

○
○
○

Pierres d'assise

LES INUITS : UNE INTRODUCTION

Planifier votre parcours d'apprentissage

Qui sont les Inuits, et quelle importance les accords sur les revendications territoriales des Inuits revêtent-ils pour tous les Canadiens?

IMAGE: ISTOCK

Le mot Inukshuk signifie « agir en tant qu'humain ». La pratique traditionnelle des Inuits consistait à ériger des inuksuit dont ils se servaient pour favoriser le succès de la chasse au caribou, comme cairns pour marquer l'emplacement de caches de viande ou encore à titre de repères lors des déplacements.

PREMIERS PAS

Le terme *Inuit* désigne la collectivité composée des peuples autochtones qui étaient les premiers habitants des régions les plus au nord du Canada, de l'Alaska et du Groenland. *Inuit* est la forme plurielle du mot *Inouk* et signifie « le peuple ». *Inuvialuit* signifie « le vrai peuple » et désigne les Inuits habitant la partie occidentale de l'Arctique canadien. La forme au singulier est *Inuvialuk*.

Au Canada, les Inuits et les Inuvialuits habitent quatre régions connues collectivement sous le nom d'*Inuit Nunangat*, terme employé par les Inuits du Canada et englobant les terres, les eaux et les glaces de mer, composantes essentielles de la culture et du mode de vie des Inuits. Les Inuits et les Inuvialuits sont tous les deux des peuples distincts des autres peuples autochtones du Canada. Les Inuits parlent l'inuktitut. Les Inuvialuits parlent l'inuvialuktun.¹

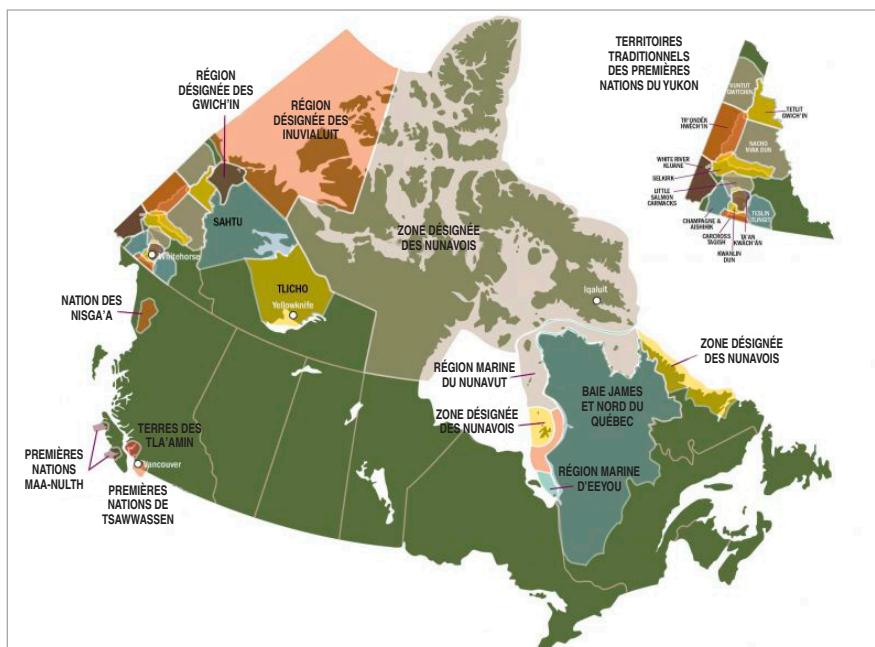
ACCORDS SUR LES REVENDICATIONS TERRITORIALES

La *Loi constitutionnelle* du Canada (1982) reconnaît la place des Inuits parmi les peuples autochtones du Canada et confirme leurs droits ancestraux et issus de traités, ces derniers comprenant les droits susceptibles d'être acquis par des accords sur les revendications territoriales conclus avec le gouvernement du Canada. Les quatre régions inuites de l'Arctique canadien sont l'Inuvialuit (nom qui signifie « le vrai peuple »), le Nunavut (« notre terre »), le Nunavik (« endroit où vivre ») et le Nunatsiavut (« notre belle terre »). Chaque région est dotée d'une association ou d'un gouvernement régional qui représente les Inuits lors de la négociation ou la mise en œuvre de revendications territoriales. La Convention définitive des Inuvialuits (1984) était la première entente sur les revendications territoriales globales visant des terres situées au nord du 60e parallèle, et seulement la deuxième signée au Canada.

Les principes mis de l'avant par les Inuvialuits dans le cadre de l'entente et reconnus par le gouvernement canadien comprennent

- la préservation de l'identité culturelle et des valeurs des Inuvialuits au sein d'une société nordique en mutation;
- la participation à part entière des Inuvialuits à la société et à l'économie du Nord canadien et du pays; et
- la protection et la préservation de la faune, de l'environnement et de la productivité biologique de l'Arctique.²

Les négociations entourant l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut (1993) et la Loi sur le Nunavut se sont déroulées en parallèle. Le Nunavut est ensuite officiellement séparé des Territoires du Nord-Ouest le 1er avril 1999, ce qui en fait le dernier-né des territoires canadiens. Des accords seront également conclus avec les Inuits du Nunavik et ceux du Nunatsiavut relativement à leurs revendications territoriales visant des régions précises.

Source adaptée de : <https://landclaimscoalition.ca/interactive-modern-treaty-map/>

En 2003, les signataires de traités modernes se regroupent afin de former la Coalition pour les ententes sur les revendications territoriales, dans le but de veiller à ce que les revendications territoriales et les ententes d'autonomie gouvernementale associées soient respectées, honorées et pleinement mises en œuvre au profit de tous les Canadiens.³

CULTURE

Les traditions culturelles, la langue, la famille, les Aïnés, la communauté et la terre sont tous des éléments importants de l'identité et du bien-être des Inuits. Les Inuits et les Inuvialuits étaient des peuples nomades, habitués à survivre dans le climat le plus rigoureux, et ce, malgré des ressources limitées. Ils ont développé une connaissance approfondie de la terre, ainsi que des plantes marines et des animaux, afin de subvenir à leurs besoins. La nourriture traditionnelle ou « nourriture du pays », comme on l'appelle aujourd'hui, forme toujours la base de l'alimentation de nombreuses familles inuites, pour qui elle revêt une valeur nutritive et culturelle essentielle.

Les Aïnés inspirent le plus grand respect en raison de leur savoir, de leur sagesse et de leurs talents de conteur. Les individus ayant une connaissance approfondie de la terre sont aussi considérés comme étant des Aïnés. Ils enseignent aux jeunes le respect des animaux et de la terre, ainsi que l'importance du partage et de la réciprocité.⁴

Comme dans la culture d'autres peuples autochtones, le cercle représente les cycles saisonniers, marquant les changements au niveau du mode de vie, de l'alimentation, des activités sociales et des cérémonies. Les femmes inuites sont les gardiennes du *qulliq*, une lampe à l'huile qui représentait autrefois la seule source de lumière et de chaleur pendant les longs hivers. De nos jours, le *qulliq* est utilisé lors de cérémonies et sert à rappeler aux Inuits la force de leurs ancêtres.

Les enfants occupent une place privilégiée dans la vie des Inuits ainsi

que dans le cœur de tous les membres de la communauté, et non seulement celui de leurs parents biologiques. L'amour des enfants s'exprime sous forme d'*aqausiq*, terme évoquant l'affection vouée aux tout-petits de même que la création d'une chanson unique née de l'amour ressenti envers chaque bébé. Les enfants sont aussi liés aux adultes par le *tuqlluraniq*, un homonyme. Les Inuits croyaient que le fait de donner le nom d'une personne récemment décédée à un enfant permettrait à l'esprit du défunt de continuer à vivre par cet enfant. Il s'agit d'une pratique qui est encore répandue aujourd'hui.⁵ Les Inuits n'ont pas intégré à leurs pratiques traditionnelles les cérémonies du calumet, de la purification ou de la suerie ni l'usage du tabac.

INUIT QAUJIMAJATUQANGIT

Inuit Qaujimajatuqangit, ou IQ, est un terme désignant le savoir et la vision du monde des Inuits. Traduit littéralement, le terme signifie « ce que les Inuits ont toujours considéré comme étant vrai. » Selon la vision du monde des Inuits, les entités vivantes, soit les humains, la terre, les animaux et les plantes, forment une seule unité. Chacun de ces éléments mérite le même niveau de respect et de considération. L'IQ se compose d'un ensemble d'enseignements que les Aïnés appellent la « loi inuite ». Quatre grandes lois énoncent les croyances, valeurs et principes fondamentaux de la culture inuite : travailler ensemble pour le bien commun; respecter la vie sous toutes ses formes; maintenir l'harmonie et l'équilibre; et préparer l'avenir de manière continue. Ces lois contribuent à la créativité dont font preuve les Inuits afin de surmonter les défis interpersonnels et maintenir l'harmonie. Le conflit et les perturbations sont perçus comme des obstacles au maintien de l'énergie nécessaire pour survivre.⁶

LES INUITS AUJOURD'HUI

Plusieurs aspects des traditions et de la culture inuites se maintiennent encore aujourd'hui : le respect des individus,

le souci du bien-être collectif des Inuits, une volonté de partage et un mode de vie en harmonie avec l'environnement. Les changements environnementaux, y compris le réchauffement climatique, ont des répercussions significatives sur les Inuits, la terre et les animaux. En 1971, les Inuits forment l'Inuit Tapiriit Kanatami (ITK). L'expression *Tapiriit Kanatami* signifie « les Inuits sont unis au Canada ». L'ITK représente et assure la promotion des intérêts de la communauté inuite du Canada concernant les questions d'ordre environnemental, social, culturel et politique.⁷ L'Inuit Circumpolar Council (ICC), créé en 1977, constitue une autre voix forte s'exprimant au nom des Inuits. L'ICC est une organisation non gouvernementale d'envergure internationale représentant environ 160 000 Inuits établis au Canada, en Alaska, au Groenland et en Russie. La CPI jouit d'un statut consultatif auprès des Nations unies, et veille au bien-être des Inuits de la région circumpolaire d'un point de vue environnemental, politique, économique et social.⁸

Dans son avant-propos de l'ouvrage *The Inuit Way: A Guide to Inuit Culture*, Martha Greig observe ce qui suit concernant la résilience des Inuits et de leur culture, malgré les défis auxquels ils ont été confrontés :

En tant que peuple, nous avons subi une profonde transformation en une seule génération. Malgré les nombreux changements avec lesquels notre société a dû composer, nous gardons intact le lien avec la terre et nos traditions. De nos jours, les gens qui viennent dans le Nord constatent que les Inuits prennent une part active à plusieurs aspects de la vie moderne : ils travaillent dans un bureau, regardent les matchs de hockey à la télévision, font leurs achats dans les commerces locaux, prononcent des discours politiques. Ce que les gens ne remarqueront peut-être pas à première vue, c'est que les Inuits demeurent imprégnés d'une culture à la fois forte et unique qui guide leur quotidien, leur lien privilégié avec la terre, leur engagement communautaire et leur sens développé d'autonomie.⁹

PROCHAINS PAS

Les enseignants ont l'obligation, dans le cadre de leur pratique professionnelle, de maîtriser et de mettre en pratique des connaissances fondamentales au sujet des Inuits. Bien que la plupart des écoles albertaines ne comptent que peu d'élèves s'identifiant comme Inuits, les enseignants jouent un rôle de premier plan en ce qui a trait à la réconciliation avec les communautés inuites du Canada. Les accords sur les revendications territoriales régionales, auxquels sont intégrés des éléments du savoir inuit traditionnel (aussi appelé IQ), sont à la base de la gouvernance et du bien-être social dans les communautés nordiques. Grâce à une compréhension des principes de l'IQ, les enseignants bénéficient d'un cadre unique à partir duquel il est possible d'explorer les multiples questions d'ordre social et environnemental auxquelles les Canadiens font face aujourd'hui.

COURTOISIE ME930.39.15 © MUSÉE MCCORD

L'ulu est un outil traditionnel utilisé par les femmes pour préparer les repas et apprêter les peaux animales en vue de la confection de vêtements.

Poursuivre votre parcours d'apprentissage

a) Comment les accords sur les revendications territoriales des Inuits diffèrent-ils des traités conclus avec les Premières Nations?

b) Qu'est-ce que l'Inuit Qaujimajatuqangit (aussi appelé IQ), et comment pourriez-vous l'intégrer dans votre école ou salle de classe?

RÉFÉRENCES

1. Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (rcaanc). <https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/fra/1100100014187/1534785248701>.
2. Affaires indiennes et du Nord canadien, *La revendication de l'Arctique occidental : L'Accord définitif des Inuvialuit* (Ottawa : Affaires indiennes et du Nord canadien, 1984). Également disponible en ligne à <https://publications.gc.ca/site/fra/9.838893/publication.html>.
3. Coalition pour les accords sur les revendications territoriales, « Traités modernes », www.landclaimscoalition.ca/modern-treaties/.
4. Pauktuutit – Les femmes inuites du Canada, *La voie inuite : Guide de la culture inuite* (Ottawa : Pauktuutit – Femmes inuites du Canada, 2006). Également disponible en ligne à <https://the-irg.ca/kb/the-inuit-way-guide-to-inuit-culture/>.
5. Deborah Chansonneuve, *Retisser nos liens : Comprendre les traumatismes vécus dans les pensionnats indiens par les Autochtones* (Ottawa Fondation autochtone de guérison, 2005). Également disponible en ligne à <https://firstnationspedagogy.com/healing&trauma.pdf>.
6. Shirley Tagalik, *Inuit Qaujimajatuqangit : Le rôle du savoir autochtone pour favoriser le bien-être des communautés inuites du Nunavut*. Prince George, C.-B. : Centre de collaboration nationale de la santé autochtones, 2009-2010. Également disponible en ligne à <https://www.cnsa-nccah.ca/docs/health/FS-Inuit-QaujimajatuqangitWellnessNunavut-Tagalik-EN.pdf>.
7. Inuit Tapiriit Kanatami, "What We Do." www.itk.ca/what-we-do/.
8. Conseil circumpolaire inuit du Canada, « À propos de l'ICC », www.inuitcircumpolar.com.
9. Pauktuutit – Les femmes inuites du Canada, *La voie inuite : Guide de la culture inuite* (Ottawa : Pauktuutit – Femmes inuites du Canada, 2006). Également disponible en ligne à <https://the-irg.ca/kb/the-inuit-way-guide-to-inuit-culture/>.

Pierres d'assise est une publication de l'Alberta Teachers' Association réalisée dans le cadre du projet **Walking Together**, une initiative visant à appuyer les enseignants certifiés dans leur parcours d'apprentissage afin de répondre aux exigences de la *Norme de qualité pour l'enseignement* concernant les connaissances fondamentales relatives aux Premières Nations, aux Métis et aux Inuits.

Les responsables du projet Walking Together tiennent à souligner la contribution de membres de communautés des Premières Nations, métisses et inuites établies en Alberta au développement de ces ressources. De plus, les groupes suivants ont contribué de façon significative au contenu du présent document :

Ministère de l'Éducation du Nunavut
Ministère de l'Éducation, de la Culture et de l'Emploi des Territoires du Nord-Ouest
Tungasuvvingat Inuit

Visitez le www.teachers.ab.ca, où vous trouverez d'autres ressources et renseignements au sujet du projet Walking Together.

Walking Together

EDUCATION FOR RECONCILIATION

The Alberta Teachers' Association

www.teachers.ab.ca [walkingtogetherata](https://www.instagram.com/walkingtogetherata) [@ATAindigenous](https://twitter.com/ATAindigenous)