

The cover art features a close-up of a woman's face on the right side. She has dark hair and is wearing a dark jacket. Her face is partially covered in bright red paint, which is applied in a circular pattern around her eye and across her cheek. The background behind her is a white wall with a faint, grey handprint. On the left side of the cover, there are several red circles of varying sizes scattered vertically.

Arts Education

in a

Postnational State

Guest Edited by
Madhavi Peters

UNESCO Observatory
Multi-disciplinary Journal in the Arts
Volume 6 | Issue 2 | 2020

UNESCO Observatory

Multi-Disciplinary eJournal in the Arts

Volume 6 | Issue 2 | 2020

**GUEST
EDITOR**

Madhavi Peters

**EDITORIAL
TEAM**

Editor-in-chief
Lindy Joubert

Designer
Seraphina Nicholls

Associate Editor
Naomi Berman

ABOUT THE E-JOURNAL

The UNESCO Observatory refereed e-journal that promotes multi-disciplinary research in the Arts and Education and arose out of a recognised need for knowledge sharing in the field. The publication of diverse arts and cultural experiences within a multi-disciplinary context informs the development of future initiatives in this expanding field. There are many instances where the arts work successfully in collaboration with formerly non-traditional partners such as the sciences and health care, and this peer-reviewed journal aims to publish examples of excellence. Valuable contributions from international researchers are providing evidence of the impact of the arts on individuals, groups and organisations across all sectors of society. The UNESCO Observatory refereed e-journal is a clearing house of research which can be used to support advocacy processes; to improve practice; influence policy making, and benefit the integration of the arts in formal and non-formal educational systems across communities, regions and countries.

ISSN 1835 - 2776

UNESCO E-Journal:
an Openly Published Journal affiliated
with The UNESCO Observatory at
The University of Melbourne.

Edited and published by Lindy Joubert

Founding Director of the inaugural
UNESCO Observatory.

Email: lindyaj@unimelb.edu.au
Endorsed by the Melbourne Graduate School of Education

COVER IMAGE

'Apitaw-Picikwas' (half apple).

Artist / model:
Lana Whiskeyjack,

Photo:
Rebecca Lippiatt
2014

This was a collaboration between
Edmonton-based photographer
Rebecca Lippiatt and
art actionist / educator
Lana Whiskeyjack's alter-ego,
'Apple', in Cree, 'Picikwas'.

Cover page design:
Seraphina Nicholls

Artistic and Cultural Equity in a Postnational State: The Exception of Québec

Dr. Jérôme Pruneau
University of Québec, Montreal

BIOGRAPHY

Anthropologist Dr. Jérôme Pruneau is a lecturer at the University of Québec in Montreal (UQAM) and the University of Sherbrooke. Until November 2020, he was the Managing Director of Diversité Artistique Montreal or DAM for eight years. In this role, he promoted artists from diverse backgrounds within Québec's cultural industries. His work focuses on citizen participation in social transformations. He is the author of various scientific articles, books and essays, most notably, *Il est temps de dire les choses* (2015).

Diversité Artistique Montréal (DAM) is an organization whose mission it is to promote inclusion and cultural equity within the Québec cultural industry, with a focus on Montréal in particular. On one hand, it supports immigrant and racialized artists across a variety of artistic disciplines in the development of their careers within this industry. On the other, DAM works with the Québec cultural establishment to improve sensitivity to ethnocultural diversity and to equip it with the tools needed to tackle the lack of representation.

On a more practical level, DAM helps familiarize immigrant and racialized artists, whether aspiring or established, with the intricacies of the Québec cultural industry, by providing them with the appropriate training and connecting them with mentors from within the system. Where possible, DAM works in partnership with arts organizations to create professional opportunities for these artists, who are typically provided with few chances to build a body of work.

As part of its political mission, DAM monitors incidents of racism and exclusion, and makes recommendations with a view to achieving cultural equity. It also promotes other organizations and initiatives aimed at combating the systemic discrimination that hinders the integration of immigrant and racialized artists into the Québec arts ecosystem.

The concept of cultural equity, defined in a 2017 Canada Council for the Arts policy paper, Canada Council for the Arts equity policy, as 'a concept which affirms that the traditions, aesthetics and expressions of all cultures have equal value' and which 'seeks to correct the inequalities suffered by individuals of different cultures by first identifying historical and current power imbalances between various cultural groups and by recognizing and respecting fundamental characteristics which distinguish these groups from each other', is becoming more and more central in view of the changing demographic makeup of Québec, and more broadly, of the country as a whole. An ageing population necessitates and engenders more immigration. Surely, this ensuing demographic transformation must impact not only the arts but also the artistic education imparted within school curriculums, where the introduction of pluralistic aesthetics becomes essential to the understanding, transmission and implementation of this notion of cultural equity.

Indeed, if Canada is often considered a multicultural model, to the point where its prime minister, Justin Trudeau, evokes a 'postnational Canada' (as quoted in Lawson 2015), the role of the arts and culture must necessarily loom large in this vision, given the diversity of artistic expression that we encounter here. Our diverse communities, each bringing diverse approaches to the arts and their creation, have contributed to the richness of Canadian culture. It follows that arts programming and arts education from coast to coast must reflect this multiculturalism, bringing home the close linkages between cultural plurality and our national identity. In this context, cultural equity becomes the glue that binds us together.

Ideally, everyone who claims Canada as home, regardless of his or her background, should be able to see his or her unique experiences reflected in the Canadian cultural products that he or she consumes. Such a multiplicity of artistic productions can only help to foster a sense of identification and belonging, wherein every one of us has the opportunity to participate in this 'everything', to energize it.

In the case of Québec, however, this pan-Canadian cultural mosaic is not as evident. On closer inspection, Québec, as Canada's only Francophone province, offers a very homogenous cultural and artistic expression, one that belies the province's actual ethnocultural diversity (Pruneau 2015). This glaring omission exists across mediums, whether in theatre, film, television, the news media, or even in art galleries and other exhibition spaces, each one guilty of giving little to no space to minorities. Attempts to hold these cultural institutions to account have been made by the artists themselves – either in discussion forums online or during public demonstrations (Souchette et al. 2019) – and by organizations with a mandate for cultural equity, such as DAM.

Unfortunately, even when Québec's cultural pluralism is acknowledged, its expression is relegated to events with an explicit diversity mandate, as if it is merely a curious distraction for 'Us Québécois'. Indeed, there is a wide gulf between Québec's stated national policy, that claims to be one of interculturalism (a model wherein there is a deep understanding and respect for all cultures), in contrast to Canadian multiculturalism (a model where different cultural groups live alongside one another, but do not necessarily have engaging interactions with each other, Emongo & White 2014), and the reality.

How do we explain this discrepancy with the rest of Canada? What are the historical mechanisms and cultural events that have hindered the possibility of more varied arts programming? The stakes are high, and the issues pertaining to the lack of representation that have arisen in recent years are at the heart of many artistic and cultural controversies. The latter have resulted in tense confrontations, but in some instances, also in dialogue and progressive outcomes, transforming the Québec cultural landscape one small step at a time.

The arts and culture played an important role in Québec's 'Quiet Revolution' in the 1960s and affirmed the idea of a distinct Québécois nation. For example, the choice to use Joual (i.e. the basilectal Québec French associated with the French-speaking working classes in Montréal) rather than 'un français académique' or standard French in Michel Tremblay's play *Les belles sœurs* in 1968 had a profound effect on the wider culture, validating the notion of Québec as a separate entity based on the language spoken by the Québécois.

The persistent use of Joual in artistic productions into the present day has led to a kind of inter-self identification, an entirely imagined construction, which has moulded the Québécois' perceptions of themselves across generations. It permeates all levels of the cultural milieu, but especially, the decision-making level.

This concept of a distinct 'Us', supported by both the French language and its Québécois cousin Joual, has been, since the Quiet Revolution, a powerful element of Québécois identity, fervently protected by the powers that be and deeply entrenched in the popular imagination. It has also become key to 'how things are done here', to the creating, producing and disseminating of Québec art, and even more, to the narratives that make up the stories we tell 'here' about those who resemble 'Us'.

The 1960s, it should be noted, was an era when immigration played a much less prominent role than it does today, and the immigrants that did make it to Québec had a Eurocentric cultural identity in common with the Québécois (Québec Ministry of Immigration, Francisation and Integration 2015). It is thus unsurprising that the notion of Québécois identity forged within this context was readily accepted and consolidated to such an extent that it became a reference point for a whole people. Conversely, it has also become a fertile breeding ground for xenophobia against anyone who does not fit within the narrow paradigm of a white, French-speaking Catholic with a Québécois accent.

Within this fantasy of Québec artistic identity, the unique Québécois accent has become a system-wide obstacle for those who do not possess it, yet would like to avail of opportunities within the local broadcast industries (Pruneau 2015). It continues to be very rare to hear alternate accents on Québec radio or television, again a sign of the continued predominance of the majoritarian culture within certain spaces. This discrimination by language, or accent more precisely, marginalizes these 'audible minorities' (Ibid., p. 26), and also impedes their professional integration to a very significant degree.

The problem is encapsulated by the experience of Damian Nisenson, an actor of Argentinian origin in 2015:

'When I arrived in Montréal in 2004, one of the first things I did was look for work as an actor. Bad luck, I didn't have the right accent. Thirteen years later, I still don't have it.' (Ibid., p. 27).

Racialized artists who have realized a modicum of success in the Québec cultural industry have been born here, children of immigrants, but who at least have the right accent by dint of the fact that they have been educated in Québec schools. They therefore possess at least three out of the four necessary characteristics of an imagined Québec identity: the ability to speak French, a local accent and possibly some degree of affiliation with Catholicism.

By contrast, for first generation immigrants, the picture is far bleaker. After years of futilely chasing the few casting opportunities that are available to them, many throw in the towel. Those who persist still find themselves confined to non-speaking, symbolic or stereotypical roles. For example, local productions frequently seek tattooed Latino or black actors to play the roles of street gang members, as in their warped perception, these characteristics (skin colour, race, etc.) are a handy visual shorthand. This of course further perpetrates racial caricatures. Immigrant actors are unable to turn down such roles because of the paucity of alternatives, even though they are a kiss of death for their artistic aspirations. Didier Lucien, a Québec actor of Haitian origin, says:

'It comes down to that, the colour of my skin. No matter what I do or don't do, it's always there, as the one and main reality that defines me. I mean that everywhere, all the time, I see myself as a black man. I come to wonder why I went to the National School, why I became an actor, why I persist in fighting against these ubiquitous clichés' (Ibid., p. 26).

The reality is that the cosy cliques of Québec's cultural industry are largely closed off to those who are not like 'Us'. Change has been slow to come, and what little has been achieved is largely thanks to pressure exerted by organizations like DAM. Québec's cultural and artistic development is limited by this narrowly conceived vision of Québec's national identity, which eschews eclecticism in favour of the familiar. In this it departs from the pluralistic possibilities of the rest of Canada, whose challenges appear to be definitively different, and where more space is provided for education through multi-ethnic arts. Québec, by contrast, is victim to a sense of national singularity that excludes those 'other than oneself' in the artistic representation of the Québécois.

It may not be an exaggeration to say that Trudeau's home province is not quite on board with his vision of a postnational state.

Thus, here in Québec, there is still important awareness-raising work to be done to foster a culture of inclusion and cultural equity in local artistic productions. This work is led, among others, by DAM, which in 2016 launched an advisory service, the iDAM Unit, whose main objective is to raise awareness, support and equip all those who aspire to include equity in their values, their actions and their strategic positioning. This includes arts and cultural organizations, institutions, professional associations and the artistes in the community with whom they can work to deeply transform their ways of doing, thinking or creating in order to become more inclusive. In addition, at the time of this writing, DAM has also engaged twelve large Montréal organizations in a two-year Concerted Action Plan (PAC) process to test the implementation of recommendations that were published in DAM's 2018 consultative report on systemic racism in the arts, culture and the media, *Towards a cultural equity process: consultation report on systemic racism in the arts, culture and media in Montréal*.

There remains much work to be done in the areas of raising awareness and fostering a culture of inclusion and equity within the local cultural industry. It is only by opening itself up to the reality of its ethnocultural diversity that Québec's identity will be able to evolve from what was imagined over fifty years ago towards what it is today: that is to say, a province rich in imagination from elsewhere, which is constantly reshaping its identity every day and in new ways.

References

Canada Council for the Arts 2017, *Canada Council for the Arts equity policy*, Canada Council for the Arts, Ottawa, viewed 20 December 2019, <<http://canadacouncil.ca/-/media/Files/CCA/Corporate/Governance/Policy/CCA/CCAEquityPolicy.pdf>>

Diversité Artistique Montréal 2018, *Towards a cultural equity process: consultation report on systemic racism in the arts, culture and media in Montréal*, Diversité Artistique Montréal, Montréal, viewed 20 December 2019, <https://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P100/4.3.2._report-towards-a-cultural-equity-process-systemic-racism-dam-diversite-artistique-montreal-2018u-en.pdf>

Emongo, L & White, BW (eds.) 2014, *L'interculturel au Québec: rencontres historique et enjeux politiques*, Presses de l'Université de Montréal, Montréal.

Québec Ministry of Immigration, Francisation and Integration 2015, *Towards a new Québec policy on immigration, diversity and inclusion; collection of statistics on immigration and diversity in Québec*, Québec Ministry of Immigration, Francisation and Integration, Québec City, QB.

Pruneau, J 2015, *Il est temps de dire les choses*, Dialogue Nord-Sud, Montréal, QB.

Souchette et al. 2019, 'Human rights in public spaces', *Rights and Freedoms*, vol. 38, no. 2, pp. 29-30.

La fracture artistique et culturelle québécoise comme enjeu d'équité culturelle post-nationale

Dr. Jérôme Pruneau
University of Québec, Montreal

BIOGRAPHY

Docteur en anthropologie, professeur à l'université pendant 10 ans, consultant et formateur, chargé de cours à l'UQAM et à l'université de Sherbrooke, Jérôme Pruneau a mis ces huit dernières années ses compétences au service des artistes dits de la diversité en les accompagnant dans le (re)développement de leur carrière professionnelle au Québec à titre de directeur général de DAM. Il a pu ainsi développer des projets de lutte aux discriminations et au racisme de façon à ancrer le changement social dans le milieu des arts et de la culture que Québec. Chargé de cours à l'université de Sherbrooke à la maîtrise en médiation interculturelle, il réfléchit aux enjeux de l'Autre afin de mieux comprendre les dynamiques qui permettent l'inclusion et l'équité. Son regard se porte sur les transformations sociales et les enjeux de société en train de se faire, convaincu que les citoyens doivent être au cœur des débats pour mieux reprendre en main leur pouvoir d'agir afin de construire un monde meilleur. Il est l'auteur de l'essai *Il est temps de dire les choses* paru en octobre 2015 aux éditions Dialogue Nord/Sud.

Diversité artistique Montréal (DAM) a pour mission de promouvoir l'inclusion et l'équité culturelle en accompagnant les artistes immigrant·e·s et racisé·e·s de toute discipline dans le développement de leur carrière et en sensibilisant et outillant l'écosystème montréalais et québécois aux enjeux de la diversité ethnoculturelle. Dans sa mission de service au quotidien, DAM accompagne les artistes professionnel·les ou en voie de professionnalisation, notamment à travers des rencontres d'orientation et de perfectionnement individuelles, des formations et un programme de mentorat. Plusieurs projets structurants, combinés à des partenariats avec le milieu des arts, permettent de créer des

opportunités pour les artistes racisé·e·s et les artistes immigrant·e·s, qui rencontrent des obstacles systémiques à leur pleine insertion professionnelle. Dans sa mission politique, DAM assure une veille sur les enjeux de racisme et d'inclusion, émet des recommandations en vue d'atteindre l'équité culturelle dans le milieu des arts et favorise l'émergence d'initiatives visant à combattre les obstacles systémiques qui freinent le développement équitable des artistes et des organismes dit·e·s de la diversité.

Dans le cadre de cette mission, la notion d'équité culturelle, définie par le Conseil des arts du Canada comme « un concept qui affirme que les traditions, l'esthétique et les expressions de toutes les cultures ont une valeur égale » et « cherche à corriger les inégalités dont sont victimes les personnes issues de différentes cultures en identifiant, dans un premier temps, les déséquilibres historiques et actuels existant entre les divers groupements culturels, tout en reconnaissant et respectant les caractéristiques fondamentales qui distinguent ces groupements » (Conseil des arts du Canada, 2017 : 5) devient de plus en plus centrale au regard du changement démographique de la province du Québec et plus largement du pays, qui génère une plus grande immigration et, par conséquent, une diversité des expressions artistiques croissante. Cette transformation démographique a nécessairement un impact sur la production artistique, la nature de ces productions, mais aussi sur l'éducation des arts dans les programmes scolaires dans lesquels l'introduction des esthétiques plurielles devient un facteur essentiel à la compréhension, la transmission et la mise en œuvre de cette notion d'équité culturelle.

En effet, si le Canada est souvent considéré comme un modèle multiculturel au point où son premier ministre Justin Trudeau évoque un « Canada postnational », le rôle des arts et de la culture y est probablement pour beaucoup au regard de la diversité d'expressions artistiques qu'on y rencontre. Les communautés du Canada sont toutes porteuses de façons différentes de penser l'art et de créer pour, en bout de ligne, fonder la richesse de ce pays. Irrémédiablement, sous cet angle, on peut penser qu'une programmation artistique et une éducation des arts « coast to coast » doivent être le reflet d'un pays multiculturel, offrant ainsi à ses habitants une pluralité culturelle étroitement liée avec son identité.

L'équité culturelle, dans ce contexte, en devient le liant, sorte de ciment pouvant coller ensemble les productions artistiques au point d'en faire une mosaïque colorée qui embrasse les satisfactions de tous et de chacun à se voir et à se reconnaître dans les productions multiples, et donc à développer un processus d'identification, à créer un sentiment d'appartenance fort au pays en participant fièrement à ce « tout » pour le dynamiser.

Pour autant, cette réalité que l'on pourrait imaginer pancanadienne, n'est pas si évidente car à bien y regarder, le Québec, en tant que seule province de culture francophone, semble proposer une vision artistique et culturelle très homogène dans ses expressions en ne laissant que peu de place à des expressions artistiques fondées sur une diversité ethnoculturelle pourtant bien présente (Pruneau, 2015). Les scènes, les productions audio-visuelles, les émissions télévisuelles, les médias ou encore les galeries et autres expositions en art visuel sont régulièrement critiquées pour le peu de place fait aux minorités, critiques émises par des artistes – regroupés par communautés en ligne ou lors de manifestations publiques³ - ou par des organisations comme DAM dont c'est le mandat. Et lorsque la diversité ethnoculturelle est présente, elle l'est lors d'évènements spécifiques qui lui sont réservés, comme si la diversité ethnoculturelle était pensée toujours à côté d'un « nous québécois », et non avec, loin d'une vision de politique nationale québécoise qui se veut ou se dit pourtant davantage interculturelle, un modèle dans lequel on souhaite qu'il y ait une compréhension et un respect profonds pour toutes les cultures, en réaction au multiculturalisme canadien, un modèle où différents groupes culturels vivent côte à côte, mais n'ont pas nécessairement d'interactions engageantes les uns avec les autres (Emongo & White, 2014). Comment dès lors expliquer ce décalage avec le reste du Canada? Quelles sont les mécaniques historiques et culturelles qui freinent la possibilité de programmations plus variées ? Les enjeux sont importants et surgissent depuis quelques années au cœur de nombreuses polémiques artistiques et culturelles qui semblent être porteuses de tensions, de confrontations mais aussi de dialogues et d'avancées sociales pour transformer le paysage culturel québécois.

De toute évidence, les arts et la culture ont largement contribué à la révolution tranquille du Québec dans les années 1960, et certaines productions artistiques ont définitivement pris part à l'affirmation d'une nation québécoise. Pour exemple, le passage d'un français normatif à un « joual » (c'est-à-dire le français populaire québécois associé aux classes ouvrières francophones) propre au Québec lors de la pièce de théâtre « Les belles sœurs » de Michel Tremblay en 1968 a contribué à la reconnaissance d'un certain nationalisme et à l'affirmation d'un peuple en tant que peuple défini par sa langue. Cet usage du français dans les productions artistiques a ainsi conduit à la construction d'un imaginaire propre, sorte d'entre-soi porté par toute une génération qui, encore aujourd'hui, demeure active dans le milieu culturel, voire très présente notamment dans les postes décisionnels.

Cette représentation d'un Nous en tant que peuple portée par la langue française et plus spécifiquement québécoise (joual), a été, depuis cette époque de révolution tranquille, protégée avec ferveur et s'est érigée en imaginaire crédible, puissant, tout en s'inscrivant au fil du temps dans des façons de faire, de créer, de produire et de diffuser l'art québécois et, plus encore, dans les narratifs constitutifs des histoires « d'icitte », celles qui nous ressemblent. A la faveur d'une immigration pas aussi importante qu'aujourd'hui, et surtout beaucoup plus eurocentrée qu'à l'heure actuelle où elle fait place à une pluralité de cultures beaucoup plus variées et éloignées culturellement de l'Europe⁶, cette identité forgée par l'art dans les années 1960 s'est consolidée à tel point qu'elle est certes devenue une référence pour tout un peuple, mais aussi, à l'inverse, un terreau fertile à une forme de discrimination vis-à-vis de tout ce qui n'entre pas dans cette identité fantasmée selon laquelle un-e québécois-e serait nécessairement « blanc, francophone, catholique avec un accent ». Dans ce fantasme artistico-identitaire, l'accent québécois devient un obstacle systémique pour celui ou celle qui ne le pratique pas et qui souhaiterait faire partie d'une production télévisuelle destinée aux diffuseurs locaux (Pruneau, Op. Cit.). D'ailleurs, il est très rare d'entendre sur les ondes québécoises radiophoniques ou télévisuelles un accent autre que québécois, signe là encore d'une prédominance de la culture majoritaire dans certains espaces culturels. Cette discrimination par la langue (ou par l'accent plus exactement) relègue ces « minorités audibles » (Ibid., 26) à une difficulté d'insertion professionnelle très importante, ce que reflétait clairement Damian Nisenson, comédien d'origine Argentine en 2015 :

« Arrivé à Montréal en 2004, une de premières choses que j'ai faite, c'était de me trouver du travail comme comédien. Manque de chance, je n'avais pas le bon accent. Treize ans plus tard, je ne l'ai toujours pas » (Ibid., 27).

Finalement, à y regarder de près, les rôles importants obtenus par des comédiens ou comédiennes racisé-e-s, le sont par des artistes né-e-s ici, enfants d'immigrants mais qui ont au moins « le bon accent » par le fait d'avoir été éduqué-e-s dans les écoles du Québec. Ils portent donc en eux l'identité québécoise avec au moins 3 caractéristiques sur les 4 de l'identité fantasmée : la trace langagière à deux niveaux, le français et l'accent local, et possiblement des références catholiques.

Par contre, pour les immigrants de première génération, ces situations discriminantes amènent certains comédiens ou comédiennes à des vécus dramatiques pouvant aller jusqu'à l'abandon de ce métier, fatigué-e-s de courir après des rôles ou des auditions qu'ils n'obtiennent jamais en tant que premier rôle, cantonné-e-s lorsqu'ils les obtiennent à des rôles muets, figuratifs ou si plus importants, stéréotypés et caricaturaux.

Se retrouver avec une étiquette qui vous colle à la peau qui ne corresponde pas forcément à vos choix de carrière n'est pas toujours facile à porter. Si on a besoin d'un acteur pour jouer un rôle dans un gang de rue, assurément, on prend un noir ou un latino tatoué. La couleur de peau ou la caractéristique visible devient le trait, celui sur lequel le regard s'arrête sans jamais le dépasser.

Ce qui fait dire à Didier Lucien, acteur québécois d'origine haïtienne :

« On me résume à ça, à la couleur de ma peau. Peu importe ce que je fais ou ne fais pas, c'est toujours là, comme la seule et principale réalité qui me définit. Je veux dire que partout, tout le temps, on me voit comme un noir. J'en viens à me demander pourquoi je suis allé à l'École nationale, pourquoi je suis devenu comédien, pourquoi je persiste à lutter contre les clichés que tout le monde se fait autour de moi » (Ibid., 26)

Dans ce contexte de faible ouverture qui tend heureusement à se transformer lentement sous la pression sociale exercée entre autre par des organismes comme DAM, la tendance à un paysage artistique et culturel marqué fortement par la culture québécoise limite considérablement une distribution éclectique des rôles et dessine les contours d'une certaine hégémonie culturelle locale, loin des possibilités plurielles du reste du Canada dont les enjeux semblent définitivement différents et procurent davantage d'espace à une éducation par les arts pluriethniques. En ce sens, le Québec reste un espace artistique et culturelle spécifique en proie à une singularité nationale qui semble porteuse d'une fracture provoquant l'exclusion des « autres que soi » dans la représentation de son identité véhiculée par l'art et qui, de fait, ne semble pas correspondre à une province post-nationale, au sens proposé par Trudeau.

Il reste donc ici un travail de sensibilisation important à faire pour favoriser une culture de l'inclusion et de l'équité culturelle dans les productions artistiques locales, aussi paradoxalement que cela puisse paraître au regard du discours politique sur l'interculturalisme ». Ce travail est mené entre autres par DAM qui depuis 2016 a lancé un service-conseil, la Cellule iDAM, dont l'objectif principal est de sensibiliser, épauler et outiller tous ceux qui aspirent à inclure l'équité dans leurs valeurs, leurs actions et leur positionnement stratégique. Les organisations artistiques et culturelles, les institutions, les associations professionnelles et les diffuseurs sont donc autant de cibles et d'acteurs du milieu avec qui travailler pour transformer en profondeur leurs manières de faire, de penser ou de créer afin de devenir plus inclusifs. Par ailleurs, au moment d'écrire ces lignes, DAM a également engagé 12 grandes organisations montréalaises dans un processus de Plan d'Action Concerté (PAC) d'une durée de 2 ans pour tester dans leur organisations l'implantation de recommandations qui avaient été émises dans le rapport de la consultation sur le racisme systémique dans les arts, la culture et les médias menée par DAM en 2017-2018, rapport intitulé « Pour un processus d'équité culturelle »

C'est uniquement par l'ouverture à davantage de diversité ethnoculturelle que l'identité québécoise pourra se transformer vers ce qui lui ressemble plus, c'est-à-dire une province elle aussi éclectique et riche d'un imaginaire d'ailleurs qui contribue à la façonner chaque jour. Assurément, le rôle des écoles devient central pour cette transformation en profondeur afin d'insuffler aux jeunes la pluralité de ce que sont les écoles du Québec d'aujourd'hui, ces jeunes qui seront les futurs participants des productions artistiques et culturelles de demain.

Bibliographie

Conseil des arts du Canada. (2017). *Politique en matière d'équité du Conseil des arts du Canada*.

Diversité artistique Montréal (DAM). (2018). *Pour un processus d'équité culturelle. Rapport de la consultation sur le racisme systémique dans le milieu des arts, de la culture et des médias à Montréal*.

Ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration. *Vers une nouvelle politique québécoise en matière d'immigration, de diversité et d'inclusion ; recueil de statistiques sur l'immigration et la diversité au Québec*. 2015.

Pruneau, J. (2015). *Il est temps de dire les choses*. Montréal, Qc : Dialogue Nord-Sud.

Souchette, E., Pruneau, J., Guérin F., et Esmail A. (2019), *Les droits humains dans l'espace public, Droits et libertés*, 38(2), 29-30.

Emongo, L. et White, W. B. (2014). *L'interculturel au Québec. Rencontres historiques et enjeux politiques*. Montréal, Qc : PUM.