הרצאת שמואל רוזנר - יהדות ארה"ב - 4/6/2019

כאשר בוחנים את התפתחות הקהילה היהודית בארץ ישראל, צריך לזכור שב-1918 היו 60,000 יהודים בישראל והיום יש יותר מ-6 מיליון. אין תקדים בעולם לקהילה אתנית מודרנית שצומחת כל כך הרבה בפרק זמן כזה.

בארה"ב – הקהילה היהודית האמריקאית מתחילה את הצמיחה שלה במקביל לצמיחה בישראל, פחות או יותר. מנוע הצמיחה העיקרי הוא בערך לאחר הפרעות ברוסיה בשנות ה-80 של המאה ה-19 (סופות בנגב) כשהיהודים מרגישים שהקרקע שם רועדת תחת רגליהם ומחפשים מקום ללכת אליו. מעטים מהם מצטרפים לתנועה הציונית שנתפסה כקיקיונית ורדיקלית, ורוב היהודים באותם תקופה עושים את מה שמתבקש – הפלגה אל "חופי הזהב" של אמריקה. לכן באותה תקופה נוכחים בגל הגירה גדול מאוד מרוסיה ומזרח אירופה לארה"ב. הקהילה היהודית צומחת במהירות עד 1924, אז סגרו האמריקאים את השערים להגירה. בשלב זה ההגירה היהודית מגיעה לשיא כוחה.

ארה"ב ממשיכה בשלב זה לגדול בקצב מהיר הרבה יותר מההגירה בארה"ב, גם משום שההגירה נבלמה, וגם משום שרמת הילודה של היהודים בארה"ב נמוכה יחסית.

מהו האתגר המשמעותי של היהודים בארה"ב?

האתגר הוא לקיים חיים יהודיים בעולם מודרני כקבוצת מיעוט.

השאלה היא איך מקיימים חיים יהודיים בעולם מודרני. הקושי הוא לכאורה טריוויאלי – בסוף המאה ה-18 ותחילת המאה ה-19 החלה בעולם מהפכה שיש לה שני אלמנטים שמשפיעים על היהודים באופן משמעותי – האמנסיפציה וההשכלה.

האמנסיפציה הופכת את היהודים לאזרחים שווי זכויות במקומות בהם הם חיים, הם כבר לא נבדלים כקהילה שאין לה חלק בציבור הכללי.

ההשכלה – מדע, טכנולוגיה, תיעוש, ייעור – כל אלה לוקחים מהיהודים במידה רבה את המכנה המשותף התרבותי שלהם.

לפני 500 שנה היה קל מאוד לדעת מהו יהודי – מבחינת סדר היום, ביום חול, שבת וכו'. בעולם החילוני המודרני הרבה יהודים מתחילים להשיל מהם התנהגויות יהודיות אופייניות, ומנסים להבין מה משותף לכל אלה המתקראים יהודים, מעבר לכך שהם מכנים את עצמם כיהודים.

בישראל במידה מסוימת האתגר של חיים יהודיים בעולם מודרני נפתר, בכך שהרבה יהודים גרים במקום אחד, ומה שהם לא מטילים על עצמם, המדינה מטילה עליה. למרות שהמדינה קמה כמדינה חילונית ואבותיה היו חילוניים ואתיאיסטים הם החליטו לעשות פעולות כדי להפוך את המדינה לכזו שהחיים בה מאוד יהודיים גם עבור מי שאינו מעוניין לשמור תורה ומצוות – מערכת חינוך שיש בה תכנים של עולם יהודי, קביעת לוח שנה שמושפע מהחגים היהודיים, מנהגים יהודיים בטקסים שלנו (יום הזיכרון ברחבת הכותל המערבי, השמעת תפילות יהודיות).

בארה"ב כמובן האתגר שונה מאשר במדינת ישראל.

ברמה ההיסטורית ארה"ב בדרך כלל היתה טובה ליהודים. התקיימה פה ושם הפליית יהודים ושנאת יהודים, אך יחסית לעולם הישן, למקום בו צמחו רוב היהודים, באירופה, וגם לצפון אפריקה – ארה"ב היתה טובה ליהודים. זאת משום שהאתוס המכונן בה הוא שהדת לא משחקת תפקיד משמעותי כשמחליטים אם לקדם אנשים, ואמריקה שואפת לקדם שוויון מלא. עד לשנות ה-50 של המאה ה-20 היה קשה יותר, היו מועדונים שלא קיבלו יהודים וכו'. אך זה הלך ונשחק, והיהודים היום התקבלו באופן מלא לחברה האמריקאית.

קפיצת מדרגה דרמטית בקבלת היהודים לחברה האמריקאית אירעה בתחילת שנות ה-50, וזאת בעקבות מלחמת העולם השנייה. האמריקאים זיהו לאילו תהומות גררה האנטישמיות את אויביהם באירופה – והבינו שהם לא שם, הם לא במקום הזה. לכן משנות ה-50 רואים כיצד מחסומים כגון מכסות באוניברסיטאות, היכולת להיכנס לצמרת הפוליטיקה, וכו' – הכל מוסר ונותנים ליהודים הזדמנות לממש את הפוטנציאל שלהם; והם אכן עושים זאת. כמעט בכל פרמטר שאנחנו בוחנים רואים שהיהודים התקדמו באופן משמעותי אל האליטות. יחסית למספרם באוכלוסיה הם זוכים לבולטות מאוד גדולה. למשל בבית המשפט העליון יש שלושה יהודים.

כלומר זו קבוצה שמשגשגת בכל מובן ברמה החומרית. מה המשמעות ברמה התרבותית והערכית? זה מסבך ליהודים את החיים, מכיוון שבמשך אלפי שנים הם פיתחו שיטות איך לשרוד בעולם בתור קבוצה נבדלת, למשל בכללי הכשרות ועוד. כך הם שמרו על מעמדם כקבוצה. גם העולם החיצוני דאג להבדיל אותם כקבוצה – בכך שהיהודים נדרשו לחיות בגטאות, סומנו בבגדיהם ועוד (לא רק על ידי הנאצים אלא עוד בתקופות מוקדמות יותר).

ההפרדה הזו, על אף חסרונותיה, מאפשרת ליהודים לשמור על עצמם כקהילה נפרדת. בעולם המודרני האמריקאי היכולת של היהודים לשמור על עצמם כקבוצה נפרדת איבדה חלק גדול מכוחה. כבר אין להם מנהגים שמבדלים אותם באופן ברור מסביבתם. גם אם חוגגים את החגים, זה לא באותה אינטנסיביות כפי שהיה קודם לכן. הם הופכים לחלק מהקולקטיב ונטמעים בו, וכתוצאה מכך – אין הבדל משמעותי בין היהודים לסביבתם, הם מתחילים לפתח ידידויות וגם מערכות יחסים זוגיות עם מי שאינם יהודים. המשמעות היא שמתחילים לאבד את היכולת להבחין מי יהודי ומי לא בחברה האמריקנית. בערך 7 מתוך 10 צעירים יהודים היום מוצא לעצמו בן זוג שאינו יהודי. כעת נשאלת השאלה מה יקרה כשיקימו משפחות – האם המשפחות יראו עצמן יהודיות או לא? וגם אם יהיו משפחות שירצו להגדיר את עצמן כיהודיות או כיהודיות חלקית – כיצד הדבר יעשה.

בני ה-18 היהודיים בארה"ב מתחלקים היום לשתי קבוצות: קבוצה אחת של משפחות שבהן שני ההורים יהודים וקבוצה שניה של משפחות שבהן הורה אחד יהודי והורה אחד לא יהודי.

המשמעות היא שהעולם היהודי כבר לא בינארי – או שאתה בתוכו או שלא. יש היום אמירות של אנשים על כך שהם "יהודים חלקית". זה לא משהו שמוכר מההלכה או ההיסטוריה, והשאלה היא מה המשמעות של זה? מה זה מחייב אותם לעשות? השאלה הופכת למעשה משאלה של דמוגרפיה לשאלה של תוכן. רוב האנשים לא עורכים בר מצווה, לא מדליקים נרות חנוכה אלא עוסקים בכריסמס. להיות יהודי באמריקה – מחייב מאמץ, שהוא גם כלכלי, ובסופו של דבר זה משקף למעשה סדר עדיפות (על מה עדיף לשלם – על חופשת סקי או על בר מצווה לילד?).

לכך יש להוסיף שקצב הילודה של יהודים בארה"ב הוא נמוך, מכיוון שהם משכילים ועסוקים בקריירה. לכן הם יולדים בממוצע 1.7 ילדים למשפחה.

מבחינת יהודי ארה"ב מדינת ישראל היא גם נכס וגם נטל. היא נכס מכיוון שהיא מבטיחה את "המקלט הבטוח" ובמחשבתו של כל יהודי בעולם, שמלחמת העולם השנייה עדיין מספיק טרייה בתודעתו, נמצאת המחשבה שלפיה יהודים לא מספיק בטוחים בשום מקום. אמנם הסיכויים לכך שזה יקרה בארה"ב קלושים, אך מבחינה פסיכולוגית המחשבה הזו קיימת. מעבר לכך מדינת ישראל נתנה ליהודים מקור להזדהות – עם חזרת העם לארצו, הקמת מדינה שנחשבת די מוצלחת וכו'. היהודים בארה"ב גאים ומזדהים עם המדינה, באים לבקר וכו'. התחושה של אנשים שחיים כמיעוט בקבוצה גדולה ומגיעים לישראל ומבינים שכמעט כל מי שהם רואים סביבם הם יהודים – היא חוויה מטלטלת, ולא מוכרת. זה מייצר עוצמה תרבותית גדולה ומקור לשמחה ולהזדהות. השיא הגיע ל-1948 עם הקמת המדינה וב-1967 לאחר מלחמת ששת הימים – ולאחר מכן זה החל להישחק, גם בשל ההרגל וגם בשל סיבות נוספות.

מדוע המדינה היא נטל עבורם? התרבות של יהודים אמריקניים הולכת לכיוונים אחרים, לעיתים הפוכים מזו של מדינת ישראל. החברה היהודית בישראל הולכת בעשורים האחרונים לכיוון יותר שמרני מבחינה פוליטית, ואילו החברה היהודית באמריקה נמצאת תמיד בקצה הליברלי ביותר של החברה האמריקאית.

בנוסף לכך התרבות היהודית הישראלית היא בעלת מכנה משותף של יצירה לאומית. אנחנו מדינת לאום. לעומת זאת בארה"ב יותר נוח לראות את היהדות לא כלאום אלא כדת. היהודים הם בעלי דת משותפת ובעלי לאום אמריקאי, והם לא רוצים להיות שייכים ללאום אחר. הם מוכנים להיות יהודים אם היהדות היא דת – אבל אם הם צריכים להזדהות עם מדינה זרה זה הופך להיות מסובך. עבור חלק מהיהודים כבר אין ממש משמעות להיותם יהודים - הם יהודים כי אחד ההורים שלהם יהודי, ולא מעבר לזה. הם לעיתים מתייחסים לכך שהם מוגדרים כיהודים בשל יחסם להומור יהודי (הומור שהוא חזק מאוד בקומדיה האמריקאית), או יחסם לזכר השואה.

לכן מדינת ישראל היא נכס ונטל, ואנחנו צריכים לחיות בתוך המתח הזה וגם לזכור את הרגישויות והאתגרים שלהם, ולא להערים קשיים נוספים.

האורתודוקסים בארה"ב הם מיעוט יחסי, והם שומרים על עצמם כקהילה יחסית נבדלת, פחות מעורה בחברה האמריקנית, המתגוררת בדרך כלל בנפרד ושומרת על מערכת חינוך נפרדת. גם רמת הילודה שלהם גבוהה יותר, ולכן זו קהילה שבמידה רבה מצליחה להישמר מרוב האתגרים שהוצגו לעיל. זו קהילה חזקה, שגם לה יש יכולת כלכלית סבירה. גם הקשר שלהם לישראל הוא הרבה יותר חזק, ממגוון סיבות וביניהם שעולם התורה למעשה עבר לישראל (הישיבות החזקות והרבנים החשובים נמצאים בעיקר בישראל).