'מן הבארות': ללמד פתיחות ביהדות ובאסלאם לקראת חברה משותפת בישראל?

איימן ק' אגבריה* ודניאל סטטמן**

*החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, אוניברסיטת חיפה, חיפה, ישראל; **החוג לפילוסופיה, אוניברסיטת חיפה, חיפה, ישראל

תקציר

במאמר זה נידונים מקרה בוחן של תוכנית למחנכים יהודים ופלסטינים בישראל והתובנות הראשוניות שלנו מתוצאות היוזמה. מטרת התוכנית היא לטפל בגזענות, הפרדה ודעות קדומות ולסייע למחנכים ללמוד תרבות ומסורת באופן יותר הומניסטי, מכיל וביקורתי. כדי להשיג זאת התוכנית שואבת משיח בין-דתי ובין-תרבותי. נדון בשאלה כיצד שיטה זו מעוגנת הן ביהדות והן באסלאם וכך סוללת את הדרך בפני המשתתפים לפתח הבנה טובה יותר לא רק של מסורתם שלהם אלא גם של אחרים. חשוב לציין כי התוכנית אף מדגישה את קשרי הגומלין בין מסורות אלה, מה שיכול לתרום לפיתוח חברה משותפת.

מלות מפתח: חינוך לשלום; דיאלוג בין-דתי; יחסי ישראלים-פלסטינים; SR (scriptural reasoning) - מדרש כתובים

מבוא

השסעים המפרידים בין קבוצות שונות בישראל, וממשיכים ללבּות את הסכסוך ארוך השנים, פעורים לאורך קווי זהות דתיים ולאומיים שונים. בחברות מוכות-סכסוכים כדוגמת ישראל, יש מסורת של יוזמות חינוכיות המבקשות לתרום לפיוס, סובלנות וקבלה הדדית באמצעות יצירת אפשרויות לקשר בין הקבוצות השונות המסוכסכות זו עם זו.

מאז שנות ה-70 של המאה העשרים, התפתחו תוכניות חינוכיות כאלה, המקדמות דו-קיום ומאפשרות קשר בין ערבים ויהודים (Abu-Nimr 2004). כפי שציין אבו-נימר, תוכניות אלו עברו מגישה תרבותית שביקשה להציג את את התרבות הערבית בפני ישראלים יהודים באמצעות פולקלור, אוכל וכיו"ב, לגישה של הפחתת דעות קדומות, שעסקה בדעות קדומות כלפי 'האחר' ההדדי, ולבסוף לגישת סכסוך, שהכירה בתפקיד האינהרנטי שיש לסכסוך ללא תיעדוף של הרמוניה תרבותית.

למרות ההתקדמות הניכרת שהשיגו, נמתחה על יוזמות אלה ביקורת משום שלא הצליחו לטפל בנקודות של חוסר איזון במערך הכוחות, ומשום שקיבעו תפקידים מוגדרים מראש של ערבי ויהודי (Abu-Nimr 2004). בדומה לכך, בקרמן (Bekerman 2018) הגיע למסקנה שיוזמות כאלו נוטות להיות מוגבלות לתוצאות בין-קבוצתיות בטווח הקצר, אך אינן משפיעות על היחסים בין הקבוצות בחברה הכללית או במציאות היומיומית של המשתתפים, משום שהן מזניחות את העוול ואי-השוויון הממוסדים הקיימים בין הקבוצות.

הליקויים ביוזמות חינוכיות קודמות בחברות מוכות-סכסוכים מצביעים על הצורך בחשיבה מחודשת ובפיתוח גישות חדשות. דומה כי צורך זה בוער במיוחד בישראל, שבה אג'נדות אתנו-דתיות חותרות יותר ויותר תחת החינוך, והסכנה היא הרחבת השסעים והמתחים הלאומיים, הדתיים והתרבותיים. השפעת האג'נדה הזו על מערכת החינוך מעוררת דאגה במיוחד, משום שהיא מצמצמת עוד יותר את ההזדמנויות שיש למורים לדון בנושאים הקשורים לקבוצות דתיות אחרות ולהתייחס לגזענות ולדעות קדומות (Agbaria 2018, 2016).

לאור ההתפתחויות האלה, נדון במקרה בוחן של יוזמה שנולדה מן החברה האזרחית ועושה כעת את צעדיה הראשונים, ושמה 'מן הבארות' (מנה"ב). היוזמה מבקשת להגיב לבעיות אלה באמצעות בניית תוכניות חינוכיות בנות קיימא למחנכים יהודים ופלסטינים בישראל המבקשים לשנות את התרבות והמסורת של למידה והוראה בבתי ספר ישראלים בצורה הומניסטית, מכילה, וביקורתית. קוטנר (Kutner 2017) הצביע על מעתק שהתרחש לאחרונה בתוצאה הרצויה בקרב יוזמות שלום אלה, שעברו מקידום דו-קיום לניסיונות לבנות חברה משותפת. בניגוד להלך החשיבה של הדו-קיום, אידיאל החברה המשותפת מבקש לערב את הקבוצות בתהליך של שיח לצורך בניית מציאות משותפת יחד וטיפוח הדרגתי של הלך הרוח של חברה משותפת. אנו טוענים כי יוזמת מנה"ב מתאימה למעתק הפרדיגמטי החדש הזה לעבר חברה משותפת, שכן היא: (1) נשענת על הקשר של כל אחד למסורתו-הוא; ו-(2) מאפשרת את שילובה של מסורת אחרת. שיח בין-דתי זה יכול להרחיב את מאגר הדימויים הדתי של המאמינים, להעשיר את חווייתם הדתית, ולאפשר למשתתפים להרהר באופן ביקורתי אך גם אמפתי על אמונותיהם שלהם.

הקשר: מחנכים פלסטינים ויהודים בישראל

אזרחי ישראל הפלסטינים הנם ערבים תושבי פלשתינה המנדטורית שנותרו בתחומי ישראל לאחר מלחמת 1948 והקמת מדינת ישראל. ב-2019 עמד מספרם הרשמי על כ-1.6 מיליון נפש, שהיוו כמעט 20% מאוכלוסיית ישראל. רובם מוסלמים (82% סונים ו-9% דרוזים), וכ-9% הם נוצרים (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2020). מגוון מחקרים אקדמיים, דוחות ממשלתיים, סקירות שערכו עמותות, וסיקורים תקשורתיים מדגישים את האפליה הפוגעת במיעוט לאומי מקומי זה בישראל, על פי כמעט כל המדדים הסוציו-אקונומיים (ראו עוד אצל Khattab, Miaari and Stier 2016; Lewin-Epstein and Semyonov 2019; Smooha 2019). חרף שיפורים במצבם, הם נותרים עדיין בשולי המרחב הציבורי, המבכר בעיקר את אזרחיו היהודים. אמנם רובם מבקשים להשתלב בחברה הישראלית, במיוחד מבחינת מקומות עבודה, אך הם מרגישים פעמים רבות לא רצויים ודחויים (Hager and Jabareen 2016). תחושה זו של שוליוּת חלה לא רק על הפרט אלא גם על הכלל. משום שפלסטינים חשים התעלמות וחוסר כבוד כלפי תרבותם ודתם, הם נאבקים כל העת על הכרה בזהותם הלאומית, התרבותית והדתית (Agbaria 2016).

אפליה זו רווחת גם במערכת החינוך. מכיוון שזו מחולקת למגזרים שונים המשרתים קבוצות שונות,1 המגזר הכולל בתי ספר ערביים סובל מהקצאה בלתי שוויונית של משאבי המדינה, מחוסר הכרה בתרבות הפלסטינית בתוכנית הלימודים, ומהפחתה בהשפעת ההנהגה הערבית על מדיניות החינוך (Abu-Saad 2019; Agbaria 2016). ההפרדה, הניכרת גם בכל הנוגע לאזורי המגורים, היא קרקע פורייה להתפתחות דעות קדומות ורגשות שליליים של קבוצה אחת כלפי רעותה. (Albayrak 2012; Ford 2006; Kepnes 2006; Ochs 2006)