

써리 원주민 가이드

신규 이민자를 위해

연구 및 집필:
리틀크레인 컨설팅
(Littlecrane Consulting)

디자인 및 레이아웃: 나하니
크리에이티브 Inc.
(Nahanee Creative Inc.)

삽화 그래픽: 제이미-리 곤잘레스
(Jamie-Leigh Gonzales)

사진: 켈시 마샨
(Kelsie Marchand)

목차 (Table of Contents)

영토 인정	3
시작하면서	3
환영합니다	4
용어의 정의	5
육지 기반의 국가로부터 온 이야기들	8
세미아무 원주민 할리 채펠	
관틀란 원주민 마릴린 가브리엘 추장	
의정서, 프로토콜.....	10
좋은 방법으로 시작하기	
영토 인정의 중요성	
우리의 손을 함께 들고	
육지 기반의 나라들의 역사.....	12
유럽인과 접촉	13
유럽인 접촉 시기의 세미아무	
경계선	
원주민과 서구인의 세계관에 대한 충돌	
씨리 도시 원주민 및 메이티 커뮤니티	15
씨리 원주민 커뮤니티	
씨리 메이티 커뮤니티	
원주민 권리 및 소유권: 캐나다 정책.....	17
교황 칙령	
무주지	
1763년 왕실 선언	
질병	
인디언법	
현재의 인디언법	
보호 구역 및 주택	
원주민 여성과 인디언법	
원주민 기숙학교 시스템	
귀가	
원주민에 영향을 미치는 현재의 정책들	
캐나다의 반원주민 인종차별.....	25
낭설은 어디에서 옵니까?	
근거 없는 낭설과 오해	
근거 없는 낭설 또는 사실	
원주민 문화의 찬란함	28
원주민 문화의 부활	29
씨리에서 원주민 역할 모델을 찬양함	

영토 인정

본 문서의 작업은 SEMYOME (Semiamoo, 세미아무), q̓ic̓əy̓ (Katzie, 캐지), kw̓ikw̓əłəm (Kwikwetlem, 키크웨틀럼), q̓w̓ɑ:n̓lən̓ (Kwantlen, 관틀란), q̓iq̓éyt (Qayqayt, 키카이트), x̓m̓əθk̓əy̓əm (Musqueam, 머스퀴엄) and sc̓əwəθən məsteyəx̓w̓ (Tsawwassen, 트와슨) 원주민들의 조상 대대로 이어 온 전통적이고 미양도(unceded) 영토에서 이뤄지고 있습니다. 이들 커뮤니티의 지식, 전통 및 계속되는 기여는 자료에 대한 배경적 정보를 제공하는데 매우 중요합니다. 우리는 과거와 현재, 그리고 새로 부상하는 원주민 원로들에게 경의를 표합니다.

씨리 원주민 가이드는 세미아무 (Semiamoo) 원주민 헬리 채펠 (Harley Chappell) 추장과 관틀란 원주민 마릴린 가브리엘(Marilyn Gabriel) 추장에게 그들의 지혜와 진실을 제공하고 그들의 공동체에 대한 진심 어린 의도를 공유해 준 것에 대해 감사합니다. 본 인터뷰들은 이들 커뮤니티들이 큰 도전을 겪고 있을 때 이루어졌습니다. 그들 자신 뿐만 아니라 그들의 권리를 주장하려는 욕지에 기반을 둔 국가들의 지칠 줄 모르는 노력에 감사합니다. 이들 지역의 모든 원주민들에게 영향을 미치는 방법과 이러한 리더십은 예로부터 이곳에 존재해 온 토지법, 책임 체계, 오랜 세월 전부터 존재했던 중요한 가르침을 보여줍니다.

시작하면서

렌 피엘 (Len Pierre), 캐지 원주민 (Katzie First Nation)

əy̓ swéyəl (에이 스웨웰, 좋은 날), mí ce:p kw̓ətx̓w̓iləm (머스퀴엄, 환영합니다). 제 이름은 렌 피엘 (Len Pierre)입니다. 조상 이름은 풀리퀴럭 (Pulleeqweeluck)이며, 씨리 시정부의 원래 영토 소유자 중의 하나인 캐지(Katzie) 원주민 부족의 코스트 샬리쉬 (Coast Salish)라고 합니다. 먼저 여러분에게 cx̓w̓ q̓ə (하이치 과, 감사합니다)라고 말씀 드립니다. 여기 와 주셔서 감사합니다. 이 가이드를 손에 들고 읽고, 마음에 깊이 새기기 바랍니다. 호기심을 가지고, 일체감과 겸손한 마음으로 그것들을 배우시게 되기를 바랍니다.

여기 오셔서 감사드리며, 이 학습에 여러분이 j참여하고 참가하여 학습과 이해 및 관계 구축 등을 통하여 원주민들을 과소평가하지 않게 되기를 바랍니다.

북미 대륙 (Turtle Island)의 원주민으로서 캐나다와 미국에서 100년이 훨씬 넘는 세월 동안 역사책, 가이드북, 교육 프로그램 같은 것들을 갖고 있지 못했다는 것을 언급할 필요가 있습니다. 우리 원주민을 사회에서 지우려는 길고도 위험한 역사가 있었습니다. 원주민에 의해 쓰여진, 그리고 원주민의 관점에서 작성된 이 원주민 가이드는 경축할 만 하며, 지금 여러분이 여러분의 거처라고 부르는 이 지역의 원주민들을 배우고 이해하고 존중하는 것은 올바른 방향으로 나아가는 발전적인 단계입니다.

이 문서를 읽고 배우면서, 저는 여러분 한 사람 한 사람이 배우려고 하는 것에 대해 열린 마음의 자세로 열린 마음을 유지하려고 노력하시기를 권합니다. 이 안내서를 읽는 것뿐만 아니라, 여러분이 이 책을 읽은 후에도 오랫동안 여러분의 마음에 새겨서 여운을 계속 간직하기 바랍니다. 저희 원주민은 오랜 옛날부터 이 땅에서 살아왔습니다. 우리들이 너무나 즐기고 있는 이 땅과, 물, 공기에 대한 고대의 지식과 지혜를 가지고 있습니다

사람들과 부족들과 그리고 우리가 여기 고향이라고 부르는 땅을 대표하여, 여러분 모두를 환영합니다! 늘 건강하시고, 이 지역과 원주민에 대해 계속해서 배우시기 바랍니다. 그리고 항상 애정을 가지고 각 사람을 대해야 한다는 것을 잊지 마십시오. 그것이 바로 이곳 땅의 법칙 (law of the land)입니다.

-렌 피엘 (Len Pierre), 캐지 원주민 (Katzie First Nation)

환영합니다

새 이민자를 위한 씨리 원주민 가이드(Surrey First People Guide for Newcomers)는 원주민의 관점에서 캐나다의 원주민에 대한 정확한 정보가 필요하다는 요청에 대한 응답입니다. 2018년, 원주민과 새 이민자 청소년 대화 프로젝트는 두 커뮤니티의 젊은이들이 관틀란 원주민 집단(Kwantlen First Nation)에서 함께 모여 각자 살아온 경험을 배우고 연대를 쌓도록 했습니다. 이러한 대화를 통해 새 이민자 청소년들은 캐나다에 도착하자마자 원주민에 대한 잘못된 인식이 정상화(취득, acquired)된다고 보고 되었습니다. 이는 캐나다에서는 원주민에 대한 차별이 일반적이라는 것을 보여주는 것이므로 이에 대한 사전 대처가 필요하다고 인식하게 되었습니다.

본 자료에서, 우리는 원주민의 전통적인 협약 (protocols), 역사 뿐만 아니라, 캐나다의 원주민 (Indigenous), 메이티 (Métis), 이누이트 (Inuit) 인들의 현재의 실정에 대한 정보를 제공할 것이다. 또한 이 땅에 사는 원주민에 대한 보편적으로 잘못된 오해에 대해 다루려고 합니다. 커뮤니티 중심의 접근 방식을 채택함으로써, 본 문서는 씨리가 차지하고 있는 육지에 기반을 둔 원주민들의 목소리를 높이고, 증폭시키는 것을 목적으로 합니다. 본 자료는 어려운 진실을 밝혀내고, 상호 공유된 이해의 기반을 구축하며 씨리에서 원주민과 새 이민자 사이에 연대를 구축하는 중요한 과업을 계속 증진하게 될 것입니다

2014년 밴쿠버 시는 새 이민자를 위한 원주민 가이드를 펴냈습니다. 이 광범위한 보고서는 캐나다에 살고 있는 원주민, 메이티 및 이누이트 사람들에게 대한 명확한 정보를 제공했습니다. 저자인 코리 윌슨 (Kory Wilson)은 현재 BCIT의 원주민 이니셔티브 및 파트너십 담당 이사입니다. 저자 코리는 원주민 인식 모듈 (Indigenous Awareness Modules)이라고 칭하는 무료 대화형 온라인 강좌를 만들었습니다. 본 보고서는 이미 쌓은 기존의 노력을 반복하지 않고, 코리의 작업을 참조할 것입니다. 그렇게 하여 지역의, 육지에 기반을 둔 지도자들과 커뮤니티 구성원의 목소리를 높일 수 있는 공간을 만들게 될 것입니다. 본 가이드의 저자들은 코리가 다년간 원주민들에 대한 수준 높은 정보들을 작성한 헌신적인 노력에 대해 심심한 감사를 드립니다. 저희는 좋은 의미로 우리에게 앞서 이러한 작업을 진행했던 작가들, 지식인들, 원로들의 노고를 기리고자 합니다. BCIT의 무료 대화형 원주민 인식 모듈에 접속하려면 다음 사이트에 접속하시기 바랍니다. <https://www.bcit.ca/indigenous-services/resources/indigenous-modules/>

코리 윌슨의 Pulling Together Foundations Guide에 접속하시려면, 다음의 사이트에 연결하십시오. <https://opentextbc.ca/indigenizationfoundations/>

이 자료는 Surrey 도시 원주민 리더십 위원회 (Urban Indigenous Leadership Committee -SUILC)가 지난 5년 동안 수행한 광범위한 연구를 참조할 것입니다. 이 위원회는 씨리의 원주민 인구와 상당한 관련이 있는 지역 원주민 및 비원주민 단체들의 연합체입니다.

SUILC의 연구와 이니셔티브는 씨리의 원주민 공동체에 대해 알게 된 중요한 발견들을 제공했습니다. 이 작업은 원주민 및 메이티 족의 지혜를 높이고, 커뮤니티의 필요를 위하여 옹호하는 문제들을 다룹니다. SUILC는 BC주정부에 대한 보고서에서 네 가지 우선 순위를 요약합니다: 1 도시 원주민 아동 빈곤 감소, 2 더 많은 원주민 주택 옵션 창출, 3 지역사회와 문화 부흥을 위한 인프라 구축, 4 반 원주민 인종차별 해결 등입니다.

씨리 원주민 가이드는 육지에 기반을 둔 국가들, 도시 인구, 원주민 챔피언들의 이야기를 고양시키는 공동체 중심의 방법을 사용할 것입니다. 반원주민 인종차별주의는 씨리에 사는 원주민들에게 혼란 경험입니다. 인종 차별과 고정관념은 건강, 정의, 교육, 사회 서비스를 포함한 삶의 많은 영역에서 원주민들에게 부정적으로 영향을 미칩니다. 이러한 인종적 고정관념이 정상인 것처럼 고착되면 원주민들은 여러 커뮤니티에서 더 큰 장벽에 직면하게 됩니다. 이러한 고정관념과 이미 고착된 편견을 적극적으로 해체하는 것은 씨리의 원주민, 메이티, 그리고 이누이트 사람들이 식민지의 피해로부터 자유로이 살도록 보장하는 것입니다.

용어의 정의

원주민 (명사):

원주민: 1982년 헌법 제35조 제2항은 원주민을 다음과 같이 정의합니다. 원주민은 인디언(Indian) 이누이트(Inuit), 메이티(Métis)를 포함합니다. Indigenous과 Aboriginal은 First Nations, Inuit, Métis를 위한 집합 명사입니다. 용어에 대해서는 지역별, 개인별 선호도가 있다는 것을 아시기 바랍니다.

원주민 권리 및 소유권 (명사)

“아득한 옛날부터 원주민들이 현재 캐나다라고 부르는 이 땅에서 계속적으로 차지하고 살았다는 단순한 사실로부터 오는 집합적인 권리입니다. 원주민 권리는 캐나다의 비원주민과 권리에 있어 다르며, 소멸되거나 입법화되거나 “삭제 (written-off)”될 수 없습니다.“

캐나다 법은 1982년 헌법 35조 원주민의 권리와 소유권을 인정하고 보호합니다. 35항은 다음과 같습니다:

35. (1) 캐나다 원주민의 기존 원주민 및 조약 권리는 이에 따라 인정되고 확인된다.

"원주민 소유권은 토착 원주민의 토지 소유권이다. 원주민의 권리는 땅을 사용하고 점유할 권리인 반면, 토지는 원주민의 소유권이다. 둘 다 1982년 헌법 제35조에 따라 보호된다. 1982년 이래로, 원주민의 소유권 및 권리의 의미와 범위는 캐나다에서 많은 원주민 소송의 주제가 되어왔다."

접촉자 또는 첫 접촉자 (명사):

식민지 개척자들이 도착하기 전에, 원주민들은 현재 북미라고 불리는 곳 전체에 걸쳐 복잡하고, 자치적인 국가로 조직되었습니다. "접촉" 또는 "발견"에 대한 개념은 무효이며, 원주민들이 수천 년 동안 북미 대륙 (Turtle Island)에 존재했기 때문입니다.

동화되다 (동사), 동화 (명사):

"그들의 문화, 언어, 삶의 방식을 버리고, 식민주의자들의 문화를 받아들이도록 선동하거나 강요하는 것".

코스트 샬리시 (명사):

"코스트 샬리시(Coast Salish)는 태평양 북서부 지역, BC주, 미국 서북 지역의 민족적, 언어적으로 관련이 있는 원주민들을 일컫는 용어입니다. 코스트 샬리시 영토는 캐나다-미국 국경과 조지아 만 (Gulf of Georgia) 북부에서 오리건 주까지 걸쳐 있으며 밴쿠버 섬의 아래쪽 절반과 동부, 로워 메인랜드 (Lower Mainland)와 푸젯 사운드 (Puget Sound) 및 올림픽 반도를 차지하고 있습니다.

2010년, 조지아 해협, 조지아 만, 후안 데 푸카 해협 (Juan de Fuca), 푸젯 해협 (Puget Sound)으로 알려진 수역은 그 해안에 사는 원주민을 기리기 위해 공식적으로 샬리시 바다 (Salish Sea)로 개명되었습니다.

식민지화하다 (동사), 식민지화 (명사):

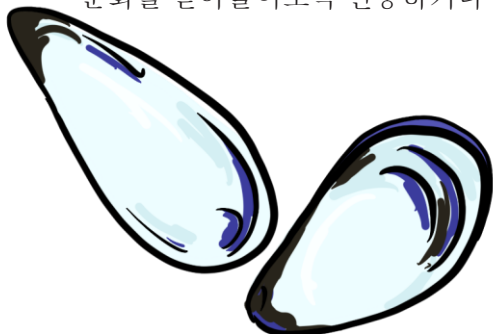
"식민지화는 한 집단의 사람들이 다른 집단의 영역이나 지역으로 이동한 후 궁극적으로 그 곳을 차지하여 식민지화 된 사람들의 삶을 바꾸는 과정입니다. 식민지화는 전 세계적으로 일어났습니다: 북미의 영국과 프랑스, 인도의 영국, 남아프리카의 네덜란드.

라틴 아메리카의 스페인, 그리고 브라질의 포르투갈이 식민지를 만들었습니다. 오늘날 많은 원주민들이 식민지의 영향을 받으며 살고 있으며, 그들은 민족 자결권을 위해 투쟁하고 있습니다."

"식민지화는 새로운 집단이 원주민 집단에 대한 통제권을 행사할 때 일어납니다. 식민지 개척자들은 자신들의 문화적 가치와 종교, 법률을 강요하고, 자신들에게는 유리하게 하고, 원주민들에게는 불리한 정책을 만듭니다. 그들은 땅을 점령하고 자원과 무역에 대한 접근을 통제합니다. 그 결과, 원주민들은 식민지 통치자에 의존하게 됩니다."

문화 (명사):

"공동체의 세계관과 땅과의 독특한 관계를 표현한 것입니다. 캐나다 전역의 원주민 문화는 다양하지만, 그들 중에 공통점도 있습니다. 전통적으로, 그들의 사회는 공동사회였습니다. 즉, 모든 구성원들은 역할과 책임이 있었고, 남성과 여성 사이에 평등이 있었고, 자연을 가치 있게 여겼고 삶은 순환 (cyclical)하였습니다."

참정권 (명사):

참정권은 한 개인이 원주민 신분과 신분 권리를 종료하고 완전한 캐나다 시민권을 받는 법적 절차입니다. 이 과정은 처음에 자발적이었습니다. 1857년 점진적 문명법 (Gradual Civilization Act)이 제정되었고, 1961년까지 시행되었던 1876년 인디언법에 따라 법적으로 강제적이 되었습니다. 참정권 획득의 목적은 '문명화된' 개인과 부족(band)을 정착민 사회로 동화시키는 것이었으며, 원주민 남성들이 재산을 소유할 수 있고, 주와 연방 선거에서 투표할 수 있다는 것을 의미했습니다 (당시 원주민 여성들은 어떠한 법적 권리도 부여 받지 못했습니다. 참정권은 1985년까지 계속되었으며, 원주민 여성이 비원주민과 결혼하면 지위를 잃게 되었습니다. 선거권을 행사하는 경우, 지위 보유자는 다음과 같은 경우 지위를 잃게 됩니다.

참정권의 경우, 원주민 지위를 가진 사람들은 다음의 경우 지위를 잃게 됩니다.

- 캐나다 군대에서 복무함
- 대학 또는 대학교 학위를 취득함
- 취업 등으로 인하여 오랜 기간 동안 원주민 보호 구역을 벗어난 경우
- 성직자가 될 때
- 의사나 변호사와 같은 전문직을 가질 때

원로 (명사):

"원주민 문화에서, 원로는 소중히 여겨지고 존경받습니다. 원로는 단순히 나이가 많거나 나이 많은 사람이 아니라, 대개 자신의 문화의 역사, 가치관, 가르침에 대해 매우 박식한 사람입니다. 그 또는 그녀는 이러한 가치와 가르침에 따라 그들의 삶을 삽니다.

그들의 지식, 지혜 그리고 행동 때문에, 원로는 지역 사회의 모든 구성원들에게 귀중한 역할 모델이자 스승입니다. 원로들은 구전 역사를 전하는 전통을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다."

퍼스트 네이션 (명사):

"캐나다에서 퍼스트 네이션 (First Nations)은 원주민으로 이누이트 (Inuit)이나 메이티 (Métis)가 아닌 원주민들을 지칭하는 용어입니다. 과거에, 퍼스트 네이션 사람들은 "인디언"이라고 불렸습니다. 캐나다 전역에 634개의 퍼스트 네이션과 60개 이상의 뚜렷한 네이션이 있습니다. 퍼스트 네이션스는 오늘날 모욕적인 식민지 용어로 간주 되는 "인디언"이라는 용어 대신 받아들여지는 용어입니다.

토착, 토착의 (명사, 형용사):

"Indigenous라는 용어가 캐나다에서 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 이것은 원주민과 동의어로 사용되며 선호하는 용어입니다. 원주민과 원주민 모두

는 퍼스트 네이션스, 이누이트, 메이티의 집합 명사입니다. 용어에 대해 지역적, 개인적 선호도가 있는 경우가 많다는 점을 유념해야 합니다."

인디언 (명사, 형용사) 인디언 신분 (명사):

아니요, "인디언"이라는 단어를 사용하는 것은 괜찮지 않습니다. 캐나다에서 "인디언"이라는 용어를 사용하는 것은 시대에 뒤떨어지고 모욕적인 것으로 여겨집니다.

그러나 이 용어는 인디언법과 헌법(1982)과 같은 법률 문서에서 여전히 사용되고 있습니다. "인디언"이라는 용어는 인디언법에 따라 원주민 자격이 있는 원주민 (퍼스트 네이션스) 사람을 지칭할 때 사용됩니다. 인디언법은 누가 인디언이고 누가 인디언이 아닌지를 규정합니다. 원주민 신분을 가진 사람들은 "인디언 신분 증명"이라는 카드를 소지 하고 있습니다.

인디언법 (명사):

인디언법은 가능한 한 빨리 원주민들을 유럽인 사회에 동화시키려는 또 다른 시도였습니다. 1867년 영국령 북미법 제91조 (24)에 따라 연방정부는 "인디언을 위한 인디언과 토지"에 대한 관할권 또는 통제권을 부여 받았습니다.

이누이트 (명사, 형용사):

"이누이트족은 캐나다, 그린란드, 알래스카의 북부 지역에 사는 원주민 집단입니다. 이누이트는 수천 년 동안 북극에서 살고 번성했습니다. 전통적으로, 그들은 고래, 물개, 순록, 물고기, 새를 사냥하여 땅의 자원을 먹고 살았습니다. 많은 이누이트들이 오늘날에도 이러한 전통의 자원들을 계속 수확하고 있습니다."

*역사적으로 이누이트는 "에스키모"라고 칭했지만, 이 용어는 정확하지도 않고 존경스럽지도 않으며, 사용해서는 안 됩니다."

토지 청구권 (명사):

"캐나다 정부는 공식적으로 현대의 조약을 포괄적 토지 청구권 (Comprehensive Land Claims)이라고 부릅니다."

구전 (명사):

"원주민들은 구두로 이야기함으로써 가치와 역사를 전합니다. 구전 역사와 이야기는 대대로 전해져 왔으며 원주민의 정체성과 문화를 유지하는 데 필수적입니다. 사람들은 자신의 역사와 이야기를 반복하여 전달하므로 세대를 초월하여 그들의 정보를 이어가고 있습니다. 종종 구술 역사를 열심히 암기하는 것은 각 공동체 내의 특정 사람들의 역할입니다. 이런 사람들은 흔히 목격자 (Witness)라고 부릅니다."

보호구역 (명사):

"연방정부가 인디언 부족의 사용과 이익을 위해 따로 분리한 땅입니다".

모든 원주민들이 보호구역에 사는 것은 아닙니다. 2011년 통계에 의하면 등록된 인디언들이 보호구역에 거주하는 것은 다음과 같습니다.

- 전체 캐나다에서 49.3%(637,660명)가 보호구역에서 거주했습니다.
- 퀘벡에서는 72%가 보호구역으로 거주했으며, 이는 주들 중 가장 높은 비율입니다.
- 뉴브런즈윅에서는 68.8%가 보호구역에서 살고 있었습니다.
- 노바스코샤에서는 68%가 보호구역에서 살고 있었습니다.
- 온타리오에서는 37.0%가 보호구역에서 살고 있었습니다.
- 뉴펀랜드와 래브라도에서는 35.1%가 보호구역에서 살고 있습니다.

많은 원주민들은 보호구역에서 살기를 원합니다. 그러나 그렇게 할 수 없는 많은 이유들이 있습니다. 즉, 종종 충분한 가옥이 없거나, 그들의 일터로부터 너무 멀리 떨어져거나, 또는 기간 시설이 충분하지 않습니다.

자결권 (명사):

유엔 원주민 권리 선언 (UN Declaration on Rights of Indigenous People)에는 자결권이 포함되어 있습니다.

First Nations 회의 (Assembly of First Nations)는 자결권은 자국 정부를 선택하고 경제, 사회, 문화 발전을 결정할 수 있는 국가의 권리라고 설명합니다. 오늘날, 원주민들은 자결권을 위해 원주민의 권리와 지위를 행사하고 있으며, 현재 캐나다라고 부르는 이 땅의 부와 자원의 혜택을 받고 있습니다.

정착민-식민주의 (명사):

첫째, 무역업자, 군인, 총독과 같은 식민지 에이전트와 달리 정착민 집단은 원주민의 땅을 "영구적으로 점유"하려고 합니다.

둘째, 정착민 식민지 침략은 사건 (event)이 아닌 구조 (structure)입니다: 정착민 식민주의는 원주민의 지속적인 제거와 그들의 토지에 대한 국가 주권과 법적 통제를 주장하고 있습니다. 2009년 스티븐 하퍼 (Stephen Harper)는 "캐나다는 식민주의 역사를 가지고 있지 않다"고 말했습니다. 이 성명은 1) 캐나다 정부가 2008년 기숙학교 제도에 대한 사과를 발표했기 때문에 널리 비난을 받았습니다. 2) 캐나다의 식민주의는 여전히 살아있고 원주민들은 오늘날에도 여전히 불공정한 법률의 영향을 느끼고 있습니다. 식민지 이후의 주장에도 불구하고, 정착민 식민지 사회는 정치적 충성이 필요할 때 식민지화를 멈추지 않습니다.

셋째, 정착민 식민주의는 다른 유형의 식민주의가 식민지 구조를 유지하고 식민자와 피식민자 간의 권력 불균형을 목표로 하는 것과 달리, 그 자체의 목적을 추구합니다. 정착민 식민화는 절대적인 정착민 국가의 형태로 식민지의 차이를 중식시키는 경향이 있습니다. 그러나 이것은 탈식민지 운동이 아니라 원주민의 토지 소유권 주장, 원주민 자체를 제거하고 정착민 소속의 잘못된 논리와 구조를 주장함으로써 정착민 주권에 제기된 도전을 제거하려는 시도입니다.

신분 및 비신분 인디언 (명사):

A "인디언 지위"(또는 "등록된 인디언")는 "인디언"으로 인디언 법에 따라 등록할 자격이 있는 것으로 연방 정부에서 인정한 사람입니다.

"비신분 인디언"은 원주민 (인디언)으로 식별되지만 인디언법에 따라 인디언 등록부에 등록할 자격이 없는 사람들을 말합니다. 일부는 원주민의 일원이 될 수도 있습니다.

주권 (명사):

"역사적으로 원주민(First Nations)은 자체 정부, 법률, 정책 및 실행으로 그들 토지와 자원을 관리했습니다. 그들의 사회는 매우 복잡했고 무역과 상업, 관계 구축, 자원 관리, 영적인 것을 위한 시스템을 포함했습니다."

조약 (명사):

초기 정착민들은 "조약이라는 명목으로 원주민 토지의 소유권과 통제권을 원주민이 아닌 사람들과 정부에게 이전하는 과정으로 보았다."

"First Nations와 조약을 체결할 때 영국 정부와 캐나다 정부(1867년 이후)는 조약을 왕실에 소유권 이전의 완료로 간주했습니다."

"First Nations는 조약에 서명할 때 자신을 동등한 파트너(국가)로 보았고 조약에 따라 여전히 생활 방식과 전통적인 영토에 접근할 수 있다고 믿었습니다."

무주지 (명사):

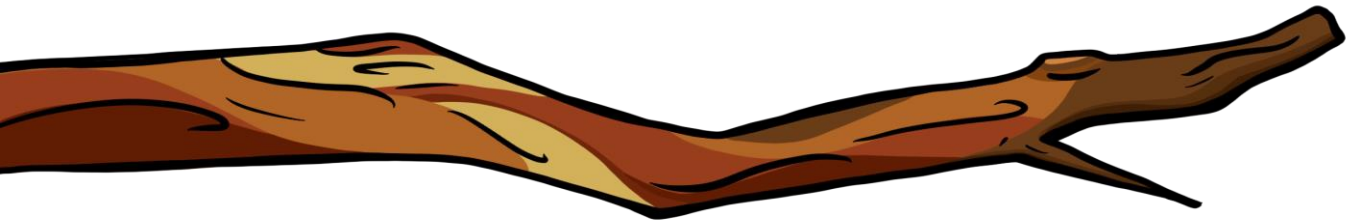
"유럽의 지도 제작자들은 미개척 지역을 아직 지도에 표시되지 않은 지역으로 해석하지 않고 빈 공간으로 그렸습니다. 유럽인들이 북미에 도착했을 때, 그들은 그곳을 무주지(terra nullius) 또는 "아무도 살지 않는 땅"으로 여겼습니다. 그들은 원주민들이 수천 년 동안 자신들의 문화와 문명을 가지고 이 땅에 살아왔다는 사실을 무시했습니다. 새로운 이민자들에게 땅은 식민지화의 대상이었습니다. 시간이 지남에 따라 새 이주자들은 새 이주자들이 도착하기 훨씬 전에 이 땅을 차지했던 원주민들의 전통적인 영토의 일부였던 땅을 차지하기 시작했습니다."

전통적 영토(명사):

원주민이 아득한 옛날부터 살았거나 사용한 토지. 그들은 땅은 일차적으로 신성하다고 여기고, 문화적, 경제적으로 연결되어 있습니다. 원주민 및 / 또는 그들의 조상이 전통적으로 점유하고 사용했던 토지의 영역으로 식별한 지리적 영역을 말합니다. 종종 영토의 부분들은 이웃 원주민 부족과 서로 공유하고 있었습니다.

이야기들

육지 기반의 국가로부터 온

세미아무의 할리 채펠 주장

안녕하세요. 제 전통적인 이름은 Xopocton이고 영어 이름은 할리 채펠 (Harley Chappell)입니다. 저는 세미아무 First Nation (Surrey가 위치한 전통적인 지역 중 하나)의 선출된 지도자입니다. 유럽 정착자가 오기 전의 (precontact) Semiahmoo에 대해 이야기할 때 우리는 그것에 대한 배경적 설명을 고려해야 합니다. 우리가 홍수 이야기에 대해 얘기할 때, 홍수 이야기보다 앞선 이야기는 우리 기원 이야기가 아닙니다. 우리는 스스로를 "대홍수의 생존자 (survivors of the great flood)"로 번역되는 "Xlactumush 사람들"이라고 설명합니다. 저는 영어 용어에 대한 이야기로 시작하겠습니다. 우리가 "이야기"라고 말할 때, 우리의 이야기는 믿지 못하거나 허구라고 잘못 이해합니다. 그러나 우리는 그것을 Xol Xol (구전 전통)이라고 부릅니다. 우리는 Xol Xol을 구전 전통을 통해 대대로 전해지는 고대 역사라고 부릅니다.

이것들은 이야기가 아닙니다. 세미아무 사람들이 우리 역사로 돌아갈 때, 우리는 홍수 이전으로 돌아가서 그 이전으로 조금 더 거슬러 올라갑니다. 우리는 구전 전통, 세계가 언제 달라졌는지에 대한 구전 역사를 가지고 있습니다. 인간과 동물, 그리고 자연이 훨씬 더 밀접하게 연결된 시대였습니다.

예전에 한 그룹에서 일하고 있었는데 누군가 저에게 "당신은 꽤 똑똑한 사람 같군요. 어떻게 홍수에 관하여 그것을 믿을 수 있습니까?"라고 말했습니다. 내 설명은 이렇습니다. 나는 이 사람에게 "당신은 당신의 조부모를 사랑합니까?"라고 물었습니다. 그리고 그들은 "예, 물론입니다!"라고 말했습니다. "조부모님이 거짓말을 하고 잘못된 길로 가게 하실 거라고 생각하시나요?"라고 말했습니다. 그들은 "절대 그렇지 않습니다."라고 말했습니다. 나도 그와 동의했습니다. "나는 우리 조상들이 우리에게 거짓이나 허황된 것을 늘어놓았을 것이라고 믿지 않습니다."

우리의 구전 전통은 의식을 통해 그리고 우리의 땅, 우리 영토와의 관계를 통해 우리의 역사를 유지하고 관습, 관행 및 프로토콜 (protocols)을 유지했으며 고대 시대와 현재의 우리 사이의 연결을 유지합니다. 그리고 저는 젊은 지도자로서 우리가 그 믿음을 가져야 하고, 우리의 역사에 대한 믿음을 가져야 하고, 그것을 인정하고, 이해해야 하기 때문에 그것을 공유합니다. "어디에 있었는지 모르면 어디로 가는지도 모릅니다."라는 바로 그 간단한 문구입니다.

그래서 우리가 우리의 기원과 자연과의 관계, 동물과의 관계, 해양 생물에 대해 이야기할 때, 우리는 "세미아무" 사람들로서 우리가 누구인지의 단어의 어원까지 이해하기 시작합니다. Semiahmoo는 "사람들의 장소"를 의미합니다. 우리는 또한 Xwelmux (땅의 사람들)입니다. 따라서 Semiahmoo 및 Xwelmux를 말할 때 우리는 우리가 누구이며 어디에서 왔는지 이해합니다.

원주민으로서 우리는 이 근본적인 믿음 체계를 이해할 필요가 있습니다. 우리는 몇 발짝 뒤로 물러서서 서구 세계관과 원주민 세계관의 차이를 인정해야 합니다. 현재 우리의 주요 과제는 지구, 수로의 보호와 안전, 자원의 소비와 토지 및 왜 그리고 어떻게 하는지 그 이유에 대한 차이입니다.

“어디에
있었는지
모르면 어디로
가는지도
모릅니다.”

Xopocton, 할리 채펠 (Harley Chappell) 주장

마릴린 가브리엘 (Marilyn Gabriel) 주장

관틀란 의 마릴린 가브리엘 주장

관틀란 영토에는 10,000명의 사람들이 있었습니다. 천연두 및 기타 황폐화 이후 관틀란의 인구는 69명으로 감소했습니다. 지금 관틀란에는 310명이 있습니다. 우리는 더 많은 것을 복원하기 위해 노력하고 있습니다. 원로 중 한 명이 우리 부족의 신분을 되찾고 집으로 돌아오기 위해 싸우고 있습니다. 집에서 살 수 없는 것은 우리 부족의 잘못이 아닙니다. 우리는 열린 두 팔, 열린 정신, 열린 마음으로 모든 사람을 환영하려고 노력합니다. 돌아가신 아버지는 딸 트리샤의 생일인 1993년 6월 11일에 나를 추장으로 임명했습니다. 그들은 우리 운동장에서 큰 모임을 가졌습니다. 그들은 추장 칭호를 수여하고 있었습니다.

나의 아버지는 대추장 조 가브리엘 (Joe Gabriel)이 되었습니다. 그들은 큰 모임을 가졌고 아버지는 몸이 좋지 않았습니다. 그는 한동안 몸이 좋지 않았습니다. 그러나 그는 “여러분은 나와 함께 내려갑시다. 여러분도 또한 할 일이 있습니다.”라고 말했습니다. 그 당시, 오늘날이라 하더라도 커뮤니티의 지도자가 된다는 것은 매우 어렵습니다. 어떤 때는 그것이 즐거운 것만은 아닙니다.

나는 아버지의 휠체어를 언덕 아래로 밀고 나갔습니다. 우리가 들판에서 나가기 직전에 아버지가 “너가 추장이 될 것이다”라고 말씀하셨습니다. [나는 추장이 될 예정이었습니다.]

나는 "뭐라고요!"라고 말했습니다.

예전에는 '추장'이나 '지도자'라는 단어가 좋은 단어가 아니었습니다. 거의 욕설에 가까웠습니다.

우리가 구인지 자랑스럽게 생각하지 않았습니. 아무도 우두머리가 되기를 원하지 않았고, 우리는 그것을 마치 뜨거운 감자처럼 피했습니다!

나는 9남매의 중간입니다. 내가 그를 언덕 아래로 밀면서 나는 “아빠, 이것을 할 필요가 없다는 것을 알고 있습니다! 형제들에게 물려 주세요.” 그는 “조용히 해라. 나를 공원 밑으로 밀어라. 내가 너를 택했다! 그리고 이제 조용히 하고 우리 일을 하러 가자.”

그 모임에서 감사했던 기억을 갖고 있습니다. 이 의식은 30년 넘게 부족을 위해 봉사하시고 돌아가신 아버지와 삼촌을 기리기 위한 것이었습니다. 자금이 없고 돈도 없는 시기에 이 일을 했습니다. 돌아가신 아버지는 직업적 어부였습니다. 그와 나의 엄마는 대부분의 돈을 부족을 운영하는 데 사용했습니다. 그 당시 그들은 대가를 받지 않았으며, 의무일 뿐이었습니다.

크리스마스 시간에 [커뮤니티] 사람들은 “당신의 아버지가 아니었다면 우리는 여전히 [관틀란에] 있지 않았을 것입니다.”라고 말했습니다. 크리스마스가 되면 우리 가족은 가족 몇 마리를 도축하여 부족민들에게 나누어 주곤 했습니다. 우리도 가족을 위해 냉동고를 사야 했습니다. 그 당시 사람들은 겨울을 위한 식량을 저장할 방법이 없었기 때문입니다.

아버지는 친절하고 관대한 삶을 살았습니다. 나는 관틀란의 리더십에서 이러한 가치를 유지하고 싶다는 것을 그를 보면서 배웠습니다. 관대함, 존중, 우리 문화를 존중하는 것에 기반하는 리더십을 말합니다.”

의정서, 프로토콜

의정서는 복잡한 원주민 법률 시스템의 일부입니다. 전통적인 법률과 프로토콜은 국가마다 다릅니다. 의정서는 육지에 기반을 둔 국가가 의식을 수행하고, 손님을 환영하고, 조상을 공경하고, 방문하는 국가의 땅을 존중하는 방법을 나타냅니다. 다양하기는 하지만 이러한 법률 체계는 유럽 식민지 정착민들과 접촉하기 수천 년 앞서 있습니다. 의정서는 서로 다른 국가 간의 존중하는 관계를 보장하는 조치입니다. 예를 들어, 이웃 부족이 세미아무를 방문할 때 그들은 카누를 해안으로 후퇴시켰습니다. 이것은 그들이 존경과 때로는 축하의 정신으로 다른 부족 마을에 접근하고 있다는 표시였습니다. 해안에 도착한 손님을 환영하기 위해 노래를 불렀습니다 (Chappell, 2021). 오늘날 일반적으로 지켜지는 프로토콜 중 하나는 상대의 영토를 인정 하는 것입니다.

인디언법 (Indian Act)은 원주민 공동체를 캐나다에 동화시키는 도구였습니다. 식민화 기간 동안 1884년부터 1951년까지 인디언법에 따라 문화적 관습에 내재된 의정서와 원주민법 체계가 불법이었습니다. 원주민들은 전통 의례를 지키다가 적발될 경우 종종 체포되었습니다. 이 금지의 영향은 의정서와 문화적 행위가 어떻게 전승되는지에 오랫동안 영향을 미쳤습니다. 오늘날에는 다음과 같은 프로토콜을 실행하고 있습니다.

영토 인정은 문화 재생 (cultural reclamation)에서 중요한 역할을 하고 있습니다.

좋은 방법으로 시작하기

판틀란 문화 대사, 마이클 켈리 가브리엘

몇 년 전 우리는 첫 연어 행사 (First Salmon Ceremony)를 하고 있었습니다. 옛적부터 우리 민족을 지탱해 준 연어에게 감사를 표하기 위해 이 의식을 합니다. 수년에 걸쳐 많은 사람들이 의식 지원을 위해 제 할아버지 허브나 할머니 헬렌에게 요청했고 이 연어 의식도 다르지 않았습니다. 우리는 그들이 우리의 의식이 예전처럼 (프로토콜에 따라) 문화적으로 기반을 두고 행해지도록 할 것이기 때문에 그들에게 물었습니다.

한번은 우리가 의식을 마치고 앉아서 서로를 방문하고 이야기를 나누었습니다. 우리는 할아버지에게 “할아버지, 의식은 모두 잘 하셨어요?”라고 물었습니다. 그는 우리가 한 가지를 제외하고는 모든 것을 완벽하게 해냈다고 말했습니다. “너는 사람들이 들어올 때 입구에서 노래를 해야 하는 것을 잊었구나”라고 했습니다.

그는 입구에서 하는 노래의 숨겨진 배경에 대해 설명하셨습니다:

세미아무의 할리 채펠(Harley Chappell) 추장은 오늘날 사용되는 프로토콜에 대해 다음과 같이 설명합니다. “다른 부족이나 원주민을 환영할 때 우리는 전통적인 노래를 사용했습니다. 노래가 첫 번째 언어라고 배웠습니다. 그래서, 그들이 우리 커뮤니티에 찾아 올 때 [노래를 부르면서] 서로 환영했습니다. 그것은 지금도 실천하고 있습니다.

카누 여행을 할 때 해변에 도착하기 전에 노래를 합니다. 우리는 해안에 카누를 세우고 그 노래, 환영 노래, 사랑 노래를 부릅니다. 그리고 우리는 카누를 돌려서 뒤로 물러날 것입니다. 이곳에 있으면 카누가 먼저 다가가면 전쟁의 신호라는 것을 이해할 수 있기 때문입니다. 전쟁의 징조였습니다. 전쟁 노래와 달리 환영 노래에는 매우 다른 음색이 있습니다. 그리고 사람들은 알았습니다. 다른 노래로 사람들이 어떻게 접근하는지 잘 알고 있습니다. 그것은 우리가 다른 사람의 땅에 있다는 것을 [인정하는] 것이라고 생각합니다. 우리는 다른 사람의 영역에 들어와 었드려 하고 싶은 대로 하지 않습니다. 이것이 바로 여기 브리티시 컬럼비아에서 일어난 일입니다. 우리가 이 영토에 살고 있고, 이들이 이 땅의 원주민임을 인정하는 것은 존경과 선행의 표시입니다.”

“우리가 모임을 주최할 때 찾아 오는 손님을 존중해야 한다. 모임을 시작할 때 우리 커뮤니티는 모두 손님에게 손을 들어 뻗었다. 그들이 우리와 함께 하기 위해 얼마나 멀리 여행했는지, 여기까지 오기까지 얼마나 시간이 걸렸는지, 우리 모임에 참석하는 것이 가족과 사랑하는 사람으로부터 얼마나 많은 시간을 앗아갔는지 알 수가 없다.

“그래서 우리는 행사에 참석해 주셔서 감사하다는 노래를 부르며 모임을 시작한다. 이 오프닝 곡은 또 다른 목적을 가지고 있다. 우리 모두가 한 가슴과 한 마음으로 일할 수 있도록 손님을 연합하기 위한 것이다. 우리말로 렛츠모트 (Let'semot)이다. 사람들의 유익을 위해 한마음 한 뜻으로 함께 일한다”는 뜻이다.

영토 인정의 중요성

영토 인정은 육상 기반 국가가 토지와 맺은 오랜 관계를 인정한다는 의미에서 중요합니다. 식민화의 가장 중요한 결과 중 하나는 원주민 소유의 토지 기반이 0.2%로 감소했다는 것입니다. 이것은 원주민들에게 치명적인 영향을 미쳤습니다. 육지에 기반을 둔 국가를 인정함으로써 여러분이 사는 곳이나 여러분이 함께 모이는 땅의 역사를 존중하게 됩니다. 역사는 옛적부터 원주민의 토지와와의 관계를 포함하며 부족에 대한 권리와 소유권을 인정합니다.

토지 기반의 원주민 법률과 의정서는 토지가 미래 세대를 위해 관리되도록 보장했습니다. 원주민들(First Peoples)이 호혜주의, 청지기직, 관계의 정신으로 땅을 돌보아야 한다는 의도를 인정하는 것이 중요합니다.

코리 윌슨 (Kory Wilson)은 다음과 같이 말했습니다. “여기 BC 주에서는 '양도 하지 않음 (unceded)'이라는 말을 자주 듣게 됩니다. 토지 양도란 토지를 다른 사람에게 공유하거나 주기로 공식적으로 합의했다는 의미입니다. BC 주에 있는 대부분의 땅은 공식적으로 양도된 적이 없습니다. 밴쿠버를 포함한 브리티시 컬럼비아의 95%는 양도 하지 않은 원주민 영토입니다. 양도 하지 않음(unceded)은 원주민들이 그들의 땅을 왕실이나 캐나다에 양도하기로 법적으로 서명한 적이 없다는 것을 의미합니다.”

2013년에 밴쿠버 시의회는 Squamish, Tsleil Waututh 및 Musqueam First Nations의 미 양도 영토를 인정하기 시작했습니다. 그 법안에는 “2013년 6월 21일 전국 원주민의 날에 밴쿠버 시장은 "2013년 6월 21일, 밴쿠버 시장은 개방성, 존엄성, 이해와 희망의 토대 위에 세워진, 과거로부터 치유하고 모든 밴쿠버 사람들과 새로운 관계를 구축하기 위해, 1년간의 노력인 화해의 해를 선포하는 특별한 조치를 취했다.”

이 법안에서는 다음과 같이 기술합니다. “화해의 해 동안 언급된 다른 모든 진실의 바탕에는 현대 도시 밴쿠버가 Musqueam, Squamish 및 Tsleil-Waututh First Nations의 전통적인 영토에 설립되었으며 이 영토가 결코 조약, 전쟁 또는 항복을 통해 양도되지 않았다.”

이러한 영토를 인정함으로써 캐나다인은 자신과 원주민 사이의 좋은 관계를 조성하기 위한 작은 발걸음을 내디디게 됩니다. 오늘은 캐나다에서 원주민 정부와 조직은 평등한 기회, 그들의 권리가 인정되고, 해를 입지 않는 삶을 살 수 있도록 지속적으로 옹호해야 합니다. Skwxwú7mesh 지식 보존자이자 컨설턴트인 Ta7talíya (미셸 나하니, Michelle Nahanee)는 다음과 같이 말했습니다. "나는 영토를 인정하는 것이 존경을 표시하며 더 나은 관계를 맺기 위해 땅에 연결하는 것임을 원로들과 다른 사람들에게서 배웠습니다."

Photo by Darren Tierney via Unsplash

우리의 손을 함께 들고

존경과 감사를 표하는 한 가지 방법은 손을 드는 것입니다. 이 프로토콜은 수천 년 전으로 거슬러 올라갑니다. 원주민들은 팔을 뻗은 남자나 여자를 묘사한 큰 기둥을 조각하고 세웠습니다. 이 이미지는 찾아 오는 부족을 환영한다는 뜻입니다.

“우리가 그녀의 손을 높이 들고, 내가 당신에게 손을 내밀 때 그것은 우리가 최고의 존경심을 가지고 있다는 표시입니다. 그러나 옛날에 우리가 카누를 타고 여행할 때 [손을 들어 올리며] 우리가 해를 끼치려는 것이 아니며 우리 손에 무기가 없다는 것을 보여주었습니다. 그러나 시간이 지남에 따라 우리는 우리가 사랑하고 아끼는 사람들을 존중하기 위해 그것을 실행해 왔습니다.” - 마이클 켈리 가브리엘 (Michael Kelly Gabriel)

육지 기반의 나라들의 역사

원주민의 전통과 역사는 백인들과 접촉 때보다 수천 년 앞서 있습니다. 퀴틀란과 세미아무 사람들은 모두 홍수에 대한 구전 전통을 가지고 있습니다. BC주 미션 (Mission)의 고고학 유적지인 Xeytem Rock은 역사가 약 1만년 전으로 거슬러 올라갑니다.

할리 채펠 (Harley Chappell) 추장:

아주 오래전에 우리 지역의 한 원로가 환상을 보았습니다. 큰 홍수가 오는 것을 보았습니다. 홍수는 그 지역을 황폐화시키고 많은 사람들을 죽였습니다. 원로는 사람들에게 “준비가 필요합니다. 언제 올지 모르지만 그 때를 위해 준비가 필요합니다.” 경고 후 그들은 준비를 시작했습니다 두 개의 거대한 통나무 카누를 만들고, 하나는 말린 과일, 말린 야채, 말린 해산물 및 고기와 같은 것으로 채웠습니다.

그들은 카누를 채우고 매트로 덮었습니다. 그들은 준비되었고 어느 날 원로가 예견한 것처럼 물이 오르내리기 시작했습니다. 원로가 와서 “아이들만 [카누]에 태우라”고 말했습니다. 그래서 그들은 두 번째 카누에 아이들로 채웠습니다. 물이 계속 오르자 카누에 타지 않은 다른 사람들은 홍수로 죽었습니다.

우리의 땅이 바뀌었고 세상도 바뀌었습니다. 일정 시간이 지나면서 물이 빠지기 시작했습니다. 아이들은 카누를 떠나 변화된 세계를 탐험하기 시작했습니다. 시간이 지남에 따라 그들은 서로에게서 분가하기 시작했습니다. 큰 아이들 중 한 명이 다른 아이들에게 이렇게 상기시켰습니다. “모든 사람들을 다시 모아야 합니다. 우리가 누구이며 어디에서 왔는지 기억해야 합니다.” 그들이 언제 그들이 다시 모이면 그들의 이름에 접미사를 붙일 것입니다. 아이들은 그들이 “홍수에서 살아남은 자”를 의미하는 xʷleq̓təm̓ax에서 왔다는 것을 나타내기 위해

그들의 장소 이름에 접미사 -mish를 추가했습니다. 이 이야기에서 나는 Squamish의 북쪽에 있는 우리 친척들을 제외했습니다. 그들은 다른 기원을 가진 다른 사람들이었습니다. 그러나 우리 부족들, 남쪽의 사람들은 모두 그들 이름 끝에 -mish를 가지고 있습니다. 예를 들면 Stillaguamish, Suquamish, Swinomish, Duwamish, Samish입니다.”

우리가 지리적으로 자신을 식별하기 시작하면 그것을 역사적 문맥으로 봐야 합니다. 그것은 우리가 누구이며 세대를 통해 우리의 성장 범위를 보여줍니다. 나는 우리가 이름을 바꾸지 않은 이유를 선배에게 물었습니다. 우리는 Semiahmoo-ish가 아닙니다. 우리는 세미아무입니다. 원로는 “글쎄, 그 두 개의 카누, 하나는 당신이 있는 곳 바로 남쪽에 착륙했고 하나는 약간 더 남쪽에 착륙했습니다. 우리는 결코 집을 떠나지 않았습니까. 우리는 홍수 후에 그 카누가 상륙한 곳을 결코 떠나지 않았습니까.” 그래서 우리는 이곳이 본거지였고 남쪽에 있는 우리와 친척들은 집에서 가까운 곳에 머물렀습니다

내가 기억해야 하는 중요한 것은 이것입니다. 우리 조상들이 미래 세대를 위해 치른 희생입니다. 그들의 희생때문에 어떻게 젊은이들이 살아남을 수 있는 기회이자 능력이 되었는지. 날이 힘들 때, 나는 이것을 기억하려고 노력합니다. 이민자와 새 이주자들에 대해 말하자면, 자녀와 가족을 위해 더 나은 삶을 찾기 위해 이 나라에 온 또 다른 아버지입니다. 우리가 하는 것과 똑같은 일입니다.

이민자와 새 이주자들에 대해 말하자면, 자녀와 가족을 위해 더 나은 삶을 찾기 위해 이 나라에 온 또 다른 아버지입니다. 우리가 하는 것과 똑같은 일입니다.

유럽인과 접촉

접촉 이전에는 북미에 9천만명에서 1억1천만 명의 원주민이 살고 있었다고 합니다. 최초의 유럽 정착민들이 캐나다에 도착했을 때, 그들은 땅에서 생존하는 방법에 대해 원주민의 지식에 의존했습니다. “원주민들은 낯선 지역에서 초기 유럽 탐험가들의 생존에 결정적이었고, 나중에는 17세기와 18세기에 캐나다와 미국 사이의 전쟁에서 귀중한 군사 동맹국이 되었습니다.” 캐나다의 초기 발전에 원주민들이 크게 공헌했습니다. 미국에서 이로쿼이 대평화법 (Iroquois Great Law of Peace)는 미국 헌법 발전에 지대한 영향을 미쳤습니다.

유럽인 접촉 시기의 세미아무

“세미아무 사람들은 롱하우스 (longhouse)에서 살았습니다. 현재 포인트 로버츠(Point Roberts)로 알려진 마을 부지에는 12개의 롱하우스가 있는 큰 마을이 있었습니다. 각 롱하우스에는 50~100명의 가족이 있었습니다. 이 구조는 거대했습니다! 때때로

길이가 1킬로미터나 되었습니다. 각 세대는 긴 집에 추가되고 내부에서 가족은 손으로 짠 매트로 분리되었습니다. 이러한 공동 생활 방식은 책임감과 공동체 상호 연결성의 가치를 내포하고 있습니다. 대가족 주거지에서 가족과 지역 사회가 지역 사회의 건강을 위해 협력한다면 수집, 사냥 및 식품 공유가 더 효율적이었습니다. 원주민들이 오늘날의 “핵” 가족 주택에 살았다면 지역 사회는 생존할 수 없었을 것입니다. 오늘날도 많은 원주민들은 육지와 도시를 막론하고 다세대 주택에 살고 있습니다.”

할리 채펠 (Harley Chappell) 주장

핵가족 (nuclear family)이라는 개념은 비교적 새로운 개념.

“우리는 핵가족, 즉 저와 엄마, 아빠라는 작은 핵가족 속에서 자랐습니다. 이제 결혼을 해서 아내가 사는 어머니 집으로 이사했습니다. 우리는 집에서 많은 일을 했고, 시댁도 여기에 살고 있습니다. 정말 환상적입니다. 우리는 가족 구조, 가족 관계에 대한 우리 자신의 관점을 탈식민화할 수 있어야 합니다. 핵가족 시스템은 우리의 것이 아닙니다. 우리는 아이들이 자라서 조부모님과 함께 하는 것의 중요성, 그리고 어른들과 함께 시간을 보내면서 배우는 학습과 이해의 중요성을 인정해야 합니다.”

할리 채펠 (Harley Chappell) 주장

경계선

북미에서 원주민들은 서로 겹치는 영토를 가지고 있었습니다. 전통적인 사냥, 낚시, 수확을 공유하기 위해 의정서, 관계 및 상호 결혼이 이뤄졌습니다. 캐나다가 건국되었을 때 캐나다와 미국의 국경은 많은 국가를 반으로 나누었습니다. Semiahmoo 영토에서 원주민 부족은 커뮤니티를 이동하기 위해 국경의 어느 쪽을 선택해야 했습니다. 이 강제 이전은 지역 사회에 심각한 결과를 가져왔습니다.

브룩스 알칸드 폴 (Brooks Arcand Paul)은 “국경은 식민지 시대의 구성물입니다. 어떤 국경도 그것으로 영향을 받을 원주민과 상의하지 않고 일방적으로 부과되었습니다. 캐나다 기관은 원주민이 한 나라 또는 다른 나라에 둘러 있다는 생각을 무너뜨릴 필요가 있습니다.”

2019년 BC 대법원 항소에서 R v. Desautel은 국경을 통해 조상의 영토와 분리된 캐나다 외부에 거주하는 원주민은 캐나다 헌법 35조에 따라 권리를 가질 수 있음을 확인했습니다.

원주민과 서구인의 세계관에 대한 충돌

할리 채펠 (Harley Chappell) 추장은 BC의 골드 러시 기간 동안 정착민들이 대규모로 유입하기 시작했을 당시 원주민과 서구인의 세계관의 충돌에 대해 다음과 같이 설명합니다.

BC에서 정착민들과 접촉하는 동안 세계관의 충돌이 있었습니다. 원주민의 세계관은 [더 큰 창조, the bigger creation]의 일부가 되는 상호 연결성과 포용성에 관한 것입니다. 원주민들이 “필요 이상으로 더 가져가지 않는다 (never take more)”는 말을 들어 보셨을 것입니다. 이것은 우리 세계관의 주요 부분입니다. 그것은 추출 (extraction)이 아닌 관계와 호혜성을 기반으로 합니다. 또 다른 우리 세계관의 주요 차이점은 소유권에 대한 우리의 이해가 유럽인과 다르다는 것입니다.

좀 더 설명하기 위해 약간의 이야기를 하겠습니다. 이 이야기는 Sto:lo 부족의 원로 중의 하나에게 소유권에 대해 들은 것입니다. 1800년대 중 후반에 이 지역에 골드러시가 닥쳤을 때 금광 채굴자 중 한 명이 와서 “와, 여기가 누구의 영토냐?”라고 물었습니다.

Sto:lo 인은 “내꺼야. 여긴 우리 꺼다.” 금광 채굴자는 Sto:lo man에게 땅을 사겠다고 말했습니다. 원주민 세계관에서 우리는 그것을 소유하지 않았고, 소유할 수도 없고 결코 소유하지 않을 것이며 미래 세대를 위해 그것을 붙잡고 있을 뿐이기 때문에 그들은 둘 다 비웃었습니다. 서양식 사고방식은 소유권과 추출에 관한 것이었습니다. 그들 유럽인들은 “나는 지금 이것을 소유하고 있으며, 그것은 내 것이고 나는 그것에 대한 권리를 가지고 있다.”라고 말했습니다.

이것은 두 개의 반대되는 세계관이 충돌하는 첫 번째 예 중 하나였습니다. 금광 채굴자가 찾아왔을 때 그는 원주민에게 아주 적은 보상을 주었습니다. 그리고 둘은 하나의 세계관으로 볼 때 소유할 수 없기 때문에 킁킁거리며 자리를 떴습니다. 그래서 원주민 세계관에서 그들은 소유할 수 없는 무언가를 위해 돈을 얻었다고 생각했습니다.

또 다른 남자도 “땅 거래로 돈 벌었다”고 킬킬거리며 말했다. 세월이 흐르고 마침내 Sto:lo 사람이 자기 영토로 돌아왔더니 땅 주위에 이미 울타리가 있었습니다. 그것이 바로 세계관의 충돌의 시작이었습니다. 그리고 그 이후로 상황을 늘 그래왔습니다”.

“우리는 소유하지 않고, 소유할 수도 없고, 결코 소유하지 않을 것이며, 다만 미래 세대를 위해 붙잡고 있을 뿐입니다.”

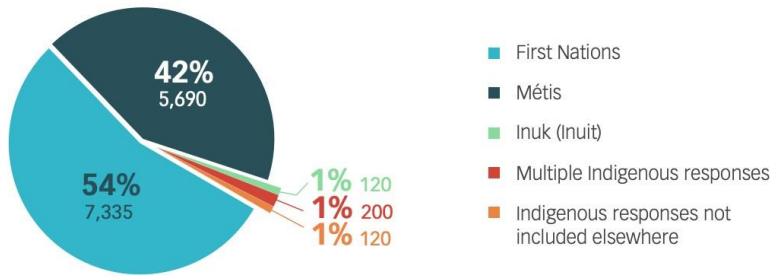
써리

도시 원주민 및 메이티 커뮤니티

써리의 원주민 커뮤니티

써리는 이제 BC주에서 가장 많은 원주민이 거주하는 곳입니다! 캐나다 원주민의 60%는 보호 구역 밖 (off-reserve)에서 거주하거나 고향에서 멀리 떨어져 있습니다. 보호 구역이 너무 작고 서비스가 부족하기 때문에 주민들이 번성할 수 있는 경제적 기회가 충분하지 않은 경우가 많습니다. 또한 모든 구성원을 수용할 수 있는 거주 시설이 부족한 경우가 많습니다. 많은 원주민들이 고향에서 떠나서 기회를 찾기 위해 주요 도시로 가는 길을 찾습니다. 일부 원주민은 60년대 특별 기간 동안 정부 보호를 받거나 위탁 양육으로 인해 이주했기 때문에 실향민이 되었습니다. 써리에서 원주민 주민들은 서로 및 그들의 문화에서 "보이지 않는 (invisible)" 또는 "단절된 (disconnected)" 느낌에 대해 이야기 하고 있습니다. 써리는 원주민 모임 공간과 같은 중요한 문화 기반 시설이 없습니다. 써리에는 원주민 커뮤니티 조직이 5개뿐인데, 반면 밴쿠버에는 같은 규모의 인구이지만 28개가 있습니다. 이는 써리의 원주민을 위한 서비스와 프로그램이 부족하고 불행히도 이 인구는 몇 가지 어려움을 겪고 있음을 의미합니다.

Figure 1 Indigenous Population by Indigenous Identity, Surrey, 2016

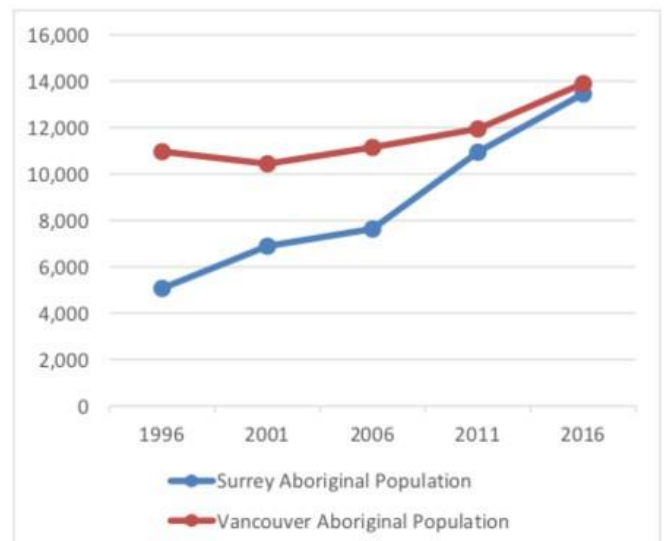

Source: Custom Data Organization from Statistics Canada, Census 2016

Surrey Urban Indigenous Leadership Coalition(SUILC)의 써리 원주민 인구에 대한 몇 가지 사실:

- 도시 인구는 젊고 빠르게 증가하고 있습니다.
- 써리의 연평균 성장률은 4.9%인 반면 Vancouver는 1.2%에 불과합니다.
- "이 성장률(그림 2)을 따르면 Surrey가 현재 BC주에서 가장 큰 원주민 커뮤니티이며 향후 25년 이내에 Vancouver[s]의 두 배 규모가 될

- 써리 원주민 인구의 55%는 BC와 캐나다 전역에서 온 원주민으로 다양한 부족, 문화 및 언어를 대표합니다.
- "원주민들은 써리 전역의 이웃에 살고 있습니다. 노스 써리는 많은 써리 원주민의 거주지이지만 Newton, Cloverdale 및 South Surrey도 마찬가지입니다."(SUILC, 2019)
- 써리 원주민 인구의 중간 연령은 28세인 반면 밴쿠버 원주민의 중간 연령은 33세입니다. 써리 전체 인구의 중간 연령은 38세, 밴쿠버는 39세(SUILC, 2019)
- 인구의 거의 절반(45%)이 24세 미만입니다. 써리에는 3,655명의 0-14세 원주민 어린이가 살고 있으며, 이는 써리 원주민의 거의 30%를 차지합니다.

씨리의 메이티 커뮤니티

캐나다의 메이티인들은 독특한 문화 집단입니다. 메이티 문화는 17세기와 18세기에 프랑스 또는 스코틀랜드 남성과 원주민 여성 사이의 결혼에서 유래합니다. 메이티 사람들은 그들만의 문화를 발전시키고 그들만의 커뮤니티를 구축했습니다. 매니토바에 있는 레드 리버 (Red River) 정착지는 메이티 사람들에게 문화적 중요성이 있다고 합니다.

메이티는 인디언법에 따라 관리되지 않지만 일부 메이티 정착촌은 캐나다 전역에 생겨났습니다. 불행히도 이들 땅의 대부분은 유럽 정착민과 정부가 불법적으로 소유권을 주장했습니다.

1885년, 캐나다 정부는 메이티의 고향과 부족의 권리를 수호한 지도자 루이 리엘 (Louis Riel)을 처형했습니다. 같은 해에 캐나다 정부는 메이티 가족에게 땅이나 돈으로 교환할 수 있는 메이티 스크립(Métis scrip)이라는 화폐를 주었습니다. 많은 메이티 사람들이 스크립을 사용하여 정착민들에게 땅을 잃었고 이 시스템의 결과로 노숙자가 되었습니다. 연방 정부는 스크립 시스템의 결함을 알고 있었고 이러한 결함을 사용하여 메이티 사람들을 이용했습니다.

오늘날 메이티 인들은 연방 정부에서 자신들의 권리를 인정받기 위해 고군분투하고 있습니다. 비록 신분 보유자와 동일한 권리를 부여하기 위해 인디언법(Indian Act)과 같은 법안에 메이티 사람들을 포함시키는 개정법이 이루어졌음에도 불구하고 2014년 4월 17일, 연방 항소 법원은 Daniels v Canada, 2014 판결을 발표했습니다. 이 판결은 메이티(Métis)와 비신분 인디언이 First Nations와 동일한 권리를 가질 것이라고 판결했습니다.

B.C.에는 현재 자신을 메이티로 주장하는 사람이 7만명이 됩니다. 씨리에서 메이티 족은 원주민 인구의 45% 이상을 차지합니다. 그럼에도 불구하고 메이티 사람들은 종종 씨리에서 인정을 받는 것과 그들의 공간을 확보하기 위해 투쟁하고 있습니다.

원주민 권리 및 소유권

캐나다 정책

다음 섹션에서는 정책과 법률, 그리고 캐나다 원주민의 권리와 지위에 대한 기타 영향 등을 간략하게 설명합니다.

교황 칙서

교황 칙서는 가톨릭 교황이 만든 공적 명령입니다. 1455년 교황 니콜라스 5세는 교황의 교서 *Romanus Pontifex*를, 1495년 교황 알렉산드르 6세는 교황 교서 *Inter Caetera*를 발표했습니다. 이 문서는 스페인과 포르투갈이 북미를 식민지로 만들 수 있도록 승인했으며 원주민을 “인간 보다 낮은 (*less than human*)” 것으로 간주했습니다. 그것은 또한 아프리카에서 노예 무역을 합법화했습니다. 이런 식으로 초기 식민화 행위는 전 세계에 대량 학살을 일으켰습니다.

이러한 바티칸 지침은 합법성을 부여한 캐나다와 미국에서 수세기에 걸친 법률의 기초가 되었습니다. 원주민에 대한 차별적 대우에 대해, 발견의 교리 (*Doctrine of Discovery*)는 로마누스 폰티팩스(*Romanus Pontifex*)에서 이익을 위해 원주민 토지를 압류하고 착취하는 것을 정당화한 요소입니다.

가톨릭 교회는 원주민을 이교도로 생각했기 때문에 아무런 처벌 없이 땅을 차지할 법을 만들 수 있다고 생각했습니다. 이 법은 원주민을 교황의 “신하 (*subjects*)”로 만들려는 의도였으며 원주민이 스스로 통치할 수 있는 주권을 인정하지 않았습니다.

학자이자 교황 칙서 전문가인 록샌 던바 오르티스 (*Roxanne Dunbar Ortiz*)는 다음과 같이 말했습니다. “교회와 정부는 순수하게 경제적 이익을 위한 식민주의자들이었다. ‘신대륙’ 탐험은 기독교 개종자들을 찾는 것이 아니라 지배, 약탈, 부를 노리는 탐색이었다.”

무주지

테라 놀리우스 (*Terra Nullius*)는 “빈 땅” 또는 “아무도 살지 않는 땅”을 의미하는 라틴어입니다. 테라 놀리우스의 법칙은 18세기에 유럽에서 생성되었습니다. 캐나다와 같은 식민지 땅은 원주민들이 지속적으로 거주했지만 “텅빈” 것으로 간주되었습니다. 이 정책은 원주민 토지의 절도를 정당화하는 방법이었습니다. 테라 놀리우스의 논리에 따르면 이전의 유럽 강대국이 토지에 대한 소유권을 주장하지 않았다면 새로 도착한 유럽 국가가 영토를 주장할 수 있었습니다. 테라 놀리우스는 17~20 세기의 사이에서 북미의 식민지화를 정당화했습니다. 시간이 지남에 따라 그 개념은 유럽 열강이 “문명 된 사회가 존재하지 않는 (*devoid of civilized society*)” 영역이라고 결정한 영토를 포함하도록 발전했습니다..”

발견의 교리 (*Doctrine of Discovery*)와 테라 놀리우스 (*Terra Nullius*)는 모두 오늘날 캐나다 법과 원주민에게 영향을 미치고 있습니다. 유엔, 진실화해위원회 (*UN, the Truth and Reconciliation Commission*)와 원주민 총회 (*Assembly of First Nations*)는 모두 이러한 원칙을 포기할 것을 촉구했습니다. 이것은 이러한 개념에 기초한 캐나다의 형성 과정이 법적 권한이 없다는 것을 의미합니다. 문제는 캐나다가 이러한 문서를 기반으로 건설되었으며 오늘날에도 여전히 원주민의 삶에 영향을 미치는 법률에 영향을 미친다는 것입니다.

1763년 왕실 선언

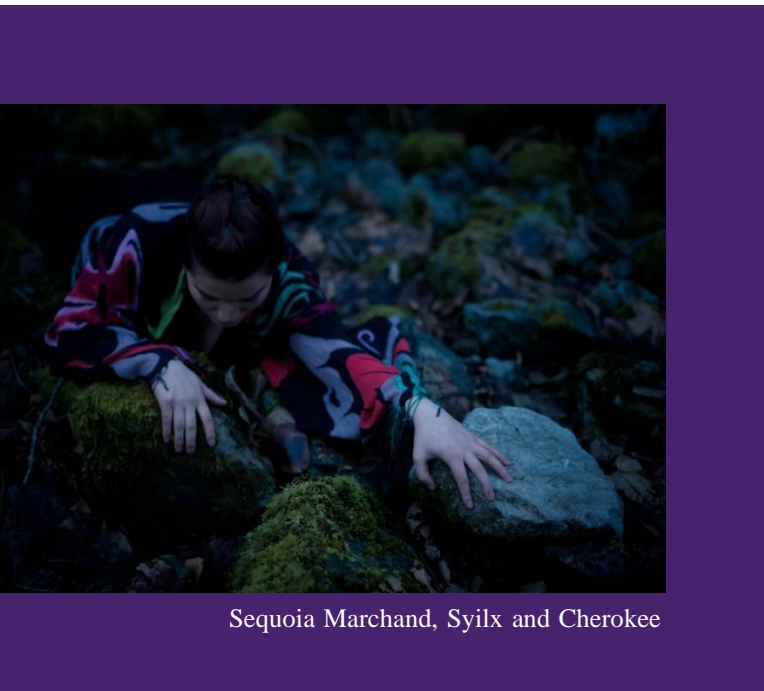
1763년, 영국의 조지 왕은 왕실 선언문을 발표했습니다. 이 문서는 영국이 7년 전쟁에서 승리한 후 북미의 영토를 주장하는 일련의 지침이었습니다. 선언문은 원주민들이 그들의 땅과 공동체에 대한 주권을 가지고 있음을 인정했습니다. 선언문에는 토지가 원주민 부족을 위해 보존되어야 하며 원주민이 원래의 땅에서 쫓겨나지 않을 것이라고 명시되어 있습니다. 이 문서는 또한 부족 정부와 그들의 부족을 통치할 법적 권리를 인정했습니다. BC주 버논(Vernon)의 원주민 변호사인 댄 윌슨(Dan Wilson)은 주권에 대해 다음과 같이 설명합니다.

“거버넌스(governance) 측면에서 주권은 사람들이 정치 단체가 다른 단체나 권력의 간섭 없이 스스로에 대한 완전한 권력과 그들 자신에 대한 권리를 가질 때입니다.”

1763년 왕실 선언문에서 왕실은 세 가지 중요한 사항을 정의했습니다.

1. 왕실과 연합(동맹)한 '인디언' 국가는 왕실의 어떤 신하로부터 '성희롱'을 당해서는 안된다. (해를 입거나 도난 당할 수 없음)
2. '인디언' 국가는 먼저 '대중'의 동의 없이 토지와 자원을 몰수할 수 없다.
3. '인디언' 국가는 왕실과만 조약을 맺을 수 있으며 다른 식민지 국가는 할 수 없다.

왕실 선언(Royal Proclamation)은 원주민의 소유권과 권리가 존재하며 토지가 조약에 의해 양도될 때까지 계속 존재한다고 명시하고 있습니다.

Sequoia Marchand, Syilx and Cherokee

질병

유럽인들이 캐나다에 도착하면서 북미 대륙(Turtle Island) 전역의 원주민 국가들은 천연두와 같은 질병으로 피해를 입었습니다. 콰틀란 원주민(Kwantlen First Nation)의 인구는 약 1만명으로 추정되지만 천연두 발병 후 69명으로 줄었습니다. 콰틀란 원주민은 현재 약 400명의 회원을 보유하고 있습니다. 세미아무는 1천명에서 16명으로 줄었습니다. 현재 회원은 100명에 불과합니다.

“유럽인들이 도착했을 때, 그들은 북미에서 이전에 알려지지 않았던 천연두와 다른 질병들을 가져왔습니다. 원주민 인구는 유럽인과 달리 이러한 질병에 수세기 동안 노출되지 않았기 때문에 면역이 없었습니다. 원주민 인구의 90~95%가 이러한 유입된 질병으로 인해 사망한 것으로 추정됩니다.”

- 고리 윌슨(Kory Wilson)

인디언법

인디언법을 읽으려면 - <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/i-5/>

꺼내 보세요. (Pull Out) - "캐나다 10달러 지폐에서 존 A. 맥도날드 (John A. McDonald)를 찾을 수 있습니다."

논란이 되고 있는 인디언법은 캐나다 원주민의 삶을 규정하는 법안입니다. 1875년 존 A 맥도날드 (John A. MacDonald) 경이 도입한 이 법은 캐나다에서 권장되는 유럽 사회 모델에 원주민을 동화시키기 위한 것이었습니다.

1876년에 존 A. 맥도날드가 발행한 연방정부 내무부의 연례 보고서에서는 이렇게 기술합니다. "원주민들은 자신들을 보호 받는 상태로 유지되어야 하며, 국가의 피보호자 및 보호 상태로 취급되어야 한다. 원주민 (Redman)이 보호 받는 상태 및 의존에서 벗어나도록 돕기 위해 모든 노력을 기울여야 한다. 이것은 분명히 우리의 지혜이며 의미이다. 그들을 더 높은 문명인 (higher civilization)이 되도록 준비시키는 것이다."

인디언법은 원주민을 유럽 인구보다 열등한 존재로 여겼습니다. 그것은 원주민을 캐나다 원주민에게 치명적이고 장기적으로 부정적인 영향을 미치는 "정부의 수호자 (wards of the state)"로 만들었습니다. 법이 제정되기 전에는 대부분의 땅을 정착민과 정부가 차지했습니다. 법안이 통과되면서 원주민은 보호 구역을 떠나거나 경제에 참여할 수 없었습니다. 그만큼 유럽 열강이 원주민에게 강요한 "후견과 의존의 조건 (condition of tutelage and dependence)"은 가부장적 관계를 확립하여 오늘날에도 여전히 지역 사회에 영향을 미치고 있는 사회적, 경제적 불평등의 조건을 만들어 냈습니다. UBC의 원주민 재단 (Indigenous foundation)은 다음과 같이 말합니다.

이 법안은 캐나다 내에서 기능하기 위해 원주민이 "캐나다인" 정체성을 채택하고 그들의 문화와 전통을 버려야 한다는 가정에 기초했다. 식민 사상은 원주민과 문화를 "야만적 (savage)"이고 "원시적 (primitive)"으로 인식했으며 궁극적으로 캐나다 정부의 직접적인 개입과 감독 없이는 현대 식민 사회에서 살아남을 수 없다고 생각했다."

인디언법 이전에 왕립 선포(Royal Proclamation)를 통해 원주민 토지가 정착자들에게 개방되지 않도록 하기 위한 "인디언 보호 구역 (Indian Reserves)"을 만들었습니다. 수십 년 동안 이러한 보호 구역에서 점점 더 많은 토지가 빼앗겼습니다. 아더 매뉴얼 (Arthur Manuel)은 현재 원주민에게는 캐나다 전체 토지의 0.2%가 남았다고 말합니다.

인디언법의 입법과 연결된 원주민 토지 절도는 원주민이 경제에 의미 있게 참여할 수 없도록 했고, 매뉴얼이 언급한 "법적 의존성 (legislate dependence)"이라고 부르는 것으로 발전시켰습니다. (근거 없는 낭설 또는 사실 참조)

1867년 캐나다는 영국 북미법(British North America Act)이 통과되면서 국가가 되었습니다. 모든 인디언과 인디언을 위해 설정된 땅에 대해서는 연방 정부가 전적으로 책임이 있다고 했습니다. 인디언 법에 따라 원주민들은:

- 통행증 없이는 작은 보호 구역을 떠날 수 없었습니다.
- 가축이나 농작물을 판매하기 위해 통행증을 취득해야 했습니다. 이는 원주민이 의미 있게 경제에 참여할 수 있는 능력을 통제하고 여러 세대에 걸쳐 가난하게 만들었습니다.
- 포틀래치(potlatch), 선댄스(sundance) 및 기타 모든 의식과 같은 전통적인 의식을 실행할 수 없었습니다. 이러한 중요한 의식에는 미요 피마티시윈, Miyo Pimatosiwin (1925-1951)의 포틀래치 (potlatch) 경제 및 크리족 (Cree)의 신성한 법 관행과 같은 전통적인 토지 기반 법률이 포함되었습니다.
- 전통 의상과 의식에 필요한 의상 사용이 금지되었습니다.
- 투표할 수 없었습니다. (1960년까지 원주민에게 투표권이 부여되지 않음)
- 원주민 자신의 정치 집단을 구성할 수 없었습니다 (1925-1951).
- 추장이 연방 정부에 맞서는 경우 인디언 에이전트에 의해 추장에서 해임될 수 있었습니다.
- "변호사를 고용할 수 없었습니다. - 토지가 불법적으로 수용된 경우 원주민은 법정에서 변호사와 싸울 수 없었습니다. 신분이 있는 인디언이 변호사를 고용하거나 법률 자문을 구하거나 토지 소유권 주장을 위한 기금 마련 또는 단체 모임을 하는 것은 불법이었습니다. 많은 사람들이 조직을 중단해야 했지만 다른 사람들은 자신들의 권리를 위해 투쟁하기 위해 비밀리에 투쟁을 계속했습니다." 케이 윌슨 (K. Wilson)

인디언법의 가장 파괴적인 부분은 6세에서 17세 사이의 모든 어린이를 강제로 기숙 학교 (residential schools)에 보내도록 하는 법안이었습니다. (기숙 학교 참조)

인디언법의 초기 몇 십년 동안 연방 정부는 보호 구역에서의 생활을 통제하기 위해 인디언 에이전트 (Indian Agent)의 역할을 설정했습니다. 오늘날 인디언법은 여전히 두 개의 연방 부처를 통해 연방 정부에서 관리되고 있습니다..

현재의 인디언법

오늘날 630개의 커뮤니티와 60개의 개별 국가가 캐나다 인디언법의 적용을 받습니다.

코리 윌슨 (Kory Wilson)은 다음과 같이 말합니다.

1. 인디언법은 많은 수정을 거쳤으며 다음 사항을 오늘도 통제합니다.
2. 법적 지위를 얻는 사람과 지위를 물려줄 수 있는 사람
3. 면세 규정 - 신분이 있는 원주민은 소득을 얻거나 보호 구역에서 무언가를 구매하는 경우 세금을 내지 않아도 됩니다. 보호 구역이 너무 작기 때문에 원주민들은 보호 구역 밖에서 일하거나 거주하는 경우 여전히 소득세와 재산세를 납부합니다.
4. 보호 구역 내에서의 주택, 기반 시설 및 개발
5. 보호 구역 내에서의 원주민 행정 밴드 (원주민 정부)

보호 구역 및 주택

원주민들은 토지를 소유할 수 없었고 그들의 전통적인 영토의 아주 작은 부분에 포함되어 있었기 때문에 원주민들은 토지 소유와 관련된 부를 물려줄 수 없었습니다. 이것은 보호 구역에 사는 원주민이나 도시 지역에 사는 원주민이 가난할 수 밖에 없는 하나의 구조적인 원인입니다. 오늘날에도 인디언법은 보호 구역에서의 토지 소유를 통제하고 있습니다.

보호 구역의 땅은 연방정부 신탁에 보관됩니다. 즉 보호 구역의 원주민은 토지를 소유하지 않지만 개발 및 주택 소유를 위해 빌릴 수 있습니다. 그러나 대부분의 보호 구역 주택은 소셜 주택 (social housing)으로 간주됩니다. 주택 부족과 열악한 생활 조건으로 인해 보호 구역에 주택 위기가 발생했습니다. 역사적 조약 협정에 의하면 연방정부는 보호 구역에 주택을 제공하기로 했지만 주택 위기에 대처하는 데 필요한 2만 개 - 3만5천 개 추정치는 충족되지 않았습니다.

“특히 비보호 지역의 주택과 비교할 때 보호 구역의 주택은 거의 모든 측정치에서 부족합니다. 보호 구역에 있는 주택의 41.5%는 대규모 수리가 필요하며 보호 구역 외의 원주민이 아닌 가정의 경우 7%입니다. 과밀의 비율은 예약이 해제된 경우보다 6배 더 높습니다. 많은 지역 사회에서 선택이 아니라 필요에 의해 한 지붕 아래에서 3대가 사는 것은 드문 일이 아닙니다.”

원주민 여성과 인디언법

옛날부터 원주민 여성은 원주민 사회의 중추였습니다. 북미 대륙 전역의 많은 국가는 모계 사회입니다. 즉, 아이들은 어머니의 씨족에 속했고 어머니의 관계를 통해 가계를 추적했습니다. 일부 부족에서는 소녀들이 어머니와 숙모로부터 교육을 받았습니다. 소년들은 어머니의 형제들에게 사냥을 배웠습니다. 모계가 아닌 지역 사회는 여전히 여성을 존경하며 여성을 높이 평가하고 지혜와 안내를 구했습니다.

많은 부족에서 여성은 서해안 국가의 추장과 평원 부족의 부족장 어머니와 같이 영향력 있는 정치적 역할을 담당했습니다. 모계와 씨족 사회에서 어머니로 중요한 의사결정 역할을 했습니다. 일부 국가에서는 추장을 상징적인 인물로 여겼는데, 이는 추장이 지역 사회를 대표하지만 여성 지도부의 동의 없이는 법률을 통과시킬 수 없음을 의미합니다. 인디언법은 원주민 여성의 모든 정치적 권력을 박탈했습니다. 부과된 유럽의 권력 구조는 원주민 공동체의 남성에게 모든 정치적 권위를 부여하여 권력 불균형과 문화적 지식의 손실을 초래했습니다. 북미 대륙 전역의 원주민들은 원주민 여성을 "생명의 기부자 (live givers)"이기 때문에 지구상에서 가장 신성한 존재 중 하나로 간주합니다.

누가 "인디언"인지에 대한 정의는 또한 원주민 가족, 지역 사회 및 부족 사회를 분리시켰습니다. 예를 들어, 1982년까지 원주민 여성의 지위를 획득하고 유지할 수 있는 능력은 남성과의 관계에 따라 결정되었습니다. 원주민 여성이 메이티 또는 원주민이 아닌 남성과 결혼하면 그녀는 신분을 잃게 되며 그들의 자녀도 신분이 없게 됩니다. 그러나 원주민 남성과 결혼한 비원주민 여성은 신분을 받았습니다.

원주민 여성은 “원주민 인구를 줄이고 결국에는 말살시키는 도구가 되었습니다. 원주민 여성은 가난한 부모로 묘사되어 캐나다 주에서 원주민 아동을 제거하고 기숙 학교나 위탁 가정에 보내는 것을 용인해야 했습니다. 현재 [원주민 여성] 우리 어머니, 자매, 이모, 할머니의 이미지를 더럽히는 지나치게 성적인 투영으로 인해 부담을 느끼고 있습니다.”

- 르네 엘리자베스 베다드 (Renee Elizabeth Mzinegizhigo-kwe Bedard)

덴마크 학자이자 활동가인 글렌 쿠타드(Glen Coulthard)는 1869년에 캐나다 정부가 점진적 참정권법 (Gradual Enfranchisement Act)를 통과시켰다고 말합니다. 이 법은 선택적 밴드 위원회 시스템을 구축하기 위해 만들어졌습니다. 이는 부족 내의 전통적인 행정 시스템의 파괴일 뿐만 아니라 원주민 여성에게 더욱 불리했습니다. 법안이 통과된 후 여성은 더 이상 남편의 유산을 받을 권리가 없었고 투표권과 원주민 부족 정치 참여도 거부됐습니다. 이러한 원주민 여성의 권리 부여는 동의 없이 이루어졌으며 정부는 여성이 지위가 없는 남성과 결혼할 경우 여성의 지위를 박탈할 수 있는 권한도 보유하고 있었습니다. 자격 상실은 보호 구역에서 거주할 권리, 주택에 접근할 수 있는 권리, 연방 정부가 지원하는 의료 서비스를 받을 권리를 상실함을 의미했습니다.

“인디언법은 식민화 이전에 원주민 여성이 갖고 있던 권력과 권위를 빼앗는 결과를 낳았습니다. 20세기 초에는 원주민 여성의 번식 능력이 정부의 보안 (조사) 아래 놓이게 되었습니다. 그리고 우생학 운동과 함께 원주민 여성과 남성에 대한 자의적이고 비자발적인 불임수술을 허용하는 법안이 통과되었습니다.”

Kenzie Miller (Syilx), Amy Cote (Tsilhqot'in), and Taya Nickel (Tsilhqot'in and Secwepemc)

인디언 주부 협회는 1930년대에 보호 구역에서 시작하여 지위와 지위가 없는 원주민 여성을 위한 중요한 목소리가 되었습니다. 그것은 지위가 없는 원주민 여성들을 대변하는 최초의 협회였습니다. 그리고 그 협회는 법적 신분에 대한 법이 얼마나 여성들을 차별하는지 지적했습니다. 그러한 도전 중 일부는 오늘날에도 남아 있습니다.

캐나다 원주민 여성은 계속해서 상당한 차별을 받고 있습니다. 원주민 여성은 비원주민 여성보다 폭력을 경험할 가능성이 3.5배 더 높습니다. 캐나다와 미국에서 살해되고 실종된 원주민 여성과 소녀의 중요한 문제는 캐나다가 정책을 통해 원주민 여성을 대우하는 것과 대량 학살에 대한 입법적 방치 사이에 명확한 상관 관계를 보여주었습니다.

“국가적 조사 (National Inquiry)에서 원주민의 인종 기반의 집단 학살의 정도에 대해 조사했습니다. 이것에는 First Nations, 이뉴잇, 메이티 등을 포함했습니다. 특별히 여성, 소녀 및 2SLGBTQIA 사람들을 대상으로 삼고 있습니다. 이 집단학살은

인디언 법, 60년대의 강제 체포 (Sixties Scoop), 기숙 학교, 인권 및 원주민 권리 침해로 입증된 식민지 구조에 의해 강화되어 현재 원주민 인구의 폭력, 사망 및 자살 비율이 증가하고 있게 하는 원인이 되었습니다.”

인디언 기숙학교 시스템

기숙학교 (Residential Schools)는 캐나다 역사에서 어두운 유산입니다. 최초의 기숙학교는 1870년에 문을 열었으며 126년 동안 원주민에게 엄청난 영향을 미쳤습니다. 많은 사람들은 기숙학교 네트워크가 오래전에 사라졌거나 폐쇄되었다고 잘못 믿고 있습니다. 그러나 마지막 학교는 1996년에야 문을 닫았습니다. 인디언 기숙학교 시스템의 영향은 널리 퍼져 있고 계속 진행 중입니다.

기숙학교는 캐나다 정부에 의해 설립되었으며 다양한 기독교 교회에서 관리했습니다. 이 학교의 의도된 목적은 "아이들에게서 원주민 문화를 지우고 - "아이의 인디언 정체성을 죽이라" 입니다. 한 세대에서 다른 세대로 원주민 문화가 전달되는 것을 막는 것이었습니다. 약 15만명의 원주민 아이들이 인디언 기숙사 학교에 다녔습니다. 이 학교에 다니는 동안 90~100%의 학생들이 심각한 신체적, 정서적, 영적, 성적 학대를 경험했습니다. 또한 40~60%의 어린이가 기숙학교에서 살아남지 못했습니다. 이 희생자들의 대부분은 표시가 없는 무덤 (unmarked graves)에 묻혔습니다.

1884년에 캐나다 정부는 모든 원주민 아이들에게 이 기숙학교에 다닐 것을 요구했습니다. 명령에 저항하는 부모를 처벌하고 불복종에 대해 벌금이나 징역형을 부과하는 법이 제정되었습니다.

캐나다 원주민 여성 협회는 다음과 같이 보고합니다:

캐나다 통계청(Statistics Canada)에 의하면 원주민 여성이 살인의 희생자로 상당히 높은 비율을 차지하고 있다고 보고합니다.

- 1997년과 2000년 사이에 원주민 여성의 살해율은 비원주민 여성의 살해율보다 거의 7배 더 높았습니다.
- 국제 앰네스티 캐나다(Amnesty International Canada)의 보고서인 캐나다 인디언 및 북부 문제(Indian and Northern Affairs Canada, INAC) 데이터에 따르면 25세에서 44세 사이의 법적 지위를 가진 원주민 여성이 같은 나이 그룹의 일반 여성들 보다 폭력으로 사망할 확률은 5배 더 높은 확률을 나타냈습니다.
- NWAC의 연구에 따르면 원주민 여성과 관련된 살인 사건은 미해결 상태로 남아 있을 가능성이 더 높습니다. NWAC의 Sisters In Spirit 데이터베이스에 있는 살인 사건의 53%만이 해결된 반면, 전국의 모든 다른 살인 사건의 경우 84%가 해결되었습니다.

자세한 내용은 <https://www.mmiwg-ffada.ca/final-report/> 에 있는 MMIWG 최종 보고서를 참조하십시오.

가족은 뿔뿔이 흩어졌고, 형제 자매는 같은 학교에 보내긴 했지만 자주 헤어졌습니다. 학생들은 나이, 성별, 업무에 따라 구분되었습니다. 이 법은 인디언 요원과 캐나다 연방 경찰 (RCMP)에 의해 강제 집행되었습니다.

인디언 기숙사 학교에서의 생활

원주민 아이들은 매일 학대를 받았습니다. 도착하자마자 아이들은 신체적 학대를 당했으며, 많은 아이들이 등유로 씻겨지거나 유럽 표준에 따라 옷을 갈아입고 머리를 자르게 되었습니다. 많은 보고서에서 원주민 생존자들은 자신의 언어를 말하거나 문화의 모든 측면을 실천하기 위해 신체적으로 구타를 당했다고 말합니다. 기숙학교의 생활 조건은 끔찍했고, 식량이 부족했고, 구할 수 있는 것은 종종 곰팡이가 났으며 그것을 아이들에게 강제로 먹였습니다. 이러한 상황 때문에 원주민 아이들은 영양실조에 시달리고 건강이 좋지 않았습니다. 열악한 위생 환경과 더불어 많은 아이들이 질병으로 목숨을 잃었습니다. 대부분의 학생들은 5학년 교육을 받은 후 육체 노동을 해야 했습니다. 기숙학교에 다니는 동안 일부 원주민 아이들은 캐나다 보건부(Health Canada)의 실험 대상이 되었습니다. 실험은 영양실조가 인체에 미치는 영향과 이를 예방할 수 있는 방법으로 구성되었습니다. 성적 학대는 기숙학교에서도 흔히 발생했습니다. 임신한 10대 소녀들은 종종 아기를 강제로 빼앗기고, 때로는 아기를 살해하기도 했습니다.

귀가

아동의 초기 시기는 인간 발달에서 결정적인 시기입니다. 기숙학교에서 집으로 돌아온 원주민 아이들은 많은 장애물에 직면했습니다. 학령기 아동은 신체적, 정신적, 정서적, 영적, 성적 학대로 트라우마를 안고 돌아왔습니다. 많은 생존자들이 그들의 언어를 구사하지 못하거나 문화 행사에 참여하지 못하고 돌아왔습니다. 기숙학교에서는 문화 표현이 처벌을 받았기 때문에 일부 어린이들은 그들의 문화적 관습에 대해 수치심을 경험했습니다. 기숙학교는 또한 부모에 대한 아이들의 애착에 영향을 미쳐 대를 이어갈 수 있는 가족 관계에 손상을 입혔습니다.

인디언 기숙학교 시스템은 학생들이 이전에 습득한 문화적 지식을 제거하여 가족과 지역 사회에서 격리되도록 설계되었습니다. 고향 커뮤니티에서도 분리 되고, '주류인 유럽-캐나다 사회에서 모두 분리되었으며, 원주민 아이들은 상실, 수치심, 소속감 결여를 경험했으며 이는 세대를 가로질러 계속해서 파문을 일으키고 있습니다.

매니토바 트라우마 정보 교육 센터 (Manitoba Trauma Informed Information and Education Centre) 보고에 따르면:

“고려해야 할 중요한 요소는 자녀, 부모, 자연 공동체 및 문화적 지원 간의 애착 관계가 어떻게 침해되었는가 하는 것입니다. 건강한 성장과 발달을 위해서는 반응적이고 양육적이며, 일관된 양육에 대한 애착이 필수적입니다. 많은 기숙학교 학생들은 가족으로부터 탈취 되어 이런 경험을 하지 못했습니다. 그래서 많은 기숙학교 학생들은 지금까지도 그 상처로 고생하고 있습니다. 이러한 단절된 애착의 영향은 개인, 가족 및 지역 사회 수준에서 여전히 느낄 수 있습니다.”

많은 생존자들은 그들의 고통과 트라우마 때문에 건강한 가족, 사랑, 혹은 육아가 어떤 것인지 몰랐다고 보고합니다. 전통적인 육아의 모습이 젊은 세대에게 전해지지 않았습니 다. 많은 기숙학교 생존자들은 군국주의 방식으로 양육될 수밖에 없었기 때문에, 그들은 원주민 세계관에 내재된 애정 어린 친절함을 자신의 아이들에게 물려주는 방법을 배우지 못했습니다. 오늘날 많은 원주민 젊은이들은 부모로부터 사랑한다는 말을 들은 적이 없으며, 이 세대에 와서도 그 순환을 끊고자 애쓰고 있다고 보고합니다.

기숙학교 시스템의 장기적인 영향은 세대 간 트라우마라고 하며, 증거에 따르면 그 트라우마가 어린이와 손주에게 전달된다는 증거가 또한 있습니다. 그러나 세대 간 트라우마는 기숙학교와 그 생존자 뿐만 아니라 원주민들이 유럽 정착민이 도착한 이후 경험한 트라우마와도 관련이 있습니다.

존 A. 맥도날드 (John A. MacDonald) 경은 기숙 학교가 학령기 아동의 높은 사망률을 포함하여 원주민 가족과 지역 사회에 끼친 피해를 이해했습니다. 1910년에 맥도날드는 이렇게 말했습니다. “인디언 어린이들은 이 학교에 너무 가까이 거주함으로써 질병에 대한 자연적인 저항력을 상실하고 그들의 마을에서 보다 훨씬 더 높은 비율로 사망한다는 사실이 쉽게 인정됩니다. 그러나 이것 만으로 이 부서의 정책 변경을 정당화할 수 없습니다. 인디언 문제의 최종 해결책을 향해 나아가고 있습니다.”

원주민에 영향을 미치는 현재의 정책들

원주민 총회(AFN), 진실 화해 위원회(TRC), 유엔(UN)은 모두 캐나다가 우월성에 기초한 인종 차별주의를 포기할 것을 촉구했습니다. AFN은 “과거의 불의가 변하지 않는다는 의미는 아니지만, 책임을 인정하고 캐나다가 현재 원주민에 대해 갖는 의무를 인정해야 합니다.” 본질적으로 캐나다는 캐나다 발전의 기초를 제공한 법률이 인종적 우월성의 개념에 기반을 두고 있음을 인정해야 합니다.

AFN은 더 나아가 다음과 같이 주장합니다:

“캐나다는 원주민에 대해 적대적인 입장을 취하기보다는 왕실의 명예를 지키고 토지에 대한 우리의 권리를 최소화하지 않도록 토지 권리의 해결책에 참여해야 합니다. 원주민 (First Nations)은 우리의 땅과 권리를 존중 받기 위해 오래 걸리고 값비싼 법적 소송에 휘말려서는 안 됩니다.”

캐나다에는 고유한 토지 권리를 위해 싸우는 데 많은 장벽이 있습니다. 기존 소유권 및 권리를 주장하기 위해 연방 정부를 법정에서 세우는 데 소요되는 비용은 원주민들 몫입니다. 아더 매뉴얼 (Arthur Manuel)은 원주민의 능력이 캐나다 경제의 0.2%에 해당하기 때문에 경제적으로 현격한 격차가 납니다. 원주민 소유권과 권리에 대한 문제에서 AFN은 다음과 같이 주장합니다, 즉 연방 정부가 어떻게 소유권을 취득했으며, 연방 정부가 어떻게 계속해서 소유권을 주장하는지에 대한 문제가 여전히 남아 있습니다. 학자인 존 바로스 (John Borrows)는 '캐나다법이 원주민이 소유하고 있는 근본적인 소유권과 지배력을 계속해서 빼앗는 한 원주민들에게 문제가 될 것입니다.'라고 상기시킵니다.

Aboriginal Rights and Title exist - Degalumux

Rights and Recognition Framework

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>

• 엘로 헤드 연구소 CG (Yellow Head Institute CG): 조약은 아니지만 그것은 여전히 매우 강력할 수 있습니다. BC법에 대해 더 이야기하고 싶습니다. 당신은 그것이 당신이 제안하는 노선에 따라 주정부에 책임을 묶는 것이라고 생각합니까? JB: 정치적 커뮤니티가 국제법을 시행하는 정상적인 방법은 입법을 통하는 것입니다. 그래서 그 절차를 통해 우리 조약의 표준과 관습적 국제법의 원칙 또는 국제법의 일반적인 원칙을 식별합니다. 그리고 그들이 “중소 – 그것은 표준이며, 이제 우리는 그것을 입법 영역에 넣어야 합니다. 그렇게 하므로 더 큰 확신을 주기 때문입니다.”

만약 캐나다 정부가 이것을 “단순히” 선언으로 간주하고 이를 의무화 하지 않아도 되는 조약으로 한다면, 법안에 따라서 원주민과 협력하거나 연방 정부와 협력하여 권리 제정을 위해 다른 조치를 취할 수 있었습니다. 그러나 그것은 국제법, 국제 관습법의 원칙을 대표하는 한 이행 의무를 갖게 됩니다.

인권 재판소 - Blackstock 대 캐나다 정부

Skookamina Marchand, Syilx and Secwepemc

캐나다의 반원주민 인종차별

반원주민 편견에 기여하는 것은 원주민, 그들의 역사, 문화 및 그들이 직면한 현재 문제에 대한 인식 부족입니다. 캐나다 교육 시스템은 또한 이러한 인식 부족에 기여했으며 역사적으로 원주민과 그들의 언어를 과소 평가하고 억압했습니다.

보다 최근의 역사에서 교육 자료는 캐나다 유럽 정착민 문화의 역사를 선호했습니다.

오늘날까지 캐나다 학교 아이들에게는 콜럼버스의 도착을 북미라고 불리게 된 땅을 "발견"한 사람으로 찬양해 왔습니다. 지방 및 지역 교육 당국은 원주민 세계관을 포함하도록 커리큘럼을 변경하기 시작했지만 많은 사람들은 이러한 전환이 느리고 교사를 위한 더 많은 훈련과 자원이 필요하다고 생각합니다. 원주민의 관점에서 본 교육의 부족은 원주민에 대한 해로운 고정관념을 더욱 심화시킬 것입니다.

주류 미디어 (mainstream media)는 종종 원주민 이야기나 역사의 사회적 문제나 불안에 초점을 맞추고 원주민은 통제하기 힘들고, 불법을 자행하는 것으로 묘사하는 경우가 많습니다. 예를 들면 사스카추완의 젊은 원주민 코울텐 부쉬 (Coulten Boushie)가

어떻게 죽었는지에 대한 신문의 묘사입니다. 캐나다 언론은 부쉬를 무법적인 혐의자로 묘사하고, 그를 죽인 살인자는 무죄가 되었습니다. 이 소식은 캐나다의 원주민 커뮤니티에 충격을 안겨 주었고 언론들이 편견 없는 관점에서 원주민 소식을 보도할 것을 요청했습니다.

이곳 BC 주에서 원주민 청소년들은 자원 추출의 영향을 받은 전통적인 영토를 보호하기 위해 행동하고 있습니다. 한 청년은 "미래 세대가 의존할 수 있는 땅의 자원을 확보하기 위해 노력하고 있습니다"라고 말했습니다. 언론에서는 이 청년들을 '시위대 (protesters)', '불법 시민 (unlawful citizens)', '방해꾼 squatters'이라고 부르고 있습니다".

주류 미디어는 원주민 커뮤니티에 영향을 미치는 정신적 외상이나, 부정적, 선동적인 면을 다루면서 부정적인 고정관념에 기여합니다. 이것은 당연히 되는 편향과 결합되어 인종차별이 자랄 수 있는 비옥한 토양이 됩니다.

여기 썬리에서 SUILC는 썬리의 반원주민 인종차별과 그것이 지역사회에 미치는 영향에 관한 이틀 간의 포럼을 주최했습니다.

근거 없는 낭설과 오해

다음 섹션은 코리 윌슨 (Kory Wilson)의 허락을 받아 그의 책 "Pulling Together"에서 발췌한 것입니다. 전체 자료를 보시려면 다음 사이트를 방문하십시오.

<https://opentextbc.ca/indigenizationfoundations/back-matter/appendix-c-myth-or-fact/>

근거 없는 낭설은 어디에서 옵니까?

비록 상황이 개선되고 있지만 너무 많은 캐나다인이 원주민의 실제 역사성과, 그들의 역사, 문화 또는 그들이 직면한 현재의 각종 문제를 잘 모릅니다.

그 이유는 다음과 같습니다:

- 수년간의 정부 정책은 원주민을 주류 캐나다 사회에 동화시키기 위해 노력했습니다.
- 보호 구역은 캐나다 사회에서 원주민들을 고립시켰습니다.
- 캐나다와 원주민의 진정한 역사에 대해 가르치는 것은 거의 없습니다.
- 영화, 텔레비전 및 미디어에서 종종 원주민에 대한 고정 관념이 계속 반복 되고 있습니다.

원주민이 직면한 고정 관념에 대한 교육 비디오는 <https://www.coursera.org/lecture/aboriginal-education/8th-fire-episode-2-its-time-dY3WR> 6:39 를 참조하십시오.

Sequoia Marchand, Syilx and Cherokee

근거 없는 낭설 또는 사실

1. 원주민들은 문자를 사용한 적이 없다. 이것은 낭설입니다! 유럽과 아시아의 문자 체계는 시각 기호로 정보를 전달하는 한 가지 방법일 뿐이지만 다른 방법도 있습니다. 원주민은 이야기를 전달하고 전달하기 위해 상징과 다양한 표시를 사용했습니다. 토템 기둥, 암각화, 상형 문자는 시각적 언어의 예입니다.
2. 원주민은 세금을 내지 않는다. 이것은 낭설입니다! 모든 원주민은 다른 모든 캐나다인과 마찬가지로 세금을 내야 합니다. 여기에는 모든 소득, 연방, 지방세, 지방세, 예비비로 구매한 상품 및 서비스에 대한 세금이 포함되어 있습니다.. 단 유일한 예외는 연방 정부에서 "법적 지위를 갖춘 인디언 (Status Indians)"에 한합니다. 그들은 다음의 경우 세금을 지불할 필요가 없습니다.
 - 보호 구역에서 버는 소득의 60%는 소득세를 내지 않습니다.
 - 보호 구역에서 구매한 상품이나 서비스 또는 보호 구역으로 배달된 상품에 대해서는 주세, 연방세를 내지 않습니다.
3. 원주민들에게 일어난 모든 일은 "너무 오래 전에 일어났기 때문에 그냥 잊어야 한다." 이것은 낭설입니다! 원주민들은 여전히 식민화의 영향을 다루고 있습니다. 원주민들이 유럽 정착민들로부터 유입된 질병에 의해 거의 멸종된 것을 고려할 때, 회복력을 갖고 살아남은 사람들은 이제 그들의 삶의 질에 지속적인 영향을 경험하고 있으며, 정체성, 문화적 표현, 전통적 관습. 예를 들어, 인디언법은 여전히 원주민들의 삶의 많은 측면을 통제하고 원주민 커뮤니티의 자치 능력을 제한합니다. 1951년까지 원주민 사람들이 3명 이상의 그룹으로 모이거나, 출입증 없이 보호 구역을 떠나거나, 변호사를 고용하거나, 재산을 소유하거나, 그들의 문화를 실천하는 것은 불법이었습니다. 1982년 헌법이 수정되면서 원주민 여성의 법적 지위가 더 이상 결혼한 사람에 의해 결정되지 않습니다. BC주의 마지막 기숙사 학교는 1984년에 문을 닫았기 때문에 학교에 다니지 않은 사람들조차도 고통, 상실, 인종 차별의 지속적인 유산으로 고통 받고 있습니다.
4. 원주민은 모두 똑같다. 이것은 낭설입니다! 캐나다 전역의 원주민과 그들의 지역 사회는 언어, 문화 및 전통이 매우 다양합니다. BC주 전역에는 200개가 넘는 원주민 커뮤니티가 있습니다. 그들은 36개 이상의 다른 언어를 구사합니다. 2016년 인구조사에서 BC주 원주민 인구는 27만명입니다. 자신을 인디언, 메이티, 이뉴이트로 식별하는 사람들의 숫자입니다. 그러나 보호 지역 원주민은 인구 조사에 포함되지 않았기 때문에 보호 지역에 사는 원주민은 포함되지 않았습니다. 어디 사느냐에 따라 문화적 관습과 전통이 서로 다를 것입니다.

원주민 인식을 위한 교육의 비디오를 보려면

<https://www.coursera.org/lecture/aboriginal-education/8th-fire-episode-2-its-time-dY3WR> 23:28 로 이동하십시오.

5. **원주민 문화는 매우 원시적이다.** 이것은 낭설입니다! 원주민은 유럽 정착민과 접촉하기 수천 년 전부터 번성했던 복잡한 문화와 통치, 상업, 무역, 농업 시스템을 가지고 있었습니다. 캐나다 동부와 중부에서 수많은 평화 조약이 체결되었지만 정착민 정부는 이러한 강력한 시스템을 인정하거나 승인하지 않았습니다. 예를 들어, BC 주수상 제임스 더글라스 (James Douglas)는 원주민 커뮤니티와 협정을 협상했습니다. 그러나 이후 주수상은 이 협정을 무효화했습니다.

6. **원주민은 무료 대학교 교육과 무료 주택을 받는다.** 이것은 낭설입니다! 일부 원주민들은 다음과 같은 경우 대학 교육 기금을 받을 자격이 있습니다. 인디언 신분 및 그들의 원주민 커뮤니티가 연방정부로부터 대학교육 기금을 보조 받는 경우 많은 원주민들이 대학 교육을 받을 때 지역 사회나 정부의 도움을 받지 못합니다. 무료 주택의 경우, 각 원주민 부족은 보호 구역의 주택을 짓기 위한 자금을 접근하기 위해 연방 정부와 협상하고 원주민 정부는 주택에 대한 모기지를 확보합니다. 세입자는 모기지 상황을 위해 원주민 정부에 지불합니다. 세입자가 주택에 대한 보조금 지원을 받는 것은 특별한 저소득 상태이기 때문입니다. 세입자가 모기지를 갚아도 집이 자기 명의가 아니어서 팔 수 없습니다.

7. **원주민은 다른 사람들보다 중독과 범죄 문제가 더 많다.** 이것은 낭설입니다! 인구로서 원주민은 중독에 직면할 가능성이 더 높고 형사 사법 시스템에서 과도하게 대표되지만, 이것은 그들이 범죄 성향이 더 높거나 그들의 신체가 중독에 더 취약하기 때문이 아닙니다 (이것이 수십 년 동안 학자들과 많은 사람들이 그렇게 생각한 경우들입니다). 중독이 될 가능성이 더 높고, 형사 사법 시스템에 더 많은 비율을 차지 하고 있다고 여기지만, 그곳에는 복잡적이고 식민지화에 관련된 영향이 결합된 결과입니다. 여기에는 그들의 문화, 전통 및 언어에 대한 인식 부족이 포함됩니다. 정부 정책; 인종 차별, 차별 및 고정 관념; 가족

구조의 붕괴, 빈곤; 격리; 기숙학교, 기능 장애의 주기, 세대 간 트라우마 등에 기인합니다. 대도시에서는 가난한 동네에 더 많은 경찰이 있습니다. 원주민이 대부분의 캐나다인보다 가난하다면 (통계적으로 그렇습니다) 경찰이나 형사 사법 시스템과 접촉할 가능성이 더 큼니다. 또한 범죄 시스템에 들어가면 원주민은 이해 부족과 문화적 차이로 인해 제도적 편견과 인종 차별로 이어지는 더 많은 차별에 직면하게 됩니다. 따라서 그들은 유죄 판결을 받고 더 긴 형을 선고받을 가능성이 더 높습니다.

8. **원주민 청소년들은 기숙학교나 식민지화의 영향을 받지 않았다.** 이것은 낭설입니다! 식민지는 가족 구조의 붕괴, 빈곤, 우울증, 중독, 세대 간 외상 및 외상 후 스트레스 장애를 포함하여 원주민 공동체에 대한 지속적인 영향을 미쳐왔습니다. 원주민 청소년들은 이 해로운 악순환을 끊기 위해 많은 사회적, 경제적 장벽을 극복해야 합니다. 많은 원주민들이 인종차별을 계속해서 경험하고 있습니다. 때로는 직접적이고 의도적으로, 때로는 무지로 오는 의견, 오해, 편견의 형태로 나타나기도 합니다. 이는 건강하고 생산적인 삶을 영위하는 능력에 영향을 미칩니다.

9. **원주민들은 정부와 협력하고 캐나다의 일부가 되기를 원하지 않는다.** 이것은 낭설입니다! 원주민은 이미 캐나다의 일부이며 연방 정부가 헌법에 명시된 대로 고유한 민족으로서 자치권과 권리를 인정하기를 원합니다. 캐나다에서 원주민들이 부당한 대우를 받았습니다. - 그들의 이익을 위해 원주민들과 협의 없이 독단적으로 결정한 후 토지와 영토를 불법적으로 빼앗았습니다.

원주민 인식을 위한 교육 비디오를 보시려면 다음 사이트를 방문하십시오:

<https://www.coursera.org/lecture/aboriginal-education/8th-fire-episode-2-its-time-dY3WR23:28>

원주민 찬란함

씨리에서 원주민 역할 모델을 찬양함

오늘날 많은 원주민들은 그들의 원주민 정체성을 되찾고 있습니다. 그들은 그들의 조상처럼 명료하고, 교육받고, 창의적입니다. 그들은 전통적인 생활 방식과 현대를 혼합한 원주민 정체성을 융합 하는 방법을 계속 찾고 있다. 이 역할 모델들은 그들의 작품 활동을 조상들의 연관성에 근거를 두고 있습니다. 종종, 언론은 충격적인 이야기를 폭로하는데, 이것은 원주민에 대한 부정적인 인식을 야기할 수 있습니다. 이 부분에서, 우리는 여기 BC주 씨리에 존재하는 원주민 문화의 찬란함을 고양시키기를 희망합니다.

알라내스 굿윌 - Anishnaabe

알라내스 굿윌 (Alanaise Goodwill) 박사는 샌디 베이 원주민 (Sandy Bay First Nation)의 아니시나베 (Anishinaabe) 부족이며 심리학 박사 학위를 소지하고 있습니다. 현재 사이먼 프레이저 대학교 씨리 캠퍼스에서 학생들을 가르치고 있습니다. 그는 과학자이자 임상가이며, 상담 심리학 교육자입니다. 그녀의 연구 부분은 폭력조직과 성별에 기반하는 폭력과 같은 식민지 폭력의 심각한 징후를 해결함으로써 정신 건강 관행을 탈식민화하는 것을 목표로 합니다. 브리티시 컬럼비아에서 몇 안되는 원주민 공인 심리학자로, 학생들을 가르치는 일 뿐만 아니라 여러 원주민 지역사회에서 활동하고 있습니다.

Alanaise 박사는 새롭게 대두 되는 원주민 심리학 분야에서 브랜던 대학교 (Brandon University)에 First Nations 및 원주민 상담학 (Indigenous Psychology) 프로그램을 재개발했습니다. 그녀는 또한 일부 캐나다의 주요 교육 기관들의 커리큘럼을 작성했습니다. Alanaise 박사는 인디언 기숙학교를 포함한 식민지 과정의 훼손으로 인한 정체성 회복, 집단 치유, 복원 등의 분야에서 일하고 있습니다. 그녀의 연구는 캐나다 정신 건강 위원회의 관심을 끌었으며, 그녀는 2009-2012년 아동 및 청소년 정신 건강에 대한 자문 역할을 했습니다.

Alanaise는 언어 재활성화 (revitalization)에 열정적이며 그녀가 담당하는 가족과 그룹 카운슬링 방법에서 언어를 접목하고 있습니다. 이것은 언어 활성화의 어느 분야나 상담 심리학에서 일찍이 볼 수 없었던 혁신적인 작업입니다.

제이 시미온 - 하이다 원주민

제이 시미온 (Jay Simeon)은 지난 10년 동안 씨리에 거주한 하이다(Haida) 조각가이자 아버지입니다. 제이는 Sdast'a.aas Eagle 부족의 Kaawaas에서 태어났습니다. 제이의 어머니는 앨버타주 Brocket에서 온 Blackfoot 출신입니다. 제이는 하이다 예술의 지도자로 인정 받고 16년 동안 다른 예술가들의 멘토링을 해왔습니다. 2011년 제이는 BC 주 원주민 예술 (First Nations Art)에서 Fulmer 상을 받았습니다. 제이의 첫 번째 교사는 그의 아버지 에릭 시미온 (Eric Simeon)이었습니다. 제이는 집에서 구할 수 있는 작은 소재를 이용하여 어린 나이에 조각을 시작했습니다. 14살에 Eric은 Jay를 Sharon Yelutzie 이모에게 소개했고, 그때부터 예술가의 길을 걷게 되었습니다.

Simeon은 14세 때 이모인 하이다 예술가 Sharon Hitchcock 밑에서 견습생으로 일했으며 Dwayne Simeon과 함께 보석 제작을 배웠습니다. 그는 책과 박물관 방문을 통해 북미 서북부 해안의 디자인을 계속 연구했습니다. 제이의 작품은 북미 전역의 갤러리에서 전시되었습니다.

“그는 다양한 규모와 매체에서 뛰어난 조각가이며 북미 서북부 디자인의 최전선에서 자신을 우뚝 서게 한 것은 보석 공예입니다. 금, 은, 뼈, 규질 점토암 (argillite)으로 작업한 그의 작품은 서북부 해안 예술계에서 가장 복잡하고 아름답게 조각된 보석을 만들기 위해 다양한 기술을 통합합니다. 그의 섬세한 터치와 강력한 디자인 능력은 그의 세대 중 가장 훌륭하고 흥미진진한 작품이 되었습니다.”

제이는 도시의 하이다가 되어 느끼는 긴장감을 기록합니다. 그는 도시 생활이 새로운 도구와 갤러리에 대한 접근에서 많은 기회를 제공했다고 말합니다. 그러나 제이는 고향 땅으로 돌아가기를 갈망합니다.

Guuj sdang (Two Wolves) Panel
Jay Simeon (Haida)
Red Cedar, Acrylic

Moon Pendant
Jay Simeon (Haida)
Yellow Cedar, Abalone

렌 피엘 (Len Pierre) - Katzie First Nation

렌은 아버지이자 코스트 샬리시(Coast Salish) 컨설턴트, 연설가, 교육자, 문화 실천가 및 영적 갱스터 (gangster)입니다. 성인 교육 및 문화 지식 시스템에 대한 배경 지식을 갖춘 렌은 기업을 탈식민화하고 변화시키는 것을 목표로 합니다. 모든 전문 분야의 시스템, 접근 방식, 정책 및 커리큘럼 내용에서 식민지의 잔재를 제거하는 것입니다. 렌은 약물 과다복용 위기, 문화적 안전 장치, 약물 남용 및 중독의 탈식민화와 원주민 세계관을 장려하고 있으며, 원주민 건강 접근 영역에 긍정적인 영향을 미치는 분야에서 원주민 건강 권리를 열렬히 옹호하고 있습니다.

렌은 원주민들이 다음과 같은 식민지 시대의 사건으로 인해 심각한 영향을 받았다고 말합니다.

원주민 기숙학교 (Residential School)

60년대 스쿱 (60's Scoop, 1960년대 원주민 아이들을 빼앗아 미국과 캐나다의 비원주민 가정에 강제 입양 시킨 사건)

토지 절도 (Land Theft)

진실과 화해의 시대에 렌은 원주민 현실과 비원주민 현실을 연결해야 할 필요성이 그 어느 때보다 크다고 믿습니다. 원주민 지식과 가치를 새롭게 하는 데 중점을 두고 서비스를 제공하는 모든 서비스 제공자에게 교육 강의, 워크숍 및 상담 서비스를 제공합니다.

린 다니엘스-카와카투스 원주민

린 (Lyn)은 교육을 탈식민화하는 데 열정적입니다. 린은 UBC에서 정책 및 교육 리더십 분야의 교육학 박사 학위를 취득했습니다. 그녀의 논문은 공교육에 대한 원주민 대학생의 기억에 초점을 맞추었습니다. 그녀는 원주민 기숙학교 시스템과 공립 학교 시스템 사이에 존재하는 차이점을 비교 연구했습니다. 이를 통해 그녀는 현대 교육에서 원주민 학생들의 현재 경험을 보여주고 식민지 기반 교육 정책을 보여주었습니다.

여러 BC 교육청 및 주 정부 교육부와 협력하며 린은 원주민 교육의 행정관, 코디네이터 및 컨설턴트로 일하고 있습니다. 현재 그녀는 씨리 학교의 원주민 학습 교육 책임자입니다. 그녀의 역할 안팎에서 그녀는 원주민 지도자들 간의 평등과 강력한 파트너십 구축을 옹호합니다. 지역 사회 및 교육청 전반에 걸쳐 파트너십을 구축함으로써 린은 원주민 학생들을 위해 대학 교육을 받을 수 있는 명확한 경로를 만드는 것을 목표로 합니다.

원주민 문화의 부활

“원주민의 땅과 물은
우리 존재의 힘이며
원주민 부활의 심장입니다.”

- 크리스탈 스미스
(Crystal Smith)

원주민 정체성의 부활 및 부흥은 북미 전역에서 일어나고 있습니다. 원주민 문화의 부흥을 시작으로 원주민들은 가난의 악순환의 고리를 끊고, 식민지화의 영향으로부터 정신적 상흔을 치유를 시작하게 됩니다. 이 과정은 원주민의 정체성의 핵심 요소와 생활 방식 등이 땅에서 시작됩니다.

리안 심슨 (Leanne Simpson)은 “지금이나 그때나 영원히, 투쟁은 땅을 위한 것입니다. 땅은 우리에게 가르치고 하는 모든 것, 그리고 그것이 요구하는 모든 것입니다.” 라고 적고 있습니다. 이 운동은 조수처럼 일어나는 청소년들과 원주민들에 의해 진행되며, 보건, 교육, 법률 및 정치를 포함한 여러 분야에서 일어나고 있습니다.

원주민 부흥의 행위들은 유럽 정착민들과 접촉할 때 이미 시작되었습니다. 영국 통치 아래서 potlaches와 원주민 의식은 불법이었습니다. 하지만 원주민들은 비밀히 그것들을 계속해서 실행했습니다. 기숙학교 제도가 시작되었을 때 일부 가족은 인디언 에이전트와 RCMP를 피해 숲 속에 가족을 숨겼습니다. 1969년 피엘 트뤼도 (Pierre Trudeau)가 원주민을 지배적인 사회에 완전히 동화시키기 위한 법안인 백서 (White Paper)를 발표했을 때 원주민들은 거부했습니다. 이에 대한 응답으로 해롤드 카디널 (Harold Cardinal)이 이끄는 앨버타 인디언 협회는 홍서 (Red Paper)를 발표하기 위해 북을 치고 노래를 부르며 완전한 예복을 입고 연방 하원에 입장했습니다. 홍서에는 원래 조약이 영국 왕실과 체결되었으며 캐나다 내 자치 및 자급자족의 기초가 되었다고 설명했습니다. 원주민 문제에 대한 인기 팟캐스트 진행자인 라이언 맥마혼 (Ryan McMahon)이 진행하는 Red Man Laughing은 다음과 같이 말했습니다. “원주민들은 여전히 국가와 국가 간의 프레임워크에 대해 협상할 의도가 있습니다”

여기에서 관틀란 (Kwantlen) 원주민 부족의 추장 마릴린 가브리엘 (Marliyn Gabriel)은 기숙학교에서의 충격적인 경험과 차별에도 불구하고 BC주 랭리의 초등학교와 고등학교에서 아이들을 교육하기 위한 가르침을 발전시킨 지역 사회의 원로들을 칭송합니다. 이들 관틀란 장로들은 과거의 만행이 계속되지 않도록 다음 세대를 교육하는 데 열정적입니다.

마치면서

시간을 내어 이 자료를 읽어 주셔서 감사합니다. 머리 싱클레어 (Murray Sinclair) 상원의원은 오타와에 있는 리두 (Rideau) 고등학교에 있는 교사, 학부모 및 지역 커뮤니티 주민들에게 연설하면서, 화해의 과정에서 캐나다에 오는 새 이주자들의 중요한 역할에 대해 다음과 같이 말했습니다.

“계속되고 있는 화해의 작업에서 만약 이 역사에 연관이 없다면, 캐나다에 새로 오는 성인 이주자들의 역할은 무엇입니까? 이 나라의 미래에 연결되어 있다고 느끼고, 미래에 대해 책임감을 느낀다면, 이 나라의 미래를 위해 원주민 화해에 대해 관심을 기울여야 합니다.”

--머리 싱클레어 (Murray Sinclair) 상원의원

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

Funded by:

Financé par :

Immigration, Refugees
and Citizenship Canada

Immigration, Réfugiés
et Citoyenneté Canada

SURREY
LOCAL IMMIGRATION
PARTNERSHIP