███   1. מקומה של מדינת ישראל בחיי העם היהודי

1.1. מרכיבי הזהות של יהודי התפוצות – מיהו יהודי וכמה יהודים יש בעולם

זהות אחת של יהודי התפוצות היא זהות דתית - קיום מצוות מתוך אמונה דתית או מתוך תחושת השתייכות לדת היהודית.

זהות שנייה היא זהות לאומית - תחושת שייכות לעם היהודי, גם אם אותו יהודי חי במדינה אחרת.

זהות שלישית היא זהות אתנית - שמירה על מנהגים יהודיים מסוימים מתוך רצון לשמור על המסורת ותחושת שייכות למוצא המשפחתי.

מספר היהודים בעולם כיום עומד על בערך 13.5 מיליון אנשים, אבל השאלה היא לפי מה סופרים:

יש כאלה שלוקחים בחשבון את כל היהודים שהם יהודים לפי ההלכה היהודית הדתית: כלומר, אם האם יהודייה אז ילדיה יהודיים.

יש כאלה שלוקחים בחשבון את כל מי שהוא בעל זהות יהודית: כלומר, רואה את עצמו כיהודי, או שהחברה הסובבת אותו רואה אותו כיהודי.

יש כאלה שלוקחים בחשבון את המוצא: כלומר, אם האדם הוא ממוצא יהודי, אפילו מספר דורות לאחור, הרי שהוא ייחשב יהודי.

חלק מיהודי התפוצות מתחתן בנישואי תערובת, ורואה את זהותו היהודית בצורה שונה מהצורה בה רואים זאת בישראל.

1.2. תפוצות היהודים

בישראל חיים כ-6.5 מיליון יהודים, יותר מ-40% מיהודי העולם.

בארה"ב יש יותר מ-5 מיליון יהודים. בקנדה יש קרוב ל-400,000 יהודים. בשתי המדינות הללו חיים כ-40% מיהודי העולם.

בצרפת חיים בערך חצי מיליון יהודים.

קהילות יהודיות גדולות יש גם בגרמניה, בריטניה, רוסיה, אוסטרליה, ברזיל, וארגנטינה.

וכמו שנאמר קודם לכן, חלק מיהודי התפוצות מתחתן בנישואי תערובת, ורואה את זהותו היהודית בצורה שונה מהצורה בה רואים זאת בארץ. לכן, המספרים הללו תלויים בהגדרת מיהו יהודי של זה שסופר.

1.3. יהדות ארה"ב

בארה"ב יש כיום בערך 5.2 מיליון יהודים שמגדירים את עצמם כיהודים, ועוד בערך 3 מיליון יהודים שהמוצא שלהם הוא יהודי, אך הם אינם מגדירים את עצמם כיהודים.

בקרב יהדות ארה"ב יש 3 זרמים דתיים: אורתודוקסים, רפורמים וקונסרבטיבים. הטענה של יהודי ארה"ב היא שמדינת ישראל לא מכירה בזרמים הרפורמים והקונסרבטיבים.

1.3.1. הזרם האורתודוקסי:

הזרם המרכזי בדת היהודית. בישראל משתייכים אליו גם החרדים וגם הדתיים הלאומיים. גם המסורתיים מקיימים מצוות שונות בהתאם לדת האורתודוקסית. בארה"ב זרם זה הוא קטן, בסה"כ כ-8% יהודי ארה"ב. זרם זה דוגל בקיום מצוות הדת לפי ההלכה הדתית שהתפתחה עם הדורות, והכול בצורה קפדנית מאד. מקפידים מאד בענייני גיור.

1.3.2. הזרם הקונסרבטיבי:

בארה"ב זהו זרם גדול, בערך 33% מיהודי ארה"ב, אך בישראל זהו זרם קטן שמוחרם על ידי האורתודוקסים. דוגל בקיום המצוות לפי ההלכה, אך מנסה להתאים את ההלכה למציאות המודרנית. למשל, הזרם דוגל בשוויון בין גברים לנשים, תפילה משותפת, חופש דת למאמינים אחרים, נסיעה בשבת לבית הכנסת (אם הוא רחוק מהבית), פתיחות וסובלנות. הקונסרבטיבים מתנגדים להתרחקות הגדולה של הרפורמים מההלכה הדתית היהודית. מקפידים בענייני גיור, אך האורתודוקסים לא מקבלים את הגיור שלהם.

1.3.3. הזרם הרפורמי:

בארה"ב זהו זרם גדול, בערך 30% מיהודי ארה"ב, אך בישראל זהו זרם קטן שמוחרם על ידי האורתודוקסים. הזרם מתנגד לקיום מצוות מההלכה, אם הן נוגדות את המצפון או את המציאות העכשווית. מתנגדים לכפייה דתית, ותומכים במצוות שבין אדם לחברו יותר מאשר בין אדם למקום. בענייני גיור הם מגדירים כיהודי אדם שאביו יהודי, אם אותו אדם גדל כיהודי וקיבל חינוך יהודי. זאת בניגוד לאורתודוקסים והקונסרבטיבים שקובעים מיהו יהודי רק על פי האם.

1.3.4. יהודי ארה"ב שהם ללא הגדרה:

בערך 28% מיהודי ארה"ב הם ממוצא יהודי, אך אינם מגדירים את עצמם כיהודים, ואינם משתייכים לקהילה יהודית מוגדרת. הם מתחתנים באופן חופשי, ולא חשוב להם אם בן הזוג או בת הזוג יהודים.

1.4. הדילמות איתן מתמודדות הקהילות היהודיות

ליהודים שחיים מחוץ לישראל, ורואים עצמם כיהודים, יש מספר דילמות הקשורות ליחסים שלהם עם מדינת ישראל.

1.4.1. דילמה אחת קשורה לשאלה האם יהודי התפוצות צריכים להתערב בנעשה בישראל, והאם יש להם זכות לעשות זאת.

קיימת מחלוקת האם יש לאפשר ליהודים בעולם להתערב בענייניה של מדינת ישראל בנושאים כמו גבולות, התנחלויות, דת ומדינה, מיהו יהודי, גיור ועוד, או שיש לאפשר רק לאזרחי המדינה לעשות זאת.

מצד אחד, יש עמדה שטוענת שיהודי התפוצות צריכים להתערב בנעשה בישראל, משום שמדינת ישראל מייצגת גם אותם. הם חשים קשר רגשי עמוק למדינת ישראל, והם פועלים למען המדינה בגיוס תרומות, בשתדלנות בקרב ממשלות שונות, בהפגנות למען ישראל במדינותיהם ועוד.

מצד שני, יש עמדה שטוענת שיהודי התפוצות לא צריכים להתערב בנעשה בישראל, משום שרק אזרח שגר כאן מכיר את השיקולים שיש לשקול כדי לקבל החלטות. בנוסף, מי שלא גר כאן לא נושא בנטל החובות כמו גיוס לצבא או תשלום מיסים. כמו כן, רק אזרח ישראלי שחי כאן צריך לשאת בתוצאות של החלטות גורליות כמו הסכם שלום, יציאה למלחמה וכדומה.

1.4.2. דילמה שנייה קשורה למידה בה תתבצע מעורבות זו.

מעורבות כזו יכולה להתבצע באמצעות לחץ ישיר על פוליטיקאים, תרומות כספיות, עצירת תרומות כספיות, הפגנות, שימוש בכלי התקשורת ועוד. יהודי התפוצות תורמים כסף רב למדינת ישראל, במיוחד יהודי ארה"ב וקנדה. הפוליטיקאים הישראלים מגיעים פעמים רבות לארה"ב ומשתתפים בכנסים גדולים של הקהילה היהודית. יהודי ארה"ב יכולים להתנות את מתן התרומות בכך שישראל תקבל החלטות פוליטיות מסוימות.

בכל מקרה, ליהודי התפוצות יש השפעה משמעותית על קביעת מדיניות הפנים ומדיניות החוץ של ישראל. בכל הנושאים שציינתי בפסקה הקודמת יש ליהודי התפוצות השפעה על קבלת ההחלטות במדינה.

שתי דוגמאות אקטואליות מאד לדילמה כזו נמצאות בפרשה המכונה "משבר הכותל" ובנושא של הגיור. **בפרשת הכותל** יהודים רפורמים רוצים להתפלל בצורה מעורבת של גברים ונשים. הממשלה הציגה את "מתווה הכותל" שבו תוקם רחבה מיוחדת לצורך תפילה משותפת של גברים ונשים, מעט דרומה לרחבת הכותל המערבי המוכרת לכולנו. היהודים הדתיים בישראל משתייכים כמעט כולם לזרם האורתודוקסי והם אינם מקבלים את הרפורמים באופן כללי ולא מקבלים את מתווה הכותל; **בנושא הגיור** מדינת ישראל מכירה בגיורים שנעשו בישראל רק על פי הזרם האורתודוקסי. גיורים רפורמיים או קונסרבטיביים מוכרים אך ורק אם הם נעשים בחו"ל.

בשתי הדוגמאות הללו יהודי ארה"ב וקנדה, שרבים מהם רפורמים וקונסרבטיבים, נעלבו מאד. חלקם השמיעו דברים קשים מאד על ישראל ועל כך שהם מתלבטים כעת אם לתמוך במדינה ולתרום לה כסף.

1.5. מגמות בדמוגרפיה של העם היהודי בעולם

מעניין לקרוא את המאמר שמצורף בקישור, על המגמות המשתנות בתחושת השייכות של יהודי ארה"ב לזהות היהודית שלהם.

המאמר מראה נתונים על עלייה גדולה מאד באחוז היהודים שאינם משתייכים לקהילה יהודית מסוימת, או שאינם מגדירים עצמם יהודים, או שאינם רואים את יהדותם כמרכיב מרכזי בחייהם. ב-1993 היו רק 13% כאלה, אבל ב-2003 כבר היו 28% מן היהודים בארה"ב שלא ראו עצמם חלק מקהילה יהודית.

[קישור למאמר על יהדות ארצות הברית](http://jewsinusa.blogspot.com/2010/02/blog-post.html)

███   2. הדומה והשונה בחברה: הטרוגניות, שוֹנוּת, פלורליזם, שסעים

החברה היהודית בישראל היא **הטרוגנית**: כלומר, היא מורכבת בקבוצות נפרדות בעלות מספר מרכיבים דומים, אבל גם מרכיבים שונים שהופכים אותה לחברה מגוונת מאד: חרדים, דתיים לאומיים, זרמים דתיים אחרים, מסורתיים וחילוניים.

החברה היהודית היא גם בעלת **שונוּת** רבה: כלומר, המרכיבים השונים בין הקבוצות בולטים מאד. המנהגים היומיומיים, מידת האמונה, הערכים השונים, העמדות הפוליטיות הנגזרות מתוך מידת האמונה ועוד ועוד.

פלורליזם משמעותו ריבוי ומגוון של קבוצות ושל השקפות עולם בחברה. בחברה היהודית בישראל אכן יש קבוצות רבות ומגוונות. ברוב המקרים יש גם מתן אפשרות לפעול ולבטא את השונות באופן קבוצתי, אבל יש מקרים בהם הדבר לא קורה. לדוגמה, הזרם הדתי האורתודוקסי בישראל מקבל תקציבים רבים מהמדינה וגם בעלי התפקידים הממשלתיים הם בני הזרם הזה, ואילו הזרמים הרפורמי והקונסרבטיבי אינם מקבלים כמעט כלום מהמדינה ואנשיהם לא מכהנים כמעט בתפקידים ממשלתיים.

החברה היהודית בישראל היא גם **חברה משוסעת**. שסע פירושו קרע עמוק בין קבוצות שונות בציבור. בישראל קיים קרע עמוק בין הציבור היהודי הדתי לבין הציבור היהודי החילוני לגבי תפקיד הדת והחילוניות במרחב הציבורי ובמרחב הפוליטי.

2.1. הקבוצות השונות בחברה היהודית בישראל

השוני ביניהן לצד המשותף להן.

2.1.1. החברה הדתית

בתוך החברה הדתית כלולים 3 זרמים:

הזרם האורתודוקסי (ובתוך הזרם האורתודוקסי כלולים החרדים והדתיים הלאומיים).

הזרם הקונסרבטיבי.

הזרם הרפורמי.

הזרם האורתודוקסי

הזרם האורתודוקסי מונה כ- 25% -30% מן היהודים במדינת ישראל.

הדתיים האורתודוקסים מנהלים אורח חיים דתי וקפדני לפי ההלכה הדתית היהודית.

הם היו רוצים שהמדינה תהיה מדינת הלכה דתית, אך בינתיים הם מנסים לחזק את מיקומה של הדת במדינה ככל האפשר.

בתוך הזרם האורתודוקסי כלולים החברה הדתית-לאומית (חובשי הכיפות הסרוגות) והחברה החרדית.

החברה הדתית-לאומית: מונה כ- 15%-20% מהיהודים במדינת ישראל.

החזון שלהם הוא מדינה דתית, אך הם מכירים במדינה כמדינה דמוקרטית בלית ברירה. מנסים לשלב בחוקים ובצביון של המדינה כמה שיותר חוקים וכללים דתיים.

מאמינים בלימוד תורה ביחד עם עבודה ותרומה למדינה.

רואים במדינת ישראל את תחילת תהליך הגאולה. הם גם משרתים בצבא, ומשתלבים בכל המערכות במדינה.

יש להם מערכת חינוך משלהם – החינוך הממלכתי דתי.

החברה החרדית: מונה כ- 11% מהיהודים במדינת ישראל.

החזון שלהם הוא מדינת הלכה דתית, והם רואים במדינת ישראל ובציונות כפירה דתית.

הם נפרדים ונבדלים משאר היהודים בחינוך, תרבות, לבוש, מגורים. הם אינם רוצים להתערבב באוכלוסייה, ונמנעים מכל השפעה חיצונית.

רואים בלימוד תורה את כל מהות החיים.

רובם אינם משרתים בצבא, ואינם משתלבים כמעט במעגל התעסוקה הכללי.

רוב החרדים נאלצים להכיר בקיומה של המדינה, משתלבים במערכת הפוליטית, מנסים להשפיע על יחסי דת ומדינה, ומקבלים את כל השירותים שמספקת המדינה. כל זאת בלית ברירה, ולא מתוך שמחה.

חלק מהחרדים אינו מכיר במדינת ישראל, אינו מנסה להשתלב במערכת הפוליטית, לא דורש קצבאות ביטוח לאומי, וכמעט שאינו צורך את שירותי המדינה השונים.

הזרם הקונסרבטיבי

הקונסרבטיבים מונים בערך חצי אחוז מהיהודים במדינת ישראל, שזה בערך 30,000 אנשים.

הם מאמינים בהלכה הדתית, אך מנסים להתאים אותה למציאות המודרנית.

מתנגדים לכפייה דתית, ותומכים בחופש דת.

פחות מחמירים בנושא נישואין וגירושין מאשר האורתודוקסים, אינם מפרידים בין גברים לנשים, ומסמיכים נשים להיות רבניות.

מבחינת הגדרת "מיהו יהודי" ומבחינת גיור ונישואים הם מקפידים על ההלכה.

הזרם הרפורמי

הרפורמים מונים פחות מחצי אחוז מהיהודים במדינת ישראל, בערך 15,000 אנשים.

הם מתנגדים לכפייה דתית, ותומכים בחופש דת.

אינם מחמירים בכלל בנושא נישואין וגירושין, אינם מפרידים בין גברים לנשים, ומסמיכים גם נשים לרבנות.

אינם מאמינים בהלכה, אלא בתורה כפי שהיא כתובה, ומנסים להתאים את התורה למציאות.

אינם מקיימים גיור על פי ההלכה.

2.1.2. החברה המסורתית

המסורתיים מונים כ- 40%-50% מן היהודים במדינת ישראל. הם מקיימים רק חלק ממצוות ומנהגי הדת, ומעוניינים שחלק ממצוות ומנהגי הדת ישפיעו על המרחב הציבורי בנושאים כמו שמירת שבת, כשרות במוסדות ציבוריים ועוד. אינם פועלים לחקיקה דתית, אך רוצים שחוקים מסוימים יתבססו על הדת והמסורת היהודית, בעיקר בגיור, נישואין וכשרות.

2.1.3. החברה החילונית

החילוניים מהווים כ- 25%-30% מן היהודים במדינת ישראל. רואים את עצמם בעלי זהות יהודית אך לא דתית. בעיניהם היהדות היא לאום ותרבות ולא רק דת. דוגלים במדינה דמוקרטית, ובהפרדה של דת ומדינה.

2.2. המחלוקות, הגורמים לשסע ולהתמשכותו, דרכי הביטוי של השסע

2.2.1. הגורמים לשסע בין דתיים ללא דתיים

שילוב של חקיקה דתית במערכת החוקים של מדינת ישראל

הוויכוח הוא האם החוקים צריכים להתבסס על הדת או על ערכים כלליים. החילוניים טוענים שחוקים שמסתמכים על בסיס דתי יוצרים כפייה דתית על כולם, ופוגעים בחופש מדת. לעומת זאת הדתיים טוענים שחקיקה דתית היא מימוש האופי היהודי במדינה.

יש מספר חוקים שנחקקו על רקע דתי:

חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), 1953: קובע כי נישואין וגירושין של יהודים בישראל ייעשו רק לפי ההלכה, באמצעות בתי הדין הרבניים. אין ליהודים במדינה אפשרות להתחתן בנישואין אזרחיים, וגם פסולי חיתון לא יכולים להתחתן.

חוק חג המצות (איסור חמץ), 1986:מכונה גם "חוק החמץ". אוסר הצגת חמץ בפומבי לצורך מכירה או צריכה במהלך חג הפסח, באזורים בהם רוב האוכלוסייה יהודית.

חוק החזיר, 1962: אוסר על גידול חזירים לצורך שחיטה ואכילה, ביישובים בהם רוב האוכלוסייה יהודית.

פקודת מאכל כשר לחיילים, 1948: מחייבת הגשת אוכל כשר בלבד לחיילים היהודים בצה"ל.

האופי של השבת במרחב הציבורי

קיים ויכוח לגבי יום השבת בנושאים כמו תחבורה ציבורית, בתי קולנוע, בתי קפה, מקומות בידור, מרכזי קניות, עבודות תשתית מסוימות וכדומה.

"חוק שעות עבודה ומנוחה" קובע כי אסור לבעל עסק יהודי לפתוח את העסק שלו ביום שבת. תיקון ל"פקודת העיריות" משנת 1990 (המכונה חוק ההסמכה) מסמיך כל רשות מקומית לקבוע בתחומה האם בתי עסק ומקומות המסחר והבילוי יהיו פתוחים בשבת.

שירות בחורי ישיבות חרדיות בצה"ל

חרדים יכולים להצהיר שהם לומדים בישיבה ולהשתחרר מצה"ל. החילונים והדתיים הלאומיים לא מקבלים זאת.

בדצמבר 2012 קבע בג"צ כי לא ניתן להאריך את "חוק טל" שאִפשר את מתן הפטור, ולכן החל מאוגוסט 2013 יצטרכו כולם להתגייס. בפועל, הצליחו חברי הכנסת למצוא פשרה מגוחכת שתאפשר להרבה חרדים להמשיך להשתמט, והם אפילו מעכבים את הליך חקיקת החוק החדש, למרות חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה שלא ניתן לעכב את הליך החקיקה – כל זה רק מעמיק את השסע.

הכרה במעמדם של הזרמים הקונסרבטיבי והרפורמי, כולל הכרה בגיור שלהם

הזרם האורתודוקסי כולל את כל הדתיים שאנו מכירים במערכת הפוליטית, הדיינים בבתי הדין הרבניים, משגיחי הכשרות למיניהם ועוד. למעשה שולט זרם זה על כל המרכיבים שקשורים לממסד הדתי במדינת ישראל. האורתודוקסים לא מכירים בשני הזרמים האחרים, לא מכירים ברבניהם, ולא מוכנים לקבל אותם לתפקידי דת. כמו כן הם לא מכירים בגיור שנערך בישראל על ידי שני הזרמים הללו. החילונים תומכים בהכרה בזרמים האחרים, והמסורתיים נוטים לתמוך בממסד האורתודוקסי.

הגדרת מיהו יהודי

הזרם האורתודוקסי כולו ורוב המסורתיים מגדירים "מיהו יהודי" רק לפי ההלכה הדתית, ואילו החילונים מגדירים "מיהו יהודי" לפי הזדהותו של האדם עם ישראל, או עם העם היהודי, ותרומתו למדינה. ההגדרה חשובה לצורך גיור ו/או לצורך קבלת אזרחות. הממסד הדתי האורתודוקסי אינו מכיר בגיור שנערך מחוץ לישראל על ידי רפורמים או קונסרבטיבים. החילונים כן מקבלים זאת, והמדינה מנסה לקיים פשרה מסוימת.

התערבות רבנים בפוליטיקה הישראלית

פסקי הלכה של רבנים שמתנגשים עם חוקים קיימים ועם שלטון החוק במדינה. למשל, פסק הלכה שלא לפנות יישובים ואפילו לסרב פקודה במקרה כזה. זה נוגד את החוק ואת ההחלטות שהתקבלו בממשלה, בכנסת או בבית משפט. חילונים ורוב המסורתיים מתנגדים לכך שרבנים קוראים לעבור על החוק.

ההתיישבות ביהודה ושומרון

לרוב קיימת חפיפה בין מידת האמונה הדתית לבין הדעות בעניין ההתנחלויות. הדתיים תומכים בקיום ההתנחלויות בשטחי יהודה ושומרון, והחילונים מוכנים לוותר על חלקן או על כולן.

2.2.2. דרכי ביטוי לשסע בין דתיים לבין לא דתיים

יצירת חברות נפרדות – חילוניים מול דתיים

באופן יחסי יש מעט קשרים חברתיים בין דתיים לבין חילוניים. הדתיים לומדים במערכות חינוך נפרדות מגן ילדים ועד סיום ביה"ס, כך שלא נוצרים קשרים חברתיים בין חילונים לבין דתיים. בנוסף, חילונים ודתיים לא מתחתנים אחד עם השני.

נקודת אור היא השתלבותם של הדתיים הלאומיים בצבא ובשוק העבודה, מה שמחזק קצת את הקשרים החברתיים – החרדים ממעטים להשתלב בצבא או בשוק העבודה, כך שקיר ההפרדה נותר גבוה מאד.

פניות תכופות לבית המשפט כדי לפתור מחלוקות

דבר זה מגביר את המתח, כי בית משפט לא יכול לרצות את שני הצדדים. המחלוקות העיקריות שמגיעות לבית המשפט נוגעות לנושא השבת, נושא הגיור, ונושאים שקשורים למשמורת על הילדים לאחר גירושין.

מגורים באזורים נפרדים

החרדים גרים בנפרד לחלוטין: או ביישובים שבהם כל התושבים חרדים כמו אלעד, מודיעין עילית, בית"ר ועמנואל, או שהם גרים בשכונות של חרדים כמו "קריית צאנז" בנתניה, שכונות מסוימות בבני ברק, "מאה שערים" בירושלים ועוד. חלק מהדתיים הלאומיים גרים בנפרד: במושבים, קיבוצים, התנחלויות, או בשכונות נפרדות, אבל יש גם לא מעט דתיים לאומיים שגרים באזורים מעורבים.

מערכות חינוך נפרדות

החרדים לומדים בחינוך עצמאי נפרד, הדתיים הלאומיים לומדים במערכת החינוך הממלכתית דתית, החילוניים והמסורתיים לומדים במערכת החינוך הממלכתית כללית – אם כל קבוצה לומדת במערכת חינוך נפרדת, אז איך תיווצר אינטגרציה?

2.2.3. אתגר החיים המשותפים לאור השסע, האפשרויות להסכמות, פשרות וצמצום המחלוקות

הסדר הסטאטוס קוו

סטאטוס קוו הוא כינוי להסדר שהושג רגע לפני קום המדינה בין הנהגת היישוב היהודי לבין הנציגים החרדים. במהלך 1947 שלח דוד בן-גוריון מכתב מטעם הסוכנות היהודית אל "אגודת ישראל" (מפלגה חרדית). הסוכנות היהודית רצתה להשיג הסכמה עם היהודים החרדים לגבי מעמד הדת במדינת ישראל שעמדה לקום, כדי למנוע מחלוקות בין דתיים לחילוניים. ההסדר מכונה "סטאטוס קוו", ביטוי מהשפה הלטינית שפירושו בתרגום חופשי "שמירה על המצב הקיים". הסדר הסטאטוס קוו מבוסס על כך שהחילונים והדתיים מכירים בצורך לחיות יחד, למרות חילוקי הדעות. חלק מהנושאים קיבל תוקף על ידי חקיקה, כמו חוק בתי הדין הרבניים. הבעיה היא שאין בהסדר פתרונות לנושאים שנויים במחלוקת. כל ניסיון לתת פתרון לנושאים שנויים במחלוקת נתקל בעימות חריף בין חילוניים לדתיים.

במכתב נקבעו הסדרים בארבעה נושאים:

שמירת כשרות במוסדות ציבוריים, כמו משרדי ממשלה וצה"ל – נושא זה נקבע בהמשך באופן חלקי בחקיקה, באמצעות פקודת מאכל כשר בצה"ל. כבר שנים מקובל שבכל מוסד ציבורי מגישים אוכל כשר.

שמירת שבת במקומות ציבוריים, כמו משרדי ממשלה, תחבורה ציבורית ומרכזים מסחריים – נושא זה מעוגן בחקיקה באמצעות "חוק שעות עבודה ומנוחה" ו"חוק ההסמכה" מ-1990, למרות שהמחלוקת נמשכת במלוא העוצמה.

שמירת המעמד העצמאי והנפרד של החינוך הדתי – נושא זה מעוגן בחקיקה באמצעות "חוק חינוך ממלכתי", ובהמשך שני חוקים נוספים.

מתן זכות בלעדית לבתי דין רבניים לעסוק בענייני נישואין וגירושין של יהודים בישראל – נושא זה מעוגן בחקיקה באמצעות "חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין)".

טיפול ברמה המקומית במקום ברמה הארצית

מכיוון שפתרונות ארציים שמחייבים את כולם גורמים למחלוקות, הוחלט שכל יישוב יחליט בעצמו בעניינים הקשורים ליום השבת או לכשרות, בהתאם לאוכלוסייה המתגוררת ביישוב. לדוגמה, שעיריית חדרה תחליט האם בתי הקולנוע במתחם מיקס יהיו פתוחים בשבת, והאם פאבים ומסעדות יקבלו רישיון עסק למרות שהם פתוחים בשבת. פתרון זה קיבל תוקף חוקי ב-1990 עם חקיקת תיקון ל"פקודת העיריות" שמכונה "חוק ההסמכה".

אוטונומיה בניהול מערכות חינוך ודת

אוטונומיה פירושה מידה מסוימת של עצמאות. במקרה זה מדובר על רשות לנהל מערכת חינוך נפרדת.

גם זו דרך להתמודד. מכיוון שאנו לא מצליחים לחיות ביחד, אז הוחלט שלחילונים ולמסורתיים תהיה מערכת חינוך אחת, לדתיים הלאומיים תהיה מערכת חינוך שנייה ולחרדים מערכת חינוך שלישית.

כמו כן יש לדתיים ולחרדים שליטה על מוסדות הדת בישראל, גם בנושאים הקשורים לחילונים כמו נישואין, גירושין וגיור.

כלומר, ההתמודדות היא באמצעות הפרדה – כך יוצרים חיים משותפים?

יצירת מכנה משותף

כדי שהחילונים והדתיים יחושו אחדות צריך ליצור מכנה משותף. אין יותר טוב מאויב משותף כדי ליצור אחדות. כל האיומים הביטחוניים שיש נגדנו, כמו ארגוני הטרור למשל, מאחדים את החילוניים והדתיים.

במקום להתמודד עם הבעיות האמִתיות שגורמות למחלוקת בין דתיים לבין חילוניים, מספיק להזכיר את האיום האיראני, ואז מטאטאים את כל חילוקי הדעות מתחת לשטיח.

███   שאלות ותשובות

שאלה 1(שאלה 8, בגרות **חורף תשע"ט**)

הצג את **סוגיית מיהו יהודי** על פי חוק השבות.

הסבר כיצד **המחלוקת** בין הזרם האורתודוקסי ובין הזרם הרפורמי ביהדות באה לידי ביטוי בסוגיית מיהו יהודי.

שאלה 2 (שאלה 8, בגרות **קיץ תשע"ח**)

הצג את **עקרון ההסכמיות**.

הסבר כיצד עקרון ההסכמיות בא לידי ביטוי באחת מן הדרכים להתמודדות עם **השסע הדת**