها لوضع موارد عالية الجودة حول السكان الأصليين. ونأمل أن نكرم الكتاب وحافظي العلم والشيوخ الذين سبقونا في هذا العمل بشكل جيد.

للوصول إلى وحدات التوعية بالسكان الأصليين التفاعلية المجانية <https://www.bcit.ca/indigenous-services/resources/indigenous-modules/> انقر على BCIT التابعة لمعهد

للوصول إلى دليل أسس العمل المشترك من تأليف كوري ويلسون <https://opentextbc.ca/indigenizationfoundations/>

سيشير هذا المورد إلى البحث المكثف الذي تم إجراؤه على مدى السنوات الخمس الماضية من قبل لجنة قيادة السكان الأصليين في هذه اللجنة عبارة (SUILC) المناطق الحضرية بمدينة سيري عن ائتلاف من المنظمات المحلية للسكان الأصليين وغير الأصليين التي لها ارتباطات كبيرة بالسكان الأصليين في سيري. قدمت أبحاث نتائج مهمة حول مجتمع السكان الأصليين في SUILC ومبادرات سيري. يسعى هذا العمل

سيشير هذا المورد إلى البحث المكثف الذي تم إجراؤه على مدى السنوات الخمس الماضية من قبل لجنة قيادة السكان الأصليين في هذه اللجنة عبارة (SUILC) المناطق الحضرية بمدينة سيري عن ائتلاف من المنظمات المحلية للسكان الأصليين وغير الأصليين التي لها ارتباطات كبيرة بالسكان الأصليين في سيري. قدمت أبحاث نتائج مهمة حول مجتمع السكان الأصليين SUILC ومبادرات في سيري. يسعى هذا العمل على رفع مستوى الحكمة المحلية وتلك الخاصة بالسكان الأصليين وأمة الميتيس، بغرض الدفاع عن أربع أولويات في تقريرها المقدم SUILC احتياجات المجتمع. تحدد إلى مقاطعة بريتش كولومبيا: (1) الحد من فقر أطفال السكان الأصليين في المناطق الحضرية؛ (2) خلق المزيد من خيارات الإسكان للسكان الأصليين؛ (3) إقامة البنية التحتية للنهضة المجتمعية والثقافية؛ (4) التصدي للعنصرية ضد السكان الأصليين.

سيستخدم دليل الشعوب الأولى في سيري أسلوبًا يتمحور حول المجتمع يعمل على الارتقاء بقصص الأمم المقيمة بالأرض، وسكان المناطق الحضرية، وأبطال السكان الأصليين. تعتبر العنصرية ضد السكان الأصليين خبرة شائعة للسكان الأصليين الذين يعيشون في سيري. تؤثر العنصرية والقوالب النمطية سلبًا على السكان الأصليين في العديد من مجالات الحياة، بما في ذلك الصحة والعدالة والتعليم والخدمات الاجتماعية. عندما يتم تطبيع هذه الصور النمطية العنصرية، يواجه السكان الأصليون حواجز أكبر في مجتمعاتهم. إن تفكيك هذه الصور النمطية والتحيزات المُطبَّعة بشكل نشط سيعمل على ضمان أن يعيش السكان الأصليون والميتيس والإنويت في سيري في مأمن من الأذى الاستعماري.

تلفيفات

(اسم) Aboriginal الشعوب الأولى:

الشعوب الأولى: تحدد المادة 35 (2) من قانون الدستور لعام 1982 الشعوب الأولى بأنها تشمل: الهنود، والإنويت، والميتيس. يعد كل Aboriginal والشعوب الأولى Indigenous من السكان الأصليين أسماء

جماعية تشير إلى الأمم الأولى والإنويت والميتيس. من المهم ملاحظة أنه غالبًا ما تكون هناك تفضيلات

(حقوق السكان الأصليين وملكيتهم (اسم):

هي حقوق جماعية تتبع من حقيقة بسيطة مفادها أنه منذ زمن سحيق، استمر السكان الأصليون في شغل هذه الأرض التي تسمى الآن كندا. تختلف حقوق السكان الأصليين عن الحقوق التي يتمتع بها الكنديون من غير السكان الأصليين، ولا يمكن محوها أو إلغائها بموجب "تشريع أو شطبها".

يعترف القانون الكندي بحقوق السكان الأصليين وملكيتهم ويحميها في المادة 35 من قانون الدستور لعام 1982. وتنص المادة 35 على ما يلي:

يتم بموجب هذا الاعتراف بالحقوق الحالية وحقوق (1) 35. "المعاهدات الخاصة بالشعوب الأصلية في كندا وتأكيدا

إن ملكية السكان الأصليين هي حق السكان الأصليين الأصل في الأرض. إنه حق ملكية السكان الأصليين للأرض في حين أن حقوق السكان الأصليين هي حقوق استخدام الأرض وشغلها. وكلاهما محمي بموجب المادة 35 من قانون الدستور لعام 1982. ومنذ عام 1982، كان معنى ومدى ملكية السكان الأصليين وحقوقهم موضوعاً لكثير من الدعاوى القضائية للسكان الأصليين في كندا

(الاتصال أو الاتصال الأول (اسم):

قبل وصول المستعمرين، كان السكان الأصليون ينتمون لتنظيمات معقدة: في أمم تتمتع بالحكم الذاتي في جميع أنحاء ما يسمى الآن بأمريكا الشمالية. إن مفهوم "الاتصال" أو "الاكتشاف" غير صالح، حيث كان السكان منذ آلاف السنين قبل Turtle Island الأصليون موجودين في جزيرة ترتل وصول الاستعمار

(اندماج (فعل)، اندماج (اسم):

تشجيعهم أو إرغامهم على التخلي عن ثقافتهم ولغاتهم وأسلوب "حياتهم، وتبني ثقافة المستعمرين

(اسم) Coast Salish ساحل ساليش:

إن "ساحل ساليش هو المصطلح المستخدم للإشارة إلى مجموعة من السكان الأصليين المرتبطين عرقياً ولغوياً في شمال غرب المحيط الهادئ، والذين يعيشون في بريتش كولومبيا وشمال غرب الولايات المتحدة. تمتد أراضي ساحل ساليش على الحدود الكندية الأمريكية من الجزء الشمالي لخليج جورجيا إلى ولاية أوريغون، وتغطي النصف السفلي والجانب الشرقي من جزيرة فانكوفر، وكذلك كل منطقة ومعظم مناطق لسان بيوجت ساوند البحري Lower Mainland Puget Sound Olympic Peninsula وشبه جزيرة أولمبيك

في عام 2010، تم تغيير اسم المسطحات المائية المعروفة سابقاً باسم مضيق جورجيا وخليج جورجيا ومضيق خوان دي فوكا وبوجيه ساوند تكريماً للشعوب الأولى التي Salish Sea رسمياً إلى بحر ساليش "تعيش على شواطئها

(استعمار (فعل)، استعمار (اسم):

الاستعمار هو عملية تنتقل فيها مجموعة من الأشخاص إلى إقليم أو منطقة تابعة لمجموعة أخرى ثم تستولي عليها في النهاية وتقوم بتغيير حياة المستعمرين. لقد وقع الاستعمار في جميع أنحاء العالم: قام به البريطانيون والفرنسيون في أمريكا الشمالية؛ والبريطانيون في الهند؛ والهولنديون في جنوب أفريقيا؛ والإسبان في أمريكا اللاتينية؛ والبرتغاليون في البرازيل. واليوم تتعايش العديد من مجموعات السكان الأصليين مع آثار الاستعمار وهي تناضل من أجل تقرير المصير

يحدث الاستعمار عندما تمارس مجموعة جديدة السيطرة على مجموعة من السكان الأصليين. يفرض المستعمرون قيمهم الثقافية وأديانهم وقوانينهم، ويضعون سياسات لصالحهم وضد الشعوب الأصلية. إنهم يستولون على الأراضي ويسيطرون على إمكانية الوصول إلى الموارد والتجارة. ونتيجة لذلك، يصبح السكان الأصليون معتمدين على المستعمرين

(ثقافة (اسم):

تعبير عن نظرة أحد المجتمعات للعالم وعلاقته الفريدة بالأرض. "تتنوع ثقافات السكان الأصليين في جميع أنحاء كندا، ولكن هناك قواسم مشتركة فيما بينها. تقليدياً، كانت مجتمعاتهم ذات أسس مجتمعية: كان لكل عضو دور ومسؤوليات، وكانت هناك مساواة بين الرجل والمرأة، "وكانت الطبيعة ذات قيمة رفيعة، وكانت الحياة دورية

(هندي (اسم؛ صفة)، الوضع الهندي (اسم)

(الإعتاق (اسم)

إن الإعتاق هو عملية قانونية لإنهاء وضع السكان الأصليين للشخص وكذلك حقوقه ومنحه الجنسية الكندية الكاملة. كانت هذه العملية طوعية في البداية بموجب قانون التحضر التدريجي لعام 1857 وأصبحت إلزامية قانوناً بموجب القانون الهندي لعام 1876، والذي ظل سارياً حتى عام 1961. وكان الهدف من الإعتاق هو إدماج الأفراد والجماعات "المتحضرة" في المجتمع الاستيطاني، وكان يعني ذلك منح الرجال من السكان الأصليين حق امتلاك ممتلكاتهم الخاصة (المطروحة من الأراضي الاحتياطية المخصصة) والتصويت في الانتخابات الإقليمية والفدرالية (لم تُمنح نساء السكان الأصليين أي حقوق قانونية في ذلك الوقت). استمر حق الإعتاق حتى عام 1985، حيث كانت النساء من السكان الأصليين تفقدن وضع السكان الأصليين في حالة الزواج بشخص من غير السكان الأصليين.

ومن خلال حق الإعتاق، كان وضع السكان الأصليين يتم فقده في حالة

- الخدمة في القوات المسلحة الكندية
- الحصول على شهادة من كلية أو جامعة
- ترك المحميات لفترات طويلة، على سبيل المثال، للتوظيف
- أن يصبح الشخص قسماً مرسوماً
- أن يصبح الشخص موظفاً متخصصاً، مثل طبيب أو محام

(شيخ (اسم)

في ثقافات السكان الأصليين، يحظى كبار السن والشيوخ بالاحترام والتقدير. إن الشيخ ليس مجرد شخص كبير أو طاعن في السن، ولكنه عادة ما يكون شخصاً على دراية كبيرة بتاريخ وقيم وتعاليم ثقافته. ويعيش هو حياته أو تعيش هي حياتها وفقاً لهذه القيم والتعاليم.

ونظراً لمعرفتهم وحكمتهم وسلوكهم، يعد الشيوخ قدوة ومعلمين قيمين لجميع أفراد المجتمع. ويلعب الشيوخ دوراً مهماً في الحفاظ على تقليد نقل "التاريخ الشفهي".

(الأمة الأولى (اسم)

في كندا، الأمم الأولى هو المصطلح المستخدم للإشارة إلى الأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين و الذين لا يعرفون أنفسهم بأنهم من الإنويت أو الميتيس. في الماضي، كان يُشار إلى شعوب الأمم الأولى باسم "الهنود". هناك 634 جماعة من الأمم الأولى عبر كندا وأكثر من 60 أمة متميزة عن غيرها. إن الأمم الأولى هو المصطلح المقبول اليوم بدلاً من مصطلح "الهنود" الذي يعتبر مصطلحاً استعمارياً مهيناً.

(اسم) Indigenous السكان الأصليون

هو مصطلح يتم سماعه أكثر فأكثر Indigenous إن السكان الأصليين "Aboriginal في كندا. ويتم استخدامه بشكل مترادف مع الشعوب الأولى Indigenous وهو المصطلح المفضل. يعد كل من السكان الأصليين أسماء جماعية للإشارة إلى الأمم الأولى Aboriginal والشعوب الأولى والإنويت والميتيس. من المهم أن نلاحظ أنه غالباً ما تكون هناك تفضيلات إقليمية وشخصية للمصطلحات.

لا، ليس من المقبول استخدام كلمة "هندي". يعتبر استخدام مصطلح "هندي" في كندا قديماً ومهيناً. ومع ذلك، لا يزال هذا المصطلح مستخدماً في الوثائق القانونية مثل القانون الهندي وفي قانون الدستور (1982). يُستخدم مصطلح "هندي" عند الإشارة إلى شخص من الأمم الأولى يتمتع بوضع بموجب القانون الهندي. يحدد القانون الهندي من هو هندي ومن ليس هندياً. أولئك من ذوي "الوضع الهندي لديهم بطاقات" تشهد على وضعهم الهندي.

(القانون الهندي (اسم)

كان القانون الهندي محاولة أخرى لإدماج شعوب الأمم الأولى في المجتمع الأوروبي في أسرع وقت ممكن. بموجب المادة 91 (24) من قانون أمريكا الشمالية البريطانية (1867)، مُنحت الحكومة الفيدرالية الولاية القضائية أو "السيطرة على" الهنود والأراضي المخصصة للهنود.

(الإنويت (اسم؛ صفة)

الإنويت هم مجموعة من السكان الأصليين الذين يعيشون في المناطق الشمالية من كندا وجرينلاند وآيسلندا. لقد عاش الإنويت وازدهروا في القطب الشمالي منذ آلاف السنين. تقليدياً، كانوا يعيشون على موارد الأرض عن طريق صيد الحيتان والفقمات والوعل والأسماك والطيور. ويواصل العديد من الإنويت حصاد هذه الموارد اليوم.

تاريخياً، كان يُشار إلى الإنويت باسم "الإسكيمو"، لكن هذا المصطلح ليس "دقيقاً ولا محترماً، ولا ينبغي استخدامه".

(المطالبة بالأرض (اسم)

تطلق حكومة كندا رسمياً على المعاهدات الحديثة اسم المطالبات الشاملة "للأراضي".

(التقليد الشفهي (اسم)

تتوارث الشعوب الأصلية القيم والتاريخ من خلال رواية القصص الشفهية. تم تناقل التاريخ والقصص الشفهية من جيل إلى جيل وهي أساسية للحفاظ على هوية السكان الأصليين وثقافتهم. يكرر الناس تاريخهم وقصصهم لإبقاء المعلومات حية عبر الأجيال. غالباً ما يكون دور أشخاص معينين داخل كل مجتمع هو حفظ التاريخ الشفهي بعناية كبيرة. وغالباً ما يُطلق على هؤلاء "الأشخاص اسم شهود".

وذلك من خلال القضاء على الشعوب الأصلية نفسها والتأكيد على الروايات والهياكل الكاذبة لانتفاء المستوطنين

(محمية (اسم):

أرض خصصتها الحكومة الفيدرالية لاستخدام واستفادة جماعة من “الهنود

لا يعيش جميع السكان الأصليين في المحميات. في عام 2011، كانت الإحصائيات كما يلي بالنسبة لأفراد الأمم الأولى الذين أفادوا بأنهم من الهنود المسجلين

- يعيشون في محمية في كندا (637.660) 49.3%
- في مقاطعة كيبيك، يعيش 72% في المحميات، وهي أعلى نسبة بين المقاطعات
- وفي نيو برونزويك، يعيش 68.8% في المحميات
- وفي نوفا سكوشا، يعيش 68% في المحميات
- في أونتاريو، يعيش 37.0% في المحميات
- وفي نيوفاوندلاند ولابرادور، يعيش 35.1% في المحميات

يرغب العديد من أفراد شعوب الأمم الأولى في العيش بمحمياتهم ولكن هناك العديد من الأسباب التي تمنعهم من ذلك - فغالبًا لا توجد منازل كافية، أو تكون المحميات بعيدة جدًا عن أماكن عملهم، أو أن البنية التحتية غير كافية

(تقرير المصير (اسم):

ويتضمن إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق شعوب السكان الأصليين الحق في تقرير المصير. تصف جمعية الأمم الأولى تقرير المصير بأنه حق الأمة في اختيار حكومتها وتقرير مسارات تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. واليوم، يمارس السكان الأصليون حقوقهم وملكيته لتقرير المصير ويستفيدون من ثروات وموارد هذه الأرض “التي تسمى الآن كندا

(الاستعمار الاستيطاني (اسم):

أولاً، “يأتي المستعمرون المستوطنون ليقبضوا”. فعلى عكس العملاء الاستعماريين مثل التجار أو الجنود أو الحكام، تعتزم جماعات المستوطنين احتلال أراضي السكان الأصليين وتأكيد سيادتها عليها بشكل دائم

ثانيًا، الغزو الاستعماري الاستيطاني هو إجراء هيكلي وليس حدثًا: يستمر الاستعمار الاستيطاني في التصفية المستمرة للسكان الأصليين، والتأكيد على سيادة الدولة والسيطرة القضائية على أراضيهم. في عام 2009، قال ستيفن هاربر: “إن كندا ليس لديها تاريخ مع الاستعمار”. تم انتقاد هذا البيان على نطاق واسع لأن (1) أصدرت الحكومة الكندية اعتذارًا عن نظام المدارس الداخلية في عام 2008. (2) لا يزال الاستعمار في كندا حيًا قائمًا، ولا يزال السكان الأصليون يشعرون بآثار القوانين الظالمة المعمول بها اليوم. فعلى الرغم من انتشار مفاهيم ما بعد الاستعمار، إلا إن المجتمعات الاستعمارية الاستيطانية لا تتوقف عن كونها استعمارية عندما يتم الحصول على الدعم والولاء السياسي

ثالثًا، يسعى الاستعمار الاستيطاني إلى تحقيق غايته الخاصة: فعلى عكس الأنواع الأخرى من الاستعمار التي يكون الهدف فيها هو الحفاظ على الهياكل الاستعمارية واختلال التوازن في السلطة بين المستعمر والمستعمر، فإن الاستعمار الاستيطاني يسعى نحو إنهاء الاختلاف الاستعماري من خلال دولة استيطانية عليا وشعب استيطاني لا مجال للنزاع عليهما. ومع ذلك، فإن هذا ليس دافعًا لإنهاء الاستعمار، بل محاولة للقضاء على التحديات التي تفرضها مطالبات الشعوب الأصلية بالأرض على سيادة المستوطنين

(الوضع الهندي والوضع غير الهندي (اسم):

إن “الهندي ذا الوضع” (أو “الهندي المسجل”) هو شخص تعترف الحكومة الفيدرالية بأحقية تسجيله باعتباره “هنديًا” بموجب قانون الهنود

يشير مصطلح “الهنود بدون الوضع” إلى الأشخاص الذين يُعرفون أنفسهم بأنهم من الأمم الأولى (الهنود) ولكن لا يحق لهم التسجيل في السجل الهندي بموجب قانون الهنود. قد يكون لدى البعض أيضًا عضوية في إحدى الأمم الأولى

Sovereignty (n.):

تاريخيًا، كانت الأمم الأولى تدير أراضيها ومواردها من خلال حكوماتها وقوانينها وسياساتها وممارساتها. كانت مجتمعاتهم معقدة للغاية وتضمنت “أنظمة للتجارة والتبادل التجاري، وبناء العلاقات، وإدارة الموارد، والروحانية

(المعاهدات (اسم):

نظر المستوطنون الأوائل إلى المعاهدات على أنها عملية نقل ملكية أراضي “السكان الأصليين والسيطرة عليها إلى الشعوب والحكومات من غير السكان الأصليين

عند توقيع المعاهدات مع الأمم الأولى، اعتبرت الحكومة البريطانية، تليها “الحكومة الكندية (بعد عام 1867)، المعاهدات بمثابة استكمالاً لنقل الملكية إلى التاج البريطاني نظرت الأمم الأولى إلى نفسها كشريك متساوي (أمة) عند توقيع المعاهدات، واعتقدت أنه بموجب المعاهدات سيظل بإمكانها الوصول إلى أسلوب حياتها “وإراضيها التقليدية

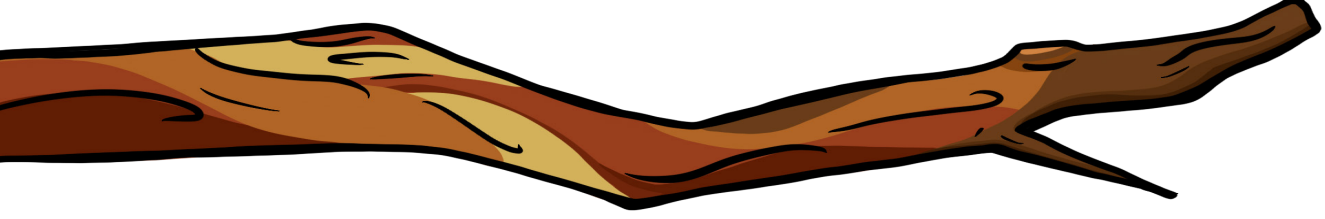
(اسم) Terra Nullius الأرض المباحة:

رسم صناع الخرائط الأوروبيون مساحات طبيعية غير مستكشفة على أنها “مساحات فارغة، بدلاً من تفسير هذه المساحات الفارغة على أنها مناطق لم يتم رسم خرائط لها بعد، إذ رأوا أنها أرض فارغة تنتظر الاستيطان. وعندما وصل الأوروبيون إلى أمريكا الشمالية، اعتبروها أرضًا مباحة أو “أرضًا لا تنتمي لأحد”. لقد تجاهلوا ببساطة حقيقة أن السكان الأصليين كانوا يعيشون في هذه الأراضي منذ آلاف السنين، مع ثقافتهم وحضاراتهم الخاصة. بالنسبة للوافدين الجدد، كانت الأرض ملكهم لاستعمارها. ومع مرور الوقت، بدأ القادمون الجدد في الاستيلاء على الأراضي التي كانت جزءًا من الأراضي التقليدية للسكان الأصليين الذين شغلوا هذه الأرض قبل وقت طويل من وصول الوافدين الجدد

(الأرض التقليدية (اسم):

الأرض التي عاشت عليها الأمم الأولى أو استخدمتها منذ زمن سحيق، ولدى المنطقة [T]. الأمم الأولى ارتباط مقدس وثقافي واقتصادي أساسي بهذه الأرض الجغرافية التي حددتها الأمم الأولى على أنها مساحة الأرض التي شغلوها واستخدموها هم و/أو أسلافهم تقليديًا. وفي كثير من الأحيان كان يتم تقاسم أجزاء من هذه الأراضي مع الأمم المجاورة

ص ص ق ض ر أ ل اب ة م ي ق م ل ا م م أ ل ا ن م

الأولى Semiahmoo الزعيم هارلي تشابيل من أمة سيميهامو

شعب الأرض). لذلك، عندما نقول (Xwelmux نحن أيضاً .. فإننا نفهم من نحن ومن أين أتينا - Xwelmux و Semiahmoo

كسكان أصليين، نحتاج إلى فهم نظام الاعتقاد الأساسي هذا. نحن بحاجة إلى الرجوع بضع خطوات إلى الوراء... والاعتراف بالاختلافات بين وجهات النظر العالمية الغربية والسكان الأصليين. إن التحدي الرئيسي الذي يواجهنا الآن هو الاختلافات في النظرة العالمية للدول الغربية والسكان الأصليين عندما يتعلق الأمر بحماية وسلامة أرضنا والممرات المائية والأراضي، واستهلاك الموارد والأراضي ولماذا وكيف نفعل ذلك

واسمي الإنجليزي هو هارلي Xopocton يوم طيب. اسمي التقليدي هو الأولى Semiahmoo تشابيل. أنا الزعيم المنتخب لأمة سيميهامو (إحدى المناطق التقليدية التي أقيمت عليها مدينة سيري). عندما نتحدث عن الاتصال المسبق لأمة سيميهامو، نحتاج إلى وضع ذلك في سياقه. عندما نتحدث عن قصتنا مع الطوفان، فهي ليست قصة أصلنا، لأنها والتي "Xlactumush تسبق قصة الطوفان. نصف أنفسنا بـ "شعب تُترجم إلى "الناجين من الطوفان العظيم". سأبدأ بالحديث عن المصطلح الإنجليزي "قصة". عندما نقول "قصة"، هناك اعتقاد خاطئ أو سوء فهم التقليد الشفهي، ونحن) Xol Xol بأن قصصنا خيالية. ولكننا نسعيها نطلق على تاريخنا القديم الذي انتقل من جيل إلى جيل من خلال التقليد Xol Xol الشفهي اسم

هذه ليست قصصاً. عندما يراجع أفراد أمة سيميهامو تاريخنا، يجدوا إننا نعود إلى أوقات ما قبل الفيضانات، ونذهب أبعد قليلاً قبل ذلك. لدينا أيضاً تقاليد شفوية، وتاريخ شفهي حول الوقت الذي كان فيه العالم مختلفاً. كان هذا وقتاً كان فيه البشر والحيوانات والطبيعة أكثر ترابطاً

كنت أعمل ذات مرة مع مجموعة وقال لي أحدهم: "هل تعلم شيئاً؟ يبدو أنك رجل ذكي جداً، كيف يمكنك تصديق ذلك؟" وتفسيره هو كالتالي: سألت هذا الشخص: "هل تحب أجدادك؟" فقال: "نعم بالطبع!" قلت: "هل تعتقد أن أجدادك سوف يكذبون عليك ويرسلونك إلى الطريق الخطأ؟" قالوا: "لا على الإطلاق". اتفقت معه. "لا أعتقد أن أجدادنا كانوا سيوقعوننا بالكذب أو بالأكاذيب

لقد احتفظت تقاليدنا الشفهية بتاريخنا وعاداتنا وممارساتنا وبروتوكولاتنا، من خلال الاحتفالات ومن خلال علاقتنا بأراضينا وأقاليمنا، كما أنها تحمل ارتباطنا بتلك العصور القديمة. وأنا أشارك ذلك لأنني كقائد شاب، أقول إنه يجب علينا أن نتحلى بهذا الإيمان، علينا أن نؤمن بتاريخنا، وأن نعترف به ونفهمه. إنها تلك العبارة البسيطة، "أنت لا تعرف إلى أين أنت". ذاهب إذا كنت لا تعرف أين كنت

لذلك، عندما نتحدث عن أصلنا وعلاقتنا بالطبيعة وعلاقتنا بالحيوانات والحياة البحرية، فإننا نبدأ في فهم حتى أصل تعبير من نحن، كشعب "تعني كلمة سيميهامو "مكان الناس . Semiahmoo" سيميهامو

“

لإِ فرعت ال تنأ
إذا ب هاذ تنأ نيأ
نيأ فرعت ال تنك
تنك.

لي بياشت يل راه مي عزل Xopocton

لي يرباج ني لرام قم مي عزل

الأولى Kwantlen الزعيمة مارلين جابرييل من أمة كوانتلين

أنا الطفلة الوسطى بين 9 أطفال. وبينما كنت أدفعه إلى أسفل التل، قلت له: "يا أبي، أنت تعلم أنه ليس عليك القيام بهذا! يمكنك أن تعطيه لإخوتي". فقال: اصمتي وادفعيني إلى الحديقة، لقد اخترتك "أنت! والآن دعينا نكون هادئين ونذهب للقيام بعملنا".

أتذكر أنني شعرت بالامتنان في ذلك التجمع. كان هذا الحفل لتكريم والدي وعمي الراحلين لأنهما خدما الأمة لأكثر من 30 عامًا. لقد قاموا بهذا العمل في وقت لم يكن هناك تمويل ولا أموال في أي مكان. كان والدي الراحل صيادًا تجاريًا. لقد استخدم هو وأمي معظم أموالهما لإدارة أمتنا. في ذلك الوقت، لم يتقاضوا أي أجر مقابل أي شيء، كان ذلك مجرد واجبهم تجاه شعبهم.

وفي وقت عيد الميلاد، كان [المجتمع] يقول: "لولا والدك، لما بقينا هنا [في كوانتلين]". في عيد الميلاد، كانت عائلتي تذبج بعضًا من ماشيتها وتوزعها على أفراد المجتمع. كان علينا أيضًا شراء ثلاجات للعائلات لأنه في ذلك الوقت لم يكن لدى الناس وسيلة لتخزين الطعام لفصل الشتاء.

كان والدي يقود الأمة بلطف وكرم. لقد تعلمت من مشاهدته أنني أريد الحفاظ على هذه القيم في قيادتي لأمة كوانتلين لتكون قيادة مبنية على "الكرم والاحترام وتكريم ثقافتنا".

في إقليم كوانتلين، كان هناك 10 آلاف شخص. وبعد الجدي وأوجه الدمار الآخر، انخفض عدد سكان كوانتلين إلى 69 شخصًا. يوجد الآن في كوانتلين 310 أشخاص. نحن نحاول إعادة المزيد. أحد الشيوخ يقاتل لكي يستعيد شعبنا مكانته وأن يعودوا إلى ديارهم. إنه ليس ذنب شعبنا أنهم لا يستطيعون العيش في أرضنا. نحاول أن نرحب بالجميع في وطنهم بأذرع مفتوحة، وعقل منفتح، وقلب مفتوح. لقد عيني والدي الراحل زعيمة في 11 يونيو 1993، وهو عيد ميلاد ابنتي تريشيا. كان هناك تجمع كبير في ملعبنا الرياضي، وكانوا يمنحون لقب الزعيم الأكبر لوالدي، الزعيم الأكبر جو جابرييل. كان هناك تجمع كبير وكان والدي ليس على ما يرام. لم يكن بخير لبعض الوقت. فقال لي: «انزلي معي، ولكن سيكون لديك عمل أيضًا لتعمله». في الماضي، وحتى اليوم، كان من الصعب جدًا أن تكون قائدًا في المجتمع. إنه ليس شيئًا لطيفًا في بعض الأحيان.

كنت أدفع والدي إلى أسفل التل إلى الملعب على كرسية المتحرك. قبل أن نخرج إلى الميدان مباشرة، قال لي والدي: "ستكونين أنت". [[سأصبح الزعيمة

"وقلت له "ماذا؟"

في الماضي، لم تكن كلمة "زعيم" أو "قائد" كلمة لطيفة. لقد كانت تقريبًا مثل كلمة بذينة. لم نشعر بالفخر بمن نحن. لم يكن أحد يريد أن يصبح زعيمًا، وكنا نقوم بتمرير الأمر بيننا مثل البطاطا الساخنة

البروتوكولات

يصف الزعيم هارلي تشابيل من أمة سيمياهو البروتوكولات المستخدمة اليوم قائلا: «إن الترحيب بالقبائل الأخرى [و] الأمم الأخرى [هو] الوقت الذي نستخدم فيه أغاني أسلافنا. لقد تعلمت أن الأغنية هي اللغة الأولى. لذا، عندما كنا نرحب ببعضنا البعض عندما يزورون مجتمعنا [كنا نغني] وهذا شيء لا نزال نمارسه حتى اليوم. عندما نقوم برحلات الزورق، سنغني تلك الأغاني قبل أن نصل إلى الشاطئ. سنصل إلى الشاطئ، وسنغني تلك الأغاني، أغاني الترحيب وأغاني الحب تلك. ومن ثم كنا ندير زوارقنا ونرجعها من الخلف. لأننا هنا نفهم أنه إذا [اقترب] زورق من الأمام، فهذا علامة حرب

كانت هذه علامة على الصراع. هناك نغمات مختلفة تمامًا لأغاني الترحيب لدينا مقارنةً بأغانينا الحربية. وسيعرف الناس من خلال الأغاني المختلفة كيف يقترب الناس. لكن في الحقيقة، أعتقد أنه [الاعتراف] بأننا على أرض شخص آخر. نحن لا نأتي فقط إلى منطقة شخص آخر وننزل ونفعل ما نريد أن نفعله. وهذا بالفعل ما حدث هنا في بريتش كولومبيا. إنها علامة على الاحترام والممارسة الجيدة أن نعترف بأننا موجودون في هذه الأراضي، وأن هؤلاء هم السكان الأصليون لهذه الأرض

تعد البروتوكولات جزءًا من أنظمة قانونية معقدة للسكان الأصليين. تختلف القوانين والبروتوكولات التقليدية من أمة إلى أخرى. تشير البروتوكولات إلى الطريقة التي تقيم بها الأمم المقيمة بالأرض الاحتفالات، وترحب بالضيوف، وتكرم أسلافها، وتحترم أراضي الأمم التي تزورها. وعلى الرغم من تنوع هذه الأنظمة القانونية، إلا أنها تسبق الاتصال أو الاكتشاف بالآلاف السنين. إن البروتوكولات هي إجراءات تضمن إقامة علاقات محترمة بين الأمم المختلفة. على سبيل المثال، عندما تزور قبيلة مجاورة أمة سيمياهو، كانوا يعيدون زوارقهم إلى الشاطئ. وكانت هذه علامة على أنهم كانوا يقتربون من قرية الأمة باحترام وأحيانًا بروح الاحتفال. يتم غناء الأغاني للترحيب بالضيوف على الشاطئ (شابيل، 2021). واليوم، فأحد البروتوكولات التي يتم الالتزام بها بشكل شائع هو تقديم الاعتراف الإقليمي

كان القانون الهندي أداة لإدماج مجتمعات السكان الأصليين في كندا. أثناء الاستعمار، تم حظر البروتوكولات وأنظمة قوانين السكان الأصليين المتضمنة في الممارسات الثقافية بموجب القانون الهندي من عام 1884 إلى عام 1951. وكثيرًا ما كان يتم القبض على السكان الأصليين إذا تم القبض عليهم وهم يمارسون بروتوكولاتهم التقليدية. كان لهذا الحظر آثار طويلة الأمد على كيفية توارث البروتوكولات والأفعال الثقافية. اليوم، تلعب تمثل ممارسة البروتوكولات، مثل الاعترافات الإقليمية، دورًا حيويًا في استعادة الثقافة

البدء بطريقة جيدة

سفير كوانتلين الثقافي، مايكل كلي جابرييل

عندما نستضيف تجمعًا، يجب علينا تكريم ضيوفنا. عند بدء التجمع، كان مجتمعنا يرفع أيديه عاليًا للضيوف. لم نكن نعرف إلى أي مدى سافروا ليكونوا معنا، وكمن من الوقت استغرقوا للوصول إلى هنا وكمن من الوقت قضوه في حضور تجمعنا بعيدًا عن أسرهم وأحبائهم

ولهذا السبب، نبدأ تجمعنا بغناء أغنية لنشكرهم على السفر لحضور حفلنا. تلعب هذه الأغنية الافتتاحية غرضًا آخر أيضًا. إنها تهدف إلى تهدئة الضيوف حتى نتمكن جميعًا من العمل بقلب واحد وعقل واحد. إن الكلمة المستخدمة في لغتنا لوصف هذا هي أي العمل بقلب واحد وعقل واحد من أجل خير Let'semot الناس.

قبل بضع سنوات، كنا نقيم "حفل السلمون الأول". نقوم بهذا الحفل لتقديم الشكر لسمك السلمون لدعم أممنا منذ زمن سحيق. على مر السنين، طلب العديد من الأشخاص من جدي هيرب أو جدتي هيلين الدعم في الاحتفالات ولم يكن حفل السلمون هذا مختلفًا. لقد قمنا بسؤالهما لأنهما سيتأكدان من أن احتفالنا تتم على أسس ثقافية كما كانت في الماضي ((باتباع البروتوكولات

ذات مرة، انتهينا من حفلنا وكنا نجلس ونزور ونتحدث مع بعضنا البعض. سألنا جدي: هل قمنا بكل شيء في الحفل بطريقة جيدة يا جدي؟ وقال إننا فعلنا كل شيء على أكمل وجه باستثناء شيء واحد. "لقد نسيت". أنك بحاجة إلى أغنية، أغنية دخول عندما يأتي الناس

وأوضح لنا التعاليم وراء أغنية الدخول

أهمية الاعتراف الإقليمي

تنص وثيقة التشريع على ما يلي: "تتركز كل الحقائق الأخرى التي تم الحديث عنها خلال عام المصالحة على حقيقة أن مدينة فانكوفر Tsileil و Squamish الحديثة تأسست على الأراضي التقليدية للأمم الأولى وأن هذه الأراضي لم يتم التنازل Musqueam و Waututh، "أبدأ من خلال معاهدة أو حرب أو استسلام

ومن خلال الاعتراف بهذه الأراضي، يتخذ الكنديون خطوة صغيرة نحو تعزيز العلاقات الجيدة بينهم وبين السكان الأصليين. اليوم في كندا، يتعين على حكومات ومنظمات السكان الأصليين أن تدافع باستمرار عن تكافؤ الفرص، والاعتراف بحقوقهم، وأن يتمكنوا من عيش حياة خالية من الأذى. تقول حارسة المعرفة والمستشارة في ميشيل ناهاني، "لقد تعلمت من Ta7taliya ، Skwxwú7mesh ، شيوخهم وغيرهم ممن يمتلكون المعرفة أن الاعترافات الإقليمية تتعلق بإظهار الاحترام، أو الارتباط بالأرض، لنكون في علاقات أفضل معاً."

Unsplash تصوير دارين تيرني عبر

تعتبر الاعترافات الإقليمية مهمة لأنها تعترف بالعلاقات طويلة الأمد التي تربط الأمم المقيمة بالأرض بأراضيها. كانت إحدى العواقب الأكثر أهمية للاستعمار هي انخفاض مساحة أراضي السكان الأصليين إلى 0.2%، وكان لذلك آثار مدمرة على السكان الأصليين. ومن خلال الاعتراف بالأمم المقيمة بالأرض، فإنك تكرم تاريخ الأراضي التي تقيم فيها أو التي يُعتقد عليها اجتماعك. يشمل هذا التاريخ علاقات الشعوب الأصلية بالأرض منذ زمن سحيق، ويعترف بحقوقها وملكيّتها لأوطانها.

وتضمن قوانين وبروتوكولات السكان الأصليين المقيمين بالأرض الاهتمام بالأرض من أجل الأجيال القادمة. من المهم أن ندرك نوايا الشعوب الأولى في رعاية الأرض بروح المعاملة بالمثل والإشراف والعلاقة.

تقول كوري ويلسون: "هنا في بريتش كولومبيا، سوف تسمع كثيراً مصطلح "لم يتم التنازل عنها". عندما يتم التنازل عن الأرض، فهذا يعني أنه تم التوصل إلى اتفاق رسمي لمشاركة الأرض أو منحها لطرف آخر. لم يتم التنازل رسمياً عن معظم الأراضي في بريتش كولومبيا. إن خمسة وتسعون بالمائة من بريتش كولومبيا، بما في ذلك فانكوفر، تقع على أراضي الأمم الأولى التقليدية غير المتنازل عنها. يعني مصطلح "لم يتم التنازل عنها" أن شعوب الأمم الأولى لم تتنازل "أبدأ عن أراضيها أو تمنحها بشكل قانوني للتاج البريطاني أو كندا

في عام 2013، بدأ مجلس مدينة فانكوفر في الاعتراف بالأراضي و Tsileil Waututh و Squamish، غير المتنازل عنها في أمم الأولى. وينص التشريع على ما يلي: "في اليوم الوطني Musqueam للسكان الأصليين، 21 يونيو 2013، اتخذ عمدة مدينة فانكوفر خطوة غير عادية بإعلان عام للمصالحة، وهو جهد يستمر لمدة عام يسعى للشفاء من الماضي وبناء علاقات جديدة بين السكان الأصليين وجميع سكان فانكوفر، تكون مبنية على أساس من الانفتاح والكرامة والتفاهم والأمل"

رفع أيدينا معاً

إن إحدى طرق إظهار الاحترام والامتنان هي رفع يديك لأعلى. يعود تاريخ هذا البروتوكول إلى آلاف السنين. وكانت الأمم تنحت وتقيم أعمدة كبيرة تصور رجالاً أو امرأة وأذرعهم ممدودة. هذه الأعمدة كانت ترحب بالقبائل التي تقترب

عندما نرفع يديها عاليًا، وعندما أرفع يدي إليك، فهذه علامة على أننا نكن أقصى درجات الاحترام. لكن في الماضي، عندما كنا نسافر بقارب الكانو، كان [رفع الأيدي] يعني أننا لا نقصد الأذى، وأنه ليس لدينا أسلحة في أيدينا. ولكن مع مرور الوقت اعتمدناه لإظهار الاحترام للشخص الذي نحبهم ونهتم بهم." - مايكل كيلي جابريل

تاريخ الأمم المقيمة بالأرض

تقاليد وتاريخ السكان الأصليين تسبق الاتصال (أي الاكتشاف) بآلاف السنين. لدى كل من شعب كوانتلين وهو موقع أثري في مدينة ميشن بمقاطعة Xeytem Rock وسيمياهو تقاليد شفوية عن الفيضان. يعود تاريخ برينتش كولومبيا، إلى ما يقرب من 10 آلاف عام.

الزعيم هارلي تشابيل
منذ وقت طويل جدًا، رأى أحد الشيوخ في منطقتنا رؤيا. رأى طوفانًا عظيمًا قادمًا، دمر المنطقة وقتل الكثير من الناس. وقال الشيخ للناس: "علينا أن نستعد. لا أعرف متى سيأتي، لكن علينا أن نكون مستعدين عندما يحدث". وبعد التحذير، بدأوا في بناء زورقين كانوا عملاقين من خشب الأرز. كان أحدهما مليء بالإمدادات، مثل الفواكه المجففة والخضروات المجففة والمأكولات البحرية المجففة واللحوم.

وهكذا ملأوا الزورق وغطوه بالحصير. كانوا مستعدين، وفي أحد الأيام كما تنبأ الشيخ، بدأت المياه ترتفع وترتفع. جاء الشيخ وقال: "نحن سنضع الأطفال فقط في [الزوارق]". فملأوا الزورق الثاني بالأطفال. وعندما استمرت المياه في الارتفاع، هلك الأشخاص الآخرون الذين لم يكونوا على متن القارب في الفيضان.

حينها تغيرت أرضنا وتغير العالم أيضًا. وبعد فترة من الوقت بدأت المياه تنحسر. بدأ الأطفال بمغادرة الزورق والبدء في استكشاف العالم المتغير. ومع مرور الوقت، بدأوا يتفرعون عن بعضهم البعض. وذكر أحد الأطفال الأكبر سنًا الآخرين قائلاً: "نحن بحاجة إلى جمع كل الناس مرة أخرى، وعلينا أن نتذكر من نحن ومن أين أتينا". وتم الاتفاق على أنهم عندما يجتمعون مرة أخرى، سيضيفون مقطعًا على أسمائهم. على أسماء أمكانهم للدلالة على "mish" وأضاف الأطفال المقطع "ميش" وهو ما يعني "الناجين من الطوفان". في x^wleqtəməx أنهم يأتون من تلك القصة، قمت باستبعاد أقاربنا إلى الشمال من سكواميش. لديهم شعب مختلف، من أصل

من المهم بالنسبة لي أن أتذكر: التضحية التي قدمها أجدادنا للأجيال القادمة. كيف كانت تضحياتهم فرصة وقدرة لكي يتمكن الشباب من النجاة. عندما تصبح الأيام صعبة، أحاول أن أتذكر هذا. عند الحديث عن الهجرة والوافدين الجدد، فهذا أب آخر جاء إلى هذا البلد للبحث عن حياة أفضل لأطفاله وعائلته. إنه نفس الشيء بالضبط الذي نفعله.

“

وإذا كنا نتحدث عن الهجرة والوافدين الجدد، فهذا ليس سوى أب آخر جاء إلى هذا البلد بحثًا عن حياة أفضل لأطفاله وعائلته. إنه نفس ما نفعله نحن بالضبط.

(الاتصال) (الاكتشاف)

قبل الاتصال، قيل أنه كان هناك ما بين 90 إلى 110 مليون من السكان الأصليين يعيشون في أمريكا الشمالية. وعندما وصل المستوطنون الأوائل إلى كندا، كانوا يعتمدون على معرفة السكان الأصليين حول كيفية البقاء على قيد الحياة على الأرض. "لقد لعبت الشعوب الأصلية دورًا حاسمًا في بقاء المستكشفين الأوروبيين الأوائل في مناطق غير مألوقة، وأصبحت فيما بعد حلفاء عسكريين قيمين في الحروب بين كندا والولايات المتحدة في القرنين السابع عشر والثامن عشر". ساعدت إسهامات السكان الأصليين في التطورات المبكرة لكندا في بناء كندا التي تأثرت على Iroquois Great Law of Peace نعرفها اليوم. في أمريكا، كان لقانون الإيروكوا العظيم للسلام وضع الدستور الأمريكي.

أمة سيمياهو في وقت الاتصال

عاش شعب سيمياهو في منازل طويلة. في أحد مواقع القرى، فيما يعرف الآن باسم بوينت روبرتس، كانت هناك قرية كبيرة بها 12 منزلًا طويلًا. كان كل منزل طويل يضم عائلات مكونة من 50 إلى 100 شخص. وكانت هذه الهياكل البنائية ضخمة! في بعض الأحيان يصل طولها إلى كيلومتر واحد. كان كل جيل يضيف إلى المنزل الطويل، وكانت العائلات تفصل بينها بالداخل حوائط منسوجة. هذا النمط المجتمعي للحياة كان يرسخ قيم المساواة والترابط المجتمعي. كان جمع الطعام وصيدته وتقاسمه أكثر كفاءة إذا عملت الأسر والمجتمعات معًا من أجل صحة المجتمع في المساكن العائلية الكبيرة. لو عاش السكان الأصليون في مساكن "النواة" العائلية الموجودة اليوم، لما تمكنت المجتمعات من البقاء على قيد الحياة. ويعيش العديد من السكان الأصليين اليوم، سواء المقيمون بالأرض أو في المناطق الحضرية، في "مساكن متعددة الأجيال".

الزعيم هارلي تشابيل -

إن فكرة الأسرة النواة هي مفهوم جديد نسبيًا

لقد نشأنا داخل أسرة نواة، كما تعلم، أسرة نواة صغيرة تضمنني أنا وأمي وأبي. والآن بعد أن تزوجت، انتقلت إلى مجتمع زوجتي، في منزل والدتها. لقد قمنا بالكثير من الأعمال في المنزل، ويعيش أهل زوجتي هنا أيضًا. إنه أمر رائع بالفعل. يجب أن نكون قادرين على إنهاء استعمار وجهات نظرنا الخاصة بشأن الهياكل الأسرية والعلاقات الأسرية. إن نظام الأسرة النواة ليس نظامنا. يجب أن نعترف بأهمية أن يكبر أطفالنا وأن يكونوا حول أجدادهم، وكذلك أهمية التعلم والفهم الذي يأتي من قضاء الوقت مع كبار السن

الزعيم هارلي تشابيل -

الحدود

في أمريكا الشمالية، كان لدى السكان الأصليين مناطق متداخلة مع بعضها البعض. وقد لوحظت البروتوكولات والعلاقات والتزاوج لتقاسم مناطق الصيد التقليدية وصيد الأسماك والتجمع. عندما تأسست كندا، قسمت الحدود بين كندا والولايات المتحدة العديد من الأمم من النصف. في أراضي سيمياهو، كان على الأمة أن تختار أحد جانبي الحدود لنقل مجتمعتها إليه. وكان لهذا النقل القسري عواقب وخيمة على المجتمع.

يقول بروكس أركاند بول: "الحدود هي بناء استعماري. لقد تم فرض أي حدود من جانب واحد، دون استشارة الأمم الأصلية التي ستأثر بها... تحتاج المؤسسات الكندية إلى كسر فكرة أن الأمم الأصلية مرتبطة بدولة أو بأخرى.

أقرت محكمة الاستئناف العليا لبريتش كولومبيا في قضية ر. ضد ديسوتيل لعام 2019 أن الشعوب الأصلية التي تعيش خارج كندا والتي تم فصلها عن أراضي أجدادها بواسطة الحدود الدولية قد يحق لها التمتع بالحقوق بموجب المادة 35 من الدستور الكندي.

صراع وجهات النظر العالمية للسكان الأصليين والدول الغربية

كان هذا أحد الأمثلة الأولى لتصادم وجهتي النظر العالميتين المتعارضتين. عندما جاء رجل حمى الذهب، أعطى الأمة الأولى تعويضًا صغيرًا جدًا. وكلاهما ابتعدا ضاحكين لأنه من وجهة نظر عالمية واحدة، لا يمكنك امتلاك الأرض. لذلك، فمن وجهة نظر السكان الأصليين، لقد حصلوا على المال مقابل شيء لا يمكنك امتلاكه.

كان الرجل الآخر يضحك أيضًا ويقول: "لقد أتممت للتو صفقة Stó:lō لسرقة هذه الأرض". مرت السنوات وفي النهاية عاد رجل إلى المنطقة وكان هناك سياج حول الأرض. وكانت تلك بداية هذا الصدام بين وجهات النظر العالمية، وقد بقي الأمر على هذا النحو "منذ ذلك الحين إلى حد كبير.

يناقش الزعيم هارلي تشابيل الصراع بين وجهات النظر العالمية للسكان الأصليين والدول الغربية في الوقت الذي بدأ فيه المستوطنون في القدوم بأعداد كبيرة خلال حمى الذهب في بريتش كولومبيا.

أثناء الاتصال في بريتش كولومبيا، كان هناك صراع في وجهات النظر العالمية. تقوم وجهات نظر السكان الأصليين حول العالم على الترابط والشمول، وكونهم جزءًا من [الخليقة الأكبر]. أنا متأكد من أنك سمعت أن السكان الأصليين "لا يأخذون أبدًا أكثر مما يحتاجون إليه". هذا جزء كبير من نظرتنا للعالم. إنه مبني على العلاقات والمعاملة بالمثل، وليس على الاستخراج. كان الاختلاف الرئيسي الآخر في رؤيتنا للعالم هو أن فهمنا للملكية كان مختلفًا عن الأوروبيين.

سأشارك قصة صغيرة لتوضيح المزيد. روى لي أحد شيوخ منطقة هذه القصة عن الملكية. قال، عندما وصلت حملة حمى الذهب Stó:lō عبر هذه المنطقة في منتصف وأواخر القرن التاسع عشر، جاء أحد "المنقبين إلى المنطقة وقال "رائع، منطقة من هذه؟

إنها لي. إنها لنا". أخبر المنقب عن "Stó:lō أجاب الرجل من أنه سيشتري الأرض منه. وضحك كلاهما لأنه Stó:lō الذهب رجل من وجهة نظر السكان الأصليين للعالم، نحن لا نملكها، ولا يمكننا امتلاكها، ولن نمتلكها أبدًا، نحن نحافظ عليها فقط للأجيال القادمة. أما العقلية الغربية فكانت تدور حول الملكية والتنقيب فقد قال المنقب: أملك "هذا الآن، فهو لي، ولي فيه حقوق.

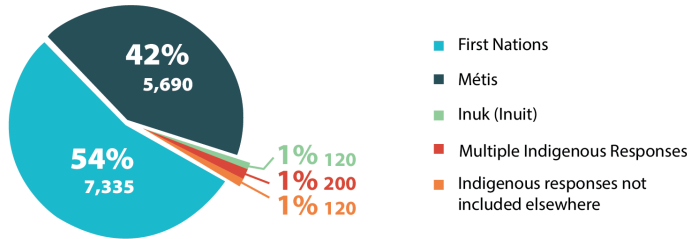
نحن لا نملكها، ولا يمكننا
امتلاكها، ولن نمتلكها أبدًا،
نحن نحافظ عليها فقط للأجيال
القادمة

المجتمع

الحضري للسكان الأصليين والميتيس في سيري مجتمعات السكان الأصليين في سيري

تعد سيري الآن موطنًا لأكثر عدد من السكان الأصليين في بريتش كولومبيا! يعيش 60% من السكان الأصليين في كندا خارج المحميات، أو بعيدًا عن أوطانهم. نظرًا لأن المحميات صغيرة جدًا وتعاني من نقص الخدمات، فغالبًا لا توجد فرص اقتصادية كافية للمقيمين ليتمكنوا من الازدهار. غالبًا ما يكون هناك أيضًا نقص في السكن في المحمية لإيواء جميع الأعضاء. ينتقل العديد من السكان الأصليين إلى المدن الكبرى بحثًا عن الفرص بعيدًا عن مجتمعاتهم الأصلية. تم تهجير بعض السكان الأصليين بسبب وضعهم تحت الرعاية الحكومية إما خلال "مغرفة الستينيات" أو نقلهم بسبب وضعهم في نظام الحضانة المؤقتة. في سيري، تحدث السكان الأصليون عن شعورهم بأنهم "غير مرئيين" أو "منفصلين" عن بعضهم البعض وعن ثقافتهم. تفقد سيري بنية تحتية ثقافية مهمة مثل مساحة تجمع السكان الأصليين. يوجد في سيري 5 منظمات مجتمعية فقط للسكان الأصليين بينما يوجد في فانكوفر 28 منظمة لنفس العدد من السكان. وهذا يعني أن هناك نقصًا في الخدمات والبرامج المخصصة للسكان الأصليين في سيري، ول سوء الحظ، تواجه هذه المجتمعات بعض التحديات.

Figure 1 Indigenous Population by Indigenous Identity, Surrey, 2016

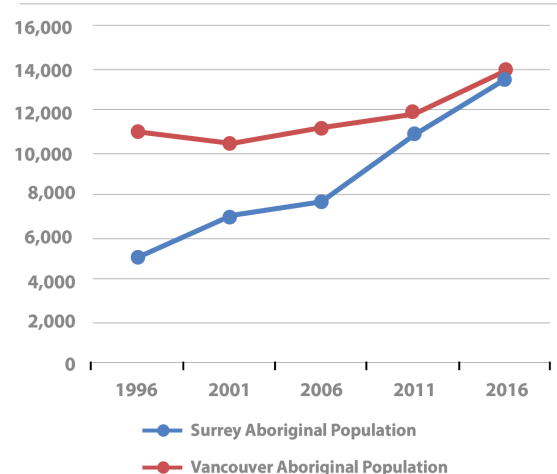

Source: Custom Data Organization from Statistics Canada, Census 2016

بعض الحقائق عن السكان الأصليين في سيري من تحالف قيادة السكان الأصليين في المناطق الحضرية بمدينة سيري (SUILC):

- سكان المناطق الحضرية هم من الشباب وينمون بسرعة
- يبلغ متوسط معدل النمو السنوي في سيري 4.9%، في حين يبلغ 1.2% فقط في فانكوفر
- استنادًا إلى معدل النمو هذا (الشكل 2)، نحن واثقون من "السكان الأصليين" years أن سيري هي الآن أكبر مجتمع في بريتش كولومبيا وسوف يصل حجمها إلى ضعف عدد السكان الأصليين في فانكوفر خلال الـ 25 عامًا القادمة

- من السكان الأصليين في سيري هم من الأمم الأولى، من 55% جميع أنحاء بريتش كولومبيا وكندا، ويمثلون العديد من الأمم والثقافات واللغات
- يعيش السكان الأصليون في أحياء في جميع أنحاء سيري. تعد منطقة شمال سيري موطنًا للعديد من السكان الأصليين في سيري... ولكن كذلك الحال بالنسبة لنيوتن وكلفرديل وساوث سيري (SUILC، 2019) (لجنة)
- يبلغ متوسط عمر السكان الأصليين في سيري 28 عامًا، مقابل فانكوفر، حيث يبلغ متوسط عمر السكان الأصليين 33 عامًا. وبالنسبة لإجمالي سكان سيري، يبلغ متوسط العمر 38 عامًا، (SUILC، 2019) وفي فانكوفر، 39 عامًا. (لجنة)
- قرابة نصف السكان (45%) تقل أعمارهم عن 24 عامًا. هناك 3655 طفلًا من السكان الأصليين الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و14 عامًا يعيشون في سيري، وهو ما يمثل حوالي 30% من السكان الأصليين في سيري

مجتمع الميتيس في سيري

يواجه شعب الميتيس اليوم صراعات من أجل الاعتراف بحقوقهم من قبل الحكومة الفيدرالية، على الرغم من إجراء تغييرات لإدراج شعب الميتيس في التشريعات، مثل القانون الهندي، من أجل منحهم نفس الحقوق التي يتمتع بها أصحاب الوضع الهندي. في 17 أبريل 2014، أصدرت محكمة الاستئناف الفيدرالية قرارًا، في قضية دانييلز ضد كندا، 2014. وقضت بأن الميتيس والهنود بدون الوضع سيكون لهم نفس الحقوق التي تتمتع بها الأمم الأولى.

يوجد الآن 70 ألف شخص يعرفون أنفسهم على أنهم من الميتيس في بريتش كولومبيا. في سيري، يشكل شعب الميتيس أكثر من 45% من السكان الأصليين. وعلى الرغم من ذلك، غالبًا ما يناضل شعب الميتيس من أجل الاعتراف بهم ومنحهم مساحات في سيري.

إن شعب الميتيس في كندا هم مجموعة ثقافية متميزة. تنبع ثقافة الميتيس من الزواج المختلط الذي حدث في القرنين السابع عشر والثامن عشر بين الرجال الفرنسيين أو الإسكتلنديين ونساء السكان الأصليين. طور شعب الميتيس ثقافتهم الخاصة وقاموا ببناء في Red River مجتمعاتهم الخاصة. يقال إن مستوطنة رد ريفر مانيتوبا لها أهمية ثقافية لشعب الميتيس.

لا يخضع شعب الميتيس للقانون الهندي، ولكن تم إنشاء بعض مستوطنات الميتيس في جميع أنحاء كندا. ولسوء الحظ، فقد تمت المطالبة بمعظم هذه الأراضي بشكل غير قانوني من قبل المستوطنين والحكومة.

في عام 1885، أعدمته الحكومة الكندية لويس ريل لدفاعه عن أوطان شعبه الميتيس وحقوقه. وفي العام نفسه، منحت الحكومة الكندية عائلات الميتيس عملة تسمى سندات أو سكريب الميتيس، والتي يمكن استبدالها بالأرض أو المال. تعرض العديد من شعب الميتيس لفقد أراضيهم لصالح المستوطنين باستخدام عملة سكريب وأصبحوا بلا مأوى نتيجة لهذا النظام. كانت الحكومة الفيدرالية على علم بعيوب نظام سكريب، واستخدمت هذه العيوب لاستغلال شعب الميتيس.

حقوق السكان الأصليين وملكيّتهم السياسة الكندية

سيوضح القسم التالي السياسة والتشريعات والتأثيرات الأخرى على حقوق وملكية السكان الأصليين في كندا

المراسيم البابوية

الكاثوليكية اعتبرت السكان الأصليين وثنيين كفار، فقد اعتقدوا أن بإمكانهم سن قوانين للاستيلاء على الأرض دون أي عواقب. هدفت هذه القوانين إلى جعل السكان الأصليين "رعايا" للبابا ولم تعترف بسيادة السكان الأصليين لحكم أنفسهم

تقول روكسان دنبار أورتيز، الباحثة والخبيرة في المراسيم البابوية: "كانت الكنيسة والدولة مستعمرين ذوي مصالح اقتصادية بحتة. إن استكشاف "العالم الجديد" لم يكن بحثاً عن المتحولين إلى المسيحية، بل كان سعيًا للسيطرة والنهب والاستيلاء على الثروة

إن المرسوم البابوي هو أمر عام يصدره البابا الكاثوليكي. في عام 1455، أصدر البابا نيكولا الخامس المرسوم البابوي Inter وفي عام 1495، أصدر البابا ألكسندر السادس المرسوم البابوي Caetera. سمحت هذه الوثائق لإسبانيا والبرتغال باستعمار أمريكا الشمالية. واعتبرت السكان الأصليين "أقل من البشر". كما أنها شرّعت تجارة الرقيق من أفريقيا. وبهذه الطريقة، كان لأعمال الاستعمار المبكرة هذه تأثيرات إبادة جماعية في جميع أنحاء العالم

أصبحت مراسيم الفاتيكان هذه أساساً لقرون من القوانين في كل من كندا والولايات المتحدة أعطت الشرعية للمعاملة التمييزية ضد السكان أحد عناصر Doctrine of Discovery الأصليين. تعد عقيدة الاكتشاف التي بررت الاستيلاء على أراضي السكان Romanus Pontifex الأصليين من أجل الربح والاستغلال. ولأن الكنيسة

Terra Nullius الأرض المُباحة

إن لكلٍ من عقيدة الاكتشاف ومفهوم الأرض المُباحة آثار في القانون الكندي وعلى السكان الأصليين اليوم. وقد دعت الأمم المتحدة، ولجنة الحقيقة والمصالحة، وجمعية الأمم الأولى، إلى التخلي عن هذه المبادئ. وهذا يعني أن تشكيل كندا على أساس هذه المفاهيم لن يكون له سلطة قانونية. ولكن المشكلة هي أن كندا بنيت على هذه الوثائق، ولا يزال لها تأثير على القوانين التي تؤثر على حياة السكان الأصليين اليوم

هو مصطلح لاتيني يعني "أرض فارغة" أو Terra Nullius في أوروبا. "أرض لا تنتمي لأحد". تم تطوير قوانين في القرن الثامن عشر وبموجبها اعتُبرت الأراضي المستعمرة، مثل كندا، "فارغة"، على الرغم من أن السكان الأصليين كانوا يسكنونها بشكل مستمر. وكانت هذه السياسة وسيلة لتبرير سرقة أراضي السكان الأصليين. وبحسب مفهوم "الأرض المُباحة"، إذا لم تكن أي قوة أوروبية سابقة قد طالبت بالأرض، فإنه كان من المسموح لقوة أوروبية وافدة حديثاً أن تطالب بها. برر منطق "الأرض المُباحة" استعمار أمريكا الشمالية بين القرنين السابع عشر والعشرين. ويمرور الوقت، نما هذا المفهوم ليشمل المناطق التي قررت القوى الأوروبية أنها "خالية من المجتمع المتحضر"

الإعلان الملكي لعام 1763

في عام 1763، أعلن الملك جورج ملك إنجلترا الإعلان الملكي. كانت هذه الوثيقة عبارة عن مجموعة من المبادئ التوجيهية للمطالبة بمناطق في أمريكا الشمالية بعد فوز إنجلترا في حرب السنوات السبع. اعترف الإعلان بأن السكان الأصليين يتمتعون بالسيادة على أراضيهم ومجتمعاتهم. نص الإعلان على ضرورة حجز الأراضي لقبائل السكان الأصليين، وعدم إجبار أي شعب من السكان الأصليين على ترك قاعدة أراضيهم الأصلية. كما اعترفت الوثيقة بالحكومات القبلية وحقوقها القانونية في حكم أممها. يصف دان ويلسون، وهو محام من السكان الأصليين في مدينة فيرنون، بريتش كولومبيا، السيادة قائلاً:

السيادة، من حيث الحكم، هي عندما تتمتع مجموعة سياسية من الناس بالسلطة والحقوق الكاملة على نفسها دون تدخل من كيان أو سلطة أخرى.

في الإعلان الملكي لعام 1763، حدد التاج البريطاني ثلاثة أشياء مهمة

1. لا يجوز "التحرش" بالأمم "الهندية" المرتبطة (المتحالفة) مع التاج (من قبل أي من رعايا التاج؛ (لا يجوز إيداعهم أو سرقتهم
2. لا يمكن تجريد أمة "هندية" من أراضيها ومواردها دون الحصول على موافقتها "الشعبية" أولاً
3. لا يمكن للأمم "الهندية" أن تعقد معاهدة إلا مع التاج، وليس مع أي دولة مستعمرة أخرى

ينص الإعلان الملكي على أن حقوق ملكية السكان الأصليين وحقوقهم موجودة وستظل موجودة حتى يتم التنازل عن الأرض بموجب معاهدة.

المرض

مع وصول الأوروبيين إلى كندا، تضررت أمة السكان الأصليين عبر جزيرة ترنتل بسبب أمراض مثل الجدري. كان عدد سكان أمة كوانتلين الأولى يقدر بـ 10 آلاف نسمة، وقد انخفض العدد إلى 69 بعد تفشي مرض الجدري. تضم أمة كوانتلين الأولى ما يقرب من 400 عضو اليوم. انخفض عدد سكان أمة سيميهامو من 1000 إلى 16 ساكنًا فقط. وهم حالياً 100 عضو فقط.

عندما وصل الأوروبيون، جلبوا معهم الجدري وأمراضاً أخرى لم تكن معروفة من قبل في أمريكا الشمالية. لم يكن لدى السكان الأصليين مناعة لأنهم، على عكس الأوروبيين، لم يتعرضوا لهذه الأمراض لقرون. وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 90% - 95% من السكان "الأصليين ماتوا بسبب هذه الأمراض الواردة إليهم

كوري ويلسون -

سيكوي مارشاند وسيلكس وشيروكي

القانون الهندي

<https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/i-5/> - لقراءة القانون الهندي، انقر على

اسحب خارجًا - "يمكنك العثور على صورة جون أ. ماكdonald على الورقة النقدية الكندية بقيمة عشرة دولارات

إن القانون الهندي المثير للجدل هو جزء من التشريع الذي يحكم حياة السكان الأصليين في كندا. كان القانون، الذي قدمه السير جون أ. ماكdonald في عام 1875، يهدف إلى إدماج السكان الأصليين في النموذج الأوروبي للمجتمع الذي يتم تشجيعه في كندا.

في عام 1876، جاء في التقرير السنوي لوزارة الداخلية، الذي صدر برعاية جون أ. ماكdonald، ما يلي: "يجب إبقاء السكان الأصليين في حالة وصاية ومعاملتهم كـ عايا أو أطفال للدولة. ينبغي بذل كل جهد في انتشال نفسه من حالة الوصاية "Redman" لمساعدة "الرجل الأحمر والتبعية، ومن الواضح أن هذه هي حكمتنا وواجبنا. . . لإعداده لحضارة "أرقى".

اعتبر القانون الهندي السكان الأصليين أقل شأنًا من السكان الأوروبيين. لقد جعل من السكان الأصليين "رعايا للدولة"، الأمر الذي كان له آثار سلبية مدمرة طويلة المدى على السكان الأصليين في كندا. قبل إنشاء القانون، تم الاستيلاء على معظم الأراضي من قبل المستوطنين والحكومة. وبمجرد إقرار القانون، لم يُسمح للسكان الأصليين بمغادرة محمياتهم أو المشاركة في الاقتصاد. أدت "حالة الوصاية والاعتمادية" التي فرضتها القوى الأوروبية على السكان الأصليين إلى إنشاء علاقة رعوية خلقت أجواءً من التفاوت الاجتماعي والاقتصادي، والتي لا تزال تؤثر على المجتمعات حتى اليوم. ينص موقع أسس السكان الأصليين التابع لجامعة بريتش كولومبيا على ما يأتي:

استند هذا التشريع إلى افتراض أنه من أجل العيش داخل كندا، يتعين على السكان الأصليين اعتماد هوية "كندية" والتخلي عن ثقافتهم وتقاليدهم. كان الفكر الاستعماري ينظر إلى الشعوب والثقافات الأصلية على أنها "متوحشة" و"بدائية"، وغير قادرة في نهاية المطاف على الحياة في المجتمع الاستعماري المعاصر دون التدخل المباشر والإشراف من الحكومة الكندية.

قبل صدور القانون الهندي، أنشأ الإعلان الملكي "محميات هندية" كان المقصود منها ضمان عدم فتح أراضي السكان الأصليين للاستيطان. وعلى مر العقود، تم أخذ المزيد والمزيد من الأراضي من هذه المحميات. يذكر آرثر مانويل أن السكان الأصليين لم يتبق لهم سوى 0.2% من إجمالي الأراضي في كندا.

أدت سرقة الأراضي، إلى جانب التشريع الوارد في القانون الهندي، إلى جعل السكان الأصليين غير قادرين على المشاركة بشكل هادف في الاقتصاد، وطوروا ما يسميه مانويل "التبعية المشرعة". (انظر (الخرافات والحقائق

في عام 1867، أصبحت كندا دولة بعد إقرار قانون أمريكا الشمالية البريطانية؛ ونصت المادة 91 (24) على تكليف الحكومة الفيدرالية بالمسؤولية عن جميع "الهنود والأراضي المخصصة للهنود". وبموجب القانون الهندي، فإن السكان الأصليين

- لم يكن بإمكانهم ترك محمياتهم الصغيرة دون تصريح
- كان عليهم الحصول على تصريح لبيع الماشية أو المحاصيل.
- وأدى هذا الأمر إلى السيطرة على قدرة السكان الأصليين على المشاركة بشكل هادف في الاقتصاد وجعلهم فقراء عبر الأجيال
- لا يستطيعون ممارسة الاحتفالات التقليدية مثل بوتلاتش
- وجميع الاحتفالات الأخرى. sundance، وصيدان، potlatch
- هذه الاحتفالات المهمة كانت تتضمن القوانين التقليدية القائمة على الأرض، مثل اقتصاد البوتلاتش وممارسة قانون كري المقدس لميو (1925-1951) Miyo Pimatisiwin بيماتيسوين
- منعوا من استخدام الملابس التقليدية والاحتفالية
- لم يتمكنوا من تشكيل مجموعات سياسية خاصة بهم (1925-1951)
- كان من الممكن العزل من منصبه الزعيم بواسطة الوكيل الهندي
- إذا وقف الزعيم في وجه الحكومة الفيدرالية
- لم يكن بإمكانهم توكيل محامٍ - إذا تمت مصادرة أراضيهم بشكل غير قانوني، لم يكن بإمكان السكان الأصليين النزاع في المحاكم مع محامٍ. كان من غير القانوني للهنود الحاصلين على الوضع تعيين محامين أو طلب المشورة القانونية، أو جمع التبرعات للمطالبات بالأراضي، أو الاجتماع في مجموعات. واضطر الكثيرون إلى التوقف عن التنظيم، لكن آخرين استمروا في القيام بذلك سرًا للنضال من أجل حقوقهم." ك. ويلسون

وكان الجزء الأكثر تدميرًا في القانون الهندي هو التشريع الذي أجبر جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 17 عامًا على الالتحاق بالمدارس الداخلية. (انظر المدارس الداخلية

في العقود الأولى للقانون الهندي، أنشأت الحكومة الفيدرالية منصب الوكيل الهندي، ليقوم بالسيطرة على الحياة في المحمية. واليوم، لا تزال الحكومة الفيدرالية تدير القانون الهندي من خلال وزارتين فيدراليتين: علاقات التاج مع السكان الأصليين وخدمات السكان الأصليين في كندا.

القانون الهندي اليوم

اليوم، هناك 630 مجتمعًا و60 أمة مختلفة يحكمها القانون الهندي في كندا

تقول كوري ويلسون

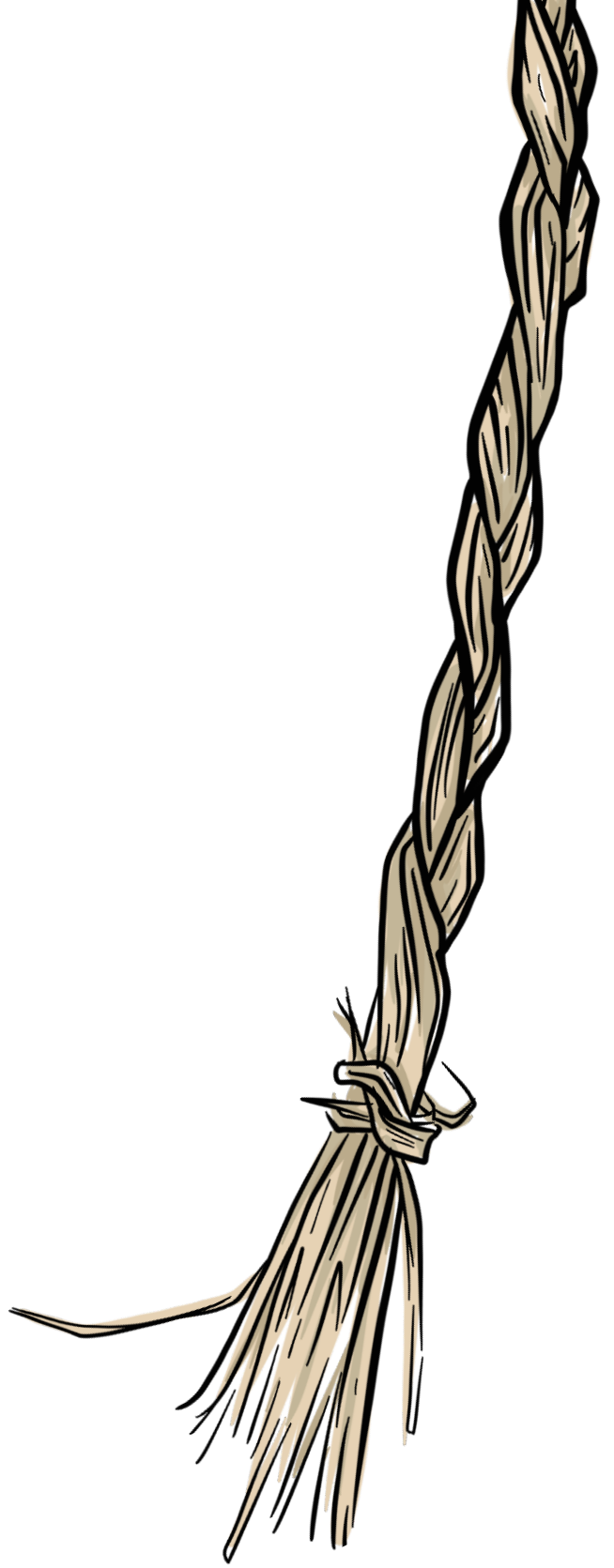
1. لقد مر القانون الهندي بالعديد من التعديلات واليوم له السلطة على
2. تحديد من يحصل على الوضع الهندي ومن يمكنه توريثه
3. قواعد الإعفاء من الضرائب - لا يتعين على السكان الأصليين ذوي الوضع الهندي دفع الضرائب إذا حصلوا على دخل أو اشتروا شيئًا ما من المحمية؛ ونظرًا لأن المحميات صغيرة جدًا، لا يزال السكان الأصليون يدفعون ضريبة الدخل والممتلكات إذا كانوا يعملون أو يعيشون خارج المحمية
4. الإسكان والبنية التحتية والتنمية في المحمية
5. الفرق (حكومات السكان الأصليين) في المحمية

المحميات والإسكان

نظرًا لأن السكان الأصليين لم يتمكنوا من امتلاك الأراضي وتم حجزهم داخل جزء صغير من أراضيهم التقليدية، فلم يتمكن السكان الأصليون من توريث الثروة المرتبطة بامتلاك الأراضي. وهذا هو أحد الأسباب المنهجية للفقر في المحميات وللأسكان الأصليين الذين يعيشون في المناطق الحضرية. واليوم، لا يزال القانون الهندي يتحكم فيمن يمكنه امتلاك الأراضي في المحمية.

يتم الاحتفاظ بأراضي المحمية في صندوق اتحادي، مما يعني أن السكان الأصليين في المحمية لا يمتلكون الأرض، ولكن يمكنهم الاقتراض لتطوير وامتلاك الإسكان؛ ومع ذلك، فإن معظم المساكن في المحمية تعتبر إسكانًا اجتماعيًا. أدى نقص المساكن والظروف المعيشية المتدنية إلى خلق أزمة سكن في المحميات. وتتطلب اتفاقيات المعاهدة التاريخية من الحكومة الفيدرالية توفير الإسكان في المحميات، ولكن التقديرات التي تتراوح بين 20 ألف إلى 35 ألف وحدة سكنية مطلوبة لمكافحة أزمة الإسكان لم يتم الوفاء بها.

الإسكان في المحميات غير كاف بكل المقاييس تقريبًا، خاصة عند مقارنته بالمساكن خارج المحميات: 41.5 في المائة من المنازل في المحميات تحتاج إلى إصلاحات كبيرة، مقارنة بسبعة في المائة من منازل غير السكان الأصليين خارج المحميات. إن معدلات التكسب السكاني في المحمية أكبر بست مرات من خارجها. في العديد من المجتمعات، ليس من غير المألوف أن تعيش ثلاثة أجيال تحت سقف واحد - ليس بمحض الاختيار وإنما للضرورة.

نساء السكان الأصليين والقانون الهندي

أصبحت نساء السكان الأصليين "أداة لتقليل عدد السكان الأصليين وإبادتهم في نهاية المطاف. تم تصوير نساء السكان الأصليين على أنهن أمهات سيئات، مما يتيح العذر للدولة الكندية أخذ أطفال السكان الأصليين ووضعهم في المدارس الداخلية أو دور الحضانة المؤقتة. وحاليًا، فإن [نساء السكان الأصليين] متقلات بالتصورات الجنسية المفرطة التي تشوه صورة أمهاتنا، وأخواتنا، وعماتنا، وجداتنا

بيدارد Mzinegizhigo-kwe رينيه إليزابيث -

يشير جلين كولتهارد، الناشط والباحث حول أمة ديني، إلى أنه في عام 1869، أصدرت الحكومة الكندية قانون حق التصويت التدريجي. تم وضع هذا القانون لإنشاء نظام مجلس الفرقة الانتخابي. لم يكن هذا الأمر مدمرًا لأنظمة الحكم التقليدية داخل الأمم فحسب، بل زاد من حرمان نساء السكان الأصليين. وبعد إقرار القانون، لم يعد للمرأة الحق في الحصول على الميراث من زوجها وحُرمت من حق التصويت والمشاركة في سياسات الفرقة. تم تجرييد نساء السكان الأصليين من حق التصويت دون موافقتهم، واحتفظت الحكومة أيضًا بسلطة تجرييد المرأة من وضعها الهندي إذا تزوجت من رجل ليس له وضع. يعني فقدان الوضع الهندي فقدان الحق في الإقامة بالمحمية، والحصول على السكن، والحصول على الرعاية الصحية المدعومة فيدراليًا.

أدى القانون الهندي إلى إزاحة القوة والسلطة التي كانت تتمتع بها نساء السكان الأصليين قبل الاستعمار... وبحلول أوائل القرن العشرين، أصبحت حتى قدرة نساء السكان الأصليين على الإنجاب تخضع للتدقيق الحكومي ومع حركة تحسين النسل، تم إصدار تشريع يقضي بالسماح بالتعقيم التعسفي وغير الطوعي لنساء ورجال السكان الأصليين."

منذ زمن سحيق، كانت نساء السكان الأصليين العمود الفقري لمجتمعات السكان الأصليين. تعتبر العديد من الأمم في جزيرة وبيتبعون خط أسرهم من خلال علاقات أمهاتهم. في بعض الأمم، كانت الفتيات تتلقى التعليم من أمهاتهن وخالاتهن. كان الأولاد يتعلمون الصيد من أشقاء أمهاتهم. أما عن المجتمعات التي لم تكن أمومية فكانت لا تزال تكرم النساء، وتتنظر لهن باحترام كبير وتتطلع إليهن للحصول على الحكمة والتوجيه.

في العديد من الأمم، شغلت النساء أدوارًا سياسية مؤثرة، مثل الأمهات الزعيمات في أمم الساحل الغربي وأمهات العشائر في قبائل السهول. كان للأمهات الزعيمات وأمهات العشائر أدوار مهمة في صنع القرار. في بعض الأمم، كان الزعماء يعتبرون رؤساء صوريين، مما يعني أنه على الرغم من أنهم يمثلون مجتمعاتهم، إلا أنهم لا يستطيعون تمرير القوانين دون موافقة القيادة النسائية. جرد القانون الهندي جميع السلطات السياسية من نساء السكان الأصليين. أعطت هياكل السلطة الأوروبية المفروضة كل السلطة السياسية للرجال في مجتمعات السكان الأصليين، مما أدى إلى اختلال توازن القوى وفقدان المعرفة الثقافية. ينظر السكان الأصليون في جميع أنحاء جزيرة ترتل إلى نساء السكان الأصليين على أنهن أحد أكثر الكائنات قدسية على وجه الأرض لأنهن "مانحات الحياة".

أدى تعريف من هو "الهندي" أيضًا إلى فصل عائلات ومجتمعات وأمم السكان الأصليين. فعلى سبيل المثال، حتى عام 1982، كانت قدرة نساء الأمم الأولى على الحصول على الوضع الهندي والاحتفاظ به تتحدد وفقًا لعلاقتهم مع الرجال. إذا تزوجت امرأة من السكان الأصليين من رجل من المبتيس أو رجل من غير السكان الأصليين، فإنها ستفقد وضعها الهندي، وكذلك يفقد أطفالها. ومع ذلك، فقد حصلت النساء من غير السكان الأصليين اللاتي تزوجن من رجال من السكان الأصليين على هذا الوضع.

(Secwepemc و Tsilhqot'in) وتاليا نيكيل، (Tsilhqot'in) إيمي كوت، (Syilx) كينزي ميلر

بدأت جمعية ربات البيوت الهنديات نشاطها في المحميات في ثلاثينيات القرن العشرين وأصبحت صوتاً مهماً لنساء السكان الأصليين من أصحاب الوضع الهندي وغير الوضع الهندي. وكانت هذه أول جمعية تمثل نساء السكان الأصليين من غير الوضع الهندي، وقد أشارت الجمعية إلى كيفية تعرض النساء للتمييز ضدهن من خلال قوانين الوضع الهندي. ولا تزال بعض هذه التحديات قائمة حتى اليوم.

لا تزال نساء السكان الأصليين يواجهن قدرًا كبيرًا من التمييز في كندا. وتعرض نساء السكان الأصليين للعنف بنسبة 3.5 مرات أكثر من النساء من غير السكان الأصليين. لقد رسمت القضية الحاسمة المتعلقة بنساء وفتيات السكان الأصليين المقتولات والمفقودات في كندا والولايات المتحدة ارتباطات واضحة بين معاملة كندا لنساء السكان الأصليين من خلال الإهمال السياسي والتشريعي باعتبارها إبادة جماعية:

إن العنف الذي استمع إليه التحقيق الوطني يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية على أساس العرق لشعوب السكان الأصليين، بما في ذلك الأمم الأولى والإنويت والميتيس، والتي تستهدف بشكل خاص النساء. لقد تم تمكين هذه الإبادة الجماعية SLGBTQIA والفتيات وأفراد 2 من خلال الهياكل الاستعمارية التي تجلى بشكل خاص في القانون الهندي، ومعرفة الستينيات، والمدارس الداخلية وانتهاكات حقوق الإنسان وحقوق السكان الأصليين، مما أدى مباشرة إلى المعدلات "المتزايدة الحالية للعنف والموت والانتحار بين السكان الأصليين".

نظام المدارس الداخلية الهندية

المدارس الداخلية هي إرث مظلم في التاريخ الكندي. افتتحت أول مدرسة داخلية في عام 1870، لتبدأ 126 عامًا من الآثار المدمرة على السكان الأصليين. يعتقد الكثيرون بشكل خاطئ أن شبكة المدارس الداخلية اختفت أو تم إغلاقها منذ فترة طويلة؛ ومع ذلك، تم إغلاق آخر مدرسة في عام 1996. إن آثار نظام المدارس الداخلية الهندية منتشرة ومستمرة.

تم إنشاء المدارس الداخلية من قبل حكومة كندا وكانت تديرها مجموعة متنوعة من الكنائس المسيحية. وكان الغرض المقصود من هذه المدارس هو "محو ثقافة السكان الأصليين لدى الأطفال - قتل الجانب الهندي في الطفل" - ووقف انتقال الثقافة من جيل إلى آخر. التحق ما يقرب من 150 ألف طفل من السكان الأصليين بالمدارس الداخلية الهندية. وأثناء التحاقهم بهذه المدارس، تعرض 90 إلى 100% من الطلاب لإيذاء جسدي وعاطفي وروحي وجنسي شديد. بالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة صاعقة تتراوح بين 40 و60% من الأطفال لم ينجوا من المدرسة الداخلية، ودُفن غالبية هؤلاء الضحايا في قبور مجهولة.

في عام 1884، طالبت الحكومة الكندية جميع أطفال السكان الأصليين بالالتحاق بهذه المدارس الداخلية. تم وضع قوانين لمعاينة الآباء الذين قاوموا الأمر، وفرض غرامات أو أحكام بالسجن بسبب العصيان. تمزقت العائلات، وعلى الرغم من إرسال الأشقاء غالبًا إلى نفس المدرسة، إلا أنهم كانوا منفصلين في كثير من الأحيان. تم فصل الطلاب على أساس العمر والجنس وواجبات العمل. تم تطبيق هذه القوانين من (RCMP) قبل العملاء الهنود وشرطة الخيالة الملكية الكندية.

وتشير رابطة النساء الأصليات في كندا في تقاريرها إلى ما يلي:

تفيد هيئة الإحصاء الكندية أن نساء السكان الأصليين يتم تمثيلهن كضحايا لجرائم القتل بشكل مفرط.

- بين عامي 1997 و2000، كانت معدلات جرائم القتل بين الإناث من السكان الأصليين أعلى بنحو سبع مرات من معدلات القتل بين الإناث من غير السكان الأصليين.
- المنشورة (INAC) تشير بيانات الشؤون الهندية والشمالية الكندية في تقرير منظمة العفو الدولية في كندا "الشقيقات المسروقات: التمييز والعنف ضد نساء السكان الأصليين في كندا" إلى أن نساء السكان الأصليين اللاتي تتراوح أعمارهن بين 25 و44 عامًا واللاتي تتمتعن بالوضع الهندي هن أكثر عرضة بخمس مرات من النساء الأخريات في كندا من نفس العمر للموت نتيجة للعنف.
- إلى أن جرائم القتل التي تتعلق بنساء من NWAC تشير أبحاث السكان الأصليين من المرجح أن تظل دون حل. تم حل 53% فقط من NWAC التابعة لـ Sisters In Spirit قضايا القتل في قاعدة بيانات مقارنة بـ 84% من جميع قضايا القتل في جميع أنحاء البلاد.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على التقرير النهائي لـ MMIWG <https://www.mmiwg-ffada.ca/final-report/>: الموجود هنا

الحياة في المدارس الداخلية الهندية

تعرض أطفال السكان الأصليين للإيذاء يوميًا. عند وصولهم، تعرض الأطفال للإيذاء الجسدي، حيث تم غسل العديد منهم بالكبروسين، أو استبدال ملابسهم وقص شعرهم لتتوافق مع المعايير الأوروبية. وفي العديد من التقارير، يتحدث الناجون من السكان الأصليين عن تعرضهم للضرب الجسدي بسبب التحدث بلغتهم أو ممارسة أي جانب من جوانب ثقافتهم. كانت الظروف المعيشية في المدارس الداخلية مروعة؛ وكان الطعام نادرًا، وعندما كان متاحًا كان متعفنًا في كثير من الأحيان، وكان يتم إطعامه قسريًا للأطفال. وبسبب هذه الظروف، عانى أطفال السكان الأصليين من سوء التغذية وتدهور صحتهم. وإلى جانب سوء التدابير الصحية، فقدت العديد من الأرواح بسبب الأمراض. تلقى معظم الطلاب تعليمًا حتى الصف الخامس ثم أُجبروا على العمل اليدوي. خلال فترة وجودهم في المدرسة الداخلية، تعرض بعض أطفال السكان الأصليين لتجارب أجرتها وزارة الصحة الكندية. وتضمنت التجارب ما يفعله سوء التغذية بجسم الإنسان وكيف يمكن الوقاية منه. كان الاعتداء الجنسي شائعًا أيضًا في المدارس الداخلية. وغالبًا ما كان يتم أخذ أطفال الفتيات المراهقات اللاتي يحملن بالقوة ويتم إبعادهم، وفي بعض الأحيان يتم قتل الأطفال.

العودة للمنزل

أفاد العديد من الناجين أنهم لم يعرفوا كيف تبدو الأسرة السليمة أو الحب أو الأبوة والأمومة، بسبب الألم والصدمات التي تعرضوا لها إذ لم تنتقل ممارسات الأبوة والأمومة التقليدية إلى الأجيال الشابة. ولأن العديد من الناجين من المدارس الداخلية أُجبروا على التنشئة بطريقة عسكرية، فإنهم لم يتعلموا كيفية نقل اللطف والمحبة المتأصلين في نظرة السكان الأصليين للعالم إلى أطفالهم. يفيد العديد من شباب السكان الأصليين اليوم أن آباءهم لم يخبروهم مطلقاً بأنهم محبوبون، وأن هذا الجيل يكسر هذه الحلقة.

يشار إلى الآثار طويلة المدى لنظام المدارس الداخلية بالصدمة بين الأجيال، حيث تشير الأدلة إلى أن الصدمة تنتقل إلى الأطفال والأحفاد. ومع ذلك، فإن الصدمة بين الأجيال لا تشير فقط إلى المدرسة الداخلية والناجين منها، بل تشير أيضاً إلى الصدمة التي تعرض لها السكان الأصليون منذ وصول المستوطنين.

لقد فهم السير جون أ. ماكدونالد الأضرار التي سببتها المدارس الداخلية لأسر ومجتمعات السكان الأصليين، بما في ذلك ارتفاع معدلات الوفيات بين الأطفال في سن المدرسة. في عام 1910، قال ماكدونالد: "من المسلم به بسهولة أن الأطفال الهنود يفقدون مقاومتهم الطبيعية للمرض من خلال السكن بشكل وثيق في هذه المدارس، وأنهم يموتون بمعدل أعلى بكثير مما يموتون في قراهم. ولكن هذا وحده لا يبرر تغييراً في سياسة هذه الوزارة، التي نتج عنها الحل النهائي لمشكلتنا الهندية".

إن السنوات الأولى للطفل هي وقت حاسم في نمو البشر. واجه أطفال السكان الأصليين العائدين إلى ديارهم من المدارس الداخلية العديد من العقبات. عاد الأطفال في سن المدرسة مصابين بصدمات نفسية بسبب الاعتداء الجسدي والنفسي والعاطفي والروحي والجنسي. وقد عاد العديد من الناجين غير قادرين على التحدث بلغتهم أو المشاركة في المناسبات الثقافية. فنظراً لأن أشكال التعبير الثقافي كانت تؤدي للتعرض لعقوبات في المدرسة الداخلية، فقد شعر بعض الأطفال بالعار من ممارساتهم الثقافية. أثرت المدرسة الداخلية أيضاً على ارتباط الأطفال بوالديهم، مما تسبب في تلف الروابط الأسرية التي يمكن أن تنتقل من جيل إلى جيل.

تم تصميم نظام المدارس الداخلية الهندية لتجريد الطلاب من معارفهم الثقافية التي تم تطويرها مسبقاً، مما يتركهم معزولين عن أسرهم ومجتمعاتهم. ومع فصلهم عن مجتمعاتهم الأصلية وعن المجتمع الأوروبي الكندي "الساند"، عانى أطفال السكان الأصليين من الخسارة والعار وانعدام الانتماء الذي لا يزال ينتشر عبر الأجيال.

تورد تقارير مركز مانيتوبا للمعلومات والتعليم المستنير بشأن الصدمات ما يلي:

أحد العوامل المهمة التي يجب مراعاتها هو كيفية انتهاك علاقة الارتباط بين الأطفال وآبائهم ومجتمعهم الطبيعي وأوجه الدعم الثقافي. من المؤكد أن تجربة إبعادهم عن مقدمي الرعاية لهم صادمة وكان لها تأثير كبير على نمو الأطفال. يعد الارتباط بمقدم رعاية مُتاح للمساعدة ومهم وموحد أمراً ضرورياً للنمو والتطور الصحي. لم يكن لدى العديد من أطفال نظام المدارس الداخلية هذه التجربة بعد أن تم أخذهم من عائلاتهم وبالتالي فهم يعانون حتى اليوم بسبب صدمة إبعادهم عن الشخصيات المرتبطة بهم. إن تأثير هذه الارتباطات الممزقة محسوس على المستوى الفردي والأسري والمجتمعي."

السياسات الحالية التي تؤثر على السكان الأصليين

Degalumux - حقوق السكان الأصليين وملكيتهم موجودة

إطار الحقوق والاعتراف

DRIPA / UNDRIP

<https://www2.gov.bc.ca/gov/content/governments/indigenous-people/new-relationship/frequently-asked-questions-the-united-nations-declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples>

- على الرغم من: Yellow Head Institute - CG: أريد أن أتحدث أكثر أنها ليست معاهدة، إلا أنها قد تكون قوية جدًا. هل تعتقد أنه يلزم حكومات المقاطعات عن قانون بريتش كولومبيا. إن الطريقة الطبيعية التي تطبق بها: JB: وفق الخطوط التي تقترحها؟ المجتمعات السياسية القانون الدولي هي من خلال التشريع. لذا فإن العملية ستحدد معايير المعاهدة الخاصة بنا، أو مبادئنا للقانون الدولي العرفي أو المبادئ العامة للقانون الدولي، وسيقولون "حسنًا - هذا هو المعيار، والآن نحتاج إلى وضعه في المجال التشريعي الخاص بنا لمنح تلك القوة، لإعطاء هذا اليقين الأكبر." إذا رأيت حكومة بريتش كولومبيا أن هذا "مجرد" إعلان وليس معاهدة، فلن تكون ملزمة بوضع هذا في تشريع. كان بإمكانها اتخاذ تدابير أخرى للعمل مع الشعوب الأصلية، أو العمل مع الحكومة الفيدرالية لتفعيل الحقوق. ولكن، إلى الحد الذي يمثل فيه مبادئ القانون الدولي، والقانون الدولي العرفي، سيكون هناك التزام بذلك

- محكمة حقوق الإنسان - بلاستوك ضد حكومة كندا

ولجنة الحقيقة والمصالحة، (AFN) دعت جمعية الأمم الأولى كندا إلى نبذ مذاهب التفوق العنصري. (UN) والأمم المتحدة (TRC) على أنه "على الرغم من أن هذا لا يعني أن AFN تنص جمعية مظالم الماضي لن تتغير، إلا أن هذا الفعل يقر بالمسؤولية ويعترف بالالتزامات التي تتحملها كندا في الوقت الحاضر تجاه الأمم الأولى". وفي جوهر الأمر، يجب على الكنديين أن يعترفوا بأن القوانين التي وفرت الأساس لتسمية كندا كانت مبنية على مفاهيم التفوق العنصري.

قائلة AFN وتواصل جمعية

بدلاً من اتخاذ موقف عدائي ضد الأمم الأولى، يجب على كندا الحفاظ على شرف التاج والانخراط في حل لحقوق الأرض لا يسعى إلى التقليل من حقوقنا في أراضيها. لا ينبغي للأمم الأولى أن تضطر إلى الانخراط في دعاوى قضائية طويلة ومكلفة من أجل احترام أراضيها وحقوقنا.

هناك العديد من العوائق التي تحول دون النضال من أجل حقوق الأرض الأصلية في كندا. إن التكاليف المرتبطة بمقاضاة الحكومة الفيدرالية للمحكمة لتأكيد الملكية والحقوق الحالية تقع على عاتق الأمم الأولى، التي تُرك الكثير منها في حالة عدم تكافؤ اقتصادي، وهو ما يسميه آرثر مانويل اقتصاد الـ 0.2%

وفيما يتعلق بموضوع ملكية السكان الأصليين وحقوقهم، تقول جمعية يظل السؤال الكبير: كيف حصل التاج على حق الملكية وكيف "AFN يستمر التاج في تأكيد السيادة؟ وكما يذكرنا الباحث جون بوروز "سيظل القانون الكندي يمثل مشكلة بالنسبة للشعوب الأصلية طالما استمر في انتزاع حق الملكية الأساسي وسلطات الحكم الشاملة التي تمتلكها الأمم الأولى".

Secwepemc و Syilx و Skookamina Marchand

العنصرية ضد السكان الأصليين في كندا

إن المساهمة في التحيز ضد السكان الأصليين هو جراء نقص الوعي بالسكان الأصليين وتاريخهم وثقافتهم والقضايا الحالية التي يواجهونها. وقد ساهم نظام التعليم الكندي أيضاً في نقص الوعي هذا، وقام على مر التاريخ بقمع وتمثيل السكان الأصليين ولغاتهم بشكل منقوص.

في التاريخ الأحدث، فضلت المواد التعليمية تاريخ ثقافة المستوطنين في كندا. وحتى يومنا هذا، يتم تخصيص مواد لأطفال المدارس الكندية تمجد وصول كولومبوس باعتباره الشخص الذي "اكتشف" ما أصبح يسمى أمريكا الشمالية. بدأت سلطات التعليم الإقليمية والخاصة بالمقاطعات في تغيير مناهجها الدراسية لتشمل النظرة العالمية للسكان الأصليين، إلا أن الكثيرين يشعرون أن هذا التحول كان بطيئاً وأن هناك حاجة لمزيد من التدريب والموارد للمعلمين. إن نقص التعليم من منظور السكان الأصليين سيؤدي إلى زيادة ترسيخ الصور النمطية الضارة ضد السكان الأصليين.

غالباً ما تركز وسائل الإعلام السائدة على المشكلات الاجتماعية أو الاضطرابات في قصص السكان الأصليين أو تاريخهم، وغالباً ما تصور السكان الأصليين على أنهم متمردون أو غير قانونيين، ولا تزال هناك أمثلة على التحيز ضد السكان الأصليين في وسائل الإعلام، مثل، كيفية تغطية وفاة كولتن بوشي

وهو شاب من السكان الأصليين قُتل في مقاطعة ساسكاتشوان. وقد صورت وسائل الإعلام الكندية بوشي بانتظام على أنه مشتبه به غير قانوني، في حين تمت تبرئة قاتله. أحدثت هذه القصة موجات من الصدمة عبر مجتمعات السكان الأصليين في كندا، وكانت هناك دعوات لوسائل الإعلام للإبلاغ عن قصص السكان الأصليين من منظور غير متحيز.

هنا في بريتش كولومبيا، يعمل شباب السكان الأصليين على حماية الأراضي التقليدية التي تأثرت باستخراج الموارد. صاح أحد الشباب قائلاً: "نحن نحاول التأكد من أن الأجيال القادمة سوف تظل قادرة على الاعتماد على الأرض للحصول على الموارد". وفي وسائل الإعلام، يشار إلى هؤلاء الشباب باسم "المحتجين"، و"المواطنين غير الشرعيين"، و"واضعي اليد".

تساهم وسائل الإعلام السائدة في نشر الصور النمطية السلبية من خلال تغطية القصص المؤلمة والسلبية والتحريضية التي تؤثر على مجتمعات السكان الأصليين فقط. ويشكل هذا، إلى جانب التحيز الطبيعي، أرضاً خصبة لنمو العنصرية.

منتدى لمدة يومين SUILC هنا في مدينة سيري، استضافت لجنة حول العنصرية ضد السكان الأصليين في سيري وتأثيراتها على المجتمع.

الخرافات والمفاهيم الخاطئة

"Pulling Together" القسم التالي مأخوذ من كتاب كوري ويلسون "التضامن معاً" بموجب إذن منها.

يمكن العثور على المورد الكامل هنا <https://opentextbc.ca/indigenizationfoundations/back-matter/appendix-c-myth-or-fact/>

من أين تأتي الخرافات؟

على الرغم من أن الوضع أخذ في التحسن، إلا أن الكثير من الكنديين لا يعرفون التاريخ الحقيقي للسكان الأصليين أو تاريخهم أو ثقافتهم أو القضايا الحالية التي يواجهونها.

هناك أسباب كثيرة لذلك:

- لقد عملت سنوات من السياسات الحكومية على إدماج السكان الأصليين في المجتمع الكندي السائد.
- تسببت المحميات في عزل شعوب الأمم الأولى عن المجتمع الكندي.
- لا يتم تدريس سوى القليل جداً من التاريخ الحقيقي لكندا والسكان الأصليين.
- غالباً ما تعمل الأفلام والتلفزيون ووسائل الإعلام على تعزيز الصور النمطية للسكان الأصليين.

للوصول إلى فيديو تعليمي حول بعض الصور النمطية التي يواجهها السكان الأصليون، راجع <https://www.coursera.org/lecture/aboriginal-education/8th-fire-episode-2-its-time-dY3WR> 6:39

Sequoia Marchand و Syilx و Cherokee

خرافة أم حقيقة

كل ما حدث للشعوب الأصلية "وقع منذ زمن طويل ويجب عليهم 3. تجاوزه". هذه خرافة! لا تزال الشعوب الأصلية تتعامل مع آثار الاستعمار. وبالموضع في الاعتبار أن الشعوب الأصلية قاربت على القضاء بسبب الأمراض التي جلبها المستوطنون، فإن أولئك الذين كانوا صامدين ونجوا يواجهون الآن تأثيرات مستمرة على جودة حياتهم وهوياتهم وتعبيرهم الثقافي وممارساتهم التقليدية. فعلى سبيل المثال، لا يزال القانون الهندي يسيطر على العديد من جوانب حياة شعوب الأمم الأولى ويحد من قدرة مجتمعات الأمم الأولى على الحكم الذاتي. حتى عام 1951، كان من غير القانوني لسكان الأمم الأولى أن يجمعوا في مجموعات مكونة من أكثر من ثلاثة أشخاص، أو يغادروا محمية دون تصريح، أو يستعينوا بمحامين، أو يمتلكوا ممتلكات، أو يمارسوا ثقافتهم. ومنذ عام 1982 فقط لم يعد الوضع القانوني لنساء الأمم الأولى يتحدد بناءً على من تزوجن، وذلك بعد تعديل الدستور. تم إغلاق آخر مدرسة داخلية في بريتش كولومبيا في عام 1984، لذلك حتى أولئك الذين لم يلتحقوا بالمدارس ما زالوا يعانون من الإرث المستمر من الألم والخسارة والعنصرية.

الشعوب الأصلية كلها متشابهة. هذه خرافة! تنتوع الشعوب 4. والمجتمعات الأصلية في جميع أنحاء كندا بشكل كبير من حيث اللغة والثقافة والتقاليد. هناك أكثر من 200 مجتمع للأمم الأولى في جميع أنحاء بريتش كولومبيا ويتحدثون أكثر من 36 لغة مختلفة. وفقًا لإحصاء عام 2016، أبلغ 270 ألف شخص من سكان بريتش كولومبيا أنهم يُعرفون أنفسهم بأنهم من الأمم الأولى أو الميتيس أو الإنويت. لا يشمل هذا العدد سكان الأمم الأولى الموجودين في المحميات، حيث لم يتم تضمين العديد من المحميات في التعداد. اعتمادًا على مكان وجودك في المقاطعة، ستختلف الممارسات والتقاليد الثقافية عن بعضها البعض.

لم يكن لدى الشعوب الأصلية لغات مكتوبة قط.. هذه خرافة! إن 1. أنظمة الكتابة الأوروبية والأسبوية ليست سوى طريقة واحدة لنقل المعلومات بالرموز المرئية، ولكن هناك طرق أخرى. استخدمت الشعوب الأصلية الرموز ومجموعة متنوعة من العلامات للتواصل والنقوش الصخرية Totem وسرد القصص. تعتبر أعمدة الطوطم والصور التوضيحية أمثلة على اللغة البصرية التي كانوا يستخدمونها.

لا يدفع السكان الأصليون أي ضرائب. هذه خرافة! يُطلب من جميع 2. الشعوب الأصلية دفع الضرائب مثل جميع الكنديين الآخرين. ويشمل ذلك جميع الضرائب على الدخل والضرائب الفيدرالية والإقليمية والبلدية، بالإضافة إلى الضرائب على السلع والخدمات المشتراة خارج المحميات. تشمل الاستثناءات الوحيدة الأشخاص الذين تعترف بهم الحكومة الفيدرالية على أنهم "أصحاب الوضع الهندي"، فليس عليهم أن يدفعوا

- ضريبة الدخل إذا كانوا يحصلون على 60 في المائة من دخلهم في محمية
- ضريبة المبيعات الإقليمية أو الفيدرالية إذا قاموا بشراء سلع أو خدمات في محمية أو قاموا بتسليمها في محمية

لمشاهدة فيديو تدريبي للتوعية حول السكان الأصليين، انتقل إلى <https://www.coursera.org/lecture/aboriginal-education/8th-fire-episode-2-its-time-dY3WR> عند

الدقيقة 23:28

كانت الثقافات الأصلية بدائية للغاية. هذه خرافة! تتمتع الشعوب الأصلية بثقافات وأنظمة معقدة للحكم والتجارة والتبادل التجاري والزراعة والتي ازدهرت لآلاف السنين قبل وصول المستوطنين. وعلى الرغم من عقد العديد من معاهدات السلام في شرق ووسط كندا، فإن حكومة المستوطنين لم تعترف بهذه الأنظمة والتوجهات القوية أو تؤكد صحتها. فعلى سبيل المثال، تفاوض حاكم مقاطعة بريتش كولومبيا، جيمس دوغلاس، على اتفاقيات مع مجتمعات الأمم الأولى في جزيرة فانكوفر، لكن الحكام اللاحقين أبطلوا هذه الاتفاقيات.

6. تحصل الشعوب الأصلية على تعليم جامعي مجاني وسكن مجاني.

هذه خرافة! بعض أفراد الأمم الأولى مؤهلون للحصول على أموال التعليم ما بعد الثانوي، إذا كانوا من حاملي الوضع الهندي وإذا كان مجتمع الأمم الأولى الخاص بهم لديه ما يكفي من الأموال الفيدرالية المخصصة لتمويل كل أو جزء من تعليمهم بعد الثانوي. لا يتلقى العديد من السكان الأصليين أي مساعدة من مجتمعاتهم أو الحكومة عند مواصلة التعليم ما بعد الثانوي. أما بالنسبة للإسكان المجاني، فإن كل أمة أولى تتفاوض مع الحكومة الفيدرالية للحصول على تمويل لبناء منازل في المحمية، ثم تقوم الأمة الأولى بتأمين الرهن العقاري للمنازل. يقوم المستأجرون بدفع مبالغ إلى الأمة الأولى لسداد الرهن العقاري. إذا حصل المستأجر على مساعدة مدعومة في مسكنه، فذلك لأنه يتمتع بوضع خاص بذوي الدخل المنخفض. حتى لو قام المستأجر بسداد الرهن العقاري، فإن المنزل ليس باسمه ولا يمكنه بيعه.

يعاني السكان الأصليون من مشاكل الإدمان والجريمة أكثر من غيرهم. هذه خرافة! كثرة سكانية، يعد السكان الأصليون أكثر عرضة للمعاناة من الإدمان ويتم تمثيلهم بشكل مفرط في نظام العدالة الجنائية، ولكن هذا ليس لأنهم أكثر ميلاً إلى الإجرام أو لأن أجسادهم أكثر عرضة للإدمان (على الرغم من أنه كان يعتقد أن هذا هو السبب من قبل العلماء وكثير من الناس لعقود من الزمن). إن أسباب زيادة العرضة للإدمان والتمثيل المفرط في نظام العدالة الجنائية متعددة وتنتج عن مجموعة من التأثيرات المرتبطة بالاستعمار. وتشمل هذه عدم الاعتراف بثقافتهم وتقاليدهم ولغاتهم؛ وكذلك السياسات الحكومية؛ والعنصرية والتمييز واستخدام القوالب النمطية؛ والانهيار في هيكل الأسرة والفقر؛ والعزل؛ والمدارس الداخلية، ودورات الخلل الوظيفي، والصدمات بين الأجيال. في المدن الكبرى، يوجد عدد أكبر من ضباط الشرطة في الأحياء الفقيرة. إذا كان السكان الأصليون أفقر من معظم الكنديين (والأمر كذلك من الناحية الإحصائية)، فمن المرجح أن يتعاملوا مع ضباط الشرطة أو نظام العدالة الجنائية. وبالإضافة إلى ذلك، فبمجرد دخولهم في النظام الجنائي، يواجه السكان الأصليون المزيد من التمييز نتيجة لعدم الفهم والاختلافات الثقافية التي تؤدي إلى التحيز المؤسسي والعنصرية. ولذلك فإنهم أكثر عرضة للإدانة والحكم عليهم بعقوبات أطول.

لم يتأثر شباب السكان الأصليين بالمدارس الداخلية أو الاستعمار. 8. هذه خرافة! كان للاستعمار تأثير دائم على مجتمعات السكان الأصليين، بما في ذلك انهيار هيكل الأسرة، والفقر، والاكتئاب، والإدمان، والصدمات بين الأجيال، واضطراب ما بعد الصدمة. يجب على شباب السكان الأصليين التغلب على العديد من الحواجز الاجتماعية والاقتصادية من أجل كسر هذه الحلقة الضارة. لا يزال العديد من السكان الأصليين يعانون من العنصرية - أحياناً بشكل مباشر ومتعمد وأحياناً في شكل آراء غير مستتيرة وسوء فهم وتحيز. وهذا يؤثر على قدرتهم على عيش حياة صحية ومنتجة.

9. لا ترغب الشعوب الأصلية في الانسجام مع الحكومة وأن تكون جزءاً من كندا.

هذه خرافة! إن الشعوب الأصلية هي بالفعل جزء من كندا وتريد من الحكومة الفيدرالية أن تعترف باستقلالها وحقوقها كشعوب متميزة، كما هو منصوص عليه في الدستور. لقد تمت معاملة الشعوب الأصلية بشكل ظالم في كندا - بدءاً من الاستيلاء على أراضيهم وأقاليمهم بشكل غير قانوني وحتى اتخاذ قرارات حكومية نيابة عنهم دون استشارتهم.

لمشاهدة مقطع فيديو تدريبي على التوعية بالسكان الأصليين، انقر على <https://www.coursera.org/lecture/aboriginal-education/8th-fire-episode-2-its-time-dY3WR> عند

الدقيقة 23:28

Indigenous Brilliance

الاحتفاء بنماذج القدوة من السكان الأصليين في سيري

يستعيد العديد من السكان الأصليين اليوم هويتهم الأصلية. إنهم فصيحون ومتعلمون ومبدعون مثل أسلافهم. وهم مستمرين في إيجاد طرق لإعادة تصور هويات السكان الأصليين التي تمزج الطرق التقليدية للوجود مع العصر الحديث. ونماذج القدوة هذه تركز في عملها على روابط أسلافها. في كثير من الأحيان، تكشف وسائل الإعلام قصصًا مؤلمة، والتي يمكن أن تسبب تصورًا سلبيًا عن السكان الأصليين. في هذا القسم، نأمل في رفع مستوى تألق السكان الأصليين الذي نشهده هنا في مدينة سيري ببريتش كولومبيا

Anishnaabe - ألانيز جودويل

من أمة ساندي Anishnaabe الدكتورة ألانيز جودويل هي من جماعة باي الأولى وهي حاصلة على درجة الدكتوراه في علم النفس. تقوم حاليًا بالتدريس في جامعة سيمون فريزر في حرم سيري الجامعي. ألانيز هي عالمة ممارسة ومعلمة في الإرشاد النفسي. يهدف عملها إلى إنهاء استعمار ممارسات الصحة العقلية من خلال معالجة المظاهر الخطيرة للعنف الاستعماري مثل العصابات والعنف القائم على النوع. وباعتبارها واحدة من عدد قليل جدًا من علماء النفس المسجلين في بريتش كولومبيا من السكان الأصليين، فإنها تحافظ على الخدمة النشطة داخل العديد من مجتمعات السكان الأصليين بالإضافة إلى واجباتها التعليمية

أعادت ألانيز تطوير برنامج الإرشاد النفسي للأمم الأولى والسكان الأصليين في جامعة براندون في مجال علم نفس السكان الأصليين الناشئ. وقد كتبت أيضًا مناهج دراسية لبعض المعاهد التعليمية الرائدة في كندا.

تعمل ألانيز في مجالات استصلاح الهوية والشفاء الجماعي والتعويض من العمليات الاستعمارية الضارة بما في ذلك المدارس الداخلية الهندية. وقد جذب عملها اهتمام لجنة الصحة العقلية في كندا، حيث عملت “كـمستشارة للصحة العقلية للأطفال والشباب من 2009-2012

ألانيز شغوفة بإحياء وتنشيط اللغة وتنسج اللغة في أساليب الإرشاد العائلي والجماعي. وهذا أسلوب مبتكر لم يشهده أحد في مجال تنشيط اللغة أو في مجال الإرشاد النفسي

جاي سيميون – أمة هايدا الأولى

جاي سيميون هو نحات من أمة هايدا وأب يقيم في سيري منذ 10 سنوات من Sdast'a.aas من عشيرة Kaawaas. ولد جاي في فرع Brocket من محمية Blackfoot والدته جاي هي من جماعة Eagle. تم الاعتراف بجاي كرائد لفن هايدا وقد قام بإرشاد فنانين Alberta. آخرين لمدة 16 عامًا. في عام 2011، حصل جاي على جائزة فولمر في فنون الأمم الأولى في بريتش كولومبيا.

كان المعلم الأول لجاي هو والده إريك سيميون. بدأ جاي في النحت في سن مبكرة باستخدام الإمدادات التي وجدها في جميع أنحاء المنزل. في التي بدأ Sharon Yeltatzie عمر 14 عامًا، قدم إريك جاي إلى عمته معها رحلته الفنية.

تدرب سمعان على يد عمته شارون هيتشكوك، الفنانة من أمة هايدا، عندما كان في الرابعة عشرة من عمره وتعلم صنع المجوهرات مع دواين سيميون. واصل جاي دراسة تصميمات الساحل الشمالي الغربي من خلال الكتب وزيارات المتاحف. تم عرض أعمال جاي في صالات العرض في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.

إنه نحات بارع بمقاييس ووسائط متعددة، وبفضل مجوهراته فقد وضع نفسه في طليعة تصميمات الساحل الشمالي الغربي. تشمل أعماله في الذهب والفضة والعظام والأرجل (الصخر الرسوبي) على مجموعة متنوعة من التقنيات من أجل صنع بعض المجوهرات الأكثر تعقيدًا والمنحوتة بشكل جميل في عالم الفن بالساحل الشمالي الغربي. إن اهتمامه بالتفاصيل، إلى جانب قدرته القوية على التصميم، يجعل أعماله "من بين الأفضل والأكثر إثارة في جيله".

يشير جاي إلى التوتر الذي يشعر به لكونه من سكان أمة هايدا الحضريين. ويقول إن الوصول إلى الأدوات والمعارض الجديدة قد أتاح العديد من الفرص. ومع ذلك، يتوق جاي للعودة إلى الأرض في موطنه.

(ذنبان) Guuj sdang لوحة
(جاي سيميون هايدا)
خشب الأرز الأحمر، الأكريليك

قلادة القمر
(جاي سيميون هايدا)
خشب الأرز الأصفر، الحلزون البحري

الأولى Katzie لين بيير – أمة

ومتحدث عام ومعلم Coast Salish لين هو أب ومستشار ساحل ساليش وممارس ثقافي وقائد روحي. مع تمتعه بخلفية في تعليم الكبار وأنظمة المعرفة الثقافية، يهدف لين إلى إنهاء الاستعمار وتحويل أنظمة الشركات وتوجهاتها وسياساتها ومحتوى المناهج الدراسية في أي تخصص مهني.

لين هو مدافع قوي عن الحقوق الصحية للسكان الأصليين في مجالات أزمة جرعة المخدرات الزائدة، والسلامة الثقافية، وإنهاء الاستعمار في تعاطي المخدرات والإدمان، ونشر النظرة العالمية للسكان الأصليين لإحداث تأثيرات إيجابية في مجال حصول السكان الأصليين على الخدمات الصحية.

يذكر لين أن السكان الأصليين تأثروا بشدة بالأحداث الاستعمارية التالية:

- المدارس الداخلية
- مغرفة الستينات
- سرقة الأراضي

في زمن الحقيقة والمصالحة، يعتقد لين أن الحاجة إلى سد الفجوة بين واقع السكان الأصليين وواقع غير السكان الأصليين أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى. ومن خلال التركيز على استعادة معارف وقيم السكان الأصليين، يقدم لين محاضرات تعليمية وورش عمل وخدمات استشارية لأي مزود خدمة يرغب في ذلك.

الأولى Kawacatoose لين دانيلز – أمة

تتمتع لين بالحماس والشغف لإنهاء استعمار التعليم. لين حاصلة على درجة الدكتوراه في التربية من جامعة بريتش كولومبيا في السياسة والقيادة التربوية. ركزت أطروحتها على ذكريات الطلاب الجامعيين من السكان الأصليين عن التعليم العام. وقامت بدراسة المقارنات الموجودة بين نظام المدارس الداخلية الهندية ونظام المدارس العامة. وقد سمح لها ذلك بعرض التجارب الحالية للطلاب من السكان الأصليين في التعليم الحالي، وتسليط الضوء على السياسة التعليمية القائمة على الاستعمار.

وأثناء العمل مع العديد من المناطق التعليمية في بريتش كولومبيا ووزارة التعليم، عملت لين كمديرة ومنسقة ومستشارة في تعليم السكان الأصليين. تشغل لين حاليًا منصب مديرة التدريس للتعليم حول الشعوب الأصلية في مدارس سيري. وفي إطار دورها وكذلك خارجه، تدعو لين إلى تحقيق المساواة بين قادة السكان الأصليين وبناء شراكات قوية. ومن خلال بناء الشراكات داخل المجتمعات وعبر المناطق التعليمية، تهدف لين إلى إنشاء مسارات واضحة للطلاب من السكان الأصليين لمرحلة ما بعد المرحلة الثانوية.

نهضة السكان الأصليين

بدأت أفعال نهضة السكان الأصليين عند وصول المستوطنين. ففي ظل الحكم البريطاني، كانت الاحتفالات وطقوس بوتلاتش محظورة؛ ومع ذلك، استمرت الشعوب الأصلية في potlatch ممارستها سرًا. عندما بدأ نظام المدارس الداخلية، قامت بعض العائلات بإخفاء عائلاتها في الغابة، هربًا من العملاء الهنود وشرطة الخيالة الملكية الكندية. وفي عام 1969، عندما قدم White Paper رئيس الوزراء حينها بيير ترو دو وثيقة "الورقة البيضاء" وهو تشريع يهدف إلى استيعاب السكان الأصليين بشكل "Paper" كامل في المجتمع المهيمن، تم رفضه من قبل مجتمع السكان الأصليين. ردًا على ذلك، دخلت الجمعية الهندية في ألبرتا، بقيادة هارولد كاردينال، إلى مجلس العموم بكامل ملابسها التقليدية، مع "Red Paper" قرع الطبول والغناء، لتقديم "الورقة الحمراء". أوضحت الورقة الحمراء أنه تم التوقيع على المعاهدات الأصلية مع التاج البريطاني وكانت الأساس للحكم الذاتي والاكتفاء الذاتي داخل كندا. يقول رايان ماكماهون، مضيف بودكاست الشهر من "Red Man Laughing" حول قضايا السكان الأصليين المهم ملاحظة أنه بغض النظر عن معاملة السكان الأصليين في كندا. لا تزال الشعوب الأصلية على استعداد للجلوس إلى طاولة "المفاوضات في إطار عمل" أمة إلى أمة

هنا في أمة كوانتلين الأولى، تكرم الزعيمة مارلين جابرييل الشيوخ في مجتمعها الذين - على الرغم من تجاربهم المؤلمة في المدارس الداخلية ومع التمييز، فقد طوروا تعاليمًا تهدف لتعليم الأطفال في المدارس الابتدائية والثانوية في لانجلي ببريتش كولومبيا. إن شيوخ أمة كوانتلين شغوفون بتعليم الأجيال القادمة حتى لا تستمر فظائع الماضي.

الختام

شكرًا لك على الوقت الذي أمضيته في قراءة هذا المورد. في خطابه" أمام المعلمين وأولياء الأمور وأفراد المجتمع في مدرسة ريدو الثانوية في أوتاوا، تحدث السيناتور موراي سنكلير عن الدور الهام الذي يلعبه القادمون الجدد إلى كندا في عملية المصالحة. وذكر قائلًا

كيف يمكن للوافدين الجدد إلى كندا من البالغين أن يكون لهم دور في العمل المستمر للمصالحة إذا لم يكونوا مرتبطين بهذا التاريخ؟ إذا كنت تشعر بالارتباط بمستقبل هذا البلد، وإذا كنت تشعر بالمسؤولية عن المستقبل، "فعليك الاهتمام بالمصالحة، من أجل مستقبل هذا البلد

السيناتور موراي سنكلير -

“إن أراضي ومياه السكان الأصليين هي قوة كياناتنا، وبالتالي قلب نهضة السكان الأصليين كريستال سميث -

تعد نهضة أو إحياء هوية السكان الأصليين حركة متنامية عبر جزيرة ترنل. ومن خلال البدء باستعادة ثقافة السكان الأصليين، يمكن للأمم كسر دائرة الفقر والبدء في التعافي من آثار الاستعمار. تبدأ هذه العملية على الأرض، وهي عنصر أساسي في هوية السكان الأصليين وطرق عيشهم. كتبت ليان سيمبسون: "الآن، وأنداك، وإلى الأبد، القتال من أجل الأرض. الأرض، وكل ما عليها أن تعلمه، وتعطيه، وكل ما تتطلبه

تقود هذه الحركة موجة نشيطة من الشباب، وترتفع أعداد السكان الأصليين في مجالات تشمل الصحة والتعليم والقانون والسياسة

Hanna Dexel-Poitras, Jaylen Dexel-Poitras, Jamie Dexel-Poitras (N'kakamplux) و Presley Poitras (Haida و Syilx)

Funded by:

Financé par :

Immigration, Refugees
and Citizenship Canada

Immigration, Réfugiés
et Citoyenneté Canada

SURREY
LOCAL IMMIGRATION
PARTNERSHIP