לאתגר את יחסי הכוחות בין יהודים וערבים / איילת רוט
בשישי האחרון פורסמה במוסף הארץ כתבה של סמדר רייספלד שעסקה במחקר של פרופסור שביט מאוניברסיטת ת"א, לגבי החברויות שנוצרות בין ילדים יהודים וערבים בבתי ספר שבהם לומדות שתי האוכלוסיות יחד. המחקר מצא שבבתי ספר דו-לשוניים ודו-תרבותיים (כמו אלה שאנחנו מפעילים ב"יד ביד") ישנם פחות קשרים חברתיים בין יהודים וערבים מאשר בבתי ספר שבהם לומדים יהודים וערבים יחד ואינם מוגדרים ככאלה.
שביט בדק כ-40 בתי ספר ברחבי הארץ שבהם לומדים יהודים וערבים יחד: 7 מהם היו דו-לשוניים ורב-תרבותיים, שאר המוסדות היו בתי ספר יהודיים עם מיעוט ערבי (כ-10%-15% מהתלמידים). המחקר נעשה לפני 6 שנים ובדק רק את דפוסי החברות בין התלמידים. הוא לא בחן, למשל, את מידת השוויון בין הקבוצות בבתי הספר השונים, את יחסי הכוח בבית הספר או את חוויית התלמיד הערבי בתיכון יהודי שבו לומדים בעברית בלבד, ההיסטוריה נלמדת מנקודת מבט יהודית, הספרות הנלמדת היא עברית ומערבית ומציינים בהם את החגים היהודים בלבד.
השוואת בתי הספר הדו-לשוניים עם בתי ספר יהודים שיש בהם מיעוט ערבי מתעלמת ממטרות החינוך הדו-לשוני, שכן המטרה המרכזית היא לייצר מודל של חיים משותפים ושיוויוניים לערבים ויהודים, מודל שיאתגר את יחסי הכוחות בין הקבוצות בישראל. אנחנו מחנכים את תלמידינו להומניזם, פתיחות וסובלנות, ושואפים להפוך אותם לבוגרים בעלי תודעה רחבה בכל הקשור ליכולת לקיים את זהותם מבלי לשלול את זהותו של האחר.
בתי הספר הדו-לשוניים מטפחים את הזהות האישית, התרבותית והלאומית של התלמידים, הערבים והיהודים כאחד. לעתים המטרה דורשת גם תקופות של היפרדות, הנחוצות לגיבוש ההגדרה העצמית המובחנת של כל תלמיד. יחסי חברות שמתפתחים בין תלמידים יהודים וערבים אחרי שזהותם הלאומית, התרבותית והשפתית הפכה מגובשת מספיק הם יחסים משמעותיים שאינם תלויים בוויתור של אחד הצדדים על אלמנטים מזהותו. לתפיסתינו, זהו מדד חשוב ומהותי יותר ממדידת מספר האינטראקציות בין יהודים וערבים תוך התעלמות מההקשר ומיחסי הכוח ביניהם.
בתי ספר יהודים עם מיעוט ערבי מלמדים את תכנית הלימוד של המגזר היהודי בלבד. הימצאותו של התלמיד הערבי בבתי הספר האלה מתקיימת בכפוף לתנאי: הוא או היא מתבקשים לאמץ את השפה העברית ואת התרבות והמסורת היהודית ולמחוק את האלמנטים המגדירים אותם כערבים. התנאי הזה הופך את ההשוואה בין בתי ספר יהודים לבתי ספר דו-לשוניים, שמהותם חתירה לשיוויון אזרחי מלא המכבד את מכלול הזהויות, התרבויות, והתפיסות של כלל השותפים בחברה בישראל, לבעייתית משהו.
מנאר חיאדרי, מנהלת בית הספר "גליל" של "יד ביד" שלמדה בתיכון יהודי בת"א, סיפרה לי על תחושת הבדידות מאותן שנים: "מעבר לקושי של ללמוד היסטוריה מנקודת המבט היהודית בלבד, הרגשתי שאני לא שייכת מבחינה תרבותית - למשל כשכולם בכיתה דיברו על בילויים ויחסי מין. בוויכוחים פוליטיים הדינמיקה היתה שכל הכיתה נגדי, כי הייתי היחידה מבין ארבעה ערבים בשכבה שהעזה לדבר. היום יש לי את הכוח לאפשר לתלמידים שלי, ערבים ויהודים, להתגאות בזהות שלהם ולהיות ביקורתיים כלפי קבוצת ההשתייכות שלהם וכלפי האחר".
ב"יד ביד" אנחנו מעודדים קשרים חברתיים ורואים בהם ביטוי ומודל לחיים משותפים. משנת 2012 אנו פועלים על מנת ליצור קהילות מבוגרים משותפות ליהודים וערבים סביב בתי הספר השונים, תוך הבנה שהאחריות לשינוי החברתי אינה מונחת רק על רק כתפי הילדים אלא גם על כתפי הוריהם, שאמורים להוות מודל חינוכי מבחינת האופן שבו חברה משותפת יכולה וצריכה להתקיים. פעילויות הקהילה כוללות אירועי תרבות ושיח, לימוד משותף, טיולים ויוזמות נוספות המיועדות לחיזוק והתפתחות בתי הספר. במפגשים הקהילתיים האלה, כמו באינטראקציה בין התלמידים בבתי הספר, מתקיימות מערכות יחסים המבוססות על הכרה הדדית ושיוויון בין יהודים וערבים.
בניגוד למנאר חיאדרי, שחששה להביע דעתה בוויכוחים פוליטיים בתיכון היהודי שבו למדה, תלמידי בתי הספר הדו-לשוניים מכוונים להשמעת קולם ודעותיהם. אינטראקציה חברתית, נעימה ככל שתהיה, אינה מטרה בפני עצמה אם היא שוללת את כוחו וזהותו של האחר. במדינה שבה יהודים וערבים לומדים בהפרדה מוחלטת, או לחילופין חולקים בית ספר יהודי תוך דרישה מהערבים להפקיד את זהותם בכניסה לבניין, יש חשיבות אדירה להבנה שזהות אינה משחק סכום אפס.