

Français en page 5

**Sm'oogyit Niishluut – Chief/Chef Sidney Campbell carving a totem pole/
sculptant un mât-totem**

Benjamin Alfred Haldane, Ts'msyen photographer/photographe Ts'msyen. ca. 1905
©National Archives and Records Administration, Seattle, États-Unis, n° 297995

Sm'oogyit Niishluut - Chief Sidney Campbell, grandfather of the carving tools

Sm Łoodm 'Nüüsm - Dr. Mique' Dangeli

Sm'oogyit Niishluut – Chief Sidney Campbell was a Ts'msyen master carver and the first from his village of Metlakatla, Alaska, to make and raise full-sized totem poles. Two of his totem poles are in MEG's collection.

Niishluut was born in 1849 in Lax Kw'alaams (place of the wild roses) in British Columbia, Canada and died in Metlakatla, Alaska in 1934 (Garfield, 1930, p.1). His people, the Ts'msyen, are Indigenous to the land bases surrounding the lower Ks'yen (Skeena River), the coastline of the northernmost region of the north coast of British Columbia, Canada, and Southeast Alaska in the United States. Ts'msyen identities and inherited rights are delineated by matrilineal inheritance of *pdeex* (clan), *wap* (house group), and *wilnat'at* (tribe) membership. Sm'oogyit Niishluut was *Gisbutwada* (Killer

Whale Clan) of the Ginadoyks (people of the swift water) tribe of the Ts'msyen. Holding the same name as his wap, Niishluut was from the Wap Niishluut (the house of Niishluut) and, as such, he was the highest-ranking chief of his lineage.

Each aspect of Niishluut's matrilineal identity defined his training from elders, matriarchs, and chiefs, as well as his roles and responsibilities among his people, including his position as an esteemed and much sought-after wood carver. *Niish*, the first part of Niishluut's name, is short for *Niyaa*, which means grandfather. *Luut* is the name of the wedge implement used in the process of falling cedar trees and splitting them into planks used to build houses, make bentwood boxes, and other items fundamental to the lifeways and survival of Ts'msyen people. Together, *Niishluut* means grandfather of one of the most essential and powerful tools used by carvers.

Niishluut was one of a few Ts'msyen carvers documented by name by anthropologist Marius Barbeau as being a member of the *Gitsontk*, a powerful secret society among the Ts'msyen of carvers who specialized in elaborate masks and headdresses made to be danced in ceremonies referred to as *Naxnox* (Shane, 163). In the late 1920s, Niishluut was interviewed by anthropologist Viola Garfield, who noted that he received his name and rights through ceremonies early in life. She described Niishluut as follows:

He is the son of a chief's councillor and had gone through two ceremonies for the purpose of receiving ancestral names and privileges of

his class in order to raise him in social scale, before he came under the influence of the Duncan school. He is a full blood Tsimshian (Garfield, 1930, p. 1-2).

Niishluut was eight years old when lay Missionary William Duncan arrived in Lax Kw'alaams in 1857. While he grew up steeped in ancient Ts'msyen traditions and ceremonies, Niishluut also witnessed one of the most tumultuous times in his people's history, where conflicts between Ts'msyen, traders, and other settlers were frequent and increasingly violent. Duncan was sent by the Church Missionary Society (CMS) in desperation to de-escalate mounting strife. The CMS believed that converting the Ts'msyen to Christianity would bring peace. Although Duncan built a school for Ts'msyen children there, Niishluut did not attend. He became Christian as an adult and, upon his baptism, received his English name, Sidney Campbell. Both Ts'msyen and Christian practices and beliefs provided the foundation of his continued work as a carver and a leader among his people. [see figure 1 on page 9].

Niishluut was thirty-eight years old when, in 1887, he participated in a mass movement of eight hundred and twenty-three Ts'msyen people who, accompanied by Duncan, decided to leave British Columbia in quest of government-sanctioned land rights in Alaska. This historic event changed his people's lives forever. A catalyst for their decision was the 1886 court ruling by Judge Matthew Begbie that denied their land rights in Metlakatla, British Columbia. As one of the founders of Metlakatla, Alaska, Niishluut

played a pivotal role in successfully acquiring land rights with the US government. Duncan appointed him and other chiefs to the community's first tribal council. They dealt directly with the US government to negotiate their land rights. Niishluut's keen negotiating skills significantly contributed to the Congressional Act establishing the Annette Island Indian Reserve in 1891. He argued that their land claim was not hinged on their current plans for Annette Island; instead, it prioritized the plans that future generations of their people would make. Niishluut's diplomacy is why the entire island - 86,000 acres - was granted.

Despite Duncan's attempt to prohibit the practice of Ts'msyen culture in Metlakatla, Alaska, Niishluut continued to carve, sing ceremonial Ts'msyen songs, tell *adaawx* (ancient oral history), and teach others. Much of this was documented by the community's photographer, Benjamin Alfred Haldane (1874-1941), who was also Ts'msyen. In 1894, Haldane photographed Niishluut carving a totem pole in Metlakatla, Alaska, which is now in the Department of the Interior Museum collection in Washington, DC. [see figure 2 on page 10]. In a later photo taken by Haldane around 1910, Niishluut is shown with a group of apprentices with whom he shared his *Gitsontk* teachings [see figure 3 on page 11]. In this image, Niishluut is the fourth person from the left, wearing a carved *amhalaayt* (chief's headdress), a painted apron and leggings, and *gwishnap'ala* (button robe). When comparing this image to the portrait of

Niishluut taken around 1880 in British Columbia, he is wearing the same apron, leggings, and *amhalaayt*. These two images confirm that Niishluut not only brought this regalia over from British Columbia, which was considered contraband by Duncan, but he continued using it in Metlakatla.

Niishluut's resistance to Duncan authority was not limited to deifying his oppression of Ts'msyen culture. He and other council members vehemently challenged Duncan's authority over community governance and his control of the education system. From around 1910 until Duncan's death in 1918, they sought to have Duncan removed from Metlakatla. In 1911, William Lopp, then Alaska Superintendent for the Bureau of Education, reported to US Commissioner of Education that during a meeting with Metlakatla's council to discuss their objective to establish a government-run school, thereby ending Duncan's access to and control over the community's education system, Niishluut sang a Ts'msyen grieving song that signified the death of a chief. Lopp wrote:

Mr. Campbell in making the closing speech said their present situation recalled to his mind a very old funeral dirge which was only sung on occasions of great distress, when their chief was dead, and they were asking other chiefs for help. He then proceeded to sing it. The other members of the council seemed very much surprised and deeply affected by it. But one of them had ever heard it before. It was weird, plaintive, and mournful. Although I could not understand a word, it seemed to carry me back into past centuries. I could imagine a whole tribe of these fine people mourning for the loss of a great chief

and asking for help. The significance of the singing of this ancient song was not difficult to understand (Lopp, 1911).

Niishluut's use of a funeral dirge during this meeting conveyed many powerful messages. One message, which was understood by Lopp, was that it declared the end of Duncan's reign and signified their approach to the US government for assistance. It also asserted that Niishluut's continued use of Ts'msyen songs and ceremonies played an important role in community's governance

Niishluut was a well-known oral historian with deep knowledge of *adaawx* that he generously shared with others. Anthropologist Viola Garfield spent six weeks conducting fieldwork in Metlakatla, Alaska in the late 1920s. She utilized Niishluut's knowledge to gather "much of the information concerning practices and traditions of the days before the influx of whites (Garfield, 1930, p. 2)." In the photo of Garfield and Niishluut together from her research, he is holding one of his model totem poles, which is currently in the collection of the University of Washington's Burke Museum [see figure 4 on page 12]. This model totem pole is similar in style to four model totem poles in the Guthrie collection in Metlakatla, Alaska today. The Guthrie's are Niishluut's family and caretakers of his legacy. Solomon Guthrie (1908-1997) was Niishluut's nephew. When Niishluut was in his 80s and his health began to fail, he asked his niece Rebecca (née Sumner) Guthrie, a widow raising Solomon alone, to move into his home to help care for

him. In gratitude for their care, Niishluut transferred ownership of his property to them (Bergtold, 2023). Solomon was in his teens, and Niishluut took this opportunity to teach him an incredible amount of *adaawx* and other Ts'msyen cultural and historical knowledge, including songs. They grew so close that Solomon referred to Niishluut as his grandfather (Guthrie, 1996). They took care of Niishluut for over a decade until he died at the age 94-years-old in 1934. Solomon passed down much of what he learned from Niishluut to his twelve children, including his youngest daughter, Myranell (née Guthrie) Bergtold. Myranell is the matriarch of the Guthrie family, a master cedar bark weaver, and a cultural leader in Metlakatla. Myranell, together with her children, her nephew Ts'msyen carver Clifton Guthrie, and the rest of the Guthrie family have continued Niishluut's legacy of Ts'msyen song, dance, ceremony, carving, *adaawx*, as well as leadership on Metlakatla's tribal council. Niishluut continues to be held in high esteem in Metlakatla. The Guthrie family is working diligently to ensure his history will be known, and his legacy will continue to live on for future generations.

Sm'oogyit Niishluut - Chef Sidney Campbell, grand-père des outils de sculpture

Sm Łoodm 'Nüüsm - Dr. Mique' Dangeli

Sm'oogyit Niishluut - chef Sidney Campbell - était un maître sculpteur Ts'msyen et le premier de son village de Metlakatla, en Alaska, à fabriquer et à ériger des mâts-totems de grande envergure. Deux de ses mâts-totems font partie de la collection du MEG. Niishluut est né en 1849 à Lax Kw'alaams (lieu des roses sauvages) en Colombie-Britannique, au Canada, et est mort à Metlakatla, en Alaska, en 1934 (Garfield, 1930, p.1). Son peuple, les Ts'msyen, est autochtone des terres entourant le cours inférieur de la Ks'yen (rivière Skeena), le littoral de la région la plus septentrionale de la côte nord de la Colombie-Britannique, au Canada, et le sud-est de l'Alaska, aux États-Unis. Les identités et les droits hérités des Ts'msyen sont transmis par héritage matrilineaire de l'appartenance au *pdeex* (clan), au *wap* (groupe de maison) et à la *wilnat'at* (tribu). Sm'oogyit Niishluut était *Gisbutwada* (clan de l'orque) de la tribu des Ginadoyks (peuple des eaux vives) des Ts'msyen. Portant le même nom que son *wap*, Niishluut était issu du *Wap Niishluut* (la maison de Niishluut) et, à ce titre, il était le chef le plus haut placé de sa lignée.

Chaque aspect de l'identité matrilineaire de Niishluut définit sa formation auprès des aînés, des matriarches et des chefs, ainsi que ses rôles et responsabilités au sein de son peuple, y compris sa position estimée et très recherchée de sculpteur sur bois. *Niish*, la première partie du nom de Niishluut, est le diminutif de *Niyaa*, qui signifie grand-père. *Luut* est le nom de l'outil utilisé pour abattre les cèdres et les fendre en planches utilisées pour construire des maisons, fabriquer des boîtes en bois courbé et d'autres articles essentiels au mode de vie et à la survie du peuple Ts'msyen. Ensemble, *Niishluut* signifie grand-père de l'un des outils les plus essentiels et les plus puissants utilisés par les sculpteurs.

Niishluut était l'un des quelques sculpteurs Ts'msyen dont l'anthropologue Marius Barbeau a documenté le nom comme étant membre des *Gitsontk*, une puissante société secrète de sculpteurs Ts'msyen spécialisés dans la fabrication de masques et de coiffes élaborés destinés à être dansés lors de cérémonies appelées *Naxnox* (Shane, 163). À la fin des années 1920, l'anthropologue Viola Garfield a interviewé Niishluut et a noté qu'il avait reçu son nom et ses droits lors de cérémonies organisées très tôt dans sa vie. Elle décrit Niishluut comme suit :

Il est le fils d'un conseiller du chef et a participé à deux cérémonies dans le but de recevoir les noms ancestraux et les privilèges de sa classe afin de l'élever dans l'échelle sociale, avant qu'il ne subisse l'influence de l'école Duncan. C'est un Tsimshian de plein sang (Garfield, 1930, p. 1-2).

Niishluut avait huit ans lorsque le missionnaire laïc William Duncan est arrivé à Lax Kw'alaams en 1857. Alors qu'il grandit imprégné des anciennes traditions et cérémonies Ts'msyen, Niishluut est également témoin de l'une des périodes les plus tumultueuses de l'histoire de son peuple, où les conflits entre Ts'msyen, commerçants et autres colons sont fréquents et de plus en plus violents. C'est en désespoir de cause que la Church Missionary Society (CMS) envoya Duncan pour désamorcer les conflits croissants. La CMS pensait que la conversion des Ts'msyen au christianisme apporterait la paix. Bien que Duncan ait construit une école pour les enfants Ts'msyen, Niishluut ne l'a pas fréquentée. Il devient chrétien à l'âge adulte et, lors de son baptême, reçoit son nom anglais, Sidney Campbell. Les pratiques et les croyances ts'msyen et chrétiennes ont constitué le fondement de son travail continu en tant que sculpteur et chef de file de son peuple. [cf. figure 1 en page 9].

Niishluut avait trente-huit ans lorsque, en 1887, il participa à un mouvement de masse de huit cent vingt-trois Ts'msyen qui, accompagnés de Duncan, décidèrent de quitter la Colombie-Britannique en quête de droits fonciers sanctionnés par le gouvernement en Alaska. Cet événement historique a changé à jamais la vie de son peuple. L'un des catalyseurs de leur décision a été la décision de justice rendue en 1886 par le juge Matthew Begbie, qui leur refusait leurs droits fonciers à Metlakatla, en Colombie-Britannique. En tant que l'un des

fondateurs de Metlakatla, en Alaska, Niishluut a joué un rôle essentiel dans l'acquisition de droits fonciers auprès du gouvernement américain. Duncan l'a nommé, ainsi que d'autres chefs, au premier conseil tribal de la communauté. Ils ont traité directement avec le gouvernement américain pour négocier leurs droits fonciers.

Les talents de négociateur de Niishluut ont largement contribué à l'adoption de la loi du Congrès établissant la réserve indienne de l'île Annette en 1891. Il a fait valoir que leur revendication territoriale ne dépendait pas de leurs plans actuels pour l'île Annette, mais qu'elle donnait la priorité aux plans que feraient les générations futures de leur peuple. C'est grâce à la diplomatie de Niishluut que la totalité de l'île, soit 86 000 acres, a été concédée.

Malgré la tentative de Duncan d'interdire la pratique de la culture Ts'msyen à Metlakatla, en Alaska, Niishluut a continué à sculpter, à chanter des chants cérémoniels Ts'msyen, à raconter des *adaawx* (histoire orale ancienne) et à enseigner aux autres. Le photographe de la communauté, Benjamin Alfred Haldane (1874-1941), qui était également Ts'msyen, a documenté une grande partie de ces activités. En 1894, Haldane a photographié Niishluut en train de sculpter un mât-totem à Metlakatla, en Alaska, qui fait aujourd'hui partie de la collection du musée du ministère de l'Intérieur à Washington, DC [cf. figure 2 en page 10]. Sur une autre photo prise par Haldane vers 1910, Niishluut est représenté avec un groupe d'apprentis avec lesquels il

partageait ses enseignements *Gitsontk* [cf. figure 3 en page 11]. Sur cette image, Niishluut est la quatrième personne en partant de la gauche, portant un *amhalaayt* (coiffe de chef) sculpté, un tablier et des jambières peints, et un *gwishnap'ala* (robe à boutons). Si l'on compare cette image au portrait de Niishluut pris vers 1880 en Colombie-Britannique, on constate qu'il porte le même tablier, les mêmes jambières et le même *amhalaayt*. Ces deux images confirment que Niishluut a non seulement apporté ces vêtements de Colombie-Britannique, qui étaient considérés comme de la contrebande par Duncan, mais qu'il a continué à les utiliser à Metlakatla.

La résistance de Niishluut à l'autorité de Duncan ne s'est pas limitée à défier l'oppression de la culture Ts'msyen. Lui et d'autres membres du conseil ont contesté avec véhémence l'autorité de Duncan sur la gouvernance de la communauté et son contrôle du système éducatif. Depuis 1910 environ et jusqu'à la mort de Duncan en 1918, ils ont cherché à faire partir Duncan de Metlakatla. En 1911, William Lopp, alors surintendant de l'Alaska pour le Bureau de l'éducation, rapporte au commissaire américain à l'éducation que lors d'une réunion avec le conseil de Metlakatla pour discuter de leur objectif d'établir une école gérée par le gouvernement, mettant ainsi fin à l'accès et au contrôle de Duncan sur le système éducatif de la communauté, Niishluut a entonné un chant de deuil Ts'msyen qui signifiait la mort d'un chef. Lopp écrit :

M. Campbell, dans son discours de clôture, a déclaré que leur situation actuelle lui rappelait un très ancien chant funèbre qui n'était chanté qu'en cas de grande détresse, lorsque leur chef était mort et qu'ils demandaient de l'aide à d'autres chefs. Il a alors commencé à le chanter. Les autres membres du conseil parurent très surpris et profondément touchés par ce chant. Aucun d'entre eux ne l'avait jamais entendue auparavant. C'était bizarre, plaintif et triste. Bien que je n'en comprenne pas un mot, il semblait me transporter dans les siècles passés. Je pouvais imaginer une tribu entière de ces braves gens pleurant la perte d'un grand chef et demandant de l'aide. La signification de ce chant ancien n'était pas difficile à comprendre (Lopp, 1911).

L'utilisation par Niishluut d'un chant funèbre au cours de cette réunion transmet plusieurs messages puissants. L'un d'entre eux, compris par Lopp, était qu'il déclarait la fin du règne de Duncan et signifiait qu'ils s'adressaient au gouvernement américain pour obtenir de l'aide. Il montra également que l'utilisation continue par Niishluut des chants et des cérémonies Ts'msyen a joué un rôle important dans la gouvernance de la communauté.

Niishluut était un historien oral bien connu, doté d'une connaissance approfondie des *adaawx* qu'il partageait généreusement avec les autres. L'anthropologue Viola Garfield a passé six semaines à travailler sur le terrain à Metlakatla, en Alaska, à la fin des années 1920. Elle s'est appuyée sur les connaissances de Niishluut pour recueillir "une grande partie des informations concernant les pratiques et les traditions de l'époque précédant l'arrivée des Blancs

(Garfield, 1930, p. 2)". Sur la photo de Garfield et Niishluut, issue de ses recherches, ce dernier tient l'un de ses modèles de mâ-totem, qui fait actuellement partie de la collection du Burke Museum de l'Université de Washington [cf. figure 4 en page 12]. Ce modèle de mâ-totem est similaire à quatre modèles de mâts-totems qui se trouvent aujourd'hui dans la collection des Guthrie à Metlakatla, en Alaska. Les Guthrie sont la famille de Niishluut et les gardiens de son héritage. Solomon Guthrie (1908-1997) était le neveu de Niishluut. Lorsque Niishluut a atteint l'âge de 80 ans et que sa santé a commencé à décliner, il a demandé à sa nièce Rebecca (née Sumner) Guthrie, une veuve qui élevait seule Solomon, d'emménager dans sa maison pour l'aider à s'occuper de lui. En remerciement, Niishluut leur transféra la propriété de ses biens (Bergtold, 2023). Solomon était adolescent et Niishluut en profita pour lui enseigner une quantité incroyable de connaissances *adaawx* et d'autres connaissances culturelles et

historiques des Ts'msyen, y compris des chansons. Ils devinrent si proches que Solomon appelait Niishluut son grand-père (Guthrie, 1996). Ils s'occupèrent de Niishluut pendant plus de dix ans, jusqu'à sa mort à l'âge de 94 ans en 1934. Solomon transmet une grande partie de ce qu'il avait appris de Niishluut à ses douze enfants, dont sa plus jeune fille, Myranell (née Guthrie) Bergtold. Myranell est la matriarche de la famille Guthrie, une maître-tisseuse d'écorce de cèdre et leader culturelle à Metlakatla. Myranell, ses enfants, son neveu Clifton Guthrie, sculpteur de Ts'msyen, et le reste de la famille Guthrie perpétuent l'héritage de Niishluut en matière de chants, de danses, de cérémonies, de sculptures et d'*adaawx* Ts'msyen, ainsi qu'en matière de leadership au sein du conseil tribal de Metlakatla. Niishluut continue d'être tenu en haute estime à Metlakatla. La famille Guthrie travaille avec diligence pour que son histoire soit connue et que son héritage continue à vivre pour les générations futures

Figure 1: Sm'oogyit Niishluut – Chief Sidney Campbell wearing his chiefly regalia, on which is depicted his crest *wil na guguut 'neexl* (colliding killerwhales)

Photographer not documented. Ca. 1880. British Columbia

©Alaska State Library, Juneau, United States, Duncan Cottage Museum, Photo Collection, PCA 43-2

Figure 1 : Sm'oogyit Niishluut – Chef Sidney Campbell portant ses habits de chef sur lesquels est représenté son emblème *wil na guguut 'neexl* (orques entrant en collision)

Photographe non documenté-e. Vers 1880. Colombie-Britannique

©Alaska State Library, Juneau, États-Unis, Duncan Cottage Museum, Photo Collection, PCA 43-28

Figure 2: Sm'oo gyit Niishluut – Chief Sidney Campbell carving a totem pole recently located in Washington DC, United States

Benjamin Alfred Haldane, Ts'msyen photographer. ca. 1905

From the Sir Henry Wellcome Collection, photographs of the inhabitants of Metlakatla, British Columbia and Metlakatla ©National Archives and Records Administration, Seattle, United States, n°297995

Figure 2 : Sm'oo gyit Niishluut – Chef Sidney Campbell sculptant un mât totem récemment localisé à Washington DC, Etats Unis

Benjamin Alfred Haldane, photographe Ts'msyen. ca. 1905

Collection de Sir Henry Wellcome, photographies des habitant-e-s de Metlakatla, Colombie-Britannique et Metlakatla ©National Archives and Records Administration, Seattle, États-Unis, n° 297995

Figure 3: Left to Right: Paul Mather, Joel Baines, Bob Nelson, Sm'oogyit Niishluut - Chief Sidney Campbell, Henry Booth, and Walter Calvert

Benjamin Alfred Haldane, Ts'msyen photographer, ca. 1910
 From the Sir Henry Wellcome Collection, photographs of the inhabitants of Metlakatla, British Columbia and Metlaktla ©National Archives and Records Administration, Seattle, United States, n°297948

Figure 3 : De gauche à droite : Paul Mather, Joel Baines, Bob Nelson, Sm'oogyit Niishluut - Chief Sidney Campbell, Henry Booth et Walter Calvert

Benjamin Alfred Haldane, photographe Ts'msyen. ca. 1910
 Collection de Sir Henry Wellcome, photographies des habitant-e-s de Metlakatla, Colombie-Britannique et Metlaktla ©National Archives and Records Administration, Seattle, États-Unis, n° 297995

Figure 4: Sm'oogyit Niishluut (Chief Sidney Campbell) with anthropologist Viola Garfield

Photographer undocumented, ca. 1928

Taken during Garfield's fieldwork in Metlakatla, Alaska for her Masters Thesis titled *Change in the Marriage Customs of the Tsimshian* (1930). #UW28374Z, University of Washington Libraries, Seattle.

Figure 4 : Sm'oogyit Niishluut (chef Sidney Campbell) avec l'anthropologue Viola Garfield

Photographe non documenté-e, vers 1928

Pris pendant le travail de terrain de Garfield à Metlakatla, en Alaska, pour son travail de Master intitulé *Change in the Marriage Customs of the Tsimshian* (1930). #UW28374Z, Bibliothèques de l'Université de Washington, Seattle.

Bibliography/bibliographie:

Bergtold, Myranell. Personal Interview. Metlakatla, Ak., 26 May, 2023.

Garfield, Viola. "Change in the Marriage Customs of the Tsimshian." MA Thesis, University of Washington, 1931.

Garfield, Viola. "1930 Survey of Sidney Campbell: Notes - Tsimshian Marriage – Clan and Tribal Affiliation." Box 4, Folder 3, Viola Garfield Papers, Accession number 2027-72-25, University of Washington Libraries.

Guthrie, Solomon, Ketchikan Indian Community Language Program, 1996.

Lopp, W. T. to Commissioner of Education, Washington, D.C., January 14, 1911. "A-L Files," Folder 329, Document 1, Page 1, Box 112, Sir Henry S. Wellcome Collection, 1856, Group Record 200, National Archives – Pacific Alaska Region, Anchorage.

Shane, Audrey P. M. "Power in Their Hands: The Gitsontk" In *The Tsimshian: Images of the Past; Views for the Present*. Edited by Margaret Seguin. Vancouver: UBC Press, 1984; 160-173.

About Sm Łoodm 'Nüüsm - Dr. Mique'l Dangeli

Sm Łoodm 'Nüüsm - Dr. Mique'l Dangeli is of the Tsimshian Nation of Metlakatla, Alaska. She is a leader of the Hayetsk Dancers and an Assistant Professor of Art History, Indigenous Arts, in the Department of Art History and Visual Culture at the University of Victoria. Mique'l was recently awarded the Terra Foundation Visiting Professor of First Nations Art at the University of Sydney for the 2024-2025 academic year to expand upon her work in art history, language revitalization, sovereignty, and dance.

À propos de Sm Łoodm 'Nüüsm - Dr. Mique'l Dangeli

Sm Łoodm 'Nüüsm - Dr. Mique'l Dangeli fait partie de la nation Tsimshian de Metlakatla, en Alaska. Elle est une meneuse des Hayetsk Dancers et professeure adjointe d'histoire de l'art, arts autochtones, au département d'histoire de l'art et de culture visuelle de l'université de Victoria. Mique'l a récemment reçu le titre de Terra Foundation Visiting Professor of First Nations Art à l'Université de Sydney pour l'année universitaire 2024-2025 afin de développer son travail sur l'histoire de l'art, la revitalisation des langues, la souveraineté et la danse.

