

Galipu: A Wake-Up Call — and a Chance to Heal the Land

La situation de Galipu : un signal d'alarme et une opportunité de guérir le territoire

Forum sur la fermeture de chemins
24 mars, 2026

Nobody owns the land. We are put here to take care of the land; we are just caretakers. And when another generation arrives, they become the caretakers.”

- Mi'gmaq Elder

Introduction

- ✦ Les Mi'gmaq ont la responsabilité, confiée par les générations qui les ont précédés et envers les sept générations à venir, de protéger le territoire et ses ressources, ainsi que la culture et la langue.
- ✦ Gesgapegiag s'engage à entretenir une relation harmonieuse avec les communautés autochtones et non autochtones voisines, fondée sur le respect des droits culturels, politiques et linguistiques de chacune d'elles.
- ✦ Les titres territoriaux des Mi'gmaq n'ont jamais été abrogés, abandonnés ni cédés. Il s'agit d'un territoire Mi'gmaq non cédé.

Etuaptmumk – La vision à double regard

- ✦ Le concept du double regard a été formulé par Albert Marshall d'Unama'ki et est utilisé par les Mi'gmaq depuis la colonisation.
- ✦ Il s'agit d'un don qui nous permet de regarder le monde avec plusieurs perspectives à la fois. D'un côté, les savoirs autochtones et leurs façons d'apprendre ; de l'autre, les savoirs occidentaux.
- ✦ Le double regard nous invite à réunir respectueusement nos manières de connaître, à utiliser pleinement nos talents et à agir pour un monde meilleur, pour nous et pour les générations futures.
- ✦ Le savoir n'est pas seulement un outil : c'est un esprit qui nous transforme et nous rappelle nos responsabilités de le transmettre.

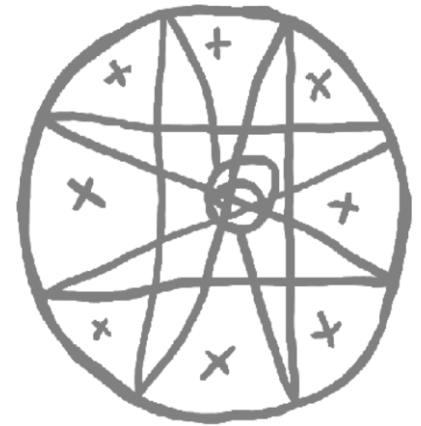
C'est dans cet esprit que les Mi'gmaq voient le rétablissement de Galipu et de son habitat

Vision du monde

La vision du monde des Mi'gmaq repose sur une compréhension holistique de la terre : les saisons, les cycles, l'eau, le vent et le ciel; des relations qui sont affirmées à travers des alliances et des traités en vigueur sur le territoire lui-même.

Nm'tginen: Me'mnaq ejiglighmuetueg gis na naqtmueg

Le gloqowej représente le peuple du soleil levant, tout en symbolisant **l'interdépendance de l'ensemble de la création et de tous les êtres vivants.**

Note: This image aims to illustrate the Mi'gmaq view of the territory. It is not a complete representation of the complex relationships that exist between the Mi'gmaq People and Ugs'tqamu (all the creation).

Situation (en très bref)

- ✦ Autrefois présent sur l'ensemble du Gespe'gewa'gi, Galipu est maintenant confiné à quelques sommets des Sigsog.
- ✦ La situation de la population et de son habitat est telle qu'on garde maintenant Galipu en enclos.
- ✦ Les causes de son déclin sont connues et documentées : Détérioration de la qualité de son habitat principalement causée par l'exploitation des ressources naturelles et l'utilisation intensive du territoire par les humains.

Constat

Le constat est clair :

- ✦ Les liens (**processus écologiques et cycles ayant pris des millénaires à se mettre en place**) qui permettent à Galipu de bien vivre sur le territoire ne sont plus fonctionnels.
- ✦ Cet équilibre s'est rompu en moins de 200 ans et le déséquilibre ne cesse de s'accélérer avec la diminution progressive de son habitat, incluant la multiplication des chemins.
- ✦ Le tout est exacerbé par les changements climatiques... dont les effets sont plus marqués lorsque le territoire est perturbé... **le gloqowej est blessé.**

Responsabilité collective de contribuer à la guérison du territoire

- ✧ Pour les Mi'gmaq, le territoire n'est pas seulement un ensemble de ressources naturelles. C'est un **système vivant** avec lequel les humains entretiennent une relation.
- ✧ La guérison reflète l'idée qu'un territoire peut être perturbé et qu'il peut se rétablir, sans nécessairement que l'humain intervienne : **le territoire est résilient.**
- ✧ La guérison n'implique pas nécessairement le **retour à un état identique au passé**, mais plutôt le retour à un état dans lequel les **relations et les cycles (processus) sont fonctionnels et se maintiennent de façon durable** pour les générations futures.
- ✧ Pour les Mi'gmaq, la guérison inclut l'écologie, mais aussi la culture et les relations entretenues avec le territoire.
- ✧ La restauration écologique (fermeture de chemin) est un outil qui peut favoriser la guérison d'un territoire.

Responsabilité collective de contribuer à la guérison du territoire

- ✦ La situation de Galipu offre la possibilité de travailler ensemble à la guérison du territoire.
- ✦ La guérison du territoire est une **responsabilité que nous devons partager** et prendre au sérieux, même si Galipu devenait une légende.
- ✦ En posant des gestes concrets pour le rétablissement de Galipu et de son habitat, nous contribuerons au rétablissement des processus et des cycles naturels qui sont essentiels pour réduire les impacts des changements climatiques.

Nous allons utiliser l'eau pour le démontrer

Samquan na mimaju'nulq - Water is life

“Water is our first medicine, we honor and respect it. Our life needs clean water to live. When we are in the womb, we are in the water. We are able to breathe the water, while it nourishes us and protects us.

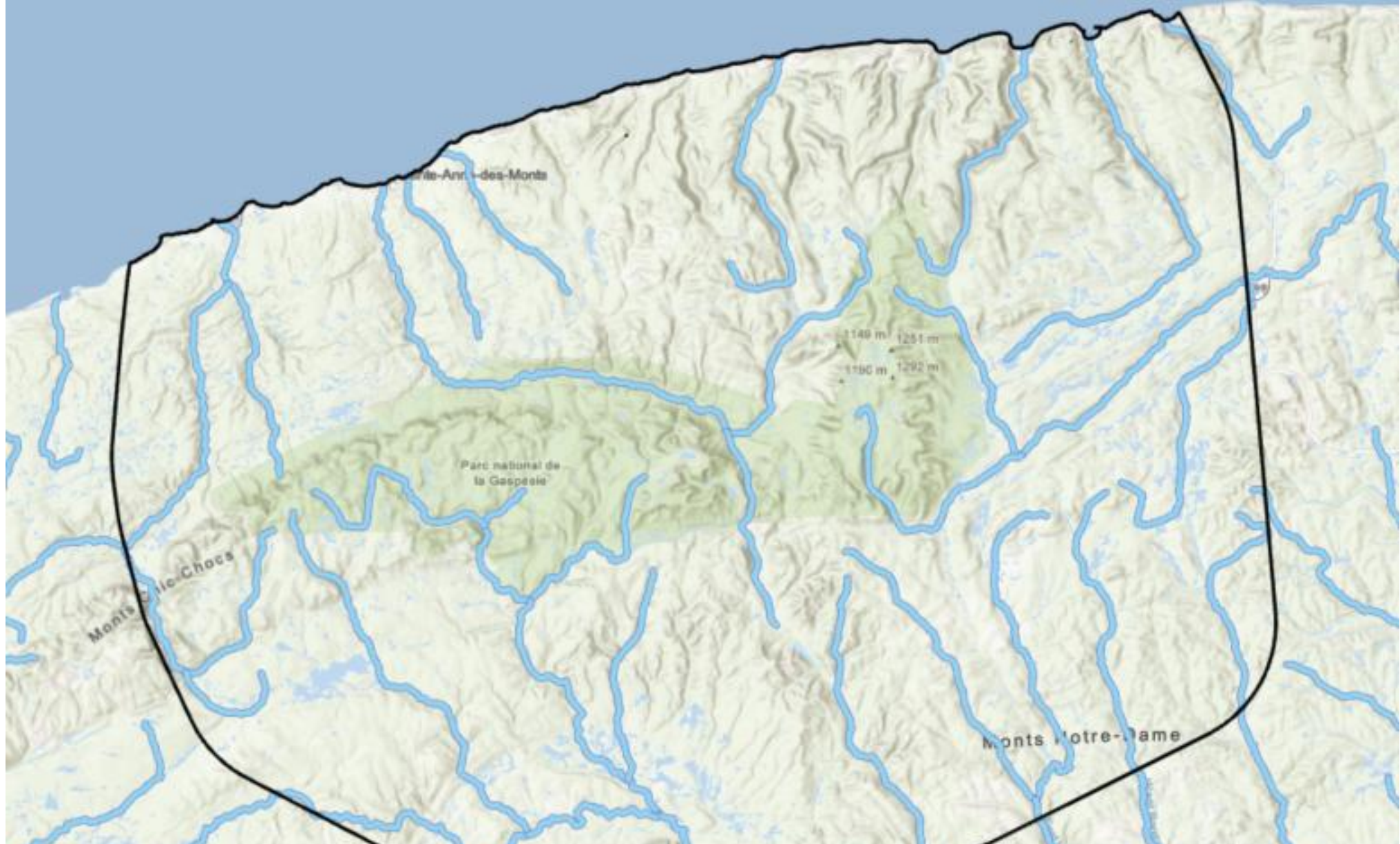
That gift bestows a responsibility attached to it, to protect the water.

When our water is not clean, our plants, medicines and food are affected. We need water for all life.

Plants, food and medicines cannot grow without water. We always give thanks to the water, the water is first.”

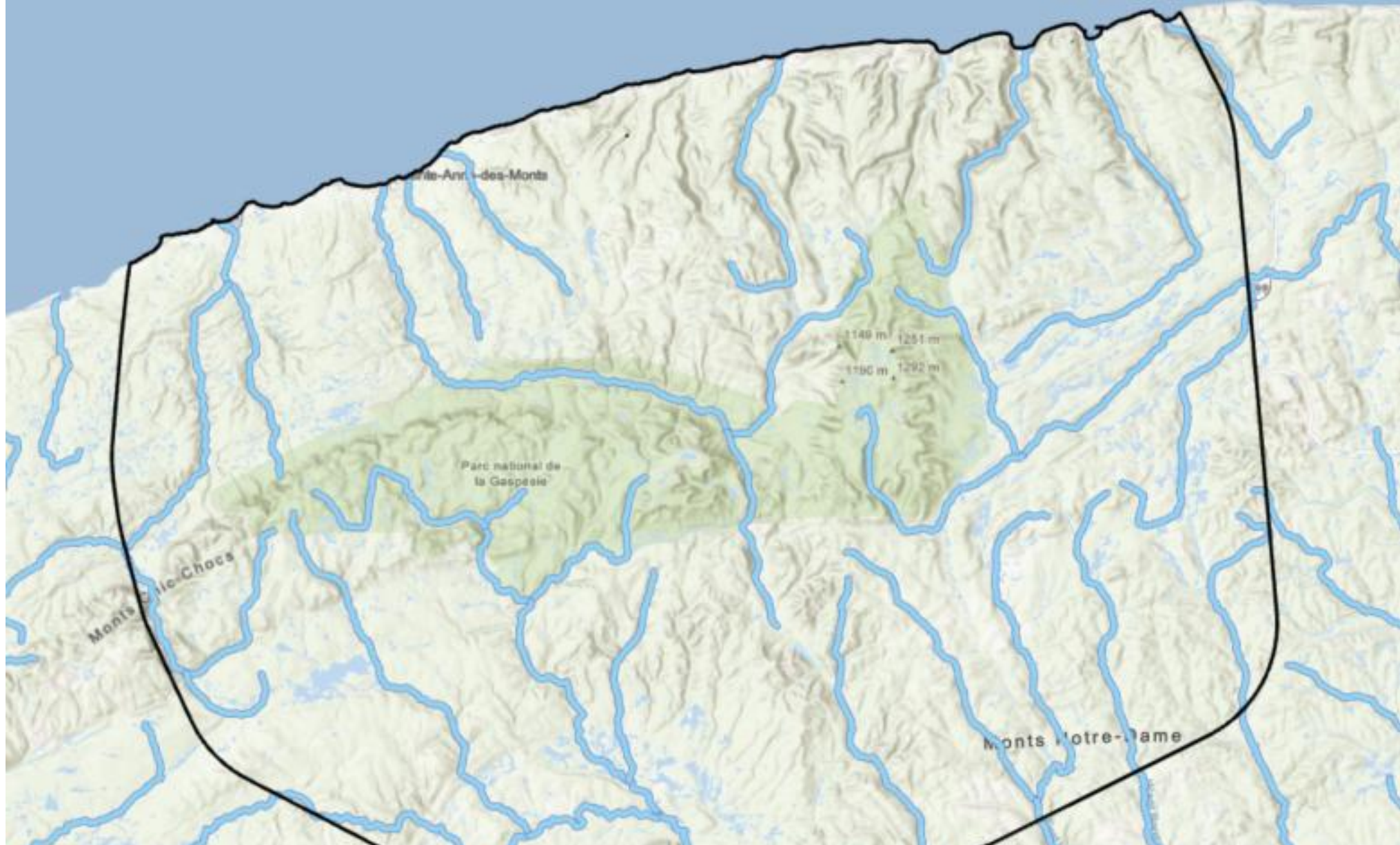
- Mi'gmaq elder – Dorene Bernard

La guérison du territoire est aussi un projet centré sur l'eau, car, comme il a été mentionné, sans eau, nous ne vivons pas.

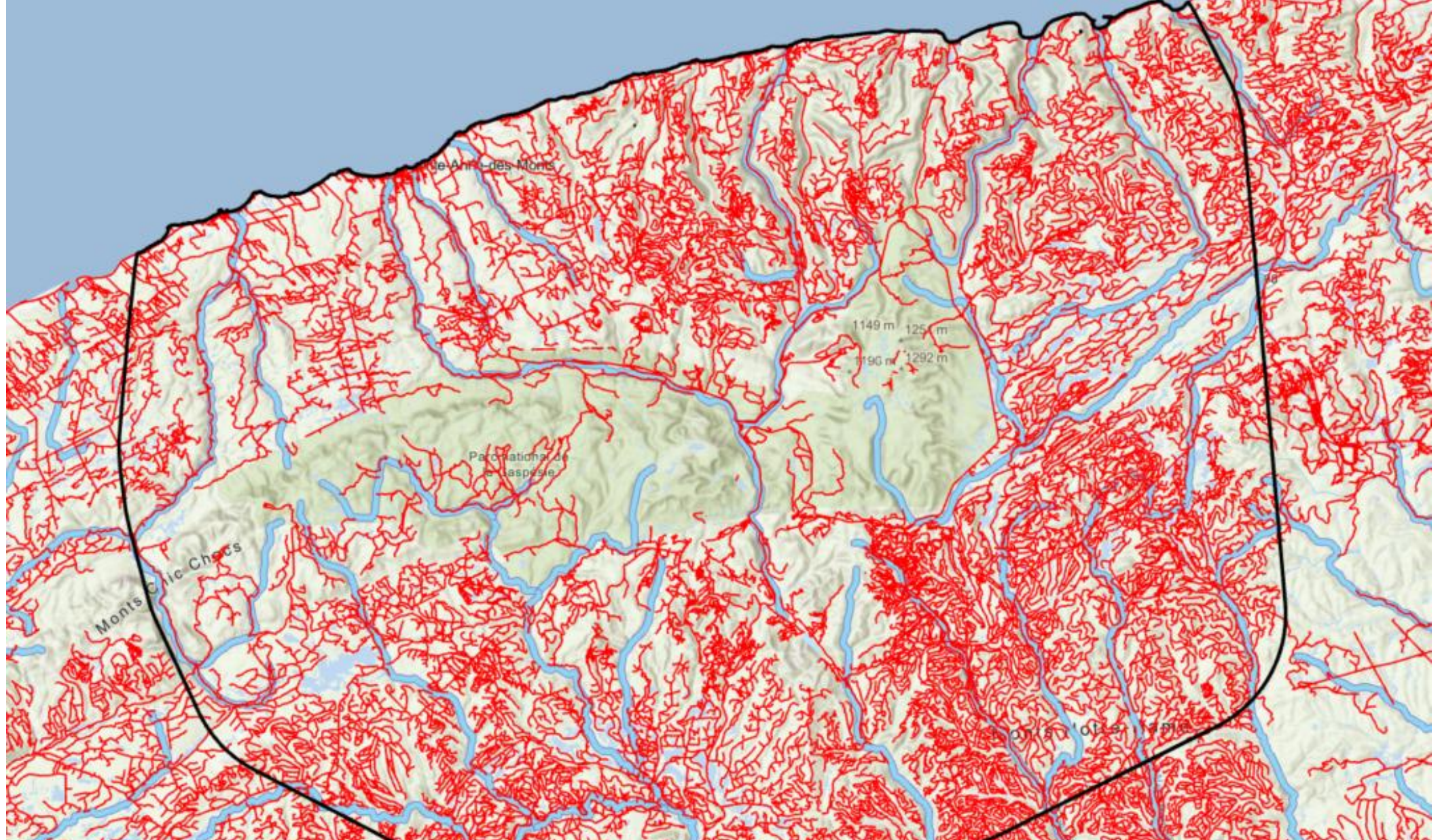

L'aire de répartition de Galipu déterminée par le gouvernement du Québec est située à la tête des principales rivières du territoire incluant des rivières à saumon.

Plusieurs villes et villages de la Gaspésie se trouvent le long des rivières et en aval de celles-ci.

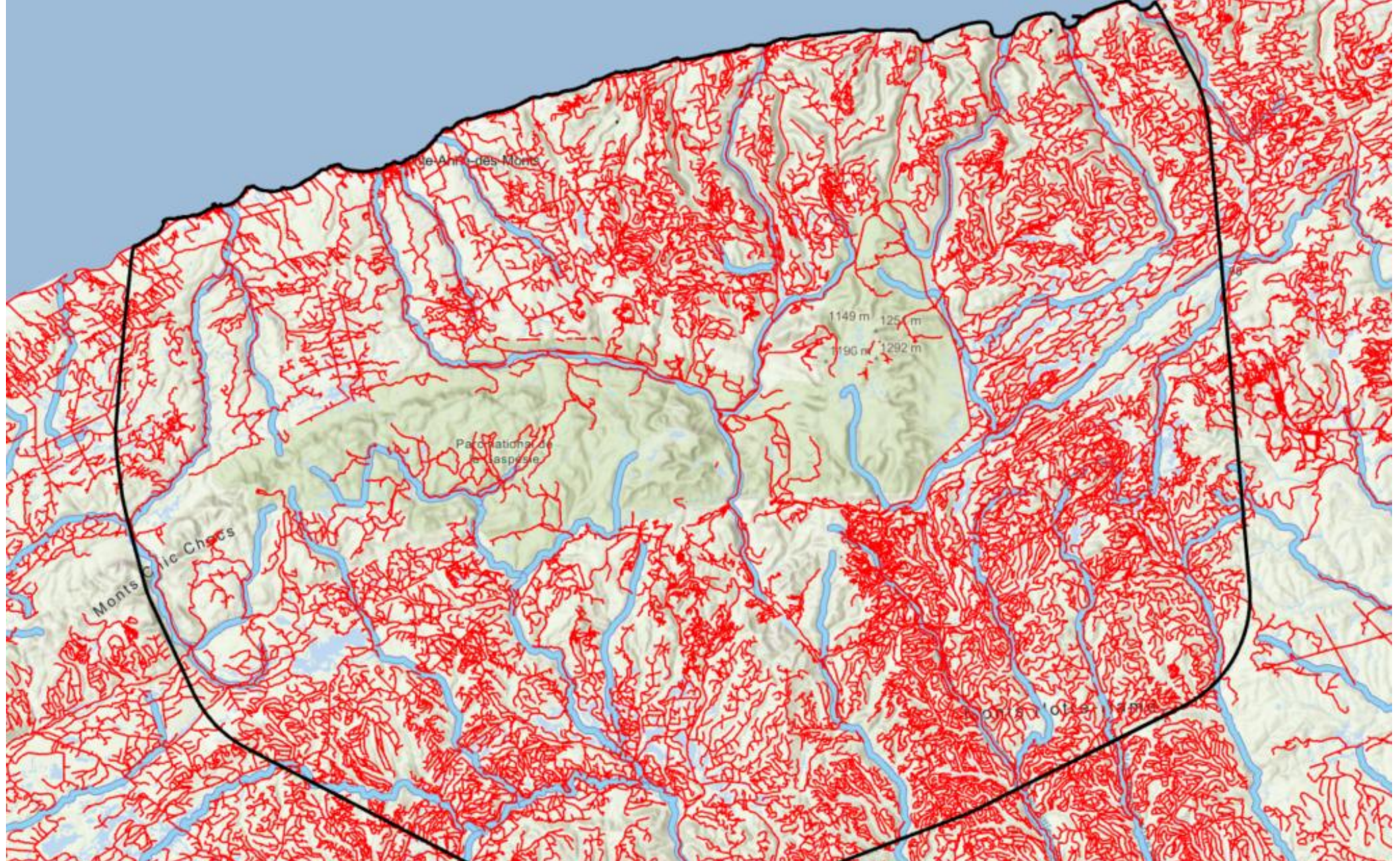

Il est démontré que l'exploitation du territoire a un impact sur l'eau. Par exemple la réduction du couvert forestier dans un bassin versant diminue l'évapotranspiration et l'interception des précipitations par les arbres, augmentant du même coup l'écoulement vers les cours d'eau.

Les chemins forestiers accélèrent le ruissellement de l'eau, augmentant les risques d'érosion des sols et le transport de sédiments.

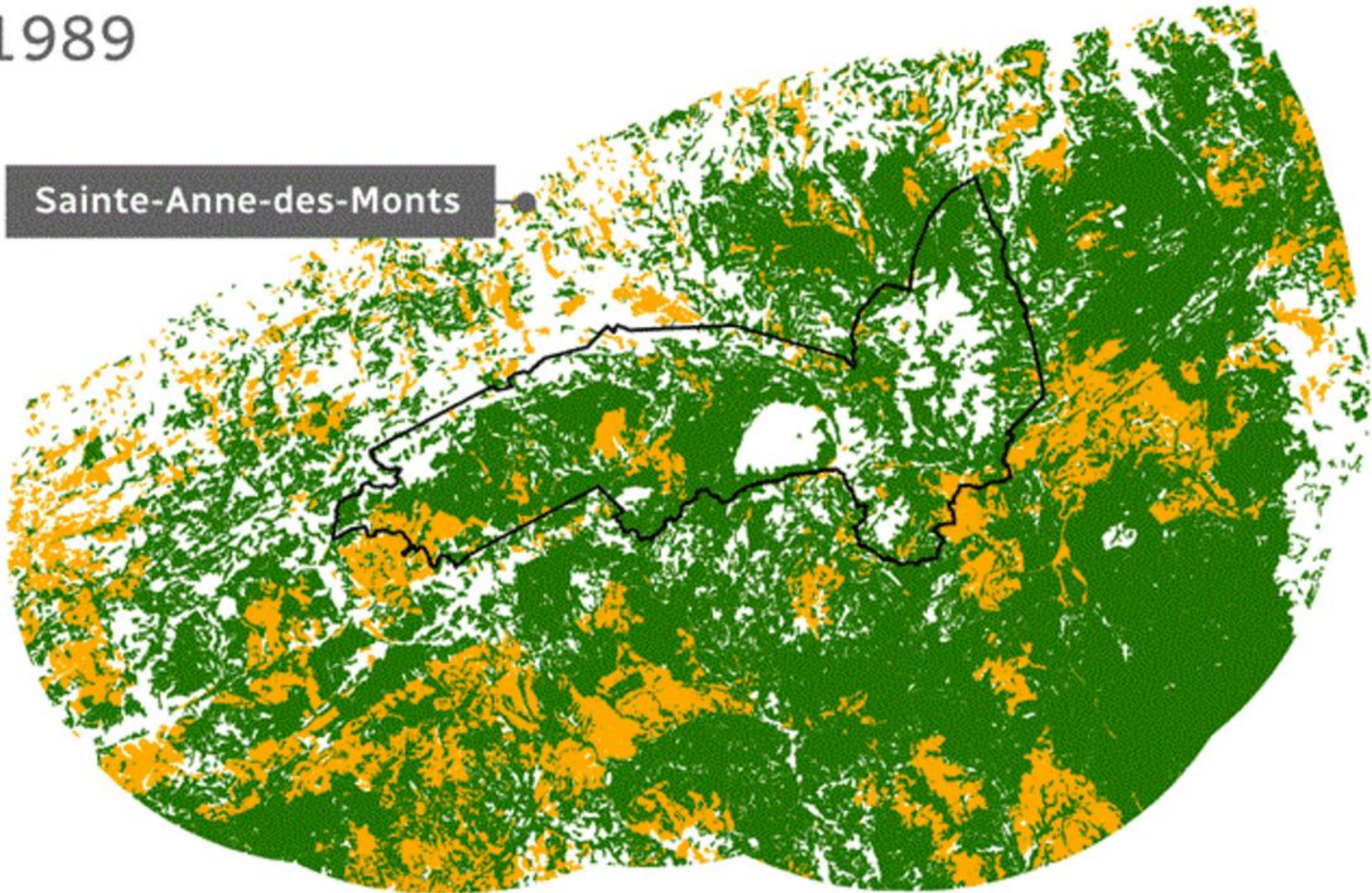
Les chemins imperméabilisent les sols et modifient l'hydrologie naturelle, accélérant ainsi la transition de l'eau vers la mer.

Les chemins forestiers peuvent causer des inondations accrues, des assèchements locaux, la dégradation des habitats aquatiques, le bris d'infrastructures en aval des bassins versants et pire encore.

1989

Sainte-Anne-des-Monts

□ Territoire protégé du caribou de la Gaspésie

■ Forêt de moins de 20 ans

■ Forêt mature

Conclusion

- ✦ La construction – **et le maintien** – des chemins forestiers de même que le mode d'exploitation intensive du territoire ont eu - **et continuent d'avoir** - des impacts sur l'ensemble de la Création et sur les interrelations entre tous les êtres vivants.
- ✦ Galipu est en train de disparaître;
- ✦ La forêt se simplifie ;
- ✦ Ces perturbations exacerbent les effets des changements climatiques avec des impacts variables :
 - ✦ L'eau peut se faire plus rare dans les puits, car son écoulement vers la mer est accéléré ;
 - ✦ Les périodes d'étiage dans les rivières semblent plus sévères et nuisent à Plamu ;
 - ✦ Des inondations soudaines emportent des ponts, des routes et parfois des vies;
- ✦ (...)

Conclusion

- ✦ Et pendant ce temps, la sauvegarde de l'habitat de Galipu est polarisée.
- ✦ Sur la place publique et dans les médias, on préfère parler des impacts de la conservation plutôt que de ses bénéfices.
- ✦ L'inaction a pourtant des coûts culturels, sociaux, économiques et environnementaux.

Conclusion

La sauvegarde de Galipu et de son habitat est une opportunité réelle d'amorcer ensemble la guérison du territoire.

Les bénéfices de cette guérison seront culturels, sociaux et économiques et environnementaux.

Avons-nous les moyens d'attendre que le gouvernement du Québec s'engage avant d'agir ?

Que laisserons-nous aux générations futures ?

Un territoire où Galipu ne sera plus qu'une légende...

Un territoire qui ne sera plus adapté aux êtres vivants du Gespe'ge'wagi...

Une dette pour les futures générations qui devront guérir les blessures que nous avons causées..

Allons nous léguer ce travail à nos enfants ? À nos petits enfants ?

Wela'lin!

Thank you!

