שוויון בחינוך: מנקודת המבט של שוויון בתנאים / קת'לין לינץ וג'ון בייקר 2005

תקציר

כדי להפוך בתי ספר למוסדות שוויוניים באמת יש צורך בגישה הוליסטית ומשולבת. באמצעות המושג "שוויון בתנאים" בוחן המאמר נקודות מפתח הקשורות בשוויון בהקשר של תהליכים ומטרות בחינוך ומצביע על השינויים המרכזיים הנדרשים כדי לקדם שוויון בתנאים במערכת החינוך.

שוויון בתנאים

רוב הדיון בשוויון בחינוך מתמקד בהנגשה ושיתוף שוויוניים של חינוך לקבוצות שונות. נקודת המבט כאן תהיה "שוויון בתנאים" – התפיסה שלפיה אנשים צריכים להיות שווים ככל האפשר ביחס לתנאי חייהם העיקריים. ניתן למנות חמישה ממדי מפתח חיוניים של שוויון בהקשר זה: משאבים; כבוד והכרה; אהבה, טיפול וסולידריות; כוח; ועבודה ולמידה. **שוויון במשאבים** פירושו לא רק צורות כלכליות של הון אלא גם הון חברתי כמשפחה ורשתות וזיקות חברתיות, והון תרבותי כהשכלה ותארים. **שוויון בכבוד ובהכרה** אינו רק שוויון זכויות ואזרח אלא גם קבלה של הבדלים ולא רק המוכנות לשאתם, תוך נכונות לקיים דיאלוג של "בינתרבותיות ביקורתית". **שוויון באהבה, טיפול וסולידריות** פירושו חברה המאורגנת באופן שמגדיל את הסבירות להבטחתם לכלל קבוצות האוכלוסייה, ולאלה המוחלשות בפרט, והחינוך אליהם. מטרת הממד הרביעי היא לצמצם ככל האפשר את אי **השוויון** **בכוח** בהקשר של זכויות אזרח ליברליות מסורתיות וזכויות פוליטיות, זכויות לקבוצות, פוליטיקה שוויונית והרחבת עקרונות דמוקרטיים לכל תחומי החברה. **שוויון בעבודה ובלמידה** מתייחס לתחומים אלה כאל מקור פוטנציאלי לעניין והתפתחות אישית, תוך הגבלת אי-שוויון בנטל העבודה ופיצוי בגינו.

שוויון במשאבים ואי-שוויונוֹת על בסיס כלכלי בחינוך: החשיבות העליונה של מעמד חברתי

מאחר שחלוקת משאבים כלכלית ממלאת תפקיד מפתח בקביעת איכות החינוך שאדם מקבל, וחינוך קובע בצורה מכרעת הזדמנויות בחיים, אי אפשר לחשוב על שוויון בחינוך במנותק משוויון כלכלי. מי שחסר את ההון התרבותי שדורשים בתי-הספר, ואת המשאבים וההון החברתי הדרושים להשגתו, יחווה כישלון יחסי בחינוך. גם מוסדות החינוך עצמם תורמים לאי-שוויון במשאבי חינוך על בסיס מעמדי, באמצעות **תהליכי המיון והקבלה**,שבמערכות מונעות-שוק מביאים להעדפת תלמידים אטרקטיביים מבחינה אקדמית ורקע משפחתי בעל הון כלכלי ותרבותי שיכול לתמוך בהם; **תהליכי השמת תלמידים במסלולים והקבצות**, שבפועל נוטים להפנות בעלי רקע סוציו-אקונומי נמוך ומיעוטים אתניים למסלולים נמוכים יותר, ולהתמסר ללחץ הורים חזקים הדוחפים להסללה מלכתחילה תוך היתלות ברציונליזציה מהותנית וסיווגים מדעיים מפוקפקים; ו**מערכות תכנון תוכניות הלימודים וההערכה**, שככלל, מוטות מאוד לטובת תלמידים בעלי כישורים לשוניים (בכתיבה) ולוגיים-מתמטיים, שהתפתחותם מותנית במיוחד ברקע מעמדי, תרבותי וכלכלי. הטיה על בסיס מעמדי ניכרת גם בתוכנית הלימודים הפרטנית במקצועות השונים: מה שמתמסד כידע לגיטימי בכל שדה משקף את טעמן ועניינן של האליטות (בעיקר הזכריות), שעה שעובדות החיים והתרבות של הכפופים כלכלית אינן נלמדות.

פתרונות אין 'פתרון פנימי' מקיף לבעיית האי-שוויון המעמדי בחינוך שכן מקורותיו המגדירים – אי-שוויון נרחב ממנו על בסיס כלכלי – מצויים מחוץ למערכת החינוך. תהליכי מיון והקבצה הם תחומים ברורים שבהם יכולים בתי ספר להפסיק לשתף פעולה עם אי-שוויון מעמדי: מנהלים ומורים המחויבים לעקרונות שוויוניים יותר יכולים ליישם פרקטיקות שוויוניות יותר. כן נחוצה שקיפות ציבורית שתחשוף לביקורת דמוקרטית לא רק את תהליכי המיון והקבלה לבתי הספר, אלא גם את תהליכי ההסללה וההקבצה. שינוי תוכניות לימודים ושיטות הערכה מוּטות-מעמד צריך להתקיים ברמת הגופים השולטים בעיצוב תוכניות הלימודים, וגם כאן נחוצה דמוקרטיזציה של קבלת-ההחלטות. יש להביא לקצו את ריבוד הידע עצמו, לזַכות בהכרה ואקרדיטציה סוגי ידע והבנה שהוגדרו נחותים ולא ראויים ללימוד עד כה, ולהנהיג הערכה הוגנת להכרה באינטליגנציות מרובות.

שוויון בכבוד והכרה בחינוך: הכרה בשונות

את אי-השוויונוֹת האלה, הקשורים בגיל, מיניות, אמונה דתית, מוגבלות, שפה, מגדר, מעמד, גזע או אתניות יש להתחיל לפתור באמצעות יוזמות קשורות-סטטוס. הם חשובים לא רק כשלעצמם, אלא גם כי אי-יכולת להכיל שוני בבתי הספר והאוניברסיטאות עלול להוליד אי-שוויונוֹת גם במשאבים. אי-הכרה תרבותית וייצוג-מוטעה בבתי הספר מבוססים על פרקטיקות ותהליכים של תוכניות לימודים והערכה, גישות פדגוגיות, תרבות שווים ונורמות ארגוניות. אנו מזהים שלוש פרקטיקות חשובות במיוחד בשימור אי-שוויון בכבוד והכרה: **שתיקה, אי-נראות ופיחות-ערך** של קבוצה ביחס לשיח החינוכי, למשל קבוצות של זהות מינית המודרות מהמדיניות והפרקטיקה החינוכית שהיא במקומות רבים הטרוסקסואלית בבסיסה ומכחישה/מתעלמת מנטיות מיניות אחרות, או הדרת שאלת המעמד החברתי מהתהליכים והמוסכמות החינוכיים שמניחים אורח חיים ומשאבים המאפיינים את המעמד הבינוני והגבוה ואינם מותירים למורים ולתלמידים אלא סטריאוטיפיזציה במסווה של 'היגיון בריא'; **הטיה מערכתית בתוכניות הלימודים והפרקטיקות הארגוניות**, שבמסגרתה מוסדות חינוך רשמיים מתוכננים לכפות את ה'שרירותיות התרבותית' של קבוצות הכוח על אלה הכפופות להן, במונחי מעמד חברתי, מגדר וקולוניאליזם. למשל, הכפפת הנשי לזכרי באמצעות דחיקה לשוליים של נקודות מבט נשיות בכל המקצועות, מתן תשומת לב מעטה יותר לבנות בכיתה והגדרת תחומי העניין שלהן כפחותים מאלה של הבנים, ובעיקר, היעדר פיתוח הכישורים והאינטליגנציות הרלוונטיים לתחומי עיסוק המתקשרים מסורתית עם נשים ומצריכים טיפול אהבה וסולידריות; ו**הפרדה למעמדות ובתי ספר שונים**, הן באופן סמוי באמצעות דפוסים רחבים יותר של הפרדת אוכלוסיות, סלקציה ובחירה הורית, והן בגלוי כמו בהפרדת בעלי צרכים מיוחדים ומוגבלויות. פרט לצמצום אפשרויות החינוך, הבחירה וההעסקה עתידיות של הקבוצות המופרדות, הפרדה מונעת מאנשים בעלי תרבות, אמונה דתית, יכולת ומגדר שונים ללמוד אלה על אלה על בסיס יומיומי לא פורמלי, וכך מעודדת בורות.

פתרונות תחום זה פתוח הרבה יותר לפתרונות במסגרת החינוך עצמו. העיקרון המנחה הראשון הוא הכללה: כדי לכבד ולהכיר בשונות, יש לחוות אותה ביומיום. העיקרון השני הוא בינתרבותיות ביקורתית, הן ביחס לערכיהם של אחרים, והן ביחס לתוכנית הלימודים, הפדגוגיה ושיטות ההערכה. יש ללמד תלמידים ומורים גם יחד את נושא השוויון ומושגים קרובים כזכויות אדם וצדק חברתי, ובאופן ספציפי באשר לקבוצות זהות שונות. יש לשלב נושאים אלה בתוכניות הלימודים במקצועות השונים, וחברי קבוצות מדוכאות בגופי תכנון התוכניות.

שוויון בכוח: דמוקרטיזציה של החינוך

לאי-שוויון בכוח צורות שונות, כגון תהליכי הדרה, דחיקה לשוליים, הקטנה וייצוג מוטעה, הן במישור הארגוני, ביחס לאנשים המעורבים בתהליכי קבלת החלטות או קביעת מדיניות בבתי ספר ומוסדות חינוך אחרים, והן בהיבטים של תוכנית הלימודים, הפדגוגיה וההערכה. זוהי רמת המקרו. ברמת המיקרו, השוויון בכוח קשור בחיים הפנימיים במוסדות החינוך במונחים של היחסים בין הסגל לתלמידים ובתוך הסגל עצמו. אופיים של בתי הספר כבירוקרטיות היררכיות שהיחסים בהן לא-שוויוניים מיסודם ולא פעם דיספונקציונליים מעלה את **הצורך להנהיג דמוקרטיזציה של היחסים החינוכיים**, שמעבר לסיבות הארגוניות, האתיות והפוליטיות, נתמך גם מצד ערכו החינוכי הפנימי.

פתרונות דמוקרטיזציה של היחסים הפדגוגיים, הארגוניים והממלכתיים ברמה מערכתית מחד, והמרת יחסי שליטה בדיאלוג, היררכיה בשיתוף פעולה וקולגיאליות, ופסיביות בלימוד פעיל ופתרון בעיות ביחסי מורה-תלמיד מאידך. עם זאת, בדומה לאי-שוויונוֹת במעמד, לא ייתכן פתרון פנימי של אי-שוויון בכוח בחינוך.

שוויון באהבה, טיפול וסולידריות: הממדים הרגשיים של חינוך

חינוך, ככל עבודת שירות אנושי, כרוך ב**עבודה רגשית**, ומרכזיותה של זו בתהליכי הוראה ולמידה עצמם היא הסיבה הראשונה ללמוד על רגשות. עבודה רגשית מרכזית גם לתחומי עיסוק רבים וממלאת תפקיד חשוב בפיתוח פוליטיקה של סולידריות ודאגה לאחר, החיוניים לתפקוד חברה דמוקרטית מכלילה. **הזנחת החינוך הרגשי** נובעת במידה רבה מביסוס החינוך הפורמלי על פיתוח האינטלקט. היא מקבילה להזנחת החינוך לאינטליגנציות אנושיות הקשורות בעבודה רגשית, ולהתמקדות בהישגיות מדידה של חינוך כתוצר ולא כתהליך.

פתרונות נודעת חשיבות מכרעת לפיתוח הערכה לתפקיד הפנימי שממלאים רגשות בתהליך ההוראה והלמידה. יש צורך לפתח חוויות חינוכיות שיאפשרו לתלמידים לפתח את אינטליגנציות אישיות מוּנעות-רגשות כיכולת אנושית כשלעצמה, מה שחשוב במיוחד להכנת תלמידים לעבודות המצריכות טיפול, אהבה וסולידריות.

מסקנה

חינוך עשוי להיות סוכן לדיכוי או לשחרור, בתלות בדרכים שבהן הוא מתמשק עם יחסים כלכליים, פוליטיים, תרבותיים ורגשיים, ושבהן הוא מגדיר אותם. אמנם אין בנמצא פתרון פנימי לבעיית האי-שוויונוֹת במעמד ובמבני כוח מסוימים בחינוך, אך יש דרכים שבהן אפשר לעשות את החינוך שוויוני הרבה יותר, באמצעות עריכת שינויים משמעותיים הן בצורת ארגונם וניהולם של בתי ספר ומוסדות חינוך והן במבנה ובתוכן תוכניות הלימודים. כפי שהודגש, מערכת החינוך משולבת היטב בחברה הסובבת אותה; אי אפשר לצפות לשוויון בחינוך ללא התקדמות לעבר שוויון במערכות הכלכליות, התרבותיות, הפוליטיות והרגשיות שבהן היא נטועה. בה במידה, שינוי החינוך הוא חלק חיוני בהשגת טרמספורמציות אלה, ועל כן מהווה חלק מרכזי באג'נדה השוויונית.