
The project

The participants: Four HIPPY Canada sites

Established 30 years ago in Israel by Dr. Lombard, Home Instruction for Parents of Preschool Youngsters (HIPPY) is an early childhood education program that recognizes the power of the parent as a child's first and best teacher. Through home visitors, the HIPPY program works with low-income and socially excluded families, teaching parents to help improve their children's linguistic, social and cognitive skills. This program offers unique opportunities to investigate the role that private time for care plays in inclusion. The program is organized around the principle that facilitating the caregiver/child bond within the family home is a potent intervention for increasing parental agency and child success in school and society. The research involves four HIPPY Canada sites from neighbourhoods in Vancouver and Toronto, Lower Mainland, Muslim community members in Richmond, British Columbia, as well as a consortium of four First Nations groups in British Columbia.

The Care, Identity and Inclusion (CII) Project is a community-led, research study that investigates the links between the private time that a parent or another caregiver spends interacting with children and the level of social inclusion they enjoy. Particular attention is paid to the way cultural identity is transmitted through intergenerational caring for children in minority ethnic groups.

The literature indicates that economic barriers and social exclusion are linked. This study will advance knowledge by examining whether obstacles to parent/child time in the home also impede social integration. More specifically, the study will advance five objectives:

- 1** Generating knowledge about how members of minority ethno-cultural communities understand social inclusion and exclusion in Canada.
- 2** Investigating specifically the extent to which private time for caregiving factors in visions of social inclusion among ethnic groups that cannot count on the public sphere to preserve their group identities.
- 3** Identifying and piloting tools that local community groups can adapt to equip parents with resources to maximize the contribution their private care time makes to social inclusion for themselves and their children. (This objective presumes the thesis under investigation is confirmed.)
- 4** Developing local capacity among community groups to design sensitive and effective programming that recognizes and integrates opportunities for private time and care in ethno-cultural communities.
- 5** Identifying policy implications for federal and provincial governments in relation to caregiving leaves, work-family balance and multiculturalism, and disseminating these findings widely among academics, community groups and policy makers.

The Partners

This community-led study involves academics from the University of British Columbia (UBC) and Simon Fraser University (SFU) in British Columbia, Canada. Academic partner **Dr. Paul Kershaw** of UBC is the principal research investigator. Central to the partnership are HIPPY home visitors who:

- ▶ are trained to become community researchers and to collect data about the way that private care time factors into a family's understanding of social inclusion,
- ▶ provide leadership in determining how to interpret family feedback about this theme.

The Possibilities: From objectives to results

Results from objective 1: A deeper understanding of the experience of social exclusion from the perspective of the participant communities is created, which informs policy development and program responses at federal, provincial, and community levels.

Results from objective 2: A body of research is generated that speaks directly to the contributions that private care time between parent and child makes to personal identity, ethno-cultural community capacity building and social inclusion.

Results from objective 3: Social policy analysts, academics, community programmers and community participants are aware of and understand the links between private nurturing time and the development of cultural identity, and will have the tools to integrate this awareness into policy and programming initiatives.

Results from objective 4: Members of ethno-cultural communities are able to take part in programming that recognizes and facilitates private time for care and the development of cultural identity.

Results from objective 5: Social Development Canada and other federal and provincial ministries are in a position to implement policies and programs that genuinely benefit citizens and landed immigrants who reside in minority ethno-cultural communities that risk exclusion because they cannot count on the public sphere to affirm their group identities.

The Method

The research approach is premised on a commitment to include the community partners from the five HIPPY Canada sites in the design and implementation of the research. Through this process the staff at the sites will develop enhanced capacity to understand the role of research, research design approaches and protocols for carrying out research. HIPPY program coordinators and home visitors carried out a substantial share of research activities.

A multifaceted research agenda is necessary to achieve the project's objectives, integrating:

- Analysis of data from Statistics Canada surveys, including the Ethnic Diversity Survey, the Longitudinal

Survey of Immigrants to Canada, the Aboriginal Peoples Survey and the 2001 Census

- Training for community and university researchers
- Multiple rounds of qualitative, semi-structured investigation with a purposive sample of parents participating in HIPPY programs in Vancouver, Toronto and several Aboriginal communities across BC
- Design and pilot materials intended to assist caregivers to maximize the manner in which their caregiving contributes to self- and ethno-cultural group identity
- Community and university collaboration in data analysis

Who benefits? In the long term...

...Canadian children and families, especially members of minority ethnic groups, will benefit from programming that fosters their opportunity to engage in the caregiving time that supports cultural identity development and social inclusion. The products to which the team commits above, including presentations, briefing notes, capacity building materials for HIPPY and other family programs, as well as published papers, collectively contribute to achieving this outcome through the widespread dissemination of knowledge created in this project and the immediate application of lessons learned to public debates and program design.

More immediately...

...Academic researchers will benefit from an enriched understanding of the conditions necessary for social inclusion, particularly those that pertain to identity recognition and caregiving.

...Social Development Canada will gain policy-relevant knowledge about the relationships between private time for caregiving, identity politics and community development.

...HIPPY coordinators & home visitors will develop participatory or action research skills that can be applied to other settings, and increased understanding about social inclusion by investigating how our team's research questions enrich practice.

...Family participants will enjoy a reflective opportunity to understand their lived experience of inclusion and exclusion, gain increased awareness of how they currently contribute to cultural awareness and inclusion for their children, and learn new strategies to improve this aspect of their caregiving in the future. In addition, insofar as intergenerational identity transmission contributes to group identity survival, family participants will gain new knowledge about important community development skills.

Research Findings

Care, Identity and Inclusion

The Care, Identity and Inclusion Project brings attention to the social contribution of caregiving for children or other family members.

Governments do not include caregiving work in measures of economic progress like the Gross Domestic Product. Both the Organization for Economic Cooperation and Development and UNICEF say that Canada does not do enough to support families.

Women with the main responsibility for caregiving are usually unpaid or underpaid and they risk having fewer opportunities in economic, social and political life. Those men, who don't take care of children or others, gain economic and political benefits from that freedom. Men also enjoy less of the satisfaction and fulfillment of caregiving for family.

The Project learned about what women contribute through caregiving by listening to women from minority cultural groups in Canada. Their voices are not heard in public debates. Yet they know the cultural and political significance of *caregiving to develop cultural identity*.

As governments and community members consider current policies for Truth and Reconciliation between Aboriginals and non-Aboriginals, and multiculturalism more generally, Aboriginal and immigrant parents have important insights to share. Their expertise shows how caregiving contributes to:

- mutual understanding across generations
- respect for past sacrifices
- resistance to discrimination
- community empowerment
- social inclusion.

In this guide, women bring their insights to other parents, communities and programs. We hope you will find it interesting and worthwhile to carry on this discussion.

Aboriginal Themes

The introductory theme is followed by 12 themes in these categories:

- ▶ Caregiving Builds Aboriginal Citizenship
- ▶ What it Means for Community Action

*Introductory Theme:
What is Cultural Identity?*

Caregiving Builds Aboriginal Citizenship

-
- 1** Commonplace racism
 - 2** Storytelling to resist discrimination
 - 3** Pride in cultural identity
 - 4** Caring for identity
 - 5** Strengthening communities
 - 6** Learning and teaching culture
 - 7** Residential schools attacked the future

What it Means for Community Action

-
- 8** Rebuilding community and culture
 - 9** Defining Aboriginal faiths and cultures
 - 10** Bonding before bridging
 - 11** Bonding to bridge: connecting communities
 - 12** Caregiving, culture, and gender equality

Introductory Theme: ► *What is Cultural Identity?*

Cultural identity is about how we see ourselves and brings together our:

- values
- food
- stories
- celebrations
- skin color
- nation or country of origin
- language
- history
- costume
- faith or beliefs
- gender

Parents encourage their children to understand and accept their cultural identities for a number of reasons.

Caregiving for Identity

We talk about caregiving in this guide. We use the word *caregiving* for the work of giving emotional support and physical care to a child or parents or relative. We use *caregiving for identity* for the parent's care for a child that includes teaching about their cultural identity.

The Indian Residential Schools System interfered with caregiving for identity among many Aboriginal families and communities. This caregiving is important now because the Charter of Rights and Freedoms in Canada promises to defend Aboriginal rights and the country's multicultural heritage. The real meaning of these rights will develop over time and depends on government policy.

What is Citizenship?

When we speak about citizenship in this guide, we are talking about:

- Taking part in the life and decision-making of the community
- Developing the good character and social values of a child
- Learning the rights and duties of a member of society.

Questions for Introductory Theme: What is Cultural Identity

- 1** What is identity? How would you describe your identity?
- 2** Do you share your cultural identity with your children?
- 3** Do you make your cultural identity a part of your caregiving?
- 4** How do you share your culture with your children?

Caregiving Builds Aboriginal Citizenship –

Theme 1: Commonplace racism

Discovery

From the perspective of the victims, racism is a common occurrence. Some people think racism is harder to deal with now because it is more subtle and symbolic than in the past. Victims report racism is widespread and open. It is hard on parents to raise children in a racist environment.

Participant Voices

- ▶ Racism is not as open today as when I was a child but it is still there and maybe that is worse. I don't think you realize it right away, maybe you pretend it is not so. You see it years later when as a parent you say, I will not let that happen to my children.
- ▶ My children have been called stupid Indians, dirty Indians, or just Indians. We've had it all: savage, dirty, dumb Indians. People always say we get cuts and privileges. We never asked to be placed on reserves. We never asked to have our land taken away. We never asked to be tortured by the residential school.

Questions

- Have you or your children ever experienced racism?
- How did you deal with the incidents of racism?

Kristen is First Nations Cree and moved to Lethbridge 5 years ago with her husband.

She has 3 sons. She made the moccasins as they are still part of her present cultural identity. As a First Nations Canadian, Kristen feels that love is what bonds the family and community. She feels Canadian and First Nations, and doesn't separate the two.

She is proud of who she is and says it is important to move forward and not stay stuck in the past.

Kristen, Community Discussion participant

Theme 2: Stories to resist discrimination

Discovery

Parents tell stories to help their children understand their cultural history and form their identities. These stories can teach people to act in a certain way, to control their own emotions and offer ideas for how to solve their problems in future. The stories help caregivers and children alike to learn and practice the power of self-definition.

Stories help children learn how to deal with events. The stories parents tell give their children a positive way to look at their own history and culture. This helps the children when they face discrimination. It gives the children a positive outlook and the ability to deal with negative stereotypes about 'Indians'.

When schools, the media, and other public institutions offer only one point of view, the parents' stories support the values and identities of ethnic groups. The stories tell the children that they are worthy and have great potential.

Minority ethnic caregivers accept the responsibility to create a meaningful identity in their children. Parents want to give a child the confidence to trust in their own definition of themselves: their self-identity, character, abilities and attitudes and place in the world. The story process has been encouraged by the CII project. Parents shared their stories about caregiving and passing down their cultural identity to their children. The process sparked personal reflections and consciousness-raising. The political importance of story telling comes from the stories to resist stereotypes, stories to share culture and stories to promote community development.

Participant Voices

► The last time my daughter met up with racism, we talked about our Grandmother. We talked about what she lived through, the changes in lifestyle, about the pain and torture, and the struggle for our culture. I handle these situations with open dialogue with my children, often tearful. Then we make a game plan for the next time

an attack occurs. And we find a way to release any false belief in our heads because of the racism.

► As a mother, my most important work is to create identity in my children. I have chosen to introduce our culture first, and allow this to guide all other aspects of their individual identity. For too long, my family has had our

culture taken away, by banning our culture and the use of our language. I guess you could say that I have turned the tables and made certain that my children have seen and heard and tested every aspect of their cultural identity. Then the other elements of their unique identities can be shaped by their own decisions.

Questions

- Do you share traditional stories with your children?
- Do you make family time to share, listen and tell stories?

Theme 3: Pride in cultural continuity

Discovery

Aboriginal parents are proud to defend their culture and communities. Aboriginal mothers take pride in raising their children to share their culture across generations. They organize their caregiving to make this happen. Aboriginal parents remind us that everyone needs to have the conditions to develop self-respect.

A person's self-respect includes their:

- sense of their own value
- conviction that their life plan and choices are worth pursuing
- confidence in their ability to achieve their plans.

If a person does not have self-respect, they will not have goals or work for those goals. We know that suicide rates are lower in Aboriginal communities that enjoy more cultural continuity and those rates are as low as zero where the culture is strongest. Culture is clearly a protective factor. Caregiving can serve both child and parent as a protective factor.

Questions

- Do you take the time to share your culture with your children?
- How do you feel about passing on your culture?

Participant Voices

► In the past, I felt the pain. I felt different as a child and as a young woman. How can you not, given what we faced? I can remember going to school and being ashamed. I never want my daughter to feel this. I want others to listen to my past and to learn from it or to gain strength from it. I was proud then and I am a proud mother now. I feel like I represent my people and I want to do this in a great way.

► I think that our culture and language can bring pride to our community, and if everyone took the time to learn more and teach more, there would be much less shame in our culture.

► When I was growing up, I knew there were many kids who were ashamed from the racist remarks. But if you're strong with your identity and you're proud of where you came from, then you're not going to let narrow-minded people get to you.

► I am proud to pass down my culture. I want more. I want to make up for years of being separated from myself or maybe even ashamed of who I am. I feel ashamed that there was a time when I doubted my culture.

Theme 4: Caring for identity

Discovery

Aboriginal Peoples in Canada have unique experience of resisting racism and other discrimination. They know the political importance of caregiving for identity because the Indian Residential Schools System set out to prevent it.

Canadian immigrant parents also teach their children to fight discrimination. All mothers try to teach their children how to deal with racism, if they know the children may face it. Aboriginal and immigrant experiences meet on the importance of caregiving for cultural identity. Caring for cultural identity is not only a problem for Aboriginal caregivers.

Questions

- How do you help your children develop a strong cultural identity?
- How does this help resist racism?

Participant Voices

► Building my children's identities is as important as providing them food and water because it will help them develop survival strategies. I know from life experience that a strong ethnic identity can help anyone to develop self-esteem, the ability to cope with discrimination and racism, and to succeed in life.

► I feel a huge responsibility to ensure my children have a healthy sense of self: personal power, positive self-esteem, positive view of personal future, and a sense of purpose.

► My children talk to me about being different. I tell them that the only way for them to feel good about themselves is to accept themselves as they are and be proud. I want to help them to control their emotions and behavior when they face discrimination because of their race. When they have a strong ethnic identity, it will be easier to connect with other ethnic groups. My responsibility as a parent is to help them be stronger inside.

Theme 5: Strengthening communities

Discovery

Some parents see caregiving as a tool for resisting oppression by teaching their children a proud ethnic, cultural, or religious awareness. Parents resist by helping their children define their own worldview and their sense of their own place in the world.

This links women's personal experience of parenting with their concern for their racial, ethnic, or faith community. In this way, domestic care contributes to community development. By creating strong, confident community members, parents help create strong, confident communities willing to demand respect. This is important political activity for communities that face discrimination.

Participant Voices

- ▶ Caregiving is the grounding force to identity. When we nurture our children in a positive, strong sense of Aboriginal culture, the community development is part of it. When we build identity in the home through caregiving, we build community. When we build community, we strengthen the power of the whole.
- ▶ My children will be ambassadors for our faith who will confront anti-Islamic prejudice more than I am able to as an English-language-learner. I always tell them: "You have to respond. You must make them understand that this is our religion; these are our traditions and customs. You are supposed to answer, because it is wrong to stay silent. You have to clarify what our position is."

This hat was made from Cedar. Cedar Tree was life to West Coast Tribes. Clothing, homes, cooking utensils and canoes were all made from some parts of Cedar Tree.

Theme 6: Learning and teaching culture

Discovery

Aboriginal and immigrant parents both recognize the importance of caregiving for identity. Canada has a history as a colony under imperial rule that exploited the Aboriginal peoples and disrupted their cultural practices. A system of residential schools that removed children from their families and communities was central to government policy. One result is that Aboriginal experiences of identity retention are different from that of immigrants.

Only very recently did the Government of Canada apologize for the exploitation and harm. In making an apology to the Aboriginal people in 2008, Prime Minister Stephen Harper said,

“Two primary objectives of the residential schools system were to remove and isolate children from the influence of their homes, families, traditions and cultures, and to assimilate them into the dominant culture. These objectives assumed Aboriginal cultures and spiritual beliefs were inferior and unequal. Indeed, some sought, as it was infamously said, ‘to kill the Indian in the child’. Today, we recognize that this policy of assimilation was wrong, has caused great harm, and has no place in our country.”

Disrupting Aboriginal caregiving was such a harmful assimilation strategy that some now call the Indian Residential Schools a system of cultural genocide.

One result for many Aboriginal parents is the challenge of learning culture at the same time they must teach it to their children. Teaching when learning is a source of anxiety for some parents.

Questions

- How do you manage learning along with teaching your culture?

Participant Voices

► I am working so hard for my kids to be proud. It is a tough job. I am recovering from a system that beat us down as a people. So, I do all that I can. My intentions are good. But I feed my kids more than I teach them culture.

► I will get to the task of teaching culture one day. But I can only teach what I know, and so many of us here are just learning the culture. It's so sad and painful. To want to be proud. To want to know. To have to dig.

Theme 7: Residential schools attacked the future

Discovery

Participant Voices

► My dad knows so much about his Aboriginal culture, but he stopped teaching his kids when they entered elementary school. He did this to protect us, so we would not be targeted, abused, or face racism.

► How long will it be until we can talk about the Residential School like it was the past, not a part of the present?

The government attack on culture through the residential schools still causes trouble today. By relocating children from their family and community homes, the system purposefully staged an *intergenerational* attack. It disrupted the community development that flows from caregiving for identity.

In addition to the emotional, physical and sexual violence many individuals suffered, the schools sabotaged students' future desire to share their Aboriginal identities with their own children.

The Government of Canada has recently delivered "common experience" compensation to those who attended residential schools which CII mothers think is appropriate. They also emphasize that the Truth and Reconciliation Process must recognize that the harm done to the children and grandchildren of survivors, the future of Aboriginal communities.

We understand the politics of caregiving for identity. So we recognize that the harm of the residential schools program is not suffered by individuals alone. Entire communities suffered because it has limited the teaching of culture from one generation to the next. This means that the residential schools' harm still affects communities today.

Questions

- Does your family talk about the impact of residential school?
- How have residential schools affected you and your family?

The Star Blanket is used in ceremony. It represents Morning Star that guides our spirit through the night and brings forth the day.

What it Means for Community Action –

Theme 8: Rebuilding community and culture

Discovery

Since government policy attacked Aboriginal cultures and languages, many parents think that fair compensation should include funding for Aboriginal communities to rehabilitate culture. This funding would make the Prime Minister's apology real.

The care parents provide children is important for building cultural identity. But the legacy of the residential schools challenges many Aboriginal parents to learn culture at the same time they must teach. Given this challenge, First Nations, Inuit and Métis communities cannot rely only on private caregiving to help rebuild their cultures.

Public activity and public spaces are needed for Aboriginal cultures to thrive again. This support can provide family programs and parent-child programs on reserves that promote culture and childcare services in the Aboriginal languages and traditions. Communities were harmed by the residential school system and need other public resources from government to rebuild.

Those who do not live on reserves need programs like Aboriginal HIPPI. Aboriginal HIPPI celebrates and strengthens what was robbed by the Indian Residential Schools: parent-child relationships in their self-defined cultural setting.

As their children grow older, parents who live off-reserve desire schools that teach and value First Nations' and Métis' histories, cultures, and political struggles.

Questions

- How does your family rebuild culture within your community?
- What kind of supports are there for this rebuilding within your community?

Participant Voices

► The Canadian Government took away our culture, our language. They put us in this position to be so desperate to try and keep a culture alive and breathing. They should create funds. They should invest in our communities. To give back. To make the Prime Minister's apology real.

► I like this... talking about who we are, what we believe in, what we want for our kids. We should do more of this, without a cause. Kinda just sit around and share stories... If we want to strengthen and/or save our heritage we need to do these things and often. It is not good enough to have one-offs of practicing our culture... [We need to] reach to family, gather listen and talk, share stories. Then the community will fall into place and time.

► I want to find a way for us to continue this work. I want to talk more about what we need to do. I feel like there is a light now at the end of the tunnel. I am scared that this will stop, and it feels like we are so close to finding what is going on inside each of us.

Theme 9: Defining Aboriginal faiths and cultures

Discovery

In Aboriginal communities, there are different ideas about what counts as *Aboriginal*. This can make learning Aboriginal cultures confusing for some parents and children.

Some differences in opinion concern faith. Christianity has individual believers, but its institutions were forced on some Aboriginal communities and used by governments to attack the culture. It concerns some parents that Christian churches still have strong support in many communities. They see the church as the source of the troubles at residential schools. They wonder why anyone chooses this religion after the damage it did to their people.

They know that people have to explore the available paths in life. Some sympathize with those who are healing and the choices they make. They respect freedom of choice and want to raise children to be strong enough to make their own decisions.

Still these parents know culture is alive and growing. Parents welcome the opportunity to discuss the cultural violence done by churches and their current influence in Aboriginal communities. Some want limits on Christian churches on reserves to prevent more cultural damage and protect those who practice traditional Aboriginal spiritualities.

Questions

- How does your family define Aboriginal culture?
- How does the present day Christian church influence your family and how do you feel about that?

Participant Voices

► It's hard to learn about our culture because you wonder: who do you ask and who's going to be honest? There are different teachings from different people.

► My family is rooted to the Church but all of them were abused at the residential school. They follow the Church that beat them and

sexually abused them. They are so convinced that the Church never did wrong. I guess they need to have faith, so I accept that. I hope that one day they come to find inner peace and acknowledge the harm that the Church caused.

► I will never understand how our people follow the church after what was done to us. So many still follow the white man's way of life. But what do they follow? What would they

say about culture? Would they say, 'I want my children to be proud Pentecostal Indians?' What does that mean?

► I am certain people in the community are brain-washed or convinced by the Church's ways.

Theme 10: Bonding before bridging

Discovery

Aboriginal communities suffer disturbing poverty so quality employment opportunities are important. The workplace is a central place where many Aboriginals connect, or build bridges, with other cultural communities.

When working off-reserve, Aboriginals often have to accept time rhythms, schedules and a calendar that go against their culture's norms and celebrations. Success at work can mean giving up cultural practices and traditions, giving up identity. Respect for Aboriginal culture requires dealing with work-life balance issues.

Bridging with others through the economy is important, but many parents still want political and cultural distance between their cultural communities and Canada. Some say that they do not want to be Canadian. First Nations and Métis do not identify with Canada and their provinces as the general population does.

Many immigrant mothers point to constitutional promises for multiculturalism that allow them to bond with other members of their own minority culture. They feel secure to retain their minority identity, along with respect for multiculturalism. From this position, they build bridges to connect with other groups, and Canada as a whole.

Aboriginal mothers tell a different story. They believe that recent generations of Aboriginals have been robbed of their cultural security. They now want this opportunity. They want time to bond with other Aboriginals—to be Aboriginal—not to be Canadian.

This opportunity to bond may make it less risky for Aboriginal community members to bridge with other groups, if public policy supports the caregiving time needed for the Aboriginal communities to share identity between generations. At the very least, such caregiving may give the members of their communities the strength to go with confidence into public life, and to challenge discrimination.

Questions

- Do you identify as Canadian? If not, what do you identify as?
- How do you keep balance with your work and home life?

Participant Voices

► Each year my family participates in the longhouse, a season that holds so much of my culture. Ceremonies are longer than a day. They can run for 18 hours or three days. This season is a season of travel, a season of labor and a season of celebration. I can attend one or two of the thirty-plus celebrations each year. Why? Work does not allow me to adjust my schedule to participate in events that are meaningful to me. I call that giving up my identity.

► I don't deny that I am Canadian, but I don't wear it on my sleeve. I say that I come from the Coast Salish people and I name our First Nation. And I will say that we are still in our traditional territory. That is important, to still have our land base. The government would like us to not claim this and then it would be forgotten. No, I don't want to be Canadian.

Theme 11: Bonding to bridge: connecting communities

Discovery

Many immigrant parents think that having strong cultural communities makes it easier to build bridges to connect with other cultural groups. They believe that strong cultural identities will create:

- family as a strong link in society
- pride in identity and self-esteem
- respect for the cultural identity of others
- confidence to connect with others on equal terms
- respect for differences that aren't worth disagreeing about
- personal strength to fight against discrimination.

Questions

- Do your children make friends with children of other cultural or faith communities?
- What do your children understand about racial or religious differences?
- Do they have play dates with children from other cultural or faith communities? Where do they go and what kinds of things do they do?
- Do you socialize with parents from other cultural or faith communities? Where do you go and what kind of things do you do with them?

Participant Voices

► Stereotypes damage society. My kids will have open minds from the experience of being bilingual with two cultures. They will understand that some people don't know Spanish but they know Korean, Punjabi, or Chinese.

Raising children with two cultures helps them become tolerant. And they respect other cultures, because they expect it for their own culture. They will learn to treasure the family traditions. This will give them self-esteem, and maybe they will feel curiosity about

other cultures. One has to be open to a world that is new to them. I hope that my kids will learn this through being bicultural.

Theme 12: Caregiving, culture, and gender equality

Discovery

When we care for our children, it is both work and an expression of love. There should be a right to time for childcare to encourage a rich family life. A strong family network makes it easier to take part in community activity. This network is an important place of belonging and shapes a person's sense of self and role in the larger community.

Government ignores the economic worth of caregiving. Women do more than their fair share of caregiving, so they do not have equality in economic and social life. Women have a right to economic security and to be active in public life. In support of this right, men need greater support to share caregiving equally.

Many cultures in Canada socialize boys and girls differently, to take on different roles, as they mature into adults. There is a pattern in the sexual division of responsibility for caregiving. At present, caregiving is mainly the work of women.

Biology determines that women must give birth and breastfeed, but social, cultural and political patterns explain the difference in who does caregiving.

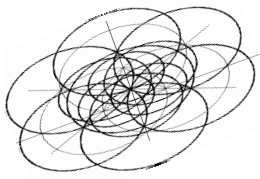
Women take on less paid work so they can take care of children, more than men do. This is true for all Canadians. Some results are bad for women who have more poverty, lower wages, less career promotion, lower pensions and more domestic violence. Men enjoy economic benefits from the division of work, but they miss the joys of caregiving.

Government policies to promote multiculturalism may be bad for women when they allow men to continue patriarchal practices.

Minority mothers understand the cultural and political importance of caregiving, but do not always question why it falls to women to do it. This is true for many majority mothers too, who do not question the division of work by sex.

Questions

- Do you have time each day to share your cultural values, practices and traditions with your children?
- How does teaching culture socialize boys and girls?
- Why don't men share caregiving work equally with women?

Thank you for taking part in this project.

The **Care, Identity and Inclusion Project** has been a 3-year collaboration between

- ▶ the programs
 - HIPPY (Home Instruction of Parents of Preschool Youngsters) Canada
 - Aboriginal HIPPY, and
- ▶ principle investigator, **Paul Kershaw**, of the
 - University of British Columbia, College for Interdisciplinary Studies
 - Human Early Learning Partnership.

The findings or discoveries will be published in academic publications for researchers and policy makers to consider. They represent the expertise of many, including

- ▶ HIPPY Canada Director **Debbie Bell**,
- ▶ Aboriginal HIPPY Director, **Tammy Harkey**,
- ▶ nine other CII Executive Team members, **Rebecca Tan, Beatrice Feza, Miriam Chandia, Anh Hoang, Robin Green, Dorothy Tabe, Fatemah Al-Khaliq, Rayhana Al-Khaliq** and **Fatima Al-Samak**, and
- ▶ 70 other mothers who shared their stories during interviews.

I am a veteran from the army forces and have been honoured for serving and protecting my people with this War Bonnet that was passed down to me.

The War Bonnet is made with Eagle feathers that are to honour and represent the soldiers and warriors that protect our people. Each feather represents a warrior, and this particular War Bonnet has 73 feathers to represent 73 warriors.

For more information, please contact:

Debbie Bell, Executive Director
HIPPY CANADA
508 – 1190 Melville Street
Vancouver, BC Canada V6E 3W1
Tel: 604-676-8251
Fax: 604-676-8250
Email: dbell@hippycanada.ca

Paul Kershaw, Principal Investigator
Human Early Learning Partnership (HELP)
320 – 2206 East Mall
Vancouver, BC Canada V6T 1Z3
Tel: 604-827-5393
Fax: 604-822-0640
Email: paul.kershaw@ubc.ca

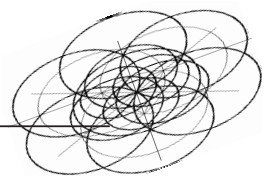
Care, Identity and Inclusion Project

Projet Soins, identité et inclusion

Paul Kershaw, Principal Investigator
Human Early Learning Partnership (HELP)
320 – 2206 East Mall
Vancouver, BC Canada V6T 1Z3
Tel: 604-827-5393
Fax: 604-822-0640
Email: paul.kershaw@ubc.ca

Debbie Bell, Executive Director
HIPPY CANADA
508 – 1190 Melville Street
Vancouver, BC Canada V6E 3W1
Tel: 604-676-8251
Fax: 604-676-8250
Email: dbell@hippycanada.ca

Pour plus de renseignements, veuillez contacter :

Merci de votre participation à ce projet.

Le projet **Soins, identité et inclusion** est le fruit de trois années de collaboration entre :

► les programmes :

- HIPPY (Programme d'enseignement à domicile à l'intention des parents d'enfants d'âge préscolaire au Canada)
- Aboriginal HIPPY, et

► **Paul Kershaw**, du

- College for Interdisciplinary Studies de l'University of British Columbia
- et du Human Early Learning Partnership.

Les conclusions paraîtront dans des publications universitaires à l'intention des chercheurs et des décideurs politiques à des fins d'évaluation. Ils représentent l'expertise de beaucoup de gens, notamment de :

► la directrice de HIPPY, **Debbie Bell**,

► la directrice de l'Aboriginal HIPPY, **Tammy Harkey**,

► neuf autres membres de l'équipe de gestion du Projet SII, soit **Rebecca Tan, Beatrice Feza, Miriam Chandia, Anh Hoang, Robin Green, Dorothy Tabé, Fatemah Al-Khalilq, Rayhana Al-Khalilq** et **Fatima Al-Samak**, et

► de soixante-dix autres mères qui ont livré leurs témoignages au cours des entrevues.

Je suis un ancien combattant des Forces armées et j'ai été honoré de servir et de protéger mon peuple avec cette coiffure de guerre qui m'a été transmise. Elle est faite de plumes d'aigle qui honore et représente les soldats et les guerriers qui protègent notre peuple. Chaque plume est un guerrier et cette coiffure en possède 73 qui représentent 73 guerriers.

Thème 12 : La prestation de soins et l'égalité entre les cultures et les sexes

Thèmes autochtones

Découverte

Prodiguer des soins familiaux à nos enfants est à la fois un devoir et l'expression de notre amour. Un droit devrait être accordé pour passer du temps à prodiguer des soins qui favorisent une vie familiale riche. Un réseau familial solide facilite la participation aux activités de la communauté. Un tel réseau est un lieu d'appartenance important qui forme l'idée que l'on a de soi-même et de son rôle dans la collectivité plus vaste.

La valeur économique de la prestation des soins familiaux est ignorée par le gouvernement. Les femmes font plus que leur juste part dans la prestation des soins familiaux, mais elles ne reçoivent pas un traitement égal sur le plan économique et social. Les femmes ont droit à la sécurité économique et à celui de participer à la vie publique. À l'appui de ce droit, les hommes ont besoin d'avantage de soutien pour prendre part de façon égale à la prestation des soins familiaux.

De nombreux groupes culturels au Canada socialisent les garçons et les filles de façon différente en fonction des rôles qu'ils devront jouer en devenant adultes. Il y a une tendance à la division sexuelle quant à la responsabilité de la prestation des soins familiaux. À l'heure actuelle, cette fonction est essentiellement occupée par les femmes.

La biologie détermine que les femmes doivent donner naissance et allaiter, mais les modèles sociaux, culturels et politiques expliquent la différence qui détermine la personne qui dispensera les soins familiaux.

Les femmes assument moins de charges rémunérées, aussi prennent-elles davantage soin des enfants que les hommes. Cela est vrai pour tous les Canadiens. Certaines conséquences sont néfastes pour les femmes vivant davantage de pauvreté, obtenant des salaires inférieurs, moins de promotions dans leur carrière, des revenus de retraite moins élevés et subissant davantage de violence familiale. Les hommes peuvent bénéficier des avantages économiques de la division du travail, mais ils ratent les joies de la prestation des soins familiaux.

Les politiques gouvernementales sur la promotion du multiculturalisme peuvent être néfastes pour les femmes si elles permettent aux hommes de perpétuer des pratiques patriarcales.

Les mères des groupes minoritaires comprennent l'importance culturelle et politique de la prestation des soins familiaux, mais elles ne se posent pas toujours la question à savoir pourquoi il incombe aux femmes de le faire. Cela est également vrai pour de nombreuses mères de la majorité, qui ne remettent pas en question la division du travail selon le sexe.

Questions

- Disposez-vous de temps chaque jour pour transmettre vos valeurs, vos pratiques et vos traditions culturelles à vos enfants?
- De quelle façon l'enseignement de la culture socialise-t-il les garçons et les filles?
- Pourquoi les hommes ne participent-ils pas à la prestation des soins familiaux de façon égale avec les femmes?

Thème II : Des liens familiaux aux liens interculturels : rapprocher les communautés

Découverte

- Beaucoup de parents immigrants estiment que des communautés culturelles solides facilitent le rapprochement avec d'autres groupes culturels. Ils estiment qu'une identité culturelle solide générera :
- des familles faisant fonction de lien puissant dans la société;
 - la fierté de son identité et l'estime de soi;
 - le respect de l'identité des autres cultures;
 - la confiance pour se rapprocher d'autres groupes sur un pied d'égalité;
 - le respect des différences qu'il ne vaut pas peine de contester;
 - la force personnelle de lutter contre la discrimination.

Questions

- Vos enfants se font-ils des amis auprès d'autres communautés religieuses ou culturelles?
- Que comprennent vos enfants sur les différences ethniques ou religieuses?
- Organisent-ils des rendez-vous de jeu avec des enfants d'autres communautés religieuses ou culturelles? Où vont-ils et quelles activités font-ils?
- Socialisez-vous avec les parents d'autres communautés culturelles ou religieuses? Où allez-vous et quelles activités réalisez-vous ensemble?

Donnons parole aux participants

► Les stéréotypes causent des méfaits à la société. Parce qu'ils sont bilingues et possèdent deux cultures, mes enfants auront l'esprit ouvert. Ils vont comprendre que certaines personnes ne connaissent pas l'espagnol, mais ils connaissent le coréen, le punjabi ou le chinois. Elever des enfants qui possèdent deux cultures les aide

à développer la tolérance. Et ils respectent les autres cultures, car ils s'attendent au même respect à l'égard de leur propre culture. Ils apprennent à préserver les traditions familiales. Cela leur fera gagner une estime d'eux-mêmes et ils auront éventuellement le goût de s'ouvrir à d'autres cultures. Il faut être ouvert à un monde

qui est nouveau pour soi. J'espère que mes enfants apprendront cela puisqu'ils possèdent deux cultures.

Thème 10 : Créer des liens avant de jeter des ponts

Découverte

Les communautés autochtones vivent dans la pauvreté de manière inquiétante. C'est pourquoi il est important qu'elles jouissent de possibilités d'emploi de qualité. Le lieu de travail est l'endroit principal où de nombreux autochtones tissent des liens ou jettent des ponts avec d'autres communautés culturelles.

Lorsqu'ils travaillent hors des réserves, les Autochtones doivent souvent adopter le rythme, les horaires et le calendrier de travail allant à l'encontre de leurs traditions culturelles et de leurs célébrations. Réussir au travail signifie pour eux de renoncer à leurs pratiques et à leurs traditions culturelles, et de renoncer à leur identité. Le respect de la culture autochtone exige que l'on compose avec les questions d'équilibre entre le travail et la vie personnelle.

Jeter des ponts avec les autres cultures par le truchement de l'économie est important, mais beaucoup de parents souhaitent qu'une distance culturelle soit maintenue entre les communautés culturelles et le Canada. Certaines personnes ne souhaitent pas être identifiées comme Canadiennes ou comme Canadiens. Les Premières nations et les Métis ne s'identifient pas aussi bien au Canada ou à leur province que d'autres le font.

Beaucoup de mères immigrantes font remarquer que les protections constitutionnelles du multiculturalisme favorisent la création de liens avec leur propre culture minoritaire. Préserver leur identité minoritaire tout en respectant le multiculturalisme est pour elles un gage de sécurité. Avec cela à l'esprit, ils jettent des ponts pour se rapprocher d'autres groupes et de l'ensemble du Canada.

Les mères autochtones racontent autre chose. Elles estiment que les dernières générations d'Autochtones ont été dépeupillées de leur sécurité culturelle. Elles veulent saisir aujourd'hui l'occasion qui se présente. Elles veulent du temps pour créer des liens avec d'autres Autochtones, pour se sentir Autochtones et non Canadiennes. En créant ces liens, il sera peut-être moins risqué pour les membres d'une communauté autochtone de jeter des ponts avec d'autres groupes culturels, si la politique publique appuie les communautés autochtones pour qu'ils puissent consacrer le temps nécessaire, dans la prestation des soins familiaux, à la transmission de leur identité d'une génération à l'autre. À tout le moins, cette pratique pourrait insuffler aux membres de leurs communautés la vigueur nécessaire pour entrer avec confiance dans la vie publique et lutter contre la discrimination.

Questions

- Vous définissez-vous comme une Canadienne ou un Canadien? Sinon, comment vous définissez-vous?
- Comment conciliez-vous votre travail et votre vie familiale?

► Je ne nie pas être Canadienne, mais je ne l'affiche pas sur ma manche. Je dis que je viens du peuple Saisish du littoral pour désigner ma nation autochtone. Et je peux vous dire que nous vivons encore sur notre territoire traditionnel. C'est important de posséder encore nos terres. Le gouvernement ne veut pas que nous l'affirmions, espérant que cela tombe en oubli. Non, je ne veux pas être définie comme une Canadienne.

► Chaque année, ma famille participe aux cérémonies de la maison longue, une période de festivités qui commencent une partie réellement importante de ma culture. Les cérémonies durent plus d'une journée. Elles se prolongent pendant 18 heures ou jusqu'à trois jours, et les festivités se partagent entre des périodes de voyage, de travail et de fête. Je ne peux participer qu'à une ou deux célébrations parmi la trentaine qui s'y déroulent chaque année. Pour quelle raison? Mon emploi ne me permet pas d'organiser mon horaire pour participer à ces événements pleins de sens pour moi. À mes yeux, cela s'appelle un abandon de mon identité.

Donnons parole aux participants

Thème 9 : La détermination des croyances et des cultures autochtones

Découverte

Au sein des communautés autochtones, différentes idées circulent sur ce qui constitue un Autochtone. Pour certains parents et enfants, celles-ci peuvent rendre l'apprentissage des cultures autochtones difficile.

Certaines divergences de vues concernent les croyances. Le christianisme est composé de croyants, mais des institutions chrétiennes ont été imposées à certaines communautés autochtones et été utilisées par les gouvernements pour attaquer notre culture. Cela concerne certains parents à propos d'églises chrétiennes encore solidement appuyées dans de nombreuses communautés. Ces parents considèrent l'Église comme l'une des sources de malheurs qui ont sévi dans les pensionnats indiens. Ils se demandent pourquoi les gens continuent de choisir cette religion après les méfaits qu'elle a causés à leur peuple.

Ils savent que les humains doivent explorer divers chemins parmi ceux qui s'offrent à eux dans la vie. Certains appuient ceux qui apportent des guérisons et les choix qu'ils font. Ils respectent la liberté de choix et souhaitent élever leurs enfants de façon à ce qu'ils deviennent suffisamment solides pour prendre eux-mêmes leurs décisions.

Pour ces parents, la culture est vivante et elle évolue. Les parents profitent de l'occasion pour discuter de la violence culturelle faite par les églises et l'influence qu'elles ont eue au sein des communautés autochtones. Certains voudraient limiter la présence des églises chrétiennes dans les réserves afin d'éviter d'autres dommages culturels et de respecter les personnes qui pratiquent la spiritualité autochtone traditionnelle.

Questions

- Comment votre famille définit-elle la culture autochtone?
- Comment l'Église chrétienne influence-t-elle votre famille aujourd'hui et comment vivez-vous cela?

Donnons parole aux participants

- Il est difficile d'apprendre à connaître notre culture, car on se demande : après de qui devons-nous nous instruire et en qui devons-nous avoir confiance? Les enseignements diffèrent au rythme des différentes personnes abordées.
- Ma famille est enracinée dans l'Église, mais tous ont été maltraités au pensionnat. Tous suivent une Église qui les a meurtris et agressés sexuellement. Tous sont bien convaincus que l'Église ne leur a jamais fait de mal. Je suppose qu'ils doivent tous avoir la foi, alors je l'accepte. J'espère qu'un jour, ils en viendront à trouver la paix intérieure et à reconnaître les méfaits que l'Église a causés.
- Je ne pourrai jamais comprendre comment notre peuple peut suivre l'Église après ce qu'elle nous a fait. Tant de personnes continuent à suivre le mode de vie de l'homme blanc. Mais que suivent-elles? Qu'auraient à dire ces personnes sur notre culture? Diraient-elles : « Je veux que mes enfants éprouvent de la fierté à être des Indiens pentecôtistes? » Qu'est-ce que cela signifie?
- Je suis certaine que les membres de la communauté sont endoctrinés ou convaincus de la véracité de la façon de faire de l'Église.

Ce que cela signifie – pour l'action communautaire

Thème 8 : Le renforcement de la communauté et de la culture

Découverte

En raison des attaques par les politiques gouvernementales des cultures et des langues autochtones, bon nombre de parents croient qu'un dédommagement équitable devrait comprendre des fonds qui permettraient aux communautés autochtones de réhabiliter leur culture. Ces fonds rendraient ainsi les excuses du premier ministre tangibles.

Les soins que les parents prodiguent à leurs enfants sont importants pour former leur identité culturelle. Mais le legs des pensionnats indiens constitue un défi pour de nombreux parents qui doivent apprendre leur culture en même temps que l'enseigner. Pour cette raison, les Premières nations, les Inuits et les Métis ne peuvent compter uniquement sur la prestation de soins privés pour la réhabilitation de leur culture.

Des activités et des espaces publics sont nécessaires pour que les cultures autochtones refleurissent. Entre autres, des programmes pour les familles et des programmes parents-enfants doivent être mis en œuvre dans les réserves pour favoriser le développement de la culture et de services de garde dans la langue et les traditions autochtones. Le système de pensionnats indiens a causé des méfaits aux communautés. Aussi, d'autres ressources publiques sont nécessaires pour aider les communautés à se réhabiliter.

Les personnes qui vivent hors des réserves autochtones doivent pouvoir compter sur des programmes comme l'Aboriginal HIPPY. Ce programme célèbre et renforce ce que les pensionnats indiens nous a dérobé, soit une relation parent-enfant qui évolue dans le contexte de quête d'une identité culturelle propre.

À mesure que leurs enfants grandissent, les parents vivant hors des réserves souhaitent obtenir des écoles qui enseignent et valorisent l'histoire, la culture et les luttes politiques des Premières Nations et des Métis.

Questions

- Comment votre famille se réapproprie-t-elle sa culture au sein de votre communauté?
- Quel type de soutien existe-t-il pour que cette réappropriation se réalise au sein de votre communauté?

► Je cherche un moyen pour continuer le travail. Je veux parler d'avantage de ce qu'il faut faire. Je sens qu'il y a main-tenant une lumière au bout du tunnel. Je crains que cela ne s'arrête au moment d'être tout près de découvrir ce qui anime chacun de nous à l'intérieur.

► J'aime parler de ce que nous sommes, de ce en quoi nous croyons et de ce que nous voulons pour nos enfants. Nous devons en faire davan- tage, sans avoir de cause à défendre. Comme de nous réunir pour partager des contes... Si nous voulons enrichir ou préserver notre patrimoine, nous devons faire cela souvent. Il n'est pas suffi- sant de se limiter à des événements uniques pour pratiquer notre culture... [Nous devons] tendre la main à la famille, nous réunir, écouter et parler, et nous raconter des contes. Ensuite, la communauté prendra la place qui lui revient au moment opportun.

► Le gouvernement canadien a éradiqué notre culture et notre langue. Il nous a maintenus dans cet état alors que nous cherchions désespérément à maintenir notre culture vivante et dynamique. Il doit constituer un fonds et investir dans nos communautés pour qu'il nous redonne ce qu'il avait pris et pour que les excuses du premier ministre soient tangibles.

**Donnons parole
aux participants**

Thème 7 : Les pensionnats indiens ont hypothéqué notre futur

Découverte

Les attaques menées par le gouvernement contre notre culture par le truchement des pensionnats indiens causent encore des méfaits aujourd'hui. En délocalisant les enfants de leur famille et de leur communauté d'origine, le système a volontairement orchestré une attaque intergénérationnelle. Le développement de la communauté, résultant de la prestation des soins familiaux pour la formation de l'identité, en a été paralysé.

En plus de la violence affective, physique et sexuelle qu'ils ont fait subir à nombreuses personnes, les pensionnats ont saboté le désir des élèves de faire connaître un jour leur identité autochtone à leurs propres enfants.

Le gouvernement du Canada a récemment versé une indemnité dite « d'expérience commune » aux personnes qui ont résidé dans les pensionnats, une mesure que les mères du projet SII estiment appropriée. En outre, elles soulignent que le processus de vérité et de réconciliation doit reconnaître les méfaits infligés aux enfants et aux petits-enfants des survivants puisque ceux-ci constituent l'avenir des communautés autochtones.

Nous comprenons la politique de prestation des soins familiaux pour la formation de l'identité. C'est pourquoi nous reconnaissons que les méfaits du programme des pensionnats indiens n'ont pas atteint que des individus seuls. Des communautés entières ont souffert des entraves à la transmission de la culture d'une génération à l'autre. Ainsi, les méfaits des pensionnats indiens affectent encore les communautés aujourd'hui.

Questions

- Votre famille discute-t-elle des conséquences des pensionnats indiens?
- De quelle façon les pensionnats indiens vous ont-ils affectés, vous et votre famille?

La bande Star Blanket est utilisée dans les cérémonies. Elle représente l'étoile du matin qui guide notre esprit pendant la nuit et qui fait naître le jour.

Donnons parole aux participants

► Mon père en connaît beaucoup sur sa culture autochtone, mais il a cessé de nous en parler le jour où nous sommes entrés à l'école primaire. Il l'a fait pour nous protéger en nous évitant d'être l'objet d'attaques, de mauvais traitements ou de discrimination raciale.

► Combien de temps faudra-t-il avant que nous puissions parler des pensionnats indiens comme quelque chose faisant partie du passé et non encore du présent?

Thème 6 : L'apprentissage et l'enseignement de la culture

Découverte

Tant les parents autochtones que les parents immigrants reconnaissent l'importance de la prestation des soins familiaux pour la formation de l'identité.

Le Canada possède une histoire coloniale sous régime impérialiste qui a permis l'exploitation des peuples autochtones et entravé leurs pratiques culturelles. Le système des pensionnats indiens, où les enfants étaient enlevés à leurs familles et à leurs communautés, a constitué l'élément central de la politique du gouvernement. Pour cette raison, l'expérience des Autochtones sur la préservation de leur identité est différente de celle des immigrants.

Ce n'est que tout récemment que le gouvernement du Canada a présenté des excuses pour l'exploitation et les méfaits commis. En adressant ses excuses aux peuples autochtones en 2008, le premier ministre Stephen Harper a déclaré :

« Le système des pensionnats indiens avait deux principaux objectifs : isoler les enfants et les soustraire à l'influence de leurs foyers, de leurs familles, de leurs traditions et de leur culture, et les intégrer par l'assimilation dans la culture dominante. Ces objectifs reposaient sur l'hypothèse que les cultures et les croyances spirituelles des Autochtones étaient inférieures. D'ailleurs, certains cherchaient, selon une expression devenue tristement célèbre, "à tuer l'Indien au sein de l'enfant". Aujourd'hui, nous reconnaissons que cette politique d'assimilation était erronée, qu'elle a fait beaucoup de mal et qu'elle n'a aucune place dans notre pays. »

Les entraves à la prestation des soins familiaux des Autochtones ont constitué une telle stratégie d'assimilation néfaste que certains désignent aujourd'hui les pensionnats indiens comme un système de génocide culturel.

Le défi consiste aujourd'hui pour beaucoup de parents autochtones à apprendre la culture en même temps qu'à l'enseigner à leurs enfants. Le fait de devoir apprendre en même temps qu'enseigner est une source d'anxiété pour certains parents.

Question

- Comment gérez-vous l'apprentissage de votre culture en même temps que son enseignement?

Donnons parole aux participants

► Je travaille tellement fort pour que mes enfants éprouvent de la fierté. C'est un travail difficile. Je me remets d'un système qui nous a meurtris comme peuple. Alors, je fais ce que je peux. Mes intentions sont bonnes. Mais je nourris davantage mes enfants que je leur fais connaître ma culture.

► Vous voyez ce que je veux dire? Un jour, je vais m'atteler à la tâche et leur enseigner la culture. Mais je ne peux pas enseigner que ce que je ne connais pas, et beaucoup d'entre nous ici ne font que commencer à connaître notre culture. C'est tellement triste et douloureux. D'éprouver de la fierté. De désirer connaître. D'avoir à creuser.

Thème 5 : Le renforcement des communautés

Découverte

Certains parents considèrent la prestation des soins familiaux comme un outil de lutte contre l'oppression, en montrant à leurs enfants à être fiers de leur groupe ethnique, culturel ou religieux. Les parents contribuent à cette lutte en aidant leurs enfants à définir leur propre vision du monde et le sens de leur propre place dans le monde.

Cette approche permet aux femmes de lier leur expérience de parents avec leur souci d'appartenir à leur communauté ethnique ou religieuse. Ainsi, les soins familiaux contribuent au développement du sens de la communauté. En renforçant la confiance des membres de la communauté, les parents contribuent à former des communautés solides, capables de réclamer le respect. Cette activité politique est importante pour les communautés victimes de discrimination.

Donnons parole aux participants

► La prestation de soins familiaux est la pierre d'assise de la formation de l'identité. Lorsque nous élevons nos enfants dans un esprit positif et avec un sens profond de leur culture autochtone, le développement de la communauté en découle. Lorsque nous formons l'identité à la maison par le truchement de la prestation de nos soins, nous formons la communauté. En formant la communauté, nous renforçons la puissance de l'ensemble.

► Mes enfants, en devenant des ambassadeurs de nos croyances religieuses, seront mieux préparés que moi aujourd'hui pour faire face aux préjugés anti-islamiques, étant débutante dans l'apprentissage de l'anglais. Je leur dis toujours : « Il vous faut réagir. Vous devez leur faire comprendre que c'est notre religion, ce sont nos traditions et nos coutumes. Vous devez leur répondre, parce que c'est incorrect de rester silencieux. Vous devez clarifier notre position ».

Ce chapeau est fabriqué de cèdre. Le cèdre était au cœur de la vie des tribus de la côte Ouest. Vêtements, maisons, ustensiles de cuisine et canots étaient tous fabriqués avec du cèdre.

Thème 4 : La prestation des soins familiaux pour la formation de l'identité

Découverte

Les peuples autochtones du Canada vivent une expérience unique de lutte contre la discrimination raciale et d'autres discriminations. Ils connaissent l'importance politique de la prestation des soins familiaux pour la formation de l'identité en raison de l'existence du système des pensionnats indiens qui les avaient empêchés de le faire.

Les parents immigrants canadiens enseignent eux aussi à leurs enfants à lutter contre la discrimination. Lorsqu'elles apprennent que leurs enfants y sont confrontés, toutes les mères s'efforcent de leur enseigner des moyens de faire face à la discrimination raciale. Les expériences vécues par les Autochtones et les immigrants se recourent sur la question de l'importance de la prestation des soins familiaux pour la formation de l'identité culturelle. Dispenser des soins pour la formation de l'identité culturelle n'est pas une stratégie exclusive aux dispensateurs de soins autochtones

Donnons parole aux participants

► Dans une société où l'on est perçu comme des Noirs et des citoyens de second ordre, il faut beaucoup d'estime de soi et de positivité pour vivre librement et réaliser ses objectifs dans la vie, car c'est un combat quotidien. Je ne cesse pas de leur enseigner leurs racines et de leur apprendre à apprécier leur identité, d'autant plus que les injures sont courantes chez les jeunes enfants. Je leur apprend à être bienveillants envers eux-mêmes, ce qui renforce leur estime d'eux-mêmes et leur confiance en eux.

► Former l'identité de mes enfants est aussi important pour moi que de leur donner à manger et à boire, car cela les aide à développer des stratégies de survie. Je sais par expérience qu'une identité ethnique solide peut aider toute personne à former son estime de lui-même pour ainsi faire face à la discrimination raciale et pour réussir dans la vie.

► Mes enfants me parlent de leur sentiment d'être différents. Je leur réponds que la seule façon qu'ils ont de se sentir bien dans leur peau est qu'ils s'acceptent comme ils sont et qu'ils en soient fiers. Je veux les aider à maîtriser leurs émotions et leurs comportements lorsqu'ils font face à de la discrimination raciale. Avec une identité ethnique solide, il leur sera plus facile de créer des liens avec d'autres groupes ethniques. Ma responsabilité comme parent est de les aider à devenir plus solides à l'intérieur d'eux-mêmes.

Questions

- Comment aidez-vous vos enfants à développer une identité culturelle solide?
- Comment cela les aide-t-il à faire face à la discrimination raciale?

Thème 3 : La fierté de l'identité culturelle

Découverte

Les parents autochtones éprouvent de la fierté à protéger leur culture et leurs communautés. Les mères autochtones éprouvent de la fierté à élever leurs enfants tout en leur transmettant leur culture d'une génération à l'autre. Ils organisent souvent la prestation de leurs soins de sorte que cela arrive. Les parents autochtones nous rappellent que chacun a besoin de conditions préalables pour la formation de soi d'estime de soi

L'estime de soi d'un individu englobe :

- le sentiment de sa propre valeur;
- la conviction que son projet de vie et que ses choix en valent la peine;
- la confiance en sa capacité à réaliser ses projets.

Si quelqu'un manque d'estime de lui-même, il ne se fixera pas de buts ni ne se mettra à l'œuvre pour les atteindre. Nous savons que le taux de suicide est moins élevé chez les communautés autochtones où la continuité culturelle est mieux assurée et qu'il est pratiquement nul là où la culture est la plus vigoureuse. La culture est manifestement un facteur de protection. La prestation des soins familiaux peut constituer un facteur de protection aussi bien pour les enfants que pour les parents.

Donnons parole aux participants

► Dans le passé, j'ai vécu de la souffrance. Je me sentais comme une jeune fille et une jeune femme différentes. Comment pouvait-il en être autrement après ce que j'ai vécu? Je me souviens de ma honte lorsque j'allais à l'école. Jamais je ne voudrais que ma fille ressentisse cela. Je veux que d'autres connaissent mon passé, qu'ils en tirent des leçons ou qu'ils se renforcent à son contact. J'éprouvais de la fierté à cette époque-là et j'en éprouve encore en tant que mère maintenant. Je sens que je représente mon peuple et je tiens à le faire de mon mieux.

Questions

- Je pense que notre culture et notre langue peuvent susciter de la fierté au sein de notre communauté, et si chacun se donne la peine d'en apprendre davantage à leur sujet et s'il les enseigne davantage, beaucoup moins de honte sera ressentie à l'égard de notre culture.
- J'éprouve de la fierté à transmettre ma culture. Je veux faire plus. Je veux rattraper les années où j'ai vécu séparée de moi-même ou lorsque j'éprouvais peut-être de la honte envers qui j'étais. J'ai honte du temps où je doutais de ma culture.
- Quand j'étais jeune, je savais qu'il y avait beaucoup d'enfants qui vivaient de la honte en raison de propos racistes. Mais lorsque l'on est doté d'une identité solide et que l'on éprouve de la fierté pour ses origines, on ne se laisse pas atteindre par les gens étroits d'esprit.

- Prenez-vous le temps de faire connaître votre culture à vos enfants?
- Comment vivez-vous le fait de transmettre votre culture?

Thème 2 : Le conte pour lutter contre la discrimination

Découverte

Les parents racontent des contes à leurs enfants pour les aider à comprendre leur origine culturelle et pour former leur identité. Ces contes peuvent enseigner aux individus à se comporter d'une certaine façon et à maîtriser leurs émotions. Les contes leur offrent des idées pour résoudre leurs problèmes plus tard. Ils aident les dispensateurs de soins et les enfants à connaître et à utiliser le pouvoir de la définition de son identité.

Les contes apprennent aux enfants comment composer avec les événements. Les contes qui sont racontés par les parents offrent à leurs enfants un regard positif sur leur origine et leur culture. Ils les aident à faire face à la discrimination. Ils leur inculquent une attitude positive et la capacité de faire face aux stéréotypes négatifs qui circulent sur les « Indiens ».

Lorsque les écoles, les médias et d'autres institutions publiques ne présentent qu'un seul point de vue, les contes que les parents racontent à leurs enfants consolident les valeurs et l'identité des groupes ethniques. Les contes enseignent aux enfants qu'ils sont valables et qu'ils ont beaucoup de potentiel.

Les dispensateurs de soins des communautés ethniques minoritaires endossent la responsabilité de former une identité significative chez leurs enfants. Les parents veulent offrir à leurs enfants les outils nécessaires pour qu'ils développent la confiance en leur individu-aité propre, c'est-à-dire leur identité, leur caractère, leurs aptitudes et attitudes, et leur place dans le monde.

Le projet SII valorise la méthode des contes pour les enfants. Les parents ont partagé leur expérience de prestation de soins familiaux et de transmission de l'identité culturelle à leurs enfants. Le processus a suscité des réflexions personnelles et des prises de conscience. L'importance politique du conte réside dans les aspects de lutte contre les stéréotypes, de transmission culturelle et de développement communautaire qu'il comporte.

Questions

- Racontez-vous des contes traditionnels à vos enfants?
- Consacrez-vous du temps avec la famille pour partager, écouter et raconter des contes?

► La dernière fois que ma fille a vécu de la discrimination raciale, nous avons parlé de notre grand-mère. Nous avons parlé de ce qu'elle a vécu, des changements de mode de vie, des souffrances et de la torture, et de la lutte pour préserver notre culture. J'aborde ces situations en dialoguant ouvertement avec mes enfants qui arrivent souvent en larmes. Ensuite, nous faisons un plan de match pour la prochaine fois qu'ils subiront un affront. Et nous trouvons une façon de libérer les fausses croyances qui habitent notre esprit en raison de la discrimination raciale.

► En tant que mère, mon rôle le plus important est de former l'identité de mes enfants. J'ai choisi de commencer par leur enseigner notre culture et de laisser celle-ci guider ensuite d'autres aspects de leur identité personnelle. Pendant trop longtemps, notre culture est disparue de ma famille, ayant été bannie comme ce fut le cas pour notre langue. J'imagine que vous pourriez dire que j'ai renversé la vapeur et fait en sorte que mes enfants voient, entendent et expérimentent tous les aspects de leur identité culturelle. Ensuite, les autres éléments de leur identité propre peuvent être façonnés par leurs propres décisions.

Donnons parole aux participants

La prestation des soins familiaux forme la citoyenneté autochtone –

Thème 1 : La banalisation du racisme

Découverte

Du point de vue des victimes, le racisme est une chose courante. D'autres croient qu'il n'est pas autant. Certaines personnes estiment que la discrimination raciale est plus difficile à gérer aujourd'hui, car elle est plus subtile et plus symbolique que par le passé. Les personnes qui en sont victimes estiment que le racisme est largement répandu et exposé. Il est difficile pour les parents d'élever leurs enfants dans un contexte de discrimination raciale.

Donnons parole aux participants

► La discrimination raciale n'est pas aussi exposée aujourd'hui que dans mon enfance, mais elle est encore présente et elle est peut-être plus néfaste. Je ne pense pas que l'on s'en rende compte immédiatement ou peut-être même croit-on qu'elle n'existe pas. On le constate des années plus tard lorsque, devenu parent, l'on se dit : « Je ne vais pas permettre que cela arrive à mes enfants ».

► Mes enfants se font appeler Indiens stupides, sales Indiens ou juste Indiens. Nous avons eu droit à toutes les injures : sauvages, sales Indiens, Indiens stupides. Les gens disent toujours que nous obtenons des réductions et des privilèges. Nous n'avons jamais demandé à être placés dans les réserves. Nous n'avons jamais demandé que nos terres nous soient enlevées. Nous n'avons jamais demandé à être maltraités dans les pensionnats.

Questions

- Avez-vous déjà, vous-même ou vos enfants, vécu de la discrimination raciale?
- Comment avez-vous fait face à des incidents racistes?

Kristen, participante à la discussion communautaire.

Kristen est membre de la Première Nation cri et habite Lethbridge depuis cinq ans avec son mari. Elle a 3 fils. Elle fait des moccasins dans l'esprit qu'ils font toujours partie de son identité culturelle présente. En tant que Canadienne autochtone, Kristen croit que l'amour est ce qui lie la famille et la communauté. Elle se sent autant Canadienne qu'autochtone et ne sépare pas les deux appartenances. Elle est fière de ce qu'elle est et croit qu'il est important d'aller de l'avant et de ne pas rester coincé dans le passé.

Thème initial :

► Qu'est-ce que l'identité culturelle?

L'identité culturelle est la façon dont nous nous définissons, et rassemble :

- les valeurs
- les aliments
- les contes
- les célébrations
- la couleur de peau
- la nation ou le pays d'origine
- la foi ou les croyances religieuses que nous avons en commun.

Les parents incitent leurs enfants à comprendre et à accepter leur identité culturelle, et ce, pour un certain nombre de raisons.

La prestation des soins familiaux pour la formation de l'identité

Dans le présent guide, nous discutons de la prestation des soins familiaux. Nous utilisons l'expression de soins familiaux pour désigner le soutien affectif et les soins physiques prodigués à un enfant, à un parent ou à un autre membre de la famille. Nous utilisons l'expression de soins familiaux pour la formation de l'identité pour désigner les soins prodigués par un parent à son enfant pour la formation de son identité culturelle.

Le système des pensionnats indiens a entravé la prestation des soins familiaux pour la formation de l'identité au sein de nombreuses familles et communautés autochtones. Cette pratique est importante, maintenant que la Charte canadienne des droits et libertés protège les droits des Autochtones et notre patrimoine multiculturel national. Le sens réel de ces droits peut évoluer au fil du temps et dépend des politiques gouvernementales.

Qu'est-ce que la citoyenneté?

La citoyenneté dont il est question dans le présent guide est celle consistant à :

- prendre part à la vie publique et à la prise de décision dans la collectivité;
- éduquer l'enfant à une moralité et à des valeurs sociales justes;
- connaître les droits et les devoirs d'un membre de la société.

Questions

- 1 Qu'est-ce que l'identité? Comment décriez-vous votre identité?
- 2 Parlez-vous de votre identité culturelle avec vos enfants?
- 3 Intégrez-vous votre identité culturelle dans les soins que vous prodiguez?
- 4 Comment parlez-vous de votre culture à vos enfants?

Thèmes pour les Premières nations

Le thème initial est suivi de 12 thèmes répartis entre les catégories suivantes :

- ▶ La prestation des soins familiaux forme l'identité
- ▶ Ce que cela signifie pour l'action communautaire

Thème initial :

Qu'est-ce que l'identité culturelle?

La prestation des soins familiaux forme

la citoyenneté autochtone :

1 La banalisation du racisme

2 Le conte pour lutter contre la discrimination

3 La fierté de l'identité culturelle

4 La prestation des soins familiaux pour

la formation de l'identité

5 Le renforcement des communautés

6 L'apprentissage et l'enseignement de la culture

7 Les pensionnats indiens ont hypothéqué le futur

Ce que cela signifie pour l'action communautaire :

8 Le renforcement de la communauté et de la culture

9 La détermination des croyances et des cultures autochtones

10 Créer des liens avant de jeter des ponts

11 Des liens familiaux aux liens interculturels :

rapprocher les communautés

12 La prestation de soins et l'égalité entre les cultures et les sexes

Un profil de recherche

Soins, identité et inclusion

Le projet Soins, identité et inclusion attire l'attention sur la contribution sociale des soins prodigués aux enfants ou à d'autres membres de la famille.

Les gouvernements n'incluent pas la prestation des soins familiaux dans la mesure du progrès économique comme l'établit le produit intérieur brut. Tant l'Organisation de coopération et de développement économique que l'UNICEF affirment que le Canada n'en fait pas suffisamment pour le soutien aux familles.

Les femmes, qui jouent un rôle dominant dans la prestation de soins familiaux, ne sont généralement pas rémunérées ou sont sous-payées, et elles risquent de disposer de moins de possibilités sur le plan économique, social et politique. De leur côté, les hommes qui ne produisent pas de soins aux enfants ou à d'autres membres de la famille tirent des avantages économiques et politiques de cette liberté. Les hommes ne jouissent pas de toute la satisfaction et de la réalisation que peut apporter la prestation de soins familiaux.

Le projet a permis de connaître la contribution des femmes dans la prestation de leurs soins familiaux, en prêtant une oreille attentive à celles qui sont issues de groupes culturels minoritaires au Canada. Leur voix n'est pas entendue dans les débats publics. Pourtant, elles connaissent l'importance sur le plan culturel et politique de la prestation de soins familiaux pour la formation de l'identité culturelle. Lorsque nous avons posé la question de la valeur de la prestation de soins familiaux dans cette optique, nous avons obtenu des réponses que nous estimons importantes pour toutes les Canadiennes et tous les Canadiens.

Nous avons interviewé des femmes parce qu'en vertu des pratiques sociales actuelles, celles-ci sont davantage familières que les hommes à la socialisation et à la prestation des soins familiaux. Nous exposons les liens qui existent entre la prestation des soins, l'identité et l'inclusion sociale.

Dans le présent guide, nous laissons la parole aux femmes qui ont pris part à nos discussions et partageons leurs réflexions aux autres parents, aux communautés et aux responsables des programmes. Nous espérons que vous trouverez intéressante et utile la poursuite de cette discussion.

- la compréhension intergénérationnelle;
 - le respect des sacrifices consentis par le passé;
 - la lutte à la discrimination;
 - la responsabilisation de la collectivité;
 - l'inclusion sociale.
- suivantes :
- Leurs préoccupations sont les éléments de preuve à rapporter. d'immigrants ont d'importants culturels, les parents pour une société multiculturelle et les membres de la collectivité évaluent les politiques actuelles moment où les gouvernements s'il cause de l'instabilité. Au renforce la cohésion sociale ou certains Canadiens se demandent si le multiculturalisme

Qui en bénéficie? À long terme...

... Les enfants canadiens et leurs familles, en particulier les membres des groupes ethniques minoritaires, tireront avantage de la programmation en leur permettant de consacrer du temps pour la prestation de soins familiaux qui favorise la formation de l'identité culturelle et l'inclusion sociale. Les produits d'information que l'équipe entend utiliser, notamment les présentations, les notes d'information, le matériel de renforcement des capacités dans le cadre des programmes HIPPY et d'autres programmes axés sur la famille, ainsi que les documents publiés, contribuent collectivement à l'atteinte de ce résultat grâce à la large diffusion des connaissances acquises dans le projet et à l'application immédiate des leçons apprises au cours des débats publics et de la conception du programme.

À plus court terme...

... Les chercheurs universitaires tireront profit d'une meilleure compréhension des conditions nécessaires à l'inclusion sociale, en particulier celles ayant trait à la reconnaissance de l'identité et à la prestation des soins familiaux.

... Ressources humaines et Développement des compétences Canada acquerra les connaissances en matière de politique sur les relations qui existent entre le temps consacré à la prestation des soins familiaux, les politiques liées à l'identité et le développement communautaire.

... Les coordinateurs et les personnes de HIPPY effectuant des visites à domicile développeront des compétences en recherche participative ou recherche-action pouvant être appliquées à d'autres paramètres, ainsi qu'une meilleure compréhension de l'inclusion sociale en examinant la façon dont les questions de recherche de l'équipe de projet enrichissent la pratique.

... Les familles participantes auront l'occasion de réfléchir sur leur expérience d'inclusion ou d'exclusion, d'acquiescer une sensibilisation accrue sur la façon dont ils contribuent actuellement à la sensibilisation culturelle et à l'intégration de leurs enfants, et d'apprendre de nouvelles stratégies pour améliorer cet aspect de leur prestation de soins dans le futur. En outre, dans la mesure où la transmission de l'identité d'une génération à l'autre contribue à la survie de l'identité du groupe, les familles participantes acquerront de nouvelles connaissances sur des compétences importantes en matière de développement communautaire.

- L'Enquête longitudinale auprès des immigrants du Canada, l'Enquête auprès des peuples autochtones et le recensement de 2001.
- Une formation pour les chercheurs communautaires et universitaires.
- Plusieurs séries d'enquêtes qualitatives et semi-structurées auprès d'un échantillon intentionnel de parents participant aux programmes HIPPY de Vancouver, de Toronto et de plusieurs communautés autochtones de la Colombie-Britannique.
- La conception et l'essai pilote du matériel destiné à aider les dispensateurs de soins à optimiser la façon dont ils peuvent, par les soins familiaux qu'ils prodiguent, contribuer à l'autonomie et à l'identité ethnoculturelle des groupes.
- La collaboration communautaire et universitaire dans l'analyse des données.

Les partenaires

La présente étude réalisée par la collectivité comprend des universitaires de l'University of British Columbia (UBC) et de l'Université Simon Fraser (SFU) en Colombie-Britannique, Canada. Le Dr Paul Kershaw, partenaire universitaire de l'UBC, en est le chercheur principal. Occupant une place centrale au sein de ce partenariat, les personnes de HIPPY effectuant des visites à domicile :

► sont formées pour agir en qualité de chercheurs communautaires et pour recueillir des données sur la façon dont le temps consacré aux soins familiaux concoure à la compréhension par la famille de l'inclusion sociale.

► assurent le leadership nécessaire à la détermination de la façon d'interpréter les réactions de la famille sur ce thème.

Le méthode

La piste de recherche du projet est l'engagement de faire intervenir les partenaires communautaires de plusieurs sites HIPPY Canada dans la conception et la mise en œuvre de la recherche. Ainsi, le personnel des sites renforcera sa capacité à comprendre le rôle de la recherche, les méthodes de conception de la recherche et les protocoles de sa mise en œuvre. En conséquence, le projet prévoit confier une part substantielle des activités de recherche aux coordonnateurs et aux personnes effectuant les visites à domicile.

Un programme de recherche multifacette est nécessaire pour atteindre les objectifs du projet qui sont les suivants :

- Une analyse des données d'enquêtes de Statistique Canada, notamment l'Enquête sur la diversité ethnique,

Les possibilités aux résultats des objectifs aux résultats

Les résultats de l'objectif 1 : L'acquisition d'une meilleure compréhension de l'exclusion sociale, dans la perspective des communautés participantes, oriente l'élaboration de politiques et de programmes pour y répondre au niveau fédéral, provincial et communautaire.

Les résultats de l'objectif 2 : La création d'un organisme de recherche pouvant traiter directement de la contribution du temps consacré par le parent auprès de son enfant à la formation de l'identité personnelle, au renforcement de la capacité de la communauté ethnoculturelle et à l'inclusion sociale.

Les résultats de l'objectif 3 : Les analystes des politiques sociales, les universitaires, les concepteurs de programmes au niveau communautaire et les participants des communautés acquièrent une bonne connaissance et compréhension des liens existant entre le temps consacré aux soins familiaux et la formation de l'identité culturelle, et ils disposent de moyens pour traduire cette prise de conscience en politiques et initiatives de programmation.

Les résultats de l'objectif 4 : Les membres des communautés ethnoculturelles sont en mesure de prendre part à la programmation qui reconnaît et facilite le temps qui est consacré aux soins familiaux et pour la formation de l'identité culturelle.

Les résultats de l'objectif 5 : Ressources humaines et Développement des compétences Canada et d'autres ministères fédéraux et provinciaux sont en mesure de mettre en œuvre des politiques et des programmes dont peuvent véritablement tirer profit les citoyens et les immigrants des communautés ethnoculturelles minoritaires qui risquent l'exclusion, ne pouvant pas compter sur la sphère publique pour la reconnaissance de leur identité collective.

Le projet

Les participants: Quatre sites HIPPY Canada

Créé il y a 30 ans en Israël par le Dr Lombard, le Programme d'enseignement à domicile à l'intention des parents d'enfants d'âge préscolaire au Canada (HIPPY) est un programme d'éducation de la petite enfance qui reconnaît les compétences de la mère à titre de première et de meilleure éducatrice de l'enfant. Par le concours de personnes effectuant des visites à domicile, le programme HIPPY œuvre auprès de familles à faible revenu et socialement exclues pour enseigner aux parents comment améliorer les compétences linguistiques, sociales et cognitives de leurs enfants. Le présent programme offre l'occasion unique d'examiner le rôle que le temps accordé à la prestation des soins familiaux joue dans l'inclusion sociale. Le programme est articulé sur le principe voulant que la facilitation du lien entre le dispensateur de soins et l'enfant soit un puissant outil d'intervention pour renforcer l'organisme parental et assurer la réussite de l'enfant à l'école et dans la société. La recherche repose sur la participation de cinq sites HIPPY Canada des quartiers de Vancouver et de Toronto, les membres musulmans de communauté dans Richmond, Colombie Britannique, ainsi que d'un regroupement de quatre bandes autochtones de la Colombie-Britannique.

- Le projet Soins, identité et intégration (SII) est un projet de recherche réalisé par la collectivité qui explore les liens qui existent entre le temps qu'un parent ou un autre dispensateur de soins consacre à interagir avec ses enfants et le niveau d'inclusion sociale auxquels ces derniers accèdent. Le projet accorde une attention particulière à la façon dont l'identité culturelle est transmise d'une génération à l'autre par la prestation des soins aux enfants dans les groupes ethniques minoritaires.
- La littérature indique que les obstacles économiques et l'exclusion sociale sont interreliés. La présente étude permet de faire avancer les connaissances en examinant si les obstacles qui influent sur le temps passé entre la mère et l'enfant à la maison entravent également l'intégration sociale. Plus précisément, l'étude poursuit cinq objectifs :
- 1** Générer le savoir sur la façon dont les membres des communautés ethnoculturelles minoritaires comprennent l'inclusion et l'exclusion sociales au Canada.
 - 2** Explorer particulièrement la mesure dans laquelle le temps consacré à la prestation des soins familiaux a une incidence sur la perception de l'inclusion sociale au sein des groupes ethniques qui ne peuvent pas compter sur la sphère publique pour la conservation de leur identité collective.
 - 3** Déterminer et mettre à l'essai des outils que des groupes communautaires locaux peuvent adapter aux besoins des parents pour qu'ils disposent des ressources nécessaires pour maximiser la contribution du temps qu'ils consacrent aux soins familiaux à leur propre inclusion sociale et à celle de leurs enfants. (Cet objectif suppose que l'hypothèse faisant objet de l'enquête est confirmée.)
 - 4** Développer la capacité locale des groupes communautaires à concevoir une programmation efficace et sensible qui reconnaît et intègre les possibilités relatives au temps que l'on consacre aux soins familiaux au sein des communautés ethnoculturelles.
 - 5** Déterminer les implications politiques pour les gouvernements fédéral et provinciaux des congés pour soins familiaux, de la conciliation travail-famille et du multiculturalisme, et diffuser largement les résultats auprès des universitaires, des groupes communautaires et des décideurs politiques.