

Réflexions spirituelles

Le savoir spirituel

Par. Terry Swan

*Lorsque Dieu a donné Jésus (aux Blancs),
il a donné aux Indiens la Pipe?- Isabel Ten Fingers*

La première fois que j'ai emmené Grand-mère Pipe dans les montagnes et que j'ai dirigé moi-même une cérémonie, les esprits sont venus. Je ne m'y attendais pas. Je les ai entendus dans mon dos. Je pensais que c'était les ailes de la libellule. Puis je me suis souvenu que c'étaient les esprits qui battaient des ailes, comme je les avais entendu dans l'ancienne tente de sueur et dans d'autres cérémonies auxquelles j'ai participé au fil des ans. C'est un son distinct. Ce jour-là, ils ont guéri mon dos comme je le leur avais demandé. Et j'ai ressenti une sensation extraordinaire dans tout mon corps, il n'y avait plus de douleur.

Ensuite, j'ai flotté en bas de la montagne, perplexe, émerveillée et humble. Je me sentais suspendu dans un autre temps à chaque pas que je faisais pour descendre le chemin, une sensation littéralement hors du corps. C'était l'une de mes premières expériences de travail avec les esprits et j'en aurais beaucoup d'autres dans les années suivantes.

Quand je suis rentrée chez moi, j'ai rangé la belle Grand-mère Pipe et je ne l'ai pas touchée pendant des années. Je n'étais pas prête à engager ce pouvoir et cela m'effrayait ; cependant, je me souviens m'être dit de ne jamais sous-estimer le pouvoir des esprits - surtout lorsque vous les invoquez, attendez-vous à des miracles.

En tant que peuples autochtones, nous vivons une période de résurgence et de souvenir. Les outils et les enseignements spirituels contenus dans notre codage génétique sont conservés en toute sécurité dans nos loges du cœur, nos langues et la terre. Dans la conscience et les cérémonies, nous transformons et transmutons la violence du génocide en paix et en rétablissement de l'équilibre.

Les structures culturelles et sociales traditionnelles ont été altérées par des années de politiques d'assimilation avec des effets durables et continus. La pratique de nos cérémonies était interdite par le gouvernement canadien en vertu de la Loi sur les Indiens¹ et vous pouviez être envoyée en prison pour y avoir participé. Cette loi n'a été abrogée que dans les années 1950. L'État a rendu notre culture illégale. Nous nous sommes éloignés de plus en plus de l'écoute et de la suite des enseignements de nos aînés, et de la substance de l'énergie spirituelle qui guidait autrefois nos vies (Deloria Jr., 2006).

Le racisme et l'oppression intériorisés dus aux politiques et pratiques génocidaires se présentent aujourd'hui comme une blessure profonde de

¹ La Loi sur les Indiens est une loi fédérale canadienne qui régit toutes les questions relatives au statut d'Indien, aux bandes et aux réserves indiennes, y compris la garde de nos enfants. Tout au long de l'histoire, cette loi a été très envahissante et paternaliste, car elle autorise le gouvernement fédéral canadien à réglementer et à administrer les affaires et la vie quotidienne des Indiens inscrits et des communautés des réserves. Pour plus de détails, voir la session 7 du guide et le glossaire du guide.

l'âme². Lorsque l'on rappelle constamment à une personne que sa culture et son identité sont inférieures, l'impact est important sur son esprit, son corps et son âme.

Les perturbations spirituelles exigent des solutions spirituelles. Des démarches comme les cérémonies, les rêves et les synchronicités servent de portails pour acquérir des connaissances (Kovach, 2009).

Les modes de connaissance et d'existence autochtones sont ancrés dans des cosmologies qui incluent nos langues, notre art et nos technologies anciennes. C'est par la récupération des connaissances traditionnelles enfouies au plus profond de chacun d'entre nous que nous pouvons nous libérer de cet héritage de perturbation. Chaque fois que nous nous engageons dans la reprise de ces voies sacrées, nos ancêtres se réjouissent.

Nous sommes en cérémonie. Lorsqu'ils ont enterré des milliers de nos enfants sans respect, ni honneur rendu au sacré, nous avons su ce que nous devons faire. Dans toutes nos nations, nous avons commencé à chanter nos chansons, à allumer les feux sacrés, à lever nos cornemuses pour prier Kihci-Manitou, le Grand Esprit, et à danser pour nos êtres bien aimés.

Nous ouvrons la porte de l'esprit par le feu. C'est ce que nous manifestons dans la manière dont nous portons notre deuil. La Terre Mère détient leurs souvenirs et les a transformés en amour. Ils sont nos Ancêtres et sont devenus les semences du changement et de la justice sur cette terre.

Tant que nous garderons nos cérémonies, nos chants et nos rituels vivants, nous continuerons à prospérer. En tant que collectif, il est temps de rétablir une relation juste avec les lois du monde naturel et de réconcilier les relations entre les peuples autochtones et non autochtones. Il s'agit

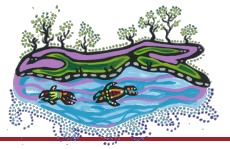
de la construction d'une nation, et c'est, au fond, ce qui est requis pour notre évolution spirituelle.

Terry Swan, qui est Cree/Saulteaux et membre des Premières Nations de Cold Lake en Alberta, est écrivain, développeuse communautaire et éducatrice. Elle travaille actuellement à la rédaction de ses mémoires sur son parcours de survivante de la **Saisie des années soixante**

Questions pour la réflexion

1. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé ?
2. Comment comprenez-vous la relation entre la spiritualité (y compris les cérémonies, la musique, les langues, les histoires et les modes de connaissance et de vie) et le processus d'indigénisation ?
3. Que devons-nous faire, individuellement et collectivement, pour "rétablir une relation juste avec les lois du monde naturel et réconcilier les relations entre les peuples autochtones et non autochtones" ?
4. Partagez une citation ou une idée qui vous a marqué.

² Ce concept est présenté dans *Healing the Soul Wound* (Duran, 2006).

Références

- Deloria Jr, V. (2006). The world we used to live in:
Remembering the powers of the medicine men.
Golden, CO : Fulcrum Publishing.
- Duran, E. (2006). Healing the soul wound :
Counseling with American Indians and other
native peoples. Teachers College Press.
- Kovach, M. (2009). Indigenous methodologies :
Characteristics, conversations, and contexts.
Toronto, ON : University of Toronto Press.
- St. Pierre, P., et Long Soldier, T. (1995). Walking in a
sacred manner : healers, dreamers, and pipe
carriers - medicine women of the plains Indians,
p.182 New York, NY : Simon & Shuster
Publishing.