

اندیشه‌های نوین تربیتی

دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی

دانشگاه الزهراء

دوره ۴، شماره ۳

پاییز ۱۳۸۷

صص ۱۴۵-۱۷۶

تبیین نظریه انتقادی، تعلیم و تربیت انتقادی و دلالت‌های تربیتی آن از مفهوم فریره و ژیرو و تقدیر آن

حن دناروند*

دانشجوی دکتری، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حسن ایمانی

استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

هدف مقاله حاضر معرفی دیدگاه تربیتی مبتنی بر نظریه انتقادی است. نظریه انتقادی محصول اندیشه‌های گروهی از نظریه پردازان اجتماعی آلمانی است، که در ارتباط با موسسه تحقیقات اجتماعی در شهر فرانکفورت بودند. آنها واژه "صنعت فرهنگ" را برای نشان دادن فرایند صنعتی شدن فرهنگ انبوه مطرح کردند. نتایج بررسی تعلیم و تربیت انتقادی نشان داد که این دیدگاه به طور عمیق از نظریه انتقادی متاثر است و مقوله «نقد»، «تغییر»، «گفتگو» و «رهایی» محور مطالعه آن‌ها را تشکیل می‌دهد. این مقاله درباره اصول اساسی نظریه انتقادی و تعلیم و تربیت انتقادی بحث می‌کند. نخست نظریه انتقادی به اجمالی بررسی شده و کاربرد آن در زمینه تربیتی بررسی می‌شود. دوم به اصول مهم نظریه و تعلیم و تربیت انتقادی تأکید می‌شود. سوم درباره دیدگاه‌های تربیتی فریره و ژیرو بحث می‌شود. فریره به تعلیم و تربیت انتقادی مرتبط با توسعه آگاهی انتقادی توجه می‌کند و ژیرو ادعا می‌کند که مدارس از طریق برنامه درسی پنهان سلطه آموزشی را تحکیم می‌بخشند. چهارم درباره دلالت‌های آموزشی تعلیم و تربیت انتقادی بحث شده، و بخش پایانی مقاله به نقد و جمع بندی اختصاص یافته است.

کلید واژه‌ها:

نظریه انتقادی، تعلیم و تربیت انتقادی، صنعت فرهنگ، فریره، ژیرو، سلطه آموزشی.

مقدمه

تعلیم و تربیت انتقادی^۱ نظریه نسبتاً جدیدی است، که متفکران تربیتی نظریه پائولو فریره، هانری ژیرو، پیتر مکلارن^۲ و مایکل آپل^۳ و داگلاس کلنر^۴ آن را بر اساس مبانی و اصول نظر یه انتقادی توسعه داده‌اند. این نحله تربیتی براساس دیدگاه نظریه‌پردازان، فلاسفه و جامعه‌شناسان عضو مکتب فرانکفورت، به ویژه هبربرت مارکوزه، بود. این مکتب فکری با تجدیدنظر در اصول و آموزه‌های مارکسیسم سنتی، که بیشتر بر اقتصاد و طبقه تأکید داشت، بیشترین تلاش خود را از تحلیل سلطه اقتصادی بر بررسی و نقد سلطه فرهنگی متمرکز کردند و بر نقش خرد و آگاهی تأکید زیادی داشتند. مارکسیسم سنتی (ارتدوکس) به فرد و نظام‌های آموزشی توجه‌ای نداشت. اما نظریه‌پردازان انتقادی، نظری ماکس هورکهایمر، تئودر آدورنو، هبربرت مارکوزه و یورگن هابرمان، مقوله‌های فرهنگی را، به عنوان «صنعت فرهنگ»^۵، نقد و بررسی کردند. پائولو فریره، متفکر برزیلی، که از مازکوزه تأثیر گرفته بود، بر نقش شناخت انتقادی در تعلیم و تربیت انتقادی برای رهایی از نابرابری، ستم و بی‌عدالتی تأکید زیادی داشت و بر این اساس الگوی آموزشی به نام تعلیم و تربیت رهایی بخش^۶ یا (تعلیم و تربیت رادیکال)^۷، تعلیم و تربیت دگرگونی^۸، تعلیم و تربیت توانمندسازی^۹، تعلیم و تربیت صدای دانش آموز^{۱۰}، تعلیم و تربیت نقد و احتمال^{۱۱}، تعلیم و تربیت انتقادی را ایجاد کرد. هانری ژیرو، متفکر آمریکایی، که از فریره و مارکوزه متأثر بود، و براساس اصول و آموزه‌های پذیرفته شده در نظریه انتقادی، نقد مسائل و مشکلات نظام آموزشی، فرهنگ، نژاد، جنسیت، نابرابری و بی‌عدالتی را بررسی و الگوی آموزشی رادیکال یا انتقادی را عرضه کرد. در این مقاله تلاش

-
1. Critical Pedagogy
 2. Peter McLaren
 3. Michael Apple
 4. Douglas Kellner
 5. Culture Industary
 6. Emancipatory education
 7. Radical Pedagogy
 8. Transformative Pedagogy
 9. Pedagogy Of Empowerment
 10. Pedagogy Of Student voice
 11. Pedagogy Of Possibility

شده است که با بررسی روند توسعهٔ تاریخی نظریه انتقادی و تعلیم و تربیت انتقادی، دیدگاه‌های دو متفکر مهم این نگره، فریره و ژیرو، و دلالت‌های تربیتی آن بررسی شود.

نظریه انتقادی به عنوان مبانی تعلیم و تربیت انتقادی:

از نظر تاریخی منشاء اندیشه‌های متفکران تعلیم و تربیت انتقادی به نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت برمی‌گردد و آن‌ها خود نیز از بعضی اصول و آموزه‌های مارکسیسم سنتی متأثر هستند. البته، این تأثیر غیر مستقیم است زیرا «مارکس و انگلش درباره تعلیم و تربیت مطالب زیادی نتوشتند و اصولاً در پارادایم مارکسیسم کلاسیک نظریه‌های تربیتی نادیده گرفته شده است» (مک له لان^۱، ۱۹۷۳، ۱۰۲). «آنها به تعلیم و تربیت به عنوان ابزاری برای کسب آگاهی و نبرد با طبقات حاکم توجه نکرده و هیچ الگوی آموزشی در جوامع سرمایه‌داری یا سوسیالیستی را ارائه نکردند.» کلنر (۱۹۸۹، ۳۳) در پارادایم مارکسیسم تعلیم و تربیت جزئی از فرهنگ است و آن خود به عنوان "روبنا"^۲ محسوب شده و در این الگو روبنا از عوامل اقتصادی متأثر است، بنابراین، فرهنگ و تعلیم و تربیت برای آن‌ها اهمیت چندانی نداشته است.

نسل‌های بعدی این نحله فلسفی پی بردن، که مارکسیسم سنتی بیش از حد بر طبقه و اقتصاد تأکید داشته است. بنابراین، قلمرو فعالیت‌های نظری خود را بر سلطه فرهنگی متمرکز کردن. نظریه انتقادی ما حصل اندیشه‌های نظریه پردازان "مکتب فرانکفورت"^۳ است. متفکران مکتب فرانکفورت نظریه‌ای درباره تعلیم و تربیت ارائه ندادند، اما همه کار آنها با فرهنگ مرتبط و تعلیم و تربیت جزئی از آن است. هم چنین فرانکفورتی‌ها بر آگاهی، ایدئولوژی، فرهنگ و اجتماعی شدن برای تغییر افراد و جوامع از طریق دگرگونی آگاهی تأکید داشتند که در زندگی روزمره تأثیر فراوانی دارد.

«به اعتقاد نظریه پردازان انتقادی فرهنگ در قالب مجموعه‌ای از عقاید، افکار، اعتقادات، اخلاقیات، اصول، ارزش‌ها، هنگارها و تجلیات هنری از دل زیربنای سازمانی جامعه سر بر می‌آورد، که در واقع، میراث کاربست‌های ذوق، اندیشه و هنر به شمار می‌روند» (نوذری،

1. David , Mclellan

2. Supra – structure

3. FrankFurt School

۱۳۸۵، ۲۶۹). مارکوزه (۱۹۷۱) در این باره تمایزی تحلیلی و مفید بین حوزه‌های فرهنگ مادی و معنوی قابل می‌شود. «فرهنگ مادی»^۱ عبارت است از الگوهای عملی رفتار در گذران زندگی و تأمین معاش، یا همان نظام ارزش‌های عملی که وجوده مختلف اجتماعی، روان شناختی و اخلاقی زندگی خانوادگی، اوقات فراغت، آموزش و پرورش و کار را در بر می‌گیرد. «فرهنگ معنوی»^۲، به ارزش‌های والا، علم و علوم انسانی و اجتماعی، هنر و دین ناظر است.

درک «صنعت فرهنگ» مستلزم درک زمینه‌هایی است، که ظهور و تکوین این ایده اساسی را در نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت سبب شده‌اند. از مهم‌ترین بسترها یکی که زمینه ساز ظهور این ایده شد، بستر فرهنگ به طور عام و مفهوم یا ایده «فرهنگ انبوه»^۳ به طور خاص است. تحلیل نظریه انتقادی از فرهنگ انبوه نشان می‌دهد که آنها در انتقاد و چالش با روند فزاینده و در حال رشد توده‌ای شدن هم نوایی و تسليم منفعلانه در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و زوال شخصیت و فرد بر تقویت و حمایت از «خود» و تلاش برای احیاء و توسعه فردگرایی انتقادی تأکید می‌کنند. نظریه انتقادی فرهنگ انبوه را پدیده‌ای ارتجاعی، غیر دموکراتیک، سرکوبگر و ایدئولوژیک می‌دانستند، که در نهایت به سمت اعمال و تثیت هر چه بیشتر سلطه حرکت می‌کند، پدیده‌ای که به زعم آن‌ها چیزی جز «توخش تصنیعی»^۴ نیز. نظریه پردازان انتقادی در چالش با مفهوم فرهنگ انبوه به لحاظ غلبه بر تسليم منفعلانه در حوزه‌های فرهنگی-سیاسی و اجتماعی که نه به زیان شخصیت فردی منجر می‌شود بر تقویت و حمایت از «خود» و تلاش برای احیاء و توسعه فردگرایی انتقادی تأکید می‌ورزند. مارکوزه (۱۹۷۱) نیز فرهنگ انبوه را «تنزل سرکوبگرانه»^۵ می‌داند که عصاره و پیام اصلی اجزا و عناصر تشکیل دهنده فرهنگ انبوه چیزی جز هم نوایی، مصالحه، تسليم، تعبد، کناره‌گیری و انسزا نیست.

نظریه پردازان انتقادی در برابر آن چه «صنعت فرهنگ» می‌نامیدند، یعنی ساختارهای عقلانی شده و بوروکرا تیزه شده که فرهنگ مدرن را تحت نظارت خود دارند به انتقاد جدی برخاستند» (نودزی، ۱۳۸۵، ۲۶۴). تأکید بر مفهوم «صنعت فرهنگ» به منزله توجه اگید مکتب

-
1. Material culture
 2. Intellectual culture
 3. mass – product cluture
 4. stylized barbarism
 5. Repressive Desublimation

فرانکفورت به حوزهٔ فرهنگی است «آن نشان دهندهٔ دغدغهٔ نظریهٔ پردازان انتقادی به مفهوم "روبنای فرهنگی - اجتماعی"^۱ مورد نظر در تفکر مارکسیستی است و نه زیر بنای اقتصادی می‌باشد» (فریدمن، ۱۹۸۱، ۱۳۶) صنعت فرهنگ تولید کنندهٔ چیزی است، که به طور عرفی و قراردادی به «فرهنگ انبوه» یا «فرهنگ توده‌ای» مشهور است. صنعت فرهنگ «پدیده‌ای عینی و واقعی نیست، بلکه فرهنگی کاذب، نادرست، مادی شده، یا دگرانگیخته و غیر طبیعی است». (جی، ۱۹۷۳، ۱۶). نگرانی عمدۀ نظریهٔ پردازان انتقادی از صنعت فرهنگ را می‌توان حول دو محور مهم دانست: اول این که صنعت فرهنگ پدیده‌ای است کاذب، نادرست و ویران‌گر که به صورت مجموعه‌ای از عقاید از پیش بسته بندی شده، به طور انبوه تولید می‌شود و به کمک رسانه‌های جمعی به خورد توده‌ها داده می‌شود. دوم این که نظریهٔ پردازان انتقادی نگران تأثیرات مخرب، سرکوبگر، تحقیق کننده و منفعل ساز این صنعت بر توده‌ها هستند.

در کتاب «صنعت فرهنگ»، نظریهٔ پردازان انتقادی به تجزیه و تحلیل و انتقاد از پدیدۀ دیگری توجه می‌کنند، که از آن تحت عنوان «صنعت دانش»^۲ یاد می‌کنند. منظور از «صنعت دانش» به جریاناتی اشاره می‌کند، که به نوعی با تولید دانش سر و کار دارند. (برای مثال، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات تحقیقاتی - پژوهشی). این نهادها در اشاعه، صنعت فرهنگ را ابزاری جهت ایجاد رفتار و تفکر مناسب برای جامعه متجانس، همنگ و سازماندهی شده فراهم می‌آورند. بنابراین، تعلیم و تربیت عمومی، تعلیم و تربیت استاندارد و برنامه درسی به عنوان ابزاری جهت توده‌سازی و کنترل اجتماعی محسوب می‌شود.

الگوی تحلیلی نظریه انتقادی به دیگر رویکردها مانند "مکتب بیرمنگام"^۳ (مطالعات فرهنگی بریتانیا)، که بدیل فرانکفورتی‌ها در انگلیس، کمک کرد. مکتب بیرمنگام مانند مکتب فرانکفورت اثرات آموزشی روزنامه‌ها، رادیو، تلویزیون، فیلم، موسیقی و دیگر اشکال فرهنگ عمومی را بر بینندگان تحلیل کرد. "مکتب بیرمنگام" گرچه آثار مکتب فرانکفورت را بر شکل گیری خود نادیده می‌گرفت، اما در تحلیل برخی کارهای خود در نظریه اجتماعی و الگوهای روش‌شناختی تکرار مواضع مکتب فرانکفورت در بریتانیا بود. هر دو مکتب، فرهنگ را باز

1. Social – cultural supra - structure
 2. Knowledge Industuy
 3. Birmingham School

تولید سلطه ایدئولوژیکی می‌دانستند و وظیفه مؤسسه‌های آموزشی و سازمان‌های فرهنگی را شکل دادن به شیوه‌های تفکر و رفتار در جوامع سرمایه‌داری تلقی می‌کردند. شکل گیری این مکتب از آغاز ماهیت سیاسی داشت و خردۀ فرهنگ‌ها را به شکل عام و خردۀ فرهنگ جوانان را به شکل خاص عنصری با ارزش برای مقابله با اشکال سلطه در جوامع صنعتی تلقی می‌کرد. بررسی‌های مکتب بیرمنگام چگونگی همنگ شدن کودکان و جوانان در جوامع سرمایه‌داری با آداب و رسوم و ارزش‌های طبقه متوسط به وسیله مدارس را بیان می‌کند» (ویلیز^۱، ۱۹۸۱، ۱۳۲) «هدف نظریه انتقادی و مکتب بیرمنگام روشن کردن رویه‌های گسترش سرمایه‌داری نو و نیز کشف راه کارهایی است که از راه آن جامعه می‌تواند از روابط سلطه گری و بهره کشی رهایی یابد.» (مرجانی، ۱۳۸۵، ۷۳). «ریموند گاس^۲ (۱۹۸۱) خصوصیات نظریه انتقادی را به گونه‌ای دقیق بدین گونه دسته‌بندی کرده است.» (نوذری، ۱۳۸۴، ۱۲۹).

- ۱- هدف این نظریه ایجاد روشنگری در کارگزارانی است که به آنها عقیده دارند یعنی توانمندی کردن آنها برای شناسایی این که منافع و علایق حقیقی آنها کدام است.
- ۲- این نظریه ذاتاً رهایی بخش است، یعنی افراد را از قید نوعی اجبار و اضطرار رها می‌کند، که حداقل بخشی از آن خود خواسته و خود تحملی است.
- ۳- نظریه انتقادی محتوای شناختی دارد، یعنی اشکالی از معرفت است. نظریه انتقادی هم چنین برای تصدیق این نکته اهمیت زیادی قائل است، که شناخت یا معرفت قدرت را می‌سازد.

نظریه انتقادی در تحلیل‌های اجتماعی خود بر پیش‌فرض‌های زیر مبتنی است:

- ۱- نخست اینکه عقاید افراد محصول جامعه‌ای است که در آن زندگی می‌کنند. به اعتقاد آن‌ها، چون اندیشه‌های افراد به طور جمعی شکل می‌گیرد، لذا نیل به شناخت و نتایج عینی، مستقل از تأثیرپذیری از مکان جغرافیایی یا زمان تاریخی و دورانی که در آن به سر می‌برند و همین‌طور بدون تأثیرپذیری از نظام‌های فکری- فلسفی موجود در بسترها زمانی- مکانی امری غیرممکن است، این مفروضه در واقع از مهم‌ترین وجوده تمایز نظریه انتقادی با مارکسیسم سنتی به شمار می‌رود.

1. Willis
2. Raymond Geuss

۲-۲: پیش‌فرض دوم این است که روشنفکران و اندیشمندان باید سعی کنند که در جهت‌گیری‌های خود صرفاً عینی و برون گرا باشند، یا در آثار خود واقعیت (Fact) را از ارزش جدا سازند. این مفروضه نیز از مهم‌ترین وجوه تمایز نظریه انتقادی با پوزیتیویسم به شمار می‌رود. به اعتقاد فرانکفورتی‌ها روشنفکران باید نگرشی انتقادی نسبت به جامعه‌ای اتخاذ کنند، که در حال بررسی آن هستند. نگرشی که از یک سو افراد را آگاه کند نسبت به آن چه باید انجام دهند و از سوی دیگر هدف اصلی آن ایجاد تحول اجتماعی باشد.

۳-۲: یکی دیگر از پیش‌فرض‌های نظریه انتقادی این است که روشنفکران باید نسبت به جامعه مورد بررسی خود موضعی انتقادی داشته، موضعی که هدف اساسی آن آگاه ساختن افراد و تحول اجتماعی باشد.

۴-۲: «رویکرد هنجاری» نظریه انتقادی به مراتب بیشتر از «رویکرد امر واقع» پوزیتیویسم می‌تواند روشنفکران را در پژوهش‌ها و تحقیق‌های خود در زمینه علوم اجتماعی و انسانی به مقولاتی همچون شناخت و حقیقت نزدیک کند.

۵-۲: نظریه انتقادی بر بعد هگلی اندیشه‌های مارکس تأکید دارد، این نظریه الگوی اقتصادی مارکسیسم را رد می‌کند که در آن فرهنگ، ایدئولوژی و سیاست به مثابه "روینا" توسط فعالیت‌های "زیربنای" اقتصادی تعیین می‌شوند.

بنابراین، متفکران نظریه انتقادی بر خرد و عقل هگلی برای روشنگری و انتقاد از سلطه فرهنگی به عنوان مبانی نظریه خود استفاده کردند و به این طریق از مارکسیسم ستی فاصله گرفته و از برخی آموزه‌های و اصول مارکسیسم مانند اقتصاد، طبقه، ماتریالیسم دیالکتیک دست کشیده و به جای آن بر فرهنگ و دیالکتیک روشنگری به جای اقتصاد و ماتریالیسم دیالکتیک تأکید کردند. «نظریه انتقادی به عنوان ایدئولوژی طبقه خاصی محسوب نمی‌شود و بر این نکته تأکید می‌کند که شناخت یا معرفت قدرت را می‌سازد» (پاینه، ۱۹۹۶، ۱۶۶). اساس و اصول نظریه انتقادی بر نقد پوزیتیویسم و رویکردهای روش شناختی آن استوار است. (به اعتقاد آن‌ها نظریه ستی به ویژه قالب‌های روش شناختی آن در چارچوب پارادایم پوزیتیویستی با طرح مقوله «بی طرفی ارزشی»^۱ علوم و دخالت ندارد قضاوت‌های ارزشی در تحقیقات در عرضه

1. Sub - Structure
2. Value free

علوم اجتماعی و انسانی همانند علوم تجربی و طبیعی، هر گونه رسالت اجتماعی و در رأس همه رسالت رهایی بخشی را از نظریه سلب کرده و آن را تا حد فرمولها و قواعد خشک علم طبیعی و تجربی تقلیل داده است و در نهایت علوم اجتماعی و انسانی را نیز به کلیشه‌هایی بی دردسر و بی ضرر برای جامعه سرمایه داری تبدیل می‌کند.) (نوذری، ۱۳۸۴). بنابراین، هدف و رسالت علم باید رهایی انسان از جبرهایی باشد که در راه ص ۱۶۲). خودمختاری او مانع ایجاد کرده است.

بدین ترتیب صاحب نظران مکتب انتقادی بر مبنای خطوط راهنمای فوق به تحلیل، تبیین و انتقاد از وجوده مختلف مسائل اجتماعی مانند هویت فردی، روابط خانوادگی، شخصیت اقتدارگر، صنعت فرهنگ، دیوان سalarی پیچیده و در حال گسترش، دولت، اقتدار، سیاست، فرهنگ و اقتصاد اقدام کرده‌اند. و به این منظور سلطه فرهنگی را نقد و تعلیم و تربیت را به طور ضمنی و جزئی از فرهنگ بررسی کرده‌اند، اما نسل بعدی نظریه پردازان انتقادی به طور مستقیم به بررسی نظام‌های آموزشی اقدام نمودند و الگوی تعلیم و تربیت انتقادی یا رادیکال را عرضه کردند.

تعلیم و تربیت انتقادی یا رادیکال:

«هر تحلیلی از تعلیم و تربیت انتقادی یارادیکال، با بررسی کار پائولوفریره شروع می‌شود، او نخستین فیلسوف، مربی و دانشمند اولیه تعلیم و تربیت انتقادی یا رادیکال محسوب می‌شود» (مک لارن، ۲۰۰۳) می‌توان این گونه بیان کرد که: «ایده تعلیم و تربیت انتقادی با ادبیات نئو مارکسیسم در نظریه انتقادی شروع می‌شود» (استانلی^۱، ۱۹۹۲). از نظر تاریخی، تعلیم و تربیت انتقادی، به عنوان فهم نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت در مدارس است، که گاهی اوقات نیز «نظریه انتقادی» نامیده می‌شود. این نظریه را متفکرانی مانند "پائولو فریره"^۲، ولفگانگ کلافکی^۳، پیتر مک لارن^۴، ایرا شور^۵، کارمن لوک^۶، جنیفر گور^۷، هانری زیرو^۸، مایکل

-
1. Stanley
 2. Paulo Freire
 3. Wolfgang Klafki
 4. Perter McLaren
 5. Ira Shor
 6. Carmen Luke
 7. Jennifer Gore
 8. Henry Giroux

اپل^۱، بل هوکز^۲ و هم فکران دیگر آن‌ها توسعه داده‌اند. فریره (۱۹۷۰)، ژیرو (۱۹۹۷)، مک لارن (۱۹۹۸) و شور (۱۹۹۲) بیان می‌کنند، که تعلیم و تربیت انتقادی یا رادیکال معانی زیادی دارد. برای برخی از این متفکران تعلیم و تربیت انتقادی یا رادیکال بر تحلیل عمیق جنبه‌های سیاسی مؤسسات آموزشی، سیاست‌ها و رویه‌های آموزشی آن‌ها دلالت دارد و این‌ها باید در راستای تغییرات اجتماعی رادیکال باشد» (فریره، ۱۹۷۰ و ژیرو، ۱۹۹۷). برخی دیگر از متفکران، تعلیم و تربیت انتقادی را توسعه الگوی تربیتی در زمینه جدیدترین نظریه‌ها، روش‌ها و شیوه‌هایی می‌دانند که فرایندهای آموزشی و یادگیری را تقویت می‌کند. بنابراین، تعلیم و تربیت انتقادی رویکردی برای فهم ارتباط جامعه/ مدرسه است. «و به تغییر دقیق رویکردی عملی به تدریس، یادگیری و تحقیق است که بر آموزش از طریق گفتگوی انتقادی و تحلیل دیالکتیکی تجارب روزمره تأکید دارد» (مک لارن، ۲۰۰۳، ۲۶).

تعلیم و تربیت انتقادی به خردورزی، نقد و تغییر، به عنوان هدف‌های ارزش‌مند آموزشی، توجه می‌کند. این دیدگاه تربیتی می‌کوشد که شرایط واقعی اجتماعی تربیت را کشف کند، به همین سبب به نقادی اندیشه نیازمند است. نقادی اندیشه یعنی کشف علمی شرایط پدید آمدن جامعه و افشاءی استدلال‌های ارائه شده است. انتقادی اندیشیدن آن است که انسان به کهنه شدن برداشت‌های پروردۀ ای حکم کند، که حتی تبیین کننده گذشته متأخر اوست. به بیانی دیگر، یکی از ویژگی‌های یک فرد انتقادی، توانایی «حرکت در فراسوی» گذشته است، بی‌آن که با تکیه بر افق‌های جدید شناخت انتقادی، که هم اکنون به آن دست یافته، گذشته را انکار کند. برای تعلیم و تربیت انتقادی، تحلیل انتقادی تضادهای اجتماعی، که تعلیم و تربیت در آن دخیل است، مینا و نقطه شروع مهمی به شمار می‌آید، زیرا تعلیم و تربیت انتقادی صرفاً از طریق انتقاد است که می‌تواند به روش‌نگری در زمینه ساختارهای اجتماعی کمک کند، که تعیین کننده عمل تربیتی هستند. «از طریق تحلیل انتقادی فرایند سرکوب بی عدالتی اجتماعی، سلطه، شی گشتگی و از خود بیگانگی در قلمرو تعلیم و تربیت کشف و علل اجتماعی و نهادی آن‌ها تحلیل می‌شود و پی آمدهای احتمالی آن در معرض دید قرار گیرد. (میرلوحی، ۱۳۷۶، ۵۳)

1. Miceal Apple
2. Bell Hooks

علاوه بر این‌ها مقوله‌های دیگری از قبیل «روشنگری»^۱، «رهایی»^۲، «صلح»^۳، «آزادی»^۴، «پراکسیس»^۵، «توانمندسازی»^۶، «انسان گرایی»^۷، «دیالکتیک»^۸، «فرهنگ سکوت»^۹ و «آگاهی انتقادی»^{۱۰} و... از جمله مفاهیمی هستند که محور تأملات تربیتی دیدگاه انتقادی را تشکیل می‌دهند. بنابراین، «تعلیم و تربیت انتقادی نقد را، به عنوان اصلی مهم، برای روش‌گری و آگاهی و راهنمای عمل متغیرکاره (پراکسیس) تلقی می‌کند» (مک کارتی^{۱۱}، ۱۹۹۴، ۴۳). این نظریه در مقام نقادی، این امر را که چه کسی، کدام طبقه، نهادها و فرایندهای تربیت را کترل، هدف‌ها و اولویت‌های تربیتی را تعیین و بررسی می‌کند.

«هدف دیدگاه تعلیم و تربیت انتقادی در قالب دگرگون سازی و تحول جامعه و رهایی انسان جلوه گر می‌شود. از دید آن‌ها رهایی بخشی فرایندهای است که از آن طریق مردم ستمدیده کسب قدرت کرده و موقعیت را به نفع خود تغییر می‌بخشد» (مرزوقي، ۱۳۸۳، ۴۱). این دیدگاه تربیت را وسیله‌ای می‌داند که باید صبغه‌ای کاملاً سیاسی داشته باشد. و بیان می‌کند که: «مهم‌ترین موضوع در ادبیات تعلیم و تربیت انتقادی این ایده است که نظام‌های تربیتی سراسر جهان سیاسی هستند» (فریره، ۱۹۹۷، و زیرو، ۱۹۹۷). تصمیم درباره این که چه کسانی به عنوان معلم استخدام شوند کدام کتاب‌ها خریداری خریداری گردند و چه زبانی در مدارس استفاده شود، همه سیاسی است و معلمانی که ادعا می‌کنند بسی طرف هستند نیز به تعبیری سیاسی عمل می‌کنند. «هورتون و فریره (۱۹۹۰) مدعی هستند که تفکر نظام‌های تربیتی و معلمان بسی طرف اشتباه است.» آن‌ها ادعا می‌کنند کسانی که تعلیم و تربیت را بسی طرف می‌دانند در واقع از وضع موجود حمایت می‌کنند. بنابراین، موضوع محوری تعلیم و تربیت انتقادی، سیاسی تلقی کردن نظام‌های تربیتی است و بر این اساس فرضیه‌هایی به شرح زیر

-
1. Enlightenment
 2. Liberatory
 3. Peace
 4. Freedom
 5. Praxis
 6. Empowerment
 7. Humanization
 8. Dialectic
 9. Culture of silence
 10. Critical consciousness
 11. Macarthy

طرح می‌کنند:

۱- ایدئولوژی‌ها و فرهنگ حاکم شیوه‌ها و هدف‌های آموزشی را دیکته می‌کنند.

۲- دانش آموزان باید فعالانه در فرایند یاددهی یادگیری مشارکت داشته باشند.

۳- زبان بعد ایدئولوژیکی دارد و به ساخت هنجرهای کلاسی کمک می‌کند.

«متکران تعلیم و تربیت انتقادی ادعا می‌کنند که ایدئولوژی‌های حاکم در مدارس تعیین کننده موضوع‌های درسی برای تدریس هستند و فرهنگ حاصل از این ایدئولوژی‌ها اهمیّت زیادی دارد» (ژیرو، ۱۹۹۷، ۱۷). این سلطه فرهنگی به عنوان فرهنگ اساسی تلقی شده و فرهنگ‌های دیگر را نادیده یا حاشیه‌ای تلقی می‌کنند.

رویه‌هایی همچون " فقط زبان انگلیسی"^۱ و "سود فرهنگی"^۲ نمونه‌هایی از سلطه فرهنگی است که می‌تواند بر خط مشی آموزشی، سیاسی و تفکر فراگیران و معلمان اثر بگذارد. ماسدو (۱۹۹۴) اعتقاد دارد کسانی که از میراث فرهنگی غرب دفاع می‌کنند، فرهنگ اقوام، نژادها و ملل دیگر را نادیده گرفته و می‌خواهند به وسیله زبان این نوع سلطه را دیکته کنند. و به همین علت است که زبان در تعلیم و تربیت انتقادی اهمیت جدی دارد. براساس دیدگاه ماسدو^۳ (۱۹۹۴) زبان فقط به عنوان یک ابزار جهت برقراری ارتباط دیده نمی‌شود، بلکه زبان می‌تواند باز ایدئولوژیکی و سلطه‌گری نیز داشته باشد و قادر است هنجرهای خاصی را در کلاس‌ها دیکته کند. متکران تعلیم و تربیت انتقادی خود به دو جریان فکری تقسیم شده‌اند. جریانی که مریبان چپ-لیبرال را شامل می‌شود و هدف آن‌ها تلاش برای اصلاح و بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جوامع سرمایه‌داری است و از مهم ترین متکران این جریان می‌توان از دیوبی و هورتن نام برد. جریان دوم بر ایجاد جامعه‌ای سوسیالیستی از طریق نقد تأکید داشته و بر برخی از اصول و آموزه‌های مکتب فرانکفورت استوار است. از مهم ترین متکران این جریان فریره بزریلی و ژیروی آمریکایی هستند.

تعلیم و تربیت انتقادی از دیدگاه فریره:

بررسی تعلیم و تربیت انتقادی یا بنیادی (رادیکال) با مطالعه اندیشه‌های فریره آغاز

1. Only English

2. Cultural Literacy

3. Macedo

می‌شود. ماهیت انسان از دیدگاه فریره بودن انسان در جهان و با جهان است. «از دیدگاه او نقش وجودی انسان این است که به عنوان فردی ظاهر شود که مایل است در دنیا خود اثر گذارد و آنرا تغییر دهد و از این طریق امکان کامل‌تر و گستردۀ برای زندگی، چه به صورت فردی و چه جمعی فراهم کند» (فریره، ۱۳۵۶، ۲۳). از دیدگاه او احترام و شأن انسانی به عنوان یک ارزش نگریسته می‌شود. او ادعا می‌کند با این که مسئله احترام به انسان از لحاظ ارزش‌شناسی پیوسته مسئله اساسی انسان بوده است، معذلک در زمان حاضر اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. معرفت‌شناسی در دیدگاه فریره توسعه آگاهی و معرفت انتقادی است. او اعتقاد دارد که آگاه شدن نشانه رشد بیداری شعور انتقادی است و ثمرة یک برنامه آموزشی انتقادی بر شرایط تاریخی مناسب مبتنی است. «آگاهی انتقادی^۱ با تعمق داشتن در تبیین مسائل با جایگزین ساختن اصول علت و معلولی به جای تبیین‌های جادویی و سطحی مشخص می‌شود. «توسعه آگاهی انتقادی طی فرایندی صورت می‌گیرد که با حرکت فراگیران از یک حالت "خام به آگاهی سطحی" و سپس "آگاهی جادویی - اسطوره‌ای" و نهایتاً "آگاهی انتقادی" می‌باشد» (فریره، ۱۹۹۶، ۶) پیام اصلی معرفت‌شناسی تعلیم و تربیت انتقادی فریره این است که هر کسی فقط تا حدی می‌تواند نسبت به واقعیت طبیعی، فرهنگی و تاریخی بداند، که در آن است و "طرح مسئله"^۲ کند. «طرح مسئله فریره در مقابل "حل مسئله"^۳ تکنونکرات‌ها در تعلیم و تربیت انتقادی مطرح است» (فریره، ۱۳۶۸، ۱۵).

تعلیم و تربیت انتقادی بانام‌های تعلیم و تربیت رهابی‌بخش^۴، تعلیم و تربیت آزادی‌بخش^۵، تعلیم و تربیت دمکراتیک^۶، تعلیم و تربیت تحول‌آفرین^۷، تعلیم و تربیت رادیکال و تعلیم و تربیت گفتگویی^۸ است. «محور کانونی الگوی تربیتی فریره رشد رویه‌های ضد اقتدارگرایی، رویکردی گفتگویی و تعاملی است، که هدف آن بررسی کردن موضوعات قدرت، نابرابری و ستم است» (مک لارن، ۲۰۰۳، ۳۶) و از طریق قرار دادن نقدهای سیاسی و اجتماعی

-
1. Critical Consciousness
 2. Posed - Problem
 3. Problem - Solving
 4. Emancipatory Education
 5. Liberatory Education
 6. Democratic Education
 7. Transformative Education
 8. Dialogical Education

زندگی روزمره در برنامه درسی میسر می‌گردد. این دیدگاه فقط بر توسعه آگاهی انتقادی متمرکز نیست، بلکه بر عمل متفکرانه (پراکسیس^۱) نیز تأکید دارد که: «تعلیم و تربیت انتقادی صرفاً تکنیکی آموزشی نیست، بلکه شیوه‌ای از زندگی در فعالیت‌های تربیتی است» (فریره، ۱۹۹۸، ۳).

شور (۱۹۸۷) بیان می‌کند که فرایند الگوی تربیتی فریره پنج مرحله را به شرح زیر شامل است:

الف: "گفتگو": فرایند بحث گروهی که فرآگیران را به کسب دانش جمعی قادر می‌کند و از این طریق جامعه را تغییر می‌دهد.

ب: طرح مسئله: معلم به عنوان کارگر فرهنگی فرآگیران را در شناسایی مسائلی که در جامعه با آن مواجه می‌شوند، راهنمایی می‌کند تا بتوانند آن مسائل را حل کنند.

ج: "بازنمایی": فرآگیران از طریق کشف ایده‌ها یا خلق نشانه‌هایی که در تجارب زندگی آن‌ها مستتر است شروع به چالش و مقابله با مسائل می‌کند.

د: "رمزگذاری": تجربه‌های گذشته و حال خود را برای فهم مسائل اجتماعی به کار گرفته و آن را به عنوان راهنمای عمل اجتماعی قرار می‌دهند.

ه "هشیارسازی":^۵ فرد در این مرحله از آگاهی جادویی و ساده عبور کرده و به آگاهی انتقادی دست می‌یابد. بنابراین، الگوی تربیتی فریره شامل: گفتگو، طرح مسئله، بازنمایی، رمزگذاری و هشیارسازی است.

فریره (۱۹۷۰) ادعا می‌کند که قبل از اینکه یادگیری رخ دهد، شرایط زیادی برای یاددهی- یادگیری لازم است. نخست ارتباط کلمه با جهان است. که تغییراتی در ادراک فرآگیران از واقعیت ایجاد می‌کند. دومین موضوع در آموزه‌های او توجه به آن نوع "آگاهی" است، که فراشناخت نامیده می‌شود و از طریق آن شخص می‌تواند شیوه یادگیری خود را تحلیل کند. «او آگاهی را فهم نابرابری‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و عمل علیه عناصر ستم و

-
1. Praxis
 2. Dialogue
 3. Representation
 4. Codification
 5. Conscientization

نابرابری تعریف می‌کند و بیان می‌دارد که عمل تربیتی باید واکنش سیاسی خاصی که باعث می‌شود انسان آزاد شود. دیوبی نیز همین مطلب را بیان می‌کند، اما دیوبی معتقد است که تعلیم و تربیت و دموکراسی اجتماعی لازم و ملزم یکدیگر هستند. برای دیوبی تعلیم و تربیت، انتقادی فقط در یک دموکراسی، شکل می‌گیرد. اما بر عکس فریره اعتقاد دارد که تعلیم و تربیت، در یک موقعیت بدون دموکراسی، هشیارسازی را باعث می‌شود. او بر تعلیم و تربیت انتقادی تأکید دارد که در موقعیت بدون دموکراسی رشد می‌کند و خود موتور محرکه توسعه دموکراسی اجتماعی می‌شود) (فریره، ۱۹۷۰، ۲۴۸) بر این اساس فریره فرایندی سه مرحله‌ای را، به شرح زیر برای عمل تربیتی بیان می‌کند:

- ۱- بررسی کلمات و موضوعات عام و خاص در جامعه
- ۲- فهرست کردن کلمات و موضوعات، ساخت مسائل، طرح مسائل معمولی با مسائل سیاسی و بحث راه حل‌ها
- ۳- عمل سیاسی

او مبنای نظریه تربیتی خود را "خرد و اندیشه‌ورزی"، وصول آن را، "روشنگری" و "آگاهی انتقادی" دانسته و "گفتگو" را نیز به مثابه روش تربیتی توصیف می‌کند. فرض بنیادی الگوی تربیتی این متفکر براساس تعامل و گفتگو با کسانی است که قریانیان ستم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هستند. برای او کسانی که ستمدیده هستند، می‌توانند به یک "خود آگاهی"^۱ یا "آگاهی انتقادی"^۲ برسند، که در نهایت بتوانند شرایط خود را تغییر دهند، آن چه که او آن را نظریه هشیارسازی نام گذاری می‌کند.

"او اعتقاد دارد که تعلیم و تربیت عملی فرهنگی برای رهایی انسان‌ها است. او در کتاب "تعلیم و تربیت به مثابه تمرين آزادی برای آگاهی انتقادی"^۳ می‌نویسد که انسان باید قادر باشد جهان را انتقادی بخواند و افراد قادر باشند. بین تعلیم و تربیت و تبلیغات تمايز قائل شوند. بنابراین تعلیم و تربیت باید در کلاس‌های آزاد، جائی که بین معلم و فراگیران رابطه عاری از سلطه وجود دارد، به توسعه اندیشه منجر شود هدف ساخت دانش کمک به افراد برای توسعه

1. Self- Consciousness
 2. Critical Consciousness
 3. Education As The Practice Of Freedom

جامعه است او برای معلمان به "عنوان کارگران فرهنگی"^۱ در الگوی تربیتی خود ارزش زیادی قائل است، زیرا معلم در فرایند گفتگو فقط انتقال‌دهنده اطلاعات نیست، بلکه در روش ساختن جهت‌گیری فعالیت دانش‌آموز و فراهم کردن منابع لازم به او یاری می‌رساند. معلم باید آمادگی حضور در کارهای جامعه را داشته باشد، و در نهایت این که معلم رابط اساسی و تعیین‌کننده بین مدرسه و جامعه محلی است. برنامه درسی در الگوی فریره از تجارب و واقعیت‌های زندگی روزمره فراگیران نشأت می‌گیرد و برنامه درسی از پیش‌طراحی شده توسط نخبگان و برنامه‌ریزان در این الگو جای‌گاهی ندارد، بلکه برنامه درسی باید با کمک استادان و کارشناسان، والدین، معلمان، دانش‌آموزان و گروه‌های محلی، براساس نیازها و واقعیت‌های زندگی اجتماعی، تدوین می‌شود. به طور خلاصه می‌توان تعلیم و تربیت انتقادی فریره را در چند اصل کلیدی زیر بیان کرد:

- ۱- هدف تعلیم و تربیت انتقادی توانمندسازی فراگیران است.
- ۲- روش تعلیم و تربیت مبتنی بر گفتگو است.
- ۳- تعلیم و تربیت انتقادی دیدگاه‌های فراگیران درباره واقعیت را توسعه می‌دهد.
- ۴- تعلیم و تربیت همراه با تغییر و دگرگونی در فرد و جامعه است.
- ۵- تعلیم و تربیت امری سیاسی است.
- ۶- تعلیم و تربیت بر امید استوار است. در دیدگاه فریره امید به عنوان یک نیاز هستی‌شناسی توصیف می‌شود که بر عمل متفکرانه (پراکسیس) مبتنی است. بدون امید، نمی‌توانیم برای تغییر تلاش کنیم.

تعلیم و تربیت انتقادی یا رادیکال از دیدگاه ژیرو:

ژیرو از نظریه‌پردازان معروف در زمینه مطالعات فرهنگی و تعلیم و تربیت انتقادی است. او از آموزه‌ها و اصول نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت به ویژه "هربرت مارکوزه"^۲، فریره و دیدگاه‌های تربیتی پیشرفت‌گرایی جان دیویی متأثر است. او الگوی تعلیم و تربیت رادیکال را براساس آموزه‌های مارکوزه بنا کرده و به فرایند یاددهی - یادگیری، به عنوان بخشی از مبارزه

1. Cultural Worker
2. Herbert Marcuse

برای تغییرات اساسی در جامعه، توجه می‌کند. نکته مهم در الگوی تربیتی ژیرو این است که او بیشتر بر بعد خوشبیانه و آرمان‌گرایی مارکوزه تأکید دارد، و این که امکان شناخت ویژگی‌های جامعه و درک توانایی‌های انسانی و توسعه آن‌ها وجود دارد. ژیرو معتقد است برای درک کامل و ان چیزی که او «امتناع کامل^۱» در موقعیت‌های تاریخی می‌نماید رادیکالیسم سیاسی و ضد پوزیتیویستی به عنوان پیش شرط نقد و دگرگونی عمل می‌نماید. «او با استفاده از دیدگاه فریره آموزش و پرورش آمریکا را بررسی و "سواد انتقادی"^۲ را توصیه کرد از نظر او سواد انتقادی آموختن چگونگی تشخیص مسائل و تجزیه و تحلیل و حل آنهاست» (کارдан، ۱۳۸۱، ۲۶۵) به نظر او، اگر افراد در ضمن آموختن خواندن و نوشتمن این گونه تحلیل را نیاموزند، کورکورانه فرهنگ حاکم را می‌پذیرند و در نتیجه در استثمار خود به استثمارگران کمک می‌کنند. به همین سبب بر این باور است که معلمان و کارشناسان فرهنگی امروز به زبان سیاسی و پرورشی نو نیازمند هستند، که به کمک آن بتوانند به زمینه‌های تغییر و نیز حل مسائلی توجه کنند، که جهان دچار آن است.

او در سال ۱۹۷۰ "نظریه باز تولید"^۳ را مطرح کرد. براساس این نظریه ساختارهای آموزشی در مدرسه و کلاس با ساختار طبقاتی جامعه متناظر است و این تناظر نشان می‌دهد که چگونه مدرسه پیوسته ساختار طبقاتی جامعه را باز تولید می‌کند. ژیرو بیان می‌کند که بر اساس دیدگاه باز تولید، مدارس سه ویژگی دارند:

- ۱- نخست این که مدارس طبقات و گروه‌های مختلف اجتماعی را به دانش و مهارت‌هایی تجهیز می‌کنند که آن‌ها بتوانند بر اساس آن جایگاه اجتماعی و طبقاتی خود را سلسله مراتب طبقاتی جامعه پر کنند.
- ۲- مدارس به عنوان ابزارهای فرهنگی دانش، ارزش و زبان سلطه را باز تولید می‌کنند.
- ۳- مدارس به عنوان بخشی از ماشین دولت هستند، که سلطه اقتصادی و ایدئولوژی طبقات حاکم را دیکته می‌کنند.

به زودی ژیرو از این نظریه انتقاد و در برابر آن نظریه دیگری با عنوان "نظریه مقاومت"^۴ را

-
1. Total refusal
 2. Critical Literacy
 3. Reproduction Theory
 4. Resistance Theory

مطرح کرد. این نظریه بیان می‌کند که مدرسه همواره تابع ساختار جامعه نیست و الگوی فرهنگی حاکم را تکرار یا باز تولید نمی‌کند و شاگرد نیز همیشه تابع معلم نیست، اما به زودی ثابت شد که مقاومت هم‌گاه به سلطه طبقه حاکم کمک می‌کند و تثبیت وضع طبقاتی در جامعه را باعث می‌شود. در سال‌های ۱۹۹۰، او نظریه جدیدی را با نام "تعلیم و تربیت مرزی"^۱ طرح کرد. «در تعلیم و تربیت مرزی اعتقاد بر این است که معلمان در داخل مرزهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زندگی می‌کنند، که چندگانه و متکثر است، لذا برنامه درسی نیز باید انعکاسی از این تنوع باشد» (فرمہینی فراهانی، ۱۳۸۳، ۱۲۹). از نظر ژیرو، تعلیم و تربیت مرزی، ذاتاً روندی با هدف جامعه‌ای آزاد است. نخستین مانعی که در حال حاضر بر سر راه این هدف وجود دارد، به حاشیه رانده شدن گروه‌های اجتماعی به واسطه نژاد پرستی و جنسیت گرایی است. تعلیم و تربیت مرزی، برای دانش آموزان فرصت لازم را فراهم می‌کند تا با منابع و مراجع چندگانه‌ای درگیر شوند، که مرزهای مختلف فرهنگی، تجارب و زبان‌ها را تشکیل می‌دهند، و این به منظور آن است که دانش آموزان این مرزها را بشناسند و با آن‌ها به طور انتقادی مواجه و از محدودیت‌های آن آگاه شوند.

هدف اساسی او در تعلیم و تربیت انتقادی روشن کارکردهای مدارس از طریق گفتگو و درباره سیاست‌های فرهنگی و آموزشی، اندیشه‌ها، ایدئولوژی‌ها، قدرت، تاریخ، نژاد، جنسیت و ارتباط آن‌ها با فرایندهای مدرسه‌ای است. ژیرو در تعلیم و تربیت انتقادی معلمان و فراغیران را به توسعه اندیشه برای مقابله با "سلطه آموزشی"^۲ تحریک می‌کند. او ادعا می‌کند که در مدارس فرایندی تحت عنوان سلطه (هژمونی) آموزشی وجود دارد. او واژه هژمونی را از "آntonio gramsci"^۳ گرفته است. و این مفهوم را بدین گونه شرح می‌دهد. از نظر این اندیشمند هر کسی تا اندازه‌ای به صورت ضمنی با این مفهوم آشنایی دارد، اما ممکن است با واژه به طور دقیق ناآشنا باشد. برای آشنا شدن با این مفهوم و واژه، لازم است مثالی بزنیم. خاطرات شما درباره فرایند یاددهی - یادگیری در دوران تحصیلات شما چگونه است؟ همه ما در دوران تحصیل مطالب حفظ کردی، آزمون‌ها و امتحان دادن آن‌ها، ترس و اضطراب از معلم و

1. Border Pedagogy
2. Educational Hegemony
3. Antonio Gramcis

امتحان، مدیریت مدرسه و کلاس را به خاطر داریم. این‌ها همه جنبه‌هایی از سلطه (هژمونی) آموزشی است. «او (۱۹۹۷) ادعا می‌کند که سلطه (هژمونی) آموزشی خود را از طریق "برنامه درسی پنهان"^۱ تحمیل می‌کند و آن هنجارها، ارزش‌ها و باورهای حاکم را شامل می‌شود که ارتباطات اجتماعی در مدارس و زندگی کلاسی را شکل می‌دهد» (ژیرو، ۱۹۹۷، ۲۱). حفظ مطالب درسی، امتحان، اضطراب و ترس از معلم و مدرسه، اشکالی از سلطه (هژمونی) آموزشی حاکم بر فرهنگ مدرسه می‌داند. معلمان و مدیران اعتقاد دارند، که اگر ترس و امتحان نباشد فرآگیران یاد نمی‌گیرند، این خود نوعی سلطه (هژمونی) آموزشی است. تعلیم و تربیت انتقادی در جهت حذف یا کاهش این سلطه آموزشی حرکت می‌کند. ژیرو اعتقاد دارد که تعلیم و تربیت انتقادی تلاش دارد که:

شكلهای جدید دانش را از طریق تأکید بر رد "دیسپلین‌ها"^۲ و خلق دانش "میان رشته‌ای" ایجاد کند.

سؤالاتی در ارتباط با حاشیه‌نشینی و مراکز قدرت در مدارس طرح کند.

تفاوت‌های بین فرهنگ خاص و عام را بررسی کند.

به عنوان عامل تسهیل‌گری است، که فرآگیران را توانند، انتقادی و فعال پرورش دهد.

او اعتقاد دارد که تعلیم و تربیت انتقادی بر سه اصل استوار است:

الف: تأکید بر فرهنگ فردی یا تجربه زندگی

ب: توسعه صدای انتقادی از طریق نگاه انتقادی به جهان و جامعه که از طریق گفتگو با دیگران اتفاق می‌افتد.

ج: تغییر جامعه به منظور برابری همه شهروندان از طریق مشارکت فعال در جامعه.

برنامه درسی در این دیدگاه از قبل تهیه نمی‌شود، بلکه از تعامل و عمل مشارکت جویان تولید می‌شود. برنامه درسی مواد و متونی را شامل است، که براساس منابع فرهنگی طراحی می‌شود و دانش آموzan با خود به مدرسه می‌آورند، ژیرو، نظیر فریره که معلمان را "کارگران فرهنگی"^۳ می‌نامید، براساس نظریه انتقادی خود معلمان را "روشنفکران تحول‌آفرین"^۴ نام

1. Hidden Curriculum

2. Disciplines

3. Cultural Workers

4. Transformative Intellectuals

گذاری کرد. «ایفای نقش روشنفکری، مستلزم آگاهی معلم از فرهنگ سیاسی اجتماعی حاکم و فراهم بودن شرایط برای فعالیت می‌باشد» (مرزووقی، ۱۳۸۰، ۹۵). او با تأکید بر عنصر روشنفکری می‌خواهد این تلقی رایج را رد کند که معلمان صرفاً محتاج کسب مهارت هستند. به عبارت دیگر ژیرو می‌کوشد تا با این تصور که تدریس فن است و مدرس ذوفن درافت. از نظر او معلم، روشنفکر تحول‌آفرین حرفه‌ای است، یعنی اگر حرفه یا فنی هم دارد، با اندیشه و فکر در پیوند است و باید همواره فرهنگ را ساخت‌شکنی کند، که در آن زندگی می‌کند. به طور کلی دیدگاه‌های ژیرو را می‌توان در چند بند به شرح زیر بیان کرد:

- ۱- اخلاق باید محور کانونی تعلیم و تربیت باشد. (در اینجا اخلاق به معنای مفاهیم عام و غیرمجادله‌ای مطرح شده در اعلامیه حقوق بشر مورد نظر است).
- ۲- دانش و مواد درسی نباید متونی مقدس و تغییرناپذیر تلقی شوند.
- ۳- دانش انتقادی باید زمینه ایجاد دانش جدید را فراهم آورد و بتواند با ساخت‌شکنی و گذشتن از محدودیت‌های نظم موجود به نتایج تازه برسد.
- ۴- مفهوم ثابت فرد، یعنی این تلقی از انسان که ذات و ماهیتی ازلی، ابدی، و تغییرناپذیر دارد باید نوسازی شود و دانش‌آموزان باید بدانند که به تبع سرشت سیال آدمی، حقیقت نیز همیشه و همه‌جا معنای واحدی ندارد.
- ۵- دانش‌آموز باید همیشه به نحوه جدیدی از هویت و مناسبات اجتماعی فکر کند.
- ۶- مطالعات فرهنگی باید به عنوان آموزش عمومی در مدارس تجویز شود.
- ۷- تربیت سیاسی از مهم ترین جنبه‌های تربیتی محسوب می‌شود. او با بررسی روابط قدرت و دانش می‌کوشد نگرش انتقادی فرگیری ایجاد کند که موضوع اصلی آن مقاومت است. و اعتقاد دارد که مدارس باید در تربیت شهروندانی بکوشند که به اعمال قدرت بر زندگی خود، به ویژه بر شرایط ایجاد و تحصیل دانش، قادر باشند و مربیان باید تعلیم و تربیت انتقادی را بپورانند که دانش، عادت، مهارت‌های شهروندی انتقادی، به جای شهروندان صرفاً خوب بودن، آموزش دهند. ژیرو نیز، هم چون فریره، بی طرفی و رکود ایدئولوژیک را از گستره تعلیم و تربیت انتقادی دور می‌داند. او در این باره بیان می‌کند آموزش و پرورش هرگز از غرض تهی نیست، و معلم و برنامه درسی بی طرف نداریم. از بررسی دیدگاه‌های فریره و ژیرو می‌توان این گونه

نتیجه‌گیری کرد که تعلیم و تربیت انتقادی، از دیدگاه این دو متفکر، شباهت‌ها و تفاوت‌هایی دارد. شباهت‌های این دیدگاه‌ها را می‌توان چنین بر شمرد: نپذیرفتن بی طرفی دانش؛ تکیه بر وظیفه آن به رهاسازی انسان از جبرهای گوناگون، آموزش بر پایه زمینه و بافت، که بنابر آن فراگیران با جای دادن گفتمان‌ها و مسائل در جایگاه‌های واقعی و نیز انتقال تجربه‌های خود به کلاس درس، آن‌ها را نقد و بررسی می‌کنند، اعتقاد به این که تعلیم و تربیت سیاسی است و لذا همه ارکان آن اعم از هدف‌ها، برنامه درسی و آموزش سیاسی هستند، تأکید بر گفتگوی عاری از سلطه در کلاس‌ها، و سرانجام تمرکز زدایی قدرت در کلاس که در آمدی در به چالش کشیدن نظام سلطه و رفتن به سوی تغییر بنیادی اجتماعی شمرده می‌شود. از مهم‌ترین تفاوت‌های دیدگاه فریره و زیرو، جهت گیری تجویزی و عمل گرایانه فریره در برابر این متفکر است. در واقع فریره بیشتر به عمل در تعلیم و تربیت بنا می‌دهد و در این باره دستوراتی نیز برای مربیان داشته است، در حالی که گفتمان‌ها و مسائلی که زیرو مطرح می‌کند بیشتر نظری و انتزاعی است. از تفاوت‌های دیگر این دو متفکر می‌توان از زمینه و بافت کاری آن‌ها نام برد فریره بیشتر کشاورزان و افراد بزرگسال در کشورهای جهان سوم را تحت آموزش انتقادی قرار داد، در حالی که زیرو نظرات و آموزه‌های خود را با طبقه متوسط در آمریکا به حیطه عمل در می‌آورد.

دلالت‌های تربیتی تعلیم و تربیت انتقادی

بینش محوری در این دیدگاه نقد است، که از طریق آن موضوعات و مسائل اجتماعی را به چالش می‌کشد. آرمان‌های تربیتی تعلیم و تربیت انتقادی «درگیر شدن دانش‌آموزان با مباحث و موضوعات اجتماعی و پژوهش مهارت‌های مربوط به حضور مؤثر در تغییر اجتماعی است» (میلر، ۱۳۸۲، ۱۱۷).

هدف نهایی تعلیم و تربیت انتقادی آماده‌سازی شهروندانی آگاه و انتقادی برای مشارکت فعال در جامعه است. هدف این است که شاگردان بر مبنای نقادی‌های خود مدرسه را اصلاح کنند به نحوی که مدارس به فضاهای عمومی آزادمنشانه تبدیل شوند تا دیدگاه نسل جوان به حقوق و مسئولیت‌های راستین اخلاقی، سیاسی، اقتصادی و مدنی خویش باز شود. یادگیری در این دیدگاه به طور مستقیم با مسائل اجتماعی ارتباط پیدا می‌کند. دانش‌آموز از

طریق تجزیه و تحلیل یک مسئله اجتماعی و سپس، تلاش برای اثرگذاری در تغییر اجتماعی است که می‌آموزد. یادگیری تنها معلول تعامل دانش آموز با محیط نیست، بلکه از تلاش دانش آموز برای بهبود محیط نیز سرچشمه می‌گیرد. این دیدگاه آن نوع یادگیری را ضروری می‌داند که نوع فرهنگی دانش آموزان را تأثیر و ترغیب کند. نظریه پردازان این نحله تربیتی، حامیان آموزش و پرورش چند فرهنگی^۱، تأکید دارند که یادگیری باید برحسب اوضاع و احوال شخصی دانش آموزان و تجربه‌های خانوادگی و اجتماعی آنها آغاز شود. «یکی از نتایج مهم یادگیری اکتساب زبان نقادانه‌ای برای تحلیل مسائل عمدۀ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و تربیتی معاصر است» (گوتک، ۱۳۸۳، ۴۷۵).

فراگیر در دیدگاه انتقادی به منزله عنصری نگریسته می‌شود، که می‌تواند در جریان تغییر اجتماعی فعالانه حضور یابد و در واقع عامل یا «کارگزار تغییر^۲ است. «در زبان تعلیم و تربیت انتقادی، فراگیر انتقادی فرد است که این توانایی را دارد، که در جستجوی عدالت و رهایی است» (باربولز و برک، ۱۹۹۹، ۳۱). تعلیم و تربیت انتقادی دانش آموز محور است. از دیدگاه این مکتب کلاس دانش آموز-محور مکانی است که در آن فرصت‌هایی برای تعاملات اجتماعی، نقد، تحقیق، طرح مسئله و امکان تجربه با سبک‌های مختلف یادگیری فراهم شود. «ژیرو اعتقاد دارد که دانش آموزان به فهم نقاط قوت و غنای سنت‌های فرهنگی متفاوت و صدای گوناگون نیاز دارند. آن‌ها باید یاد بگیرند که چطور عمل کنند و در مباحث سیاسی، انتقادی و اخلاقی فعالانه شرکت کنند.» (ژیرو و آرون ویتز، ۱۹۹۱) در تعلیم و تربیت انتقادی به گفتگو، به عنوان روش آموزشی، تأکید زیادی شده است. یادگیری امری گروهی و همیارانه است که مبتنی بر تعامل میان افراد و بین گروه‌های کاری است و در این زمینه بر گفتمان، انتقاد و تغییر تأکید می‌شود.

«مناسب‌ترین شیوه‌ای که اندیشه مندان انتقادی بر آن تکیه می‌کنند، همچنان که پیش از این نیز گفته شد، روش گفتگو است» (مرجانی، ۱۳۸۵، ۸۳). آن‌ها بر این باور هستند که دانش و نگرش با گفتگو ساخته می‌شود. گفتگو روشنی است که از طریق آن شاگردان و معلمان در

-
1. Multicultural Education
 2. Change Agent
 3. Burbules & Berk
 4. S. Aronowitz

کلاس درس با به کارگیری زبان، نماد، و تصویر با هم تعامل می‌کنند و بر یک دیگر اثر می‌گذارند. این روش در تعلیم و تربیت انتقادی ابزاری است که می‌تواند فرایند هشیارسازی و انتقادی شدن فرآگیران را فراهم کند. در این فرایند فرآگیران:

الف: مسئله‌ای را شناسایی و طرح مسئله می‌کنند.

ب: راه حل‌های مختلف را بررسی می‌کنند.

ج: راه حل‌های متفاوت را در پرتو دلالتهای اخلاقی، حقوقی و اجتماعی بررسی می‌کنند.

د: بهترین راه حل را گزینش می‌کنند.

ه: براساس گزینش بهترین راه حل در سطح مدرسه و جامعه محلی اقدام به عمل هدفمند می‌کنند.

و: طرح را تجزیه و تحلیل کرده تا اثربخشی آن ارزیابی شود. (میلر، ۱۳۸۲، ۱۱۹).

در تعلیم و تربیت انتقادی معلمان اندیشمندانی رهایی‌بخش، کارگران فرهنگی، روشنفکران سیزه‌جو و روشنفکران تحول آفرینی به شمار می‌آیند، که خصوصیات آنها شجاعت اخلاقی و نقادی است. آن‌ها فراهم آورنده شرایطی هستند که خود و فرآگیران، تجربه‌های خود را باز اندیشی کنند، روابط ظالمانه را بشناسند، و راه‌هایی نیز برای رفع آن‌ها ارائه دهند. (ایفای نقش روشنفکری مستلزم آگاهی معلم از فرهنگ سیاسی اجتماعی حاکم و فراهم کردن شرایط برای فعالیت است). (پا ینار، ۴۶، ۱۹۹۶). "آرون ویتز"^۱ و ژیرو (۱۹۹۱) معلمان را به دو گروه "تحول جوی منتقد"^۲ و "انطباق‌جو"^۳ تقسیم می‌کنند. گروه نخست، نقش‌ها و فشارهای زیادی را تحمل می‌کنند، در حالی که گروه دوم، جواز، ارتقاء و پاداش‌هایی را کسب می‌کنند. ژیرو معلمان را روشنفکران تحول آفرینی می‌داند که جایگاه اجتماعی و سیاسی جالب توجهی دارند. نقش معلمان، پایبندی به آرمانی انتزاعی نیست که آن‌ها را از زندگی روزمره دور کند، بلکه به عنوان عاملان فرهنگی وظیفه آنها- بر دوش گرفتن نقد اجتماعی است. معلمان انتقادی وظایفی از این قبیل دارند:

۱- به رغم وجود موانع او به فراهم کردن فرصت‌هایی حاکی از امید اقدام می‌کند. آن‌ها

1. Aronowitz

2. Critically Transformative

3. Accommodating

تأکید بر این موارد را لازمه دست یافتن به شناخت انتقادی می‌دانستند.

۲- پذیرش ماهیت سیاسی و هدایت‌گری تعلیم و تربیت

۳- تأکید بر احترام به عقاید و موقعیت‌های متفاوت

۴- احترام به فرآگیر و اینکه معلم قصد دستکاری شناخت او را ندارد.

۵- ترغیب شاگردان و فراهم کردن زمینه‌های لازم جهت دست یافتن به آزاد بودن،
انعطاف‌پذیر، شجاع و انتقام‌دار بودن.

۶- برای این که فرآگیران بتوانند یادگیری برای آموختن را بیاموزند، منطق مربوط به پرسیدن از "چرا" درباره موضوعات را آموزش می‌دهند زیرا "چرا" سودمندترین واژه‌ای است که در هر زبانی وجود دارد و افراد را از گرنده سطحی نگری و زود باوری در امان نگه می‌دارد.

۷- فرآگیران را با نگاهی دقیق و انتقادی با موضوعات و مسائل مواجه می‌کنند، زیرا آنها دلایل قانونکننده‌ای در دفاع از "چرا" داشته باشند.

۸- برای فهم حقایق، نخست از آموزش افق‌های محدود آغاز و سپس به درک واقعیت‌های دور می‌ادرت می‌کنند.

۹- تلاش برای تحقق "اصلاحات حقیقی" مدرسه که توانایی معلمان در اعمال قدرت بر آموخته، پیورش را موج می‌شود.

۱۰- همکاری یا سایر معلمان جهت اعلایی کیفیت تدریس.

۱۱- همکاری یا والدینی، که کو دکان آنها را تریست می‌کنند.

۱۲- گفت و شنود نقادانه با دانش آموزان توجه کردن به مسائل سیاسی، اقتصادی و

۱۳- تلاش برای توزیع مجدد قدرت در مدرسه در میان معلمان و مدیران از طریق واگذاری نقش‌های گسترده‌تر به معلمان، دانش آموزان و اعضای جامعه در سیاست‌گذاری‌های تربیتی.

۱۴- شناخت این امر که مسائلی از قبیل استعمال مواد مخدر، بی سوادی، سوء تغذیه و پر نامه بهداشتی ناکافی و ایدز از سوی مدرسه نادیده انگاشته شده است.

مدارس در دیدگاه مدرسه تعلیم و تربیت انتقادی، تغییر و انتقاد را سرلوحه کار خود قرار می‌دهند و بر پایه تحلیل آن‌ها، مدارس در طی تاریخ در سیطره گروه‌های مسلط اقتصادی،

اجتماعی و سیاسی بوده است، تا از قبل معرفت دلخواه خود را به عنوان وسیله "کترول اجتماعی"^۱ تحمیل کنند. این تحمیل، موقعیت سلطه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی گروه‌های سلطه‌گر را تثبیت می‌کند. بنابراین، مدارس نهادهای بی‌طرفی نیستند بلکه نهادهای سیاسی هستند که عده‌ای را به قدرت رسانده، و عده‌دیگری را از آن محروم می‌سازند. نظریه‌پردازان انتقادی قصد دارند بر مبنای نقادی‌های خود مدرسه را اصلاح کنند.

«تعلیم و تربیت انتقادی برنامه درسی را به عنوان یک سند سیاسی در نظر می‌گیرد، و براساس این دیدگاه بسیاری از تحلیل‌ها و پژوهش‌های خود را انجام دهد» (پاینار، ۱۹۹۶، ۷۶). نظریه‌پردازان انتقادی فرایند بازنده‌یشی برنامه درسی را با نقد برنامه درسی موجود آغاز می‌کنند. آن‌ها معتقد‌هستند، برنامه درسی حداقل دو وجه دارد، یکی "برنامه درسی آشکار"^۲ که از مهارت‌ها و موضوع‌های شناخته شده مشتکل است و دیگری برنامه "درسی پنهان" که به صورت پنهان ارزش‌ها، نگرش‌ها و رفتارها را شکل می‌بخشد. برنامه آشکار وضع موجود را تحکیم می‌کند.

متغیران تعلیم و تربیت انتقادی از نظریه افرادی مانند تایلر،^۳ شواب^۴ و بلوم^۵ را انتقاد می‌کنند. آن‌ها اعتقاد دارند که نظریه برنامه درسی تایلر بر مسائلی هم چون نظم، سازماندهی، عقلانیت، تصحیح خطأ، بی‌طرفی سیاسی و تخصص‌گرایی مبنی است که باید به طور جدی از آنها انتقاد و بازنگری شود. محتوای برنامه درسی باید به گونه‌ای برای کلاس براساس تجارب و مسائل فرآگیران طراحی شود که آن‌ها را در فرایند «شدن»^۶ قرار دهد. برنامه درسی باید به دنبال نوعی تربیت تحولی باشد، که معلمان و فرآگیران در یک سفر اکتشافی و امیدوار کننده مسائل را کشف و بررسی کنند. زیرو و مک لارن^۷ الگوی "برنامه درسی تحول آفرین"^۸ را طرح می‌کنند که در آن نوعی خروج از تفکر مبتنى بر "عقلانیت فن‌گرا"^۹ دیده می‌شود. می‌توان گفت

-
1. Social Control
 2. Explicit Curriculum
 3. Tyler
 4. Schwab
 5. Bloom
 6. Becoming
 7. McLaren
 8. Transformative Curriculum
 9. Technical rationality

که برنامه درسی در تعلیم و تربیت انتقادی ویژگیهای ذیل را دارد:

۱. تأکید بر برنامه درسی "بین رشته‌ای"

۲. تأکید به برنامه درسی پنهان و اهمیت آن

۳. برنامه درسی باید با تجارت و مسائل زندگی مرتبط باشد.

۴. برنامه درسی تحولی توانمندی‌هایی را در دانش آموزان برای نقد و تغییر جامعه ایجاد می‌کند.

۵. برنامه درسی منعطف و مشارکتی است و از قبل طراحی شده نیست.

۶. برنامه درسی و مواد درسی نباید به عنوان متونی مقدس تلقی شود.

و ارزشیابی در دیدگاه تعلیم و تربیت انتقادی ممکن است در ابعاد مختلفی انجام شود.

معلم می‌تواند مجموعه کارهایی را ارزیابی کند، که دانش آموزان انجام داده‌اند. ارزشیابی در این دیدگاه کیفی است. «ارزشیابی مستمر از فرآگیران بخشنده‌ی از الگوی آموزشی تعلیم و تربیت انتقادی است» (فریره، ۱۹۹۶، ۵۲). ارزشیابی به طور منظم و اساسی نه فقط در پایان نیم سال، بلکه به طور مستمر در فرایند یاددهی- یادگیری انجام می‌شود. در این محله تربیتی از شیوه‌های مختلف نظری مشاهده، مصاحبه، ارائه، تحقیق، خود ارزیابی، شرح حال‌نویسی، مجموعه کارها (پورت‌فولیو)^۱، پرسشنامه‌هایی که فرآگیران تکمیل می‌شود، گزارش‌های متفاوت فرآگیر و فهرست سیاهه از رفتارها و اعمال فرآگیران استفاده می‌کنند. معلمان و مدیران به صورت فردی و گروهی از فرآگیران "بازخورد"^۲ می‌گیرند، نتایج این بازخورد برای اصلاح فرآگیر، برنامه و آموزش استفاده می‌شود. همان گونه که دانش آموزان تغییر می‌کنند، برنامه و ارزشیابی نیز تغییر می‌کند و از آن نقد می‌شود.

نقد دلالتهاي تربیتی نگره تعلیم و تربیت انتقادی

با همه گرایشی که تعلیم و تربیت انتقادی در برخی کشورها در پی داشته است، این دیدگاه با کاستی‌هایی نیز مواجه است که نباید آن‌ها را نا دیده گرفت. برای نمونه، پایه‌های اصلی این دیدگاه عمدتاً بر عقلانیت و تفکر انتقادی انسان از یک سو و ویژگی‌های اجتماعی و سیاسی او از سوی دیگر استوار است و این دقیقاً با تلقی رایج از انسان در سنت مغرب زمین

1. Portfolio
2. Feed Back

مطابقت دارد، که انسان را «حیوانی صاحب خرد» و یا «حیوانی اجتماعی» تعریف می‌کند، اما تکیه بیش از حد بر ویژگی عقلانی و اجتماعی انسان و خلاصه کردن ابعاد وجودی انسان در این مقوله سبب شده است که از جنبه‌های هستی شناسانه، عرفانی و دینی انسان غفلت شود. زیرا قدر مسلم آن است که این موجود صاحب خرد صرفاً از شرایط موجود انتقاد نمی‌کند، بلکه فراتر از آن درباره هستی و جهان غیر مادی نیز تفکر می‌کند. (و به تعبیر شوپنهاور: انسان موجودی معنایی و متفاصلیکی نیز است.) (میرلوحی، ۱۳۷۶، ۵۰). به این دلیل، نمی‌توان آن را دیدگاهی آرمانی برای تعلیم و تربیت دانست. از کاستی‌های دیگر این دیدگاه این است که آن‌ها همیشه بر جنبه‌های منفی مدرسه تأکید دارند. آن‌ها گرایش دارند که نقد را عمدتاً در معنای منفی آن به کار بزن و بیشتر به نمایش کمودهای مدرسه علاقه مند هستند و الگوی عملی ضروری سمت و سوی حرکت مدارس، را فراهم نمی‌کنند که این خود نوعی کاستی تلقی می‌شود. در نوشته‌های فریره و ژیرو راه کاری سازنده و کارآمد درباره برنامه‌های مدرسه کمتر دیده می‌شود، مستندات محکمی در دست نیست که با قطعیت نشان دهد که راه کارهای آنها در ایجاد اصلاحات و تحول در کدام یک از نظام‌های آموزشی به اجرا درآمده است. «نکته دیگر در این دیدگاه، معلمانی که از این دیدگاه استفاده می‌کنند از قبل باید به ضدیت با وضع موجود گرایش داشته باشند و در واقع به آن‌ها اجازه تصمیم‌گیری داده نمی‌شوند، که آیا با وضع موجود موافق یا مخالف هستند.» (مهر محمدی، ۱۳۸۱، ۱۵۲).

از نقدهای دیگری که به این دیدگاه گرفته می‌شود، «تجویزروشن گفتگو به عنوان شیوه آموزش و یاددهی است که به عنوان ابزار اصلی یادگیری تلقی می‌شود، نکته این است که برای گفتگو معمولاً به سطح برابری از اطلاعات و دانش نیاز است، در حالی که واقعیت‌های کونی نشان دهنده نابرابری‌های شدید میان فرآگیران و معلم در سطوح مختلف است.» (مرجانی، ۱۳۸۵، ۸۹) یکی از چالش‌هایی که فریره در الگوی تربیتی خود با آن مواجه است، این فکر که در یک فرایند کاری غیر آزادمنشانه، می‌تواند آگاه‌سازی انجام شود، اما چگونه می‌توان به تحقق این امر مطمئن بود، به عنوان مثال چگونه ممکن است طرح برنامه درسی، نخبگان دانشگاهی، مردم محلی، معلمان و فرآگیران با یکدیگر ادغام شود و با یکدیگر تصمیم‌گیری کنند. از کاستی‌های دیگر این دیدگاه این است که آنها به آرمان گرایی، متناقض بودن، داشتن جنبه‌های محلی، انحصاری بودن و تحلیل‌های پدرمابانه متهم هستند. زبانی که آن‌ها در الگوی

تریبیتی خود به کار می‌گیرند، دست نیافتنی و نخبه گرا است. مخالفان تعلیم و تربیت انتقادی اعتقاد دارند که آن‌ها نه تنها از مدرسه کنترل زدایی نمی‌کنند، بلکه کنترل‌های جدیدی نیز اعمال می‌کنند. نقد مهم دیگری که برویکرد انتقادی اقامه شده است، این که نظریه پردازان انتقادی بر زبان نقد و ایجاد واژگانی مبنی بر آگاهی اجتماعی اقدام می‌کنند، اما برخی از عبارت‌هایی که این متفکران به کار می‌گیرند، عاطفی و شعارگونه است، اصطلاحاتی نظری توانمند سازی، ناتوان سازی، «سکوت تربیتی^۱» «ساختارهای ستم^۲» و دیدگاه «رهایی بخش^۳» نیازمند تحلیل هستند تا به صورت گزاره‌های تحقیق پذیر در آیند.

کاستی دیگر تعلیم و تربیت انتقادی سوگیری تجویزی و عمل گرایانه فریره در برابر زیرو است. فریره بیش تر بر عمل در آموزش تأکید می‌کند و در این باره دستورهایی نیز برای مریبان ارائه کرده، در حالی که گفتمان‌ها و مسائلی که زیرو آن را بررسی کرده بیشتر نظری و انتزاعی است. آن چه در دیدگاه تعلیم و تربیت انتقادی اساساً از آن غفلت شده است ارائه الگو و راه کارهای مناسبی است که پس از نفی امور جاری در تعلیم و تربیت باید به دنبال آن‌ها بود. آن هم لازم و هم ناکافی است. به این دلیل لازم است که فرآیند آگاه سازی انتقادی را به وجود می‌آورد و به این دلیل ناکافی است که عوامل مؤثر فردی، اجتماعی و تاریخی، سیاسی و اقتصادی دیگر در سطح جامعه لازمه تغییر است.

نتیجه‌گیری

اگر بخواهیم درباره آن چه بیان شد یک نتیجه‌گیری و ارزیابی ارائه دهیم ابتدا باید گفت نظریه انتقادی در چهار دهه اخیر تحولات تازه‌های را در عرضه مباحث فرهنگی و علوم تربیتی به دنبال داشته است و از مهم‌ترین دیدگاه‌های سده بیست به شمار می‌رود که در زمینه‌های گوناگون، مانند تحلیل و انتقاد از فرهنگ انبوه و بعدها از «صنعت فرهنگ» و جایگاه آن در جامعه سازمان یافته و مدیریتی، روند تحول فرد و تجدید نظر در اصول و آموزه‌های مارکسیسم نفوذی فراوان داشته است. این دیدگاه با رد قاطع بی طرفی علم و طرح مسئله دخالت آن در و نیز این ادعا که وظیفه و رسالت علم امکان پذیر ساختن رهایی انسان از

-
1. Educational Silencing
 2. Structure of oppression
 3. Emancipatory vision

جبرهای مختلف است، مرزبندی‌های جدیدی را در زمینه علم به وجود آورده است. این نظریه همچنین با جهت گیری عمیقاً عملی خود و تعیین صحت نظریه‌ها براساس میزان توانائی‌های عملی آن‌ها در تغییر مناسبات اجتماعی و تحقق خود مختاری انسان، تفاوت‌های خود را با دیدگاه‌های پوزیتیویستی به خوبی مشخص کرده است. از موضوعات مورد بحث نظریه انتقادی تأکید بر خرد و عقلانیت ذاتی به منظور روشنگری و آگاهی است، که در دیدگاه تربیتی مبتنی بر این دیدگاه نیز به آن توجه شده است.

در بررسی دیدگاه تربیتی پایه گذاری شده بر نظریه انتقادی مشخص شد که این دیدگاه به طور عمیق از نظریه انتقادی متأثر است و مقوله‌های «رهایی»، «نقد»، «دگرگونی»، «روشنگری»، «خرد» و «عمل متفکرانه» محور نظریه پردازی‌های آن را تشکیل می‌دهد.

متفکران تعلیم و تربیت انتقادی با ارائه تحلیل‌هایی درباره مؤسسه‌ها و موقعیت‌های آموزشی اصطلاحات و نظریه‌هایی مانند سلطه آموزشی، آگاهی انتقادی، نظریه باز تولید، نظریه مقاومت، تعلیم و تربیت مرزی، برنامه درسی پنهان و تعلیم و تربیت رهایی بخش را ابداع کرده‌اند که در گفتمان^۱‌های تربیتی معاصر یافت می‌شود. آنها مدرسه، برنامه درسی و تعلیم و تربیت را به مثابه عوامل و فعالیت‌هایی می‌بینند که از امور آکادمیک محض فراتر رفته‌اند و معانی و استلزمات مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تربیتی دارند. هم چنین از دیگر نقاط مثبت تعلیم و تربیت انتقادی توجه به گروه‌های محروم و حاشیه‌ای و بنیادی شمردن نیاز آن‌ها در برنامه‌های درسی است. تعلیم و تربیت انتقادی از نمایان‌ترین و گویاترین تحلیل‌های تربیتی را - که می‌توان در مجلات و کتابهای تعلیم و تربیتی یافت، را فراهم می‌آورد و کاستی‌های نظام‌های تربیتی - را به نقد و بررسی می‌کشاند. اندیشه‌های آنها با روح و اغلب بسی نهایت بصیرت آموز و روشن فکرانه است و طرف صحبت آنها اغلب روشن فکران هستند.

به طور کلی، می‌توان گفت اگر چه انتقادهایی اساسی بر دیدگاه تعلیم و تربیت انتقادی وارد است، اما هم چنان که گفته شد این دیدگاه جنبه‌های مثبت نیز دارد، که نگرش به آن‌ها می‌تواند سودمند باشد. شناخت آموزه‌ها و اصول آمده در تعلیم و تربیت انتقادی، مربیان، برنامه ریزان درسی و کارشناسان تعلیم و تربیت را بر آن خواهد داشت که بیش از پیش نگاه خود را به سوی مبانی نظری و فسلوژی دیدگاه‌های تربیتی و نیز تصمیم‌هایی گرفته شده در این زمینه بگردانند.

منابع

- فریره، پائولو، (۱۳۵۶). *نرهنگ سکوت*، ترجمه علی شریعتمداری، تهران، چاپ خشن.
- فریره، پائولو، (۱۳۶۸). *آموزش شناخت انتقادی*، ترجمه م. کاویانی، تهران، آگاه.
- فریره، پائولو، (۱۳۵۸). *آموزش ستمدیدگان*، ترجمه. بیرشک و س. داد، تهران، خوارزمی.
- فرمهینی فراهانی، محسن، (۱۳۸۳). *پست مدرنیسم و تعلیم و تربیت*، تهران، آیش.
- کاردان، علی محمد، (۱۳۸۱). *سیر آراء تربیتی در غرب*، تهران، سمت.
- گوتک، جرالدال، (۱۳۸۳). *مکاتب فلسفی و آراء تربیتی*، ترجمه م. پاک سرشت، تهران، سمت.
- مارکوزه، هربرت، (۱۳۶۷). *خرد و انقلاب*، ترجمه م. ثالثی، تهران، نقره.
- میلر، جی. پی، (۱۳۸۲). *نظریه‌های برنامه درسی*، ترجمه محمود مهر محمدی، تهران، سمت.
- مرجانی، بهناز، (۱۳۸۵). *دیدگاه انتقادی در آموزش و پرورش*، *فصلنامه اندیشه‌های نوین تربیتی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا*، ۲(۱-۲)، ۹۰-۷۱.
- مهرمحمدی، محمود، (۱۳۸۱). *برنامه درسی: نظرگاهها، رویکردها و چشم‌اندازها*، مشهد، آستان قدس رضوی، به نشر.
- میرلوحی، حسین، (۱۳۷۶). *دیدگاه‌های تربیتی مبتنی بر نظریه انتقادی*، *فصلنامه تعلیم و تربیت*، ۴۹، ۵۷-۱۷.
- مرزووقی، رحمت‌الله، (۱۳۸۰). *رویکردی به تربیت سیاسی معلمان براساس اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)*، *تربیت اسلامی (مجموعه مقالات)*، مرکز مطالعات تربیت اسلامی، معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش، ص. ۵.
- مرزووقی، رحمت الله، (۱۳۸۳). *نظریه‌ها، روش‌ها و برنامه درسی تربیت سیاسی همراه با مطالعه موردی ایران، شیراز، مشکو*.
- نوذری، حسینعلی، (۱۳۸۵). *نظریه انتقادی فرانکفورت در علوم اجتماعی و انسانی*، تهران، آگاه.
- Apple , Michael w, (1995). *Education and power*, second Edition , Routledge , new york & London.
- Burbules, N & Berk, R, (1999). *Critical Thinking and Critical Pedagogy, Relations, Differences and limits*, In T. New York Routladgo.
- Freire, Paulo, (1970). *The adult literacy process as cultural action for Freedom*,

- Harvard Educational Review*, 40, (2), 248-265.
- Freire, Paulo, (1997). *Pedagogy of the heart*, New York, Continum.
- Freire, Paulo, (1998). *Pedagogy of freedom: ethics, democracy, andcive courage critical Perspactives series lanham*, Rowman & little field publishers.
- Freire, P, (1996). *Pedagogy of The oppressed*, New York, Contiem.
- Freire, Paulo, (2003). *Education as The practice of freedom in Education For critical consciousness*, New York, Continum.
- Friedman , Goege, (1981). *The political philosophy of the franfurt school*, Ithaca , N. y: cornell University press.
- Geuss, Raymond, (1981). *The Idea of Critical theory: Habermans*, the Frankfurt school Cambridge, university Press.
- Giroux, H, (1997). *Pedagogy and the politics of hope: Theory, culture, and schooling, A critical Reader*, Boulder,co: westview press.
- Giroux, H & Aronowitz s, (1991). *Postmodern Education*, University of Minnesota press.
- Giroux, Henry, (1992). *Border crossing. Cultural workers and the politics of education*, New york Routledge.
- Giroux, Henry, (1983). Theory and Resistance in Education, *A pedagogy For the opposition*, Massachusets: sima Bergin & Garvey, P. 33.
- Giroux &, H.A, (1985). *Teachers as intellectuals: toward a critical Pedagogx of learning*, New York, Bergin & Garvey.
- Horton , M & Frerire , P, (1990). *We make the today by walking conversations on education on education and social change*, Philadelphia, temple university press.
- Jay , Martin, (1973). *The Dialectical Imagination*, Boston, Little Brown.
- Jefferson, Tony, (1976). *Resistance through Rituals*, London, Hutchinson.
- Kohli , wendy, (1995). *critical converversations in philosophy of education*, Routhledge, New York & London.
- Kellner, Douglas, (1989). *Critical Theory, Marxism, and Modernity*, Cambridge and Baltimore: polity and john Hopkins university press.
- Lynch , k, (1989). *The hidden curriculum: Reproduction , an appraisal*, , London and New York, the Falmer press
- Macarthy , T, (1994). *Critical theory*, London, Basil Blackwell
- Mclaren, P, (2003). *Life in schools: An introduction to critical pedagogy in the Foundation of education*, Boston, MA: Allyn & Bacon.
- Macedo, D. P, (1994). *Literacies of power: what Americans aren't allowed to know* Boulder, Western cultural heritage, Boulder co: westview press.
- Mclellan, David, (1973). *Karl Marx. His life and thought*, New york, Harper and Row.
- Marcuse, Herbert, (1971). liberation From the Affluent society, London, PenguinBooks, P. 185.
- Payane, Micheal, (1996). *A Dictionary of cultural and critical theory*, Cambridge, Black well.

- Payne , Michael, (1996). *Dictionary of cultural and critical Theory , combridge*, Blackwell.
- Pinar, w. f, (1990) *understanding curriculum*, New York, Peter lang Publishing, INC.
- Pinar,w Reynolds,w & sattery, p, (1996). *Understanding curriculum: AN introduction to the study of historical and contemporary curriculum Discourses*, New york, peter Lang.
- Stanley, William B, (1992). *Curriculum For utopia: social Reconstructionism and critical pedagogy in postmodern*, Allany, sunny press.
- Shor, I, (1987). Educating the educators: A freiren approach to the crisis in teacher education, Freire for the classroom (PP. 7-32), *Portsmouth, NH: Heineman*. Pp-7-32.
- Willis, paul, (1981). *Learning to labor*, New york, Columbia university press.
- Weiler, k, (1989). *Women teaching for change, Gender, class and power*, South Hadley, MA: Bergin and Garvey.