
Volume 8

Issue 3 *Indigenous Wellness and Equity with Communities, Students, and Faculty: A Critical Conversation in Nursing Education | L'équité et le mieux-être autochtones du point de vue des communautés, des étudiantes et du corps professoral : un enjeu important dans la formation en sciences infirmières*

Article 1

Calling Nurses to Move Forward Together in Truth and Love

Lisa Bourque Bearskin
University of Victoria, bourquebearskin@uvic.ca

Wanda Phillips-Beck
First Nations Health and Social Secretariat of Manitoba, wphillips-beck@fnhssm.com

Andrea Kennedy
Mount Royal University, akennedy@mtroyal.ca

Jacinthe I. Pepin
Université de Montréal, jacinthe.pepin@umontreal.ca

Florence Myrick
amyrick@ualberta.ca

See next page for additional authors

Follow this and additional works at: <https://qane-afi.casn.ca/journal>

 Part of the [Higher Education Commons](#), and the [Nursing Commons](#)

Recommended Citation

Bourque Bearskin, Lisa; Phillips-Beck, Wanda; Kennedy, Andrea; Pepin, Jacinthe I.; Myrick, Florence; Pearce Lamothe, Jessica; and Khazal, Sabiha (2022) "Calling Nurses to Move Forward Together in Truth and Love," *Quality Advancement in Nursing Education - Avancées en formation infirmière*: Vol. 8: Iss. 3, Article 1.
DOI: <https://doi.org/10.17483/2368-6669.1388>

This Editorial is brought to you for free and open access by Quality Advancement in Nursing Education - Avancées en formation infirmière. It has been accepted for inclusion in Quality Advancement in Nursing Education - Avancées en formation infirmière by an authorized editor of Quality Advancement in Nursing Education - Avancées en formation infirmière.

Calling Nurses to Move Forward Together in Truth and Love

Authors

Lisa Bourque Bearskin, Wanda Phillips-Beck, Andrea Kennedy, Jacinthe I. Pepin, Florence Myrick, Jessica Pearce Lamothe, and Sabiha Khazal

Calling Nurses to *Move Forward Together in Truth and Love*

Land Acknowledgement

As a respectful gesture, we acknowledge the traditional Indigenous lands where we live and work, and humbly respect the ancestors who have walked before us. We have written this editorial with respect for the sacred connection we hold to our ancestors and present and future generations. This is all about good relations with the land and each other, as truths are revealed before reconciliation can flourish.

Positionality

We recognize our responsibility to introduce ourselves and our positionality as a way to express our accountability to our relations and honour our interconnection and shared contribution. This Special Edition brings together a collection of writing that explores how Indigenous and non-Indigenous nurses are advancing Indigenous wellness, equity, and anti-racism in academia and health care. Nurses in practice education, research, and policy are collectively called to address the rights, priorities, and concerns of First Nations, Inuit, and Métis Peoples by recognizing a distinction-based approach (Government of Canada, 2022) in alignment with the Truth and Reconciliation Commission of Canada (TRC) Calls to Action and the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP).

We are concerned about misguided “performative benevolence” (Livnat, 2004) within nursing education regarding the TRC Calls to Action and Indigenous health. The growing competition around decolonization and Indigenization within and between schools of nursing paradoxically contributes to recolonization and risks tokenistic reconciliation and erasure of Indigenous Knowledges and Peoples. We need to actively resist dominating knowledge territories (Kennedy et al., 2020) as this leads to Indigenous Knowledges becoming reconstructed as a white possession (Moreton-Robinson, 2015). Rather, nursing has an ethical responsibility to unlearn individualism, repair relational harms, and genuinely collaborate as a unified discipline to advance Indigenous health equity. Nursing is called to be grounded in an ethic of “love [as] a combination of care, commitment, knowledge, responsibility, respect and trust” (hooks, 2000) with “love as the practice of freedom” (hooks, 1994) to actively resist domination and oppression, while advancing equity in nursing education and health care.

In response, we are calling schools of nursing to develop strong relationships and authentic partnerships with local Indigenous communities and Knowledge Holders. We support moving from positioning Indigenous Peoples as advisors to a more authentic authority as Knowledge Holders and decision-makers; we believe this begins with how nurses are educated. Each article in this Special Edition privileges Indigenous voices and experiences by naming Knowledge Holders and connecting knowledge with local communities. Furthermore, non-Indigenous nurses were supported to engage in critical self-reflexive thinking and humbly deconstruct how our discipline perpetuates harm, while creating a new space that resists conformity and liberates health as a human right. Subsequently, we have prioritized the guidance and contribution of Indigenous Knowledge Holders to demonstrate our commitment to this relational way of knowing in nursing: *to move forward together in truth and love.*

Locationality

With the intent to share our co-learning experience, we acknowledge our own self-locations and the traditional lands from which we each work, live and benefit from. We express our deepest

gratitude to three exceptional nurse leaders, old ones and Elders for their guidance, knowledge, and wisdom. Inviting Dr. Evelyn Voyageur, Dr. Doreen Spence, and Mable Horton was purposeful and central to modeling the principle “nothing about us without us”. We thank our nursing colleagues who for some submitted manuscripts and for others collaborated in an open peer review process. We situate ourselves as Guest Editors, Co-Editors-in-Chief, and the Editorial Team before describing the process of our decisions for this Special Edition, including our final call to action as a means to maintain our continued commitments to addressing Indigenous-specific racism through relational publishing practices and advancing wisdom in relational publishing practices.

Elders

With respect to local Indigenous protocols for opening and closing this work as a circle, we express humble gratitude for our Indigenous nursing Knowledge Holders, mentors, and grandmothers who have supported our combined efforts in this Special Edition: Evelyn Voyageur, Grandmother Doreen Spence, and Mabel Horton:

Dr. Evelyn Voyageur also known as gilgaletl'lak, of the Kwa-kwa-ka-wak Nation from the Dzawadainek Peoples in British Columbia. She is the fifth child in a family of 10 and grew up in her village also known as Kingcome Inlet, in Northern British Columbia. She was born and raised living on the land and learning from community members until she was 9 years of age, when she was taken to go to a residential school in Alert Bay. She has 4 children, 15 grandchildren, and 22 great-grandchildren. Evelyn has dedicated her life's work to nursing and generously shared a wealth of knowledge to cultivating Indigenous nurses' knowledge generating approaches to create Indigenous health care service, unique to First Nations Peoples. She is recognized as one of the first Indigenous nursing scholars in Canada. She began her nursing career in the late 1960s, completed a PhD in 2003 in Psychology, and continues to work with local communities, universities, and national nursing organizations advocating for systemic changes to health care policy in relation to First Nations, Inuit, and Métis Communities. A recipient of many awards including College of Registered Nurses of BC Lifetime Achievement Award, Top 150 nurses across Canada and received the Award of Excellence in Nursing from Health Canada's First Nations and Inuit Branch. Honorary Degrees from North Island College, and Thompson Rivers University and the 2018 National Indspire award for Indigenous health.

Dr. Grandmother Doreen Spence was raised by her grandparents at the Goodfish Lake Nation in northern Alberta, and is a member of the Saddle Lake Cree Nation. She strives to bring understanding between all nations and has opened hearts and minds around the world with her teachings, persistence, wisdom, unconditional love, and peace. She was one of the first Indigenous women in Canada to graduate as a licensed practical nurse, and has advocated for Indigenous Peoples' rights, leading to local-to-global systems change in health care, education, justice, and social services. Grandmother was the president of the Plains Cultural Survival School Society for 18 years, and founder of the Canadian Indigenous Women's Resource Institute, and served as a Senator at the University of Calgary. As our country's representative and presiding Elder to the United Nations Working Group of Indigenous Populations, she helped draft the declaration that established global human rights standards, and shares her traditional knowledge to benefit all people. She has been honoured numerous times for her work, including being a Nobel Peace Prize nominee for the 1000 Women of Peace Project in 2005 and receiving, along with his holiness, the Dalai Lama, an International Award at the New Zealand Spiritual Elders Conference in 1992. In 2017, she was the recipient of the national Indspire Award for Culture, Heritage and Spirituality and honorary Bachelor of Nursing degree from Mount Royal University in 2017, and was

appointed Officer of the Order of Canada in 2021. She is currently a Presiding Elder with the Bachelor of Nursing Decolonial Curriculum Redesign at Mount Royal University. Andrea is Grandmother's Oskâpêwis/helper, and Grandmother accepted tobacco to support this process with her wisdom and teachings of unconditional love to guide Indigenous and non-Indigenous nurses in reconciliation.

Mabel Horton was born and raised in the northern community of Nisichawayasihk Cree Nation (NCN) in Manitoba. She attended the NCN Roman Catholic Day School until the age of 10, then the Guy Hill Residential School near The Pas and the Assiniboia Residential School in Winnipeg. She graduated from the Victoria General Hospital in Winnipeg in 1970, obtained her public health nursing diploma from the University of Windsor, Ontario in 1978, and her BA and MPA from the University of Manitoba in 2000. She currently acts as a Owechiowew / Helper / Knowledge Keeper and advisor for the First Nations Health & Social Secretariat of Manitoba in their various research initiatives, plus other university research organizations.

We respectfully acknowledge how these Indigenous nurse leaders have carved a path forward for us coming behind. They have all blazed a trail through the deep thick forest of knowledge, and not ever letting us forget the importance of our own Indigenous ways of being, knowing and doing.

Peer Reviewers and Authors

We hold our hands up to nursing colleagues who collaborated in an open peer review process for each of the articles published in this special edition. Together, peer reviewers and authors explored, critiqued, and refined the written works while honouring an ethical space that maintained the intellectual integrity of the journal from Indigenous and westernized worldviews. We are grateful for how these nursing scholars contributed to this collection of works with critical awareness to resist white supremacy and question entrenched westernized dominance in nursing scholarship. This process has created a new space for nursing scholarship with good relations—rather than competition—to work together for the good of the people.

Introductions

Guest Co-Editors

Lisa Bourque Bearskin is a Cree Métis Registered Nurse leader from Beaver Lake Cree Nation, is an Associate Professor and an inaugural Canadian Institute of Indigenous Health Research (CIHR) Indigenous Health Nursing Research Chair holder at the University of Victoria with 30 years of experience in nursing. She is known for her expertise in Indigenous nursing leadership, equity, and Indigenous knowledge in nursing. She now devotes her research career to community knowledge as a generative process to advancing Indigenous health nursing. She is recognized for her work on a relational, rights/strength-based research approach to advancing Indigenous health rights. She was a former president of the Canadian Indigenous Nursing Association (CINA) and has led organizational changes that focused on reconciling parallel pathways of traditional Indigenous health care in the context of community wellness. She is a proud sur-thriver of the residential school and sixties scoop era, who rebuilt and maintained a solid connection to her community and culture and became a licensed practical nurse. She went on to receive her baccalaureate, Master of Science, and Doctor of Philosophy in Nursing from the University of Alberta. She is a proud sur-thriver of the residential school and sixties scoop era, who continues to advocate and advance Indigenous nursing research.

Wanda Phillips Beck is Anishinaabekwe (Ojibway) from Hollow Water First Nation in Manitoba. She is married and has two grown children. Wanda prides herself on being a lifelong learner, having begun her PhD studies in her early 50s. She works full time as a research scholar for the First Nations Health and Social Secretariat of Manitoba. In 2020, Wanda was awarded the CIHR funded Indigenous Research Chair in Nursing—the first time a chair has been awarded to a community-based research organization. Wanda’s present title as “Seven Generations Scholar” depicts her research philosophy that what we do and learn today impacts many generations that follow. Wanda’s approach to research has been, and will continue to, begin with listening to and following advice and guidance from Knowledge Keepers. Wanda is grounded in who she is as an Anishinaabekwe, and her work is informed by her many years working as a nurse leader and researcher, and the many years of working with and among Cree, Ojibway, Dene, Dakota, Metis and Anishinew peoples of Manitoba.

Andrea Kennedy is originally from Huron-Robinson Treaty traditional lands, and is a mother, aunty, nurse, educator and researcher dedicated to Indigenous health and education equity. Andrea is honoured to learn with Elders, and is profoundly grateful for the generous guidance of Grandmother Doreen Spence. She holds a deep pride for her diverse relations, including European, Celtic and Métis ancestry and traditionally adopted Tsuut’ina and hanai Hawaiian families. As an associate professor at Mount Royal University she teaches undergraduate nursing through respectful engagement with Indigenous Knowledges through cultural humility and co-learning. I engaged in this work as a guest co-editor as an extension of discussions with the editorial team from a previous *QANE-AFI* publication co-authored with Lisa on “Reconciling Taking the Indian out of the Nurse”.

Co-Editors in Chief

Jacinthe Pepin, born of a French descent family, whose ancestors came in the mid-1600s to Québec, was fortunate to be encouraged to pursue studying beyond what was the norm for women. She became a nurse after obtaining a Bachelor of Nursing and is now a full professor at the Faculty of Nursing, Université de Montréal, situated on the traditional territory of the Kanien’kehá:ka nation. She was, between 2013 and 2022, the scientific leader of a multidisciplinary and inter-university funded research team (FRQSC), whose research program focuses on learning processes by health care professionals. She has expertise in the co-development of nursing competency frameworks in the context of education and of professional practice, including with First Nations nurses. Through my work, I had the privilege to listen to and work closely with wise and guiding Indigenous nurses and that was what I experienced for this Special Edition; I value the authentic dialogue we had.

Florence Myrick is originally from Newfoundland and Labrador and has had the opportunity to study in three different provinces throughout her nursing career. She has also had the great fortune of working in five provinces and a territory. Florence has devoted her career to the advancement of nursing education through her scholarship, researching in the area of clinical teaching. Through her research she has generated knowledge in the area of preceptorship contributing to the development of clinical teaching and learning strategies. It has indeed been a privilege to have worked on this Special Edition especially regarding Indigenous nursing. Indeed, it has been a valuable experience to have learned from the Grandmothers/Knowledge Keepers and one that I shall always value.

Editorial Team

Jessica Pearce Lamothe was born and raised in Ottawa, Ontario, on the traditional and unceded lands of the Algonquin People. She is white and of Italian, Scottish, and English ancestry. She lives with her husband (Métis, French, and Irish) and daughter in Ottawa. She has an Honour Bachelor of Arts with a Specialization in English and a Master's of English, both from the University of Ottawa. She has worked for the Canadian Association of Schools of Nursing and *QANE-AFI* for 7 years, and she is very fortunate to have learned so much working on this special edition.

Sabiha Khazal was raised in Ottawa, Ontario, on the traditional and unceded territory of the Algonquin People. She is of Italian and Middle Eastern descent. She has an Honours Bachelor of Public Relations from the University of Ottawa and an Ontario College Diploma in public relations from Algonquin College. She works as part of the Communications Team at the Canadian Association of Schools of Nursing and *QANE-AFI*. She is profoundly grateful for the generous guidance that she has received from the Guest Co-Editors, Grandmother Doreen, Grandmother Knowledge Keeper Mabel Horton, and Knowledge Holder Evelyn Voyageur during the process of this special edition issue.

De-Centering Western Ways and Respecting Elders: Strengths, Challenges and Opportunities

The strength of Indigenous health nursing and education—by Indigenous and non-Indigenous nurses alike—is founded in cultural humility and respect for Indigenous Peoples. We still have a lot of work to do, and we hope the messages shared in this special edition are taken up in a way that will spark a little fire for nursing to critically examine and address the inequities imposed on Indigenous Peoples across this country, including the ongoing impact of colonization, systemic racism and dominant medicalization of health care. In this tension between strengths and disparities, nursing has an important and timely opportunity to advance Indigenous human rights and health equity.

Furthermore, while Elders are respected as our most valued Knowledge Holders, we have witnessed significant challenges related to tokenism and lack of meaningful engagement in our collective practice experiences. When we ask Indigenous Knowledge Holders for support and guidance, we need to learn how to listen and reflect with self-awareness, respond, and humbly seek permission with respect and reciprocity. This requires a fundamental shift in nursing education within the academy and nursing practice within the health care system, to intentionally de-centre westernized dominance, critically appraise white benevolence, and actively resist white supremacy. Grandmother Doreen reminds us that when we ask for Elders' guidance, we have a "response-ability" to deeply listen, circle back to share our learning and action plans, and seek permission on what/how we may share (and not share) with others, while continuing to nurture this relationship. Moving forward, we emphasize the importance for all those involved in nursing education and scholarship to engage with *cultural humility* as "a process of self-reflection to understand personal and systemic biases and to develop and maintain respectful processes and relationships based on mutual trust. Cultural humility involves humbly acknowledging oneself as a learner when it comes to understanding another's experience" (First Nations Health Authority, n.d.). When done with authentic relationality, nurses may nurture cultural safety as an outcome determined by Indigenous Knowledge Holders and Peoples.

Knowledge Holders Evelyn, Grandmother Doreen, and Mabel reminded us that nurses are needed—right now more than ever—to share our perspectives and take action: not under the wings of the physician, but firmly grounded within our own practice, autonomy, and personhood. This is how Indigenous nurses have been contributing since time immemorial, considering the contributions of traditional healers and helpers who have shown how we may best serve and promote health with Indigenous Peoples.

Decolonial Co-Learning Process and Open Review

Nursing scholarship has deep colonial roots that privileges Eurocentric thinking and westernized discourse, writing style, and review processes. This special edition has been a transformative co-learning process for the guest editors, co-editors in chief and *QANE-AFI* editorial team. Together, we critically examined, unpacked, and created new understanding on how to share nursing scholarship that authentically respects Indigenous Peoples and knowledge systems. We cultivated a decolonial space that still respects yet de-centres westernized nursing knowledge and practice, while creating an inclusive “ethical space of engagement” (Ermine, 2007, p. 1) with Indigenous Knowledges including Indigenous nursing knowledge.

Since this is all about good relations, we intentionally designed an open review process with contributing authors to support their work in this emerging decolonial landscape. This created an inviting space of learning and writing together as a nursing community. The intention of the open peer review process is to optimize and humanize peer review to support the quality and impact of submissions. We recognize how transparent relationality between authors and reviewers provided both critical and collegial support throughout the full process. This was carried out by invitation to contributing authors to engage in an open review process, with authors and reviewers being aware of each other’s identity with direct reciprocal discussion (Ross-Hellauer, 2017). Grandmother Doreen sees this as an important step for nurses to actively resist *lateral violence* that is pervasive within nursing, and instead clearly and strongly promote *lateral kindness* among nursing scholars and educators. We also engaged in critical co-learning about shifting the culture of inclusive nursing scholarship with caring support and without judgment. As we actively reflect on our own held biases and worldviews, Evelyn reminds us to “lead without forcing”. This strengths-based, rights-based, person/people centred approach with heart is the key to moving forward with good relations with nurses and Indigenous Peoples.

Reflection by Co-Editors-in-Chief

One of the most beneficial and impressive takeaways from this experience has been learning how the Indigenous culture treats Elders with genuine reverence and respect. We learned the importance of engaging with Elders with the highest regard, for them as a person and for their knowledge, a lesson that needs to be further communicated to our society. Secondly, we have been equally impressed by how important the concept of inclusion is in the Indigenous culture. Even though we are not Indigenous, we were always respectfully listened to and included in the process, another great lesson for our society. And thirdly, the open review process first questioned us as guardians of quality through a peer-review process in a scientific journal. Our conversations lead us to understand that all editors had the same goal in mind, that is quality and credibility of the published articles, and for this Special Edition, the coherence with the Indigenous methodology required this open review process.

Policy Statement by Special Edition Co-Editors and Co-Editors-in-Chief

While this has indeed been a transformative co-learning experience, there is an actionable commitment by *QANE-AFI* to revise guidelines regarding manuscripts on Indigenous Peoples and health to respect “nothing about us without us” (Roach & McMillan, 2022). From this point forward, *QANE-AFI* will uphold the following guidelines on manuscripts related to Indigenous Peoples and health with respect to the following:

- Requiring authorship that is Indigenous-led and/or has clear authentic Indigenous partnerships
- Including Indigenous author affiliation that includes their Nation
- Requiring a positionality statement by all authors to contextualize identity to their place and purpose as an important component of Indigenous methodology
- Naming and citing Indigenous knowledge holders with their permission to honour their contribution
- When discussing traditional knowledge held by communities, recognizing Indigenous communities’ collective contribution as authors, noting the particular relevance of community-owned knowledge

We cannot be complicit as Indigenous Peoples continue to be marginalized within nursing education and the health care system. Moreover, nursing education cannot truly advance Indigenous health equity if we claim possession and territory of decolonial efforts within and between schools of nursing. We are calling on nurses to intentionally work together to advance Indigenous health nursing practice, education, and scholarship as part of our reconciliation efforts. We advocate that all nurses take up the challenge to engage in critical self-reflexivity and systems-level critique to address the barriers and opportunities for positive change in Indigenous health. Nursing has a responsibility to cultivate good relations and authentic partnerships with Indigenous Peoples to promote human rights and health for all. In the evidence that we seek, cite, develop, and publicize as nursing scholars, we need to begin with intellectual and cultural humility as foundations for respectful engagement with Indigenous Peoples. We need to *move forward together in truth and love* to reclaim relational practice at the heart of nursing to honour our professional service to the public.

References

- Ermine, W. (2007). The Ethical Space of Engagement. *Indigenous Law Journal*, 6(1).
<https://jps.library.utoronto.ca/index.php/ilj/article/view/27669>
- First Nations Health Authority. (n.d.). *Creating a climate for change*.
<https://www.fnha.ca/Documents/FNHA-Creating-a-Climate-For-Change-Cultural-Humility-Resource-Booklet.pdf>
- Government of Canada (2022). Principles respecting the Government of Canada's relationship with Indigenous peoples. <https://www.justice.gc.ca/eng/csj-sjc/principles-principes.html>
- hooks, b. (1994). *Outlaw Culture*. Routledge.
- hooks, b. (2000). *All About Love: New Visions*. William Morrow and Company.
- Kennedy, A., McGowan, K., & El Hussein, M. (2020). Indigenous Elders' wisdom and dominionization in higher education: Barriers and facilitators to decolonisation and reconciliation. *International Journal of Inclusive Education*, 24(13), 1–18.
<https://doi.org/10.1080/13603116.2020.1829108>
- Livnat, Y. (2004). On the nature of benevolence. *Journal of Social Philosophy*, 35(2), 304–317.
<https://doi.org/10.1111/j.1467-9833.2004.00234.x>
- Moreton-Robinson, A. (2015). *The white possessive: Property, power and Indigenous sovereignty*. University of Minnesota Press.
- Roach, P., & McMillan, F. (2022) Reconciliation and Indigenous self-determination in health research: A call to action. *PLOS Glob Public Health*, 2(9): e0000999.
<https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0000999>
- Ross-Hellauer T. (2017). What is open peer review? A systematic review. *F1000Research*, 6(588), 1–38. <https://f1000research.com/articles/6-588/v2>

Appel aux infirmières et infirmiers pour *avancer ensemble dans la vérité et l'amour*

Reconnaissance du territoire

Nous reconnaissons humblement les territoires autochtones traditionnelles où nous vivons et travaillons, et portons respect aux ancêtres qui ont marché avant nous. Nous avons écrit cet éditorial en honorant le lien sacré qui nous lie à nos ancêtres du passé, au présent et aux générations futures. Tout cela concerne de bonnes relations avec la terre et les uns avec les autres, alors que les vérités sont révélées avant que la réconciliation puisse croître.

Position

Nous admettons qu'il nous incombe de nous présenter et d'exposer notre position comme un moyen d'exprimer notre responsabilité envers nos relations et d'honorer notre interconnexion ainsi que notre contribution commune. Cette édition spéciale rassemble des écrits qui explorent la manière dont les infirmières autochtones et non autochtones font progresser le bien-être, l'équité et l'antiracisme autochtones dans le milieu universitaire et les soins de santé. Les infirmières qui travaillent dans les domaines de la pratique, de la formation, de la recherche et des politiques sont collectivement appelées à prendre en compte les droits, priorités et préoccupations des Premières Nations, des Inuits et des Métis en adoptant une approche fondée sur la distinction (Gouvernement du Canada, 2022), conformément aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada (CVR) et à la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples Autochtones (DNUDPA).

Nous sommes préoccupées par la " performance bienveillante " (Livnat, 2004) malavisée dans le domaine de la formation infirmière, en ce qui concerne les appels à l'action de la CVR et la santé des Autochtones. La compétition grandissante entourant la décolonisation et l'autochtonisation à l'intérieur et entre des écoles de sciences infirmières contribue paradoxalement à la recolonisation et risque d'entraîner une réconciliation plus symbolique que réelle et l'éradication des savoirs et des Peuples Autochtones. Nous devons résister activement à la domination des savoirs traditionnels (Kennedy et al., 2020), car cela conduit à la reconstruction des savoirs autochtones comme une propriété des blancs (Moreton-Robinson, 2015). Au contraire, les infirmières et infirmiers ont la responsabilité éthique de désapprendre l'individualisme, de réparer les préjudices relationnels et de collaborer de manière authentique en tant que discipline unifiée pour faire progresser l'équité en santé autochtone. Les sciences infirmières sont appelées à s'ancrer dans une éthique de " l'amour, une combinaison du soin, de l'engagement, de connaissances, de responsabilités, de respect et de confiance " (hooks, 2000) " l'amour étant une pratique de la liberté " (hooks, 1994) pour résister activement à la domination et à l'oppression, tout en faisant progresser l'équité dans la formation et les soins de santé.

Ainsi, nous appelons les écoles de sciences infirmières à développer des relations solides et des partenariats authentiques avec les communautés autochtones locales et avec les gardiens du savoir. Nous soutenons l'idée de passer d'un positionnement des personnes autochtones en tant que conseillers à une autorité plus authentique en tant que gardiens du savoir et décideurs et nous pensons que cela commence par la formation des infirmières et infirmiers. Chaque article de cette édition spéciale privilégie les voix et les expériences autochtones en nommant les gardiens du savoir et en reliant les savoirs aux communautés locales. De plus, les infirmières non autochtones ont été encouragées à s'engager dans une réflexion critique et à déconstruire humblement la façon dont notre discipline a perpétué les préjudices, tout en créant un nouvel espace qui résiste à la conformité et qui libère la santé en tant que droit humain. En conséquence, nous avons donné la

priorité à l'orientation et à la contribution des gardiens du savoir autochtone afin de démontrer notre engagement envers ce mode relationnel de savoirs en sciences infirmières : *avancer ensemble dans la vérité et l'amour*.

Introduction et reconnaissances

Dans l'intention de partager notre expérience collective de travail et d'apprentissage, autochtones et non autochtones, nous reconnaissons d'abord les terres traditionnelles sur lesquelles chacun vit. Nous exprimons notre profonde gratitude à trois Aînées, des infirmières exceptionnelles qui font preuve de leadership, pour leur temps, leurs connaissances et leur sagesse. L'invitation à Evelyn Voyageur et Doreen Spence, détentrices d'un doctorat et à Mable Horton était intentionnelle et marquait le principe de « rien à notre sujet sans nous ». Nous remercions nos collègues infirmières, qui pour certaines ont soumis un manuscrit et pour d'autres ont collaboré au processus d'évaluation ouvert par les pairs. Nous nous présentons en tant qu'éditrices invitées, co-éditrices-en-chef et équipe éditoriale avant de décrire le processus de nos décisions pour cette édition spéciale, y compris notre énoncé final comme un moyen de maintenir nos engagements à contrer le racisme spécifique aux Autochtones par nos pratiques relationnelles de publication tout en faisant avancer ces pratiques.

Aînées

Conformément aux protocoles autochtones locaux d'ouverture et de clôture de ce travail en cercle, nous exprimons notre humble gratitude envers les gardiennes du savoir infirmier autochtone, les mentores et les Grands-mères qui ont soutenu nos efforts conjugués pour cette édition spéciale de la revue : Evelyn Voyageur, Grand-mère Doreen Spence et Mabel Horton.

Evelyn Voyageur, également connue sous le nom de gilgaletl'lak, de la nation Kwa-kwa-ka-wak des peuples Dzawadaineuk en Colombie-Britannique, est la deuxième d'une famille de 10 enfants et a grandi dans son village, connu sous le nom de Kingcome Inlet, dans le nord de la Colombie-Britannique. Elle est née et a grandi sur le territoire et a été élevée par les membres de sa communauté jusqu'à l'âge de 9 ans, quand elle a été emmenée dans un pensionnat à Alert Bay. Elle a 4 enfants, 15 petits-enfants et 22 arrière-petits-enfants. Evelyn a consacré sa vie professionnelle à la pratique infirmière et a généreusement transmis son riche savoir afin de cultiver les démarches de production de connaissances des infirmières autochtones pour créer des services de santé autochtones, uniques aux Peuples des Premières Nations. Elle est reconnue comme l'une des premières chercheuses autochtones en sciences infirmières au Canada. Elle a débuté sa carrière d'infirmière à la fin des années 1960, a obtenu un doctorat en psychologie en 2003 et continue de travailler auprès des communautés locales, des universités et des organisations nationales d'infirmières, préconisant des changements systémiques dans la politique des soins de santé en ce qui concerne les communautés des Premières Nations, Inuit et Métis. Elle se voit décerner de nombreux prix, dont un Prix d'excellence du Collège des infirmières de la Colombie Britannique pour l'ensemble de ses réalisations, la reconnaissance parmi les 150 infirmières leaders à travers le Canada et elle reçoit un Prix d'excellence en sciences infirmières de la part de Santé Canada, direction des Premières Nations et Inuit. Récipiendaire de Grades honorifiques du Collège North Island et de l'Université Thompson Rivers, elle est lauréate en 2018 du Prix national *Indspire* pour la santé des Autochtones.

Grand-mère Doreen Spence a été élevée par ses grands-parents dans la Nation Goodfish Lake au nord de l'Alberta et elle est membre de la Nation Cree de Saddle Lake. Elle œuvre en faveur de la compréhension entre toutes les nations et a marqué les cœurs et les esprits dans le

monde entier par ses enseignements, sa persévérance, sa sagesse, son amour inconditionnel et sa vision de la paix. Elle fut l'une des premières femmes autochtones au Canada à devenir infirmière auxiliaire et a défendu les droits des Peuples autochtones, ce qui a conduit à un changement important des systèmes de soins de santé, d'éducation, de justice et de services sociaux. Grand-mère Doreen a été présidente de la *Plains Cultural Survival School Society* pendant 18 ans, fondatrice du *Canadian Indigenous Women's Resource Institute* et membre du conseil de l'University of Calgary. En tant que représentante de notre pays et Aînée présidente du groupe de travail des Nations unies sur les populations autochtones, elle a participé à la rédaction de la déclaration qui a établi les normes mondiales en matière de droits humains et elle continue de partager ses connaissances traditionnelles pour le bénéfice de tous. Elle a été saluée à maintes reprises pour son travail, notamment en tant que candidate au prix Nobel de la paix pour le projet Mille femmes de paix en 2005 et en recevant, avec sa sainteté le Dalai-lama, un prix international lors de la conférence des aînés spirituels de Nouvelle-Zélande en 1992. En 2017, elle a reçu le Prix national *Indspire* pour la culture, le patrimoine et la spiritualité, ainsi qu'un baccalauréat honorifique en sciences infirmières de la Mount Royal University, et a été nommée Officier de l'Ordre du Canada en 2021. Elle est actuellement une Aînée présidente du projet de refonte décolonialiste du cursus du baccalauréat en sciences infirmières à la Mount Royal University. L'Oskâpêwis (l'aide) de Grand-mère Doreen est Andrea Kennedy. Grand-mère Doreen a accepté du tabac dans le cadre de ce processus qu'elle a su accompagner avec sagesse et enseignements de l'amour inconditionnel visant à guider les infirmières autochtones et non autochtones dans leur démarche de réconciliation.

Mabel Horton est née et a grandi dans la communauté nordique de la Nation Cree de Nisichawayasihk (NCN) au Manitoba. Elle a fréquenté l'école catholique NCN jusqu'à l'âge de 10 ans, puis le pensionnat Guy Hill près de The Pas et le pensionnat Assiniboia à Winnipeg. Elle détient un diplôme du Victoria General Hospital de Winnipeg (1970), un diplôme d'infirmière en santé publique de la University of Windsor, en Ontario (1978) et un baccalauréat et une maîtrise en administration publique de l'Université du Manitoba (2000). Elle exerce actuellement les fonctions d'Owechiowew (d'aide), de Gardienne du savoir et de conseillère pour le secrétariat à la santé et aux affaires sociales des Premières Nations du Manitoba dans le cadre de leurs diverses initiatives de recherche, ainsi que pour d'autres organismes de recherche en milieu universitaire.

Nous reconnaissons respectueusement la manière dont ces infirmières leaders autochtones ont tracé la voie pour nous. Elles ont toutes défriché la forêt dense et profonde du savoir, sans jamais nous laisser oublier l'importance de notre propre savoir-être, savoir et savoir-faire autochtones.

Les paires évaluatrices et les auteures

Nous remercions les collègues infirmières qui ont collaboré à un processus ouvert d'évaluation par les pairs pour chacun des articles publiés dans cette édition spéciale. Ensemble, les paires évaluatrices et les auteures ont exploré, critiqué et affiné les travaux écrits tout en honorant un espace éthique qui a maintenu l'intégrité intellectuelle de la revue à partir des visions du monde autochtones et occidentalisées. Nous sommes reconnaissantes de la façon dont ces chercheuses en sciences infirmières ont contribué à la série d'articles avec une conscience critique pour résister à la suprématie blanche et remettre en question la domination occidentalisée enracinée dans le *scholarship* en sciences infirmières. Ce processus a créé un nouvel espace pour le *scholarship* en sciences infirmières avec de bonnes relations - plutôt qu'en compétition - afin de collaborer au bien-être des personnes.

Présentations

Co-rédactrices invitées

Lisa Bourque Bearskin, une infirmière leader Cree Métis de la Nation Cree de Beaver Lake, est professeure agrégée et titulaire d'une chaire inaugurale de l'Institut de recherche en santé autochtone du Canada (IRSC) en recherche infirmière sur la santé autochtone à l'University of Victoria. Forte de ses 30 ans d'expérience en soins infirmiers, elle est reconnue pour son expertise en leadership autochtone en sciences infirmières, en équité et en savoir infirmier autochtone. Elle consacre à présent sa carrière de chercheuse aux savoirs des communautés en tant que processus génératif pour faire progresser les soins infirmiers en santé autochtone. Elle est reconnue pour son travail sur une approche de recherche relationnelle, fondée sur les droits et les forces, visant à faire progresser les droits des Autochtones en matière de santé. Elle a été présidente de l'Association canadienne des infirmières autochtones et a mené des changements organisationnels visant à concilier les voies parallèles des soins de santé traditionnels autochtones dans le contexte du bien-être des communautés. Elle est une fière survivante de l'époque des pensionnats et des rafles des années 1960, qui a reconstruit et maintenu un lien solide avec sa communauté et sa culture et est devenue une infirmière auxiliaire. Elle a ensuite obtenu son baccalauréat, sa maîtrise et son doctorat en sciences infirmières à l'University of Alberta.

Wanda Phillips Beck est Anishinaabe (Ojibway) de la Première Nation de Hollow Water au Manitoba. Elle est mariée et a deux enfants, maintenant d'âge adulte. Wanda est fière d'être une personne qui apprend en permanence, ayant commencé ses études de doctorat au début de la cinquantaine. Elle travaille à temps plein comme chercheuse pour le *First Nation Health and Social Secretariat* of Manitoba. En 2020, Wanda a obtenu la chaire de recherche autochtone en sciences infirmières financée par les IRSC - ce fut la première fois qu'une chaire était attribuée à un organisme de recherche fondée sur la communauté. Le titre actuel de Wanda de *Seven Generations Scholar* illustre sa philosophie de recherche selon laquelle ce que nous faisons et apprenons aujourd'hui se répercute sur les générations qui suivent. L'approche de recherche de Wanda a toujours consisté, et consistera toujours, à écouter les Gardiennes du savoir et à suivre leurs conseils et leurs orientations. Wanda est enracinée dans son identité d'Anishinaabe, et son activité s'inspire de ses nombreuses années de travail en tant qu'infirmière leader et chercheuse, ainsi que de ses nombreuses années parmi les peuples Cree, Ojibway, Dene, Dakota, Métis et Anishinew du Manitoba.

Andrea Kennedy est originaire des territoires traditionnels du traité Huron-Robinson. Mère, tante, infirmière, formatrice et chercheuse, elle se consacre à l'équité en matière de santé et d'éducation pour les autochtones. C'est un honneur pour Andrea de pouvoir apprendre aux côtés des Aînées, et elle est extrêmement reconnaissante pour les généreux conseils de Grand-mère Doreen Spence. Elle est très fière de ses diverses relations, notamment de ses ancêtres Européens, Celtes et Métis, ainsi que de ses familles Tsuut'ina et Hawaïenne traditionnellement adoptées (hanai). En tant que professeure agrégée à la Mount Royal University, elle enseigne au premier cycle en sciences infirmières par le biais d'un engagement respectueux des connaissances autochtones grâce à l'humilité culturelle et au co-apprentissage. « [Traduction] Je me suis engagée dans ce travail en tant que corédactrice invitée, dans le prolongement des discussions avec l'équipe éditoriale d'une précédente publication de *QANE-AFI* co-écrite avec Lisa sur le thème de la réconciliation à la suite d'efforts pour effacer la présence de l'Indienne dans l'infirmière. »

Co-rédactrices en chef

Jacinthe Pepin, née dans une famille d'origine française, dont les ancêtres sont arrivés au Québec au milieu du dix-septième siècle, a eu la chance d'être encouragée à poursuivre des études allant au-delà de ce qui était la norme pour les femmes. Elle est devenue infirmière après avoir obtenu un baccalauréat en sciences infirmières. Elle est actuellement professeure titulaire à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal, située sur le territoire traditionnel de la nation Kanien'kehá:ka. De 2013 à 2022, elle a été la responsable scientifique d'une équipe de recherche interdisciplinaire et interuniversitaire subventionnée (FRQSC), dont le programme de recherche porte sur les processus d'apprentissage des professionnels de la santé. Elle possède une expertise dans le co-développement de référentiels de compétences infirmières dans le contexte de la formation et de la pratique professionnelle, y compris avec des infirmières des Premières Nations. « [Traduction] Dans le cadre de mon travail, j'ai eu le privilège d'écouter des infirmières autochtones sages et éclairantes et de travailler en étroite collaboration avec elles. Ce fut également le cas pour cette édition spéciale. J'apprécie le dialogue authentique que nous avons eu. »

Florence Myrick, qui est originaire de Terre-Neuve-et-Labrador, a eu l'occasion d'étudier dans trois provinces canadiennes au cours de sa carrière et de travailler dans cinq provinces et un territoire. Florence a consacré sa carrière à l'avancement de la formation en sciences infirmières grâce à son érudition et à ses recherches dans le domaine de l'enseignement clinique. Grâce à ses recherches, elle a généré des connaissances sur le préceptorat, contribuant ainsi au développement de stratégies d'enseignement et d'apprentissage cliniques. « [Traduction] Ce fut un privilège de travailler à cette édition spéciale, particulièrement parce qu'elle porte sur la santé des personnes autochtones. En effet, l'expérience acquise auprès des Grands-mères et Gardiennes du savoir a été précieuse, et je la valoriserai toujours. »

Équipe éditoriale

Jessica Pearce Lamothe est née et a grandi à Ottawa, en Ontario, sur les territoires traditionnels non cédés du peuple Algonquin. Elle est de race blanche et de descendance italienne, écossaise et anglaise. Elle vit avec son mari (de filiation métisse, française et irlandaise) et sa fille à Ottawa. Elle détient un baccalauréat en arts avec mention et spécialisation en anglais et une maîtrise en anglais, de l'Université d'Ottawa. Elle travaille pour l'Association canadienne des écoles de sciences infirmières et la revue *QANE-AFI* depuis 7 ans et se réjouit d'avoir tant appris en travaillant sur cette édition spéciale.

Sabiha Khazal a grandi à Ottawa, en Ontario, sur les territoires traditionnels non cédés du peuple Algonquin. Elle est de descendance italienne et moyen-orientale. Elle détient un baccalauréat avec mention en relations publiques de l'Université d'Ottawa et un diplôme d'études collégiales ontarien en relations publiques d'Algonquin College. Elle fait partie de l'équipe de communication de l'Association canadienne des écoles de sciences infirmières et de la revue *QANE-AFI*. Elle est extrêmement reconnaissante pour les conseils généreux reçus des corédacteurs invités, Grand-mère Doreen, Grand-mère et Gardienne du savoir Mabel Horton et Gardienne du savoir Evelyn Voyageur, au cours de la préparation de cette édition spéciale.

Décentrer les façons de faire occidentales et respecter les Aînés : forces, défis et possibilités

La force des sciences infirmières et de la formation en santé autochtone - par des infirmières autochtones et non autochtones - est fondée sur l'humilité culturelle et le respect des

Peuples Autochtones. Nous avons encore beaucoup de travail à faire, et nous espérons que les messages partagés dans cette édition spéciale seront accueillis de manière à allumer une étincelle pour que les sciences infirmières examinent de manière critique et corrigent les inégalités imposées aux Peuples Autochtones de tout le pays, y compris l'impact continu de la colonisation, du racisme systémique et de la médicalisation dominante des soins de santé. Dans cette tension entre les forces et les disparités, la profession infirmière a une occasion importante et propice de faire progresser les droits de la personne et l'équité en santé autochtone.

De plus, bien que les Aînés soient respectés en tant que nos détenteurs de connaissances les plus précieuses, nous avons été témoins de défis importants liés à l'instrumentalisation et au manque d'engagement significatif dans nos expériences collectives de pratique. Lorsque nous demandons aux détenteurs de connaissances autochtones du soutien et des conseils, nous devons apprendre à écouter et à réfléchir sur soi-même, à réagir et à demander humblement la permission avec respect et réciprocité. Un changement fondamental est essentiel dans la formation en sciences infirmières dans les milieux d'enseignement et de pratique infirmière au sein du système de santé, pour décentrer intentionnellement la domination occidentalisée, évaluer de manière critique la bienveillance blanche et résister activement à la suprématie blanche. Grand-mère Doreen nous rappelle que lorsque nous demandons l'avis des Aînés, nous avons la « respons-abilité » d'écouter profondément, de revenir en arrière pour partager nos apprentissages et plans d'action et de demander la permission de ce que nous pouvons partager (et ne pas partager) avec d'autres, ainsi la manière dont nous pouvons le faire, tout en continuant à entretenir cette relation. À l'avenir, nous soulignons l'importance pour toutes les personnes impliquées dans la formation et le *scholarship* en sciences infirmières de s'engager dans l'humilité culturelle en tant que « [Traduction]... processus d'autoréflexion pour comprendre les préjugés personnels et systémiques, et pour développer et maintenir des processus et des relations respectueux basés sur la confiance mutuelle. L'humilité culturelle implique de se reconnaître humblement en tant qu'apprenant lorsqu'il s'agit de comprendre l'expérience d'autrui » (First Nations Health Authority, s.d.). Grâce à une relationnalité authentique, les infirmières peuvent favoriser la sécurité culturelle en tant que résultat déterminé par les détenteurs de connaissances et les Peuples Autochtones.

Les Gardiennes du savoir Evelyn, Grand-mère Doreen et Mabel nous ont rappelé que les infirmières sont nécessaires, maintenant plus que jamais, pour partager nos points de vue et passer à l'action : non pas sous l'aile du médecin, mais fermement enracinées dans notre propre pratique, notre autonomie et notre identité. C'est ainsi que les infirmières autochtones ont contribué depuis des temps immémoriaux, compte tenu des contributions des guérisseurs traditionnels et des aidants qui ont montré comment nous pouvons mieux servir et promouvoir la santé des peuples autochtones.

Processus de co-apprentissage décolonial et évaluation ouverte

Le *scholarship* en sciences infirmières a de profondes racines coloniales qui privilégient la pensée eurocentrique ainsi que le discours, le style d'écriture et les processus d'évaluation occidentalisés. Cette édition spéciale a été un processus de co-apprentissage transformateur pour les co-rédactrices invitées, les co-rédactrices-en-chef et l'équipe éditoriale de la revue *QANE-AFI*. Ensemble, nous avons examiné, déconstruit et créé une nouvelle compréhension de la manière de partager le *scholarship* en sciences infirmières qui respecte avec authenticité les Peuples et les systèmes de connaissances autochtones. Nous avons cultivé un espace décolonial qui respecte encore mais qui décentre les connaissances et la pratique infirmières occidentalisées, tout en créant

un « [Traduction] ...espace d'engagement éthique » (Ermine, 2007, p.1) inclusif avec les connaissances autochtones, y compris les connaissances infirmières autochtones.

Puisqu'il s'agit de bonnes relations, nous avons intentionnellement conçu un processus ouvert d'évaluation par les pairs avec les auteures contributrices pour soutenir leur travail dans ce contexte décolonial émergent. Cela a créé un espace invitant d'apprentissage et d'écriture en tant que communauté infirmière. L'intention du processus ouvert d'évaluation par les pairs est d'optimiser et d'humaniser cette évaluation afin de soutenir la qualité et l'impact des manuscrits. Nous reconnaissons à quel point la relation transparente entre les auteures et les évaluatrices a fourni un soutien à la fois critique et collégial tout au long du processus. Cela a été réalisé en invitant les auteures contributrices à s'impliquer dans un processus ouvert d'évaluation, les auteures et les évaluatrices étant conscientes de l'identité de chacune avec une discussion réciproque directe (Ross-Hellauer, 2017). Grand-mère Doreen considère cette étape comme importante pour que les infirmières résistent activement à la violence latérale omniprésente dans la profession, et promeuvent plutôt clairement et fortement la bienveillance latérale parmi les chercheuses et les formatrices en sciences infirmières. Nous nous sommes également engagées dans un co-apprentissage critique sur le changement de culture du *scholarship* en sciences infirmières inclusif avec un soutien bienveillant et sans jugement. Alors que nous réfléchissons activement à nos propres préjugés et visions du monde, Evelyn nous rappelle de « diriger sans forcer ». Cette approche axée sur les forces et les droits et centrée sur la personne/le peuple avec cœur est la clé pour aller de l'avant avec de bonnes relations entre les infirmières et les Peuples Autochtones.

Réflexion des co-rédactrices-en-chef

L'une des leçons les plus bénéfiques et les plus impressionnantes de cette expérience a été d'apprendre comment la culture autochtone traite les Aînés avec une révérence et un respect authentiques. Nous avons appris l'importance de dialoguer avec les Aînés avec le plus grand respect, pour les personnes et pour leurs connaissances, une leçon qui doit être davantage communiquée à notre société. Deuxièmement, nous avons été tout aussi impressionnées par l'importance du concept d'inclusion dans la culture autochtone. Même si nous ne sommes pas autochtones, nous avons toujours été écoutées et incluses dans le processus avec respect, une autre grande leçon pour notre société. Et troisièmement, le processus ouvert d'évaluation nous a d'abord posé question en raison de notre rôle de gardiennes de la qualité par le biais d'un processus d'évaluation par les pairs à double insu dans une revue scientifique. Nos conversations nous ont amenées à comprendre que toutes les éditrices avaient le même objectif en tête, à savoir la qualité et la crédibilité des articles publiés, et pour cette édition spéciale, la cohérence avec la méthodologie autochtone nécessitait ce processus ouvert d'évaluation.

Énoncé de politique des co-rédactrices invitées de l'édition spéciale et des co-rédactrices-en-chef

Puisque cette expérience de co-apprentissage a en effet été transformatrice, la revue *QANE-AFI* s'est concrètement engagée à réviser ses directives concernant les manuscrits portant sur les peuples et la santé autochtones afin de respecter l'idée « [Traduction] ...rien à propos de nous sans nous » (Roach et McMillan, 2022). À partir de maintenant, *QANE-AFI* suivra les orientations suivantes pour les manuscrits liés aux peuples à la santé autochtones :

- Exiger la présence d'Autochtone(s) parmi les auteur(e)s ou un partenariat autochtone clair et authentique

- Inclure l'affiliation d'un(e) auteur(e) autochtone qui comprend sa Nation.
- Demander un énoncé de position de chacun(e) des auteur(e)s pour contextualiser l'identité à leur emplacement et à leur objectif en tant qu'élément important de la méthodologie autochtone.
- Nommer et citer les Gardiens de connaissances autochtones avec leur permission pour honorer leur contribution.
- Lorsque des connaissances traditionnelles détenues par des communautés sont discutées, reconnaître la contribution collective des communautés autochtones en tant qu'auteurs, en notant la pertinence particulière des connaissances appartenant à la communauté.

Nous ne pouvons pas être complices alors que les Peuples Autochtones continuent d'être marginalisés dans la formation en sciences infirmières et dans le système de santé. De plus, la formation infirmière ne peut pas véritablement promouvoir l'équité en santé pour les Autochtones si nous prenons possession des efforts de décolonisation dans et entre les écoles des sciences infirmières. Nous appelons les infirmières à collaborer intentionnellement pour faire progresser la pratique, la formation et le *scholarship* en sciences infirmières en santé autochtone dans le cadre de nos efforts de réconciliation. Nous préconisons que toutes les infirmières relèvent le défi de s'engager dans l'autoréflexion et la critique au plan systémique pour contrer les obstacles et soutenir les possibilités de changement positif en matière de santé autochtone. La profession infirmière a la responsabilité de cultiver de bonnes relations et des partenariats authentiques avec les Peuples Autochtones afin de promouvoir les droits de la personne et la santé pour tous. Parmi les données probantes que nous recherchons, citons, développons et mobilisons en tant que chercheuses en sciences infirmières, l'humilité intellectuelle et culturelle doit servir de fondement pour un engagement respectueux avec les Peuples Autochtones. Nous devons *avancer ensemble dans la vérité et l'amour* pour se réapproprier notre pratique relationnelle au cœur de notre profession afin d'honorer notre service à la population.

Références

- Ermine, W. (2007). The Ethical Space of Engagement. *Indigenous Law Journal*, 6(1).
<https://jps.library.utoronto.ca/index.php/ilj/article/view/27669>
- First Nations Health Authority. (s. d.). *Creating a climate for change*.
<https://www.fnha.ca/Documents/FNHA-Creating-a-Climate-For-Change-Cultural-Humility-Resource-Booklet.pdf>
- Government of Canada (2022). Principles respecting the Government of Canada's relationship with Indigenous peoples. <https://www.justice.gc.ca/eng/csj-sjc/principles-principes.html>
- hooks, b. (1994). *Outlaw Culture*. Routledge.
- hooks, b. (2000). *All About Love: New Visions*. William Morrow and Company.
- Kennedy, A., McGowan, K., et El Hussein, M. (2020). Indigenous Elders' wisdom and dominionization in higher education: Barriers and facilitators to decolonisation and reconciliation. *International Journal of Inclusive Education*, 24(13), 1–18.
<https://doi.org/10.1080/13603116.2020.1829108>
- Livnat, Y. (2004). On the nature of benevolence. *Journal of Social Philosophy*, 35(2), 304–317.
<https://doi.org/10.1111/j.1467-9833.2004.00234.x>
- Moreton-Robinson, A. (2015). *The white possessive: Property, power and Indigenous sovereignty*. University of Minnesota Press.
- Roach, P., et McMillan, F. (2022). Reconciliation and Indigenous self-determination in health research: A call to action. *PLOS Glob Public Health*, 2(9), article e0000999.
<https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0000999>
- Ross-Hellauer, T. (2017). What is open peer review? A systematic review. *F1000Research*, 6(588), p. 1–38. <https://f1000research.com/articles/6-588/v2>