

**המכללה לביטחון לאומי
 מחזור מ"ג (2015-2016)**

**סיכום ביקור ארה"ב – צוות 4
יחסי הקהילה היהודית עם מדינת ישראל והממשל האמריקאי**

מגיש: צוות 4

מנחה אקדמי: פרופ' בן צבי

מדריך הצוות: עודד שמלא

1. יהדות ארצות הברית רקע כללי..3
   1. המוצא וגלי ההגירה לאמריקה
   2. הזרמים ביהדות ארצות הברית
   3. ארגונים ומוסדות
   4. דמוגרפיה, השכלה ותמונת מצב סוציו אקונומית
2. אתגר ההתבוללות, הרבנות הראשית והגיור.............................10
3. ישראל יהודית ודמוקרטית בעיניים ביקורתיות של יהדות.........13
4. האתגר ומשבר הזהות של הדור הצעיר של יהודי ארה"ב...........15
5. סיכום מתחים ותובנות 17
6. ווקטורים מנוגדים להתקרבות בעיני יהודי ארה"ב...................18
7. כיווני פעולה מומלצים..19

1. יהדות ארצות הברית רקע כללי

1. המוצא וגלי ההגירה לאמריקה

יהדות ארה"ב היא הקהילה היהודית השנייה בגודלה בעולם, נתונים דמוגרפים רבים התקבלו מהסקר הגדול והמקיף ביותר שנערך בשנת 2001 והתפרסם בארה"ב מטעם ארגון הגג של הפדרציות היהודיות שהקפיד לבצעו מדי עשור משנות השבעים. נתוני הסקר הראשון בשנת 2001, היו קשים לקהילה וכנראה שזו הסיבה לכך שלא חזרו לסקור שוב בשנת -2010. על פי הערכות מתגוררים היום בארה"ב כ-6 מיליון יהודים.

יהודים החלו להגר למושבות הקולוניאליות הבריטיות כבר בשלהי המאה ה-16, מרביתם אנוסים מספרד שבחרו בחלום האמריקאי על אף החשש מהכנסייה ויחסה אליהם. בסוף המאה ה-18 מנה הישוב כ-2000 איש שהיוו עשירית האחוז מכלל האוכלוסייה. מאז ובכל 20 שנה גדל מספר היהודים פי שלושה והגיע בשנת 1877 מספר היהודים ל-229,000. בשנת 1733 לא הרבה לפני הכרזת העצמאות יוחדה ספינה אחת להבאת יהודים מלונדון לג'ורג'יה. מצבם הכללי שפר והם עסקו במסחר, טבק וקנה סוכר כמרבית המתיישבים.

מרבית יהודי ארה"ב הינם צאצאים של מהגרים מאירופה שהגיעו אליה בסוף המאה ה-19 וראשית המאה העשרים. חשוב לזכור שהרקע להגעת היהודים מאירופה היה בתקופה מיוחדת עם השלכות שונות על היהודים באירופה. האחת תקופת מתן האמנסיפציה על ידי מנהיגי אירופה, שהביאה באחת לשתי תופעות מנוגדות: התבדלות חרדית ו"התקפדות" בתוך הקהילה. והשנייה תקופת פריחת ההשכלה, שהביאה לפריחה תרבותית, פתיחות והתבוללות. שתי תפיסות החיים הללו (התבדלות והתבוללות) הוכו קשות ככל שאירופה הפכה יותר ויותר גזענית בראשית המאה ה-20 בעיקר עם חוקי מאי. ההבנה בקרב קבוצה גדולה מקרב יהודי אירופה הייתה כי הם יתקשו, עד כדי לא יצליחו לקיים הווי חיים יהודי באירופה, ולכן, עליהם לפנות למקום חדש, שגם אם לא יכבד אותם או את דתם, יאפשר להם חופש דת. ארה"ב הייתה הכתובת הראשונה והעיקרית בה השתלבו היהודים, מדוע?

ההפרדה בין דת למדינה והסובלנות כלפי מיעוטים ודתות שונות היו מענה מושלם לבעיית היהודים המהגרים. רעיון הלאומיות האמריקאית המושתת על קבלת הלאומיות האמריקאית לא התנגש כלל עם הערכים היהודיים של המהגרים. כלומר, הזהות האמריקאית חיה בשלום עם הדת הפרטית של כל אחד מהמהגרים. בהביטם ליתר אוכלוסיית ארה"ב הרגישו היהודים שווים שכן כולם היו כמותם מהגרים, וותיקים יותר או פחות אבל בהוויה מהגרים שביקשו להשיג חיים טובים יותר מעבר לאוקיאנוס. היהודים ככולם קיבלו אזרחות לאחר 7 שנים שהתגוררו במושבות וקיימו קשרים חברתיים ענפים גם עם קהילות שונות. בתקופה זו היגרו כשני מיליון! יהודים לארה"ב שהיוו כעשירית מכלל המהגרים לארה"ב, מרביתם הגיעו מרוסיה ופולין, בשנת 1917 התייצב מספרם על 3.3 מיליון. חוקי ההגירה הנוקשים גרמו להאטה בקצב הגעת היהודים ליבשת ועם עליית הנאציזם סביב 1939 נספרו כ-4.7 מיליון יהודים.

הקהילות התפתחו בעיקר בשיטת "חבר מביא חבר", כמעט בכל עיר שנוסדה התמקמה משפחה יהודית שעד מהרה היוותה בסיס להצטרפות משפחה נוספת וכך הלאה. אחת הקהילות הראשונות והמבוססות הייתה בצ'ארלסטון, וזאת בעיקר בשל הסובלנות של קרולינה הדרומית ותושביה, שם נמנו כחמישית מכלל יהודי ארה"ב ולא פלא שהמקום היווה ערש תרבות ומנהיגות לקהילה היהודית, רק להזכיר כי התנועה הרפורמית הנחשבת כיום כגדולה בארה"ב נולדה שם.

2.הזרמים ביהדות ארה"ב

בשונה מיתר הקהילות היהודיות באירופה או בישראל הסממן הייחודי של יהדות ארה"ב הינה הקהילה. בעוד בישראל, שמרבית תושביה יהודים, אין צורך להשתייך לקבוצה/שכונה/קהילה כדי להרגיש ולהיחשב יהודי, עבור יהודי ארה"ב המצב שונה. לחיות כיהודי היא בחירה המחייבת סביבה תומכת למימוש החיים כיהודי, הקהילה היא הסביבה התומכת. היכולת לבחירה חופשית למעשה מנעה את הפיצול המוכר בארץ בין דתיים לחילוניים, השייכות היא לקהילה ולא לאופן שבו מממשים או לא את היהדות.

היהדות הרפורמית- מהווה כ-35% מהאוכלוסייה היהודית בכלל (דתיים וחילוניים), יסודה ביהודי גרמניה שייבאו אותה עימם עם גלי ההגירה הראשונה משם במאה ה-19, כפי שצוין קודם, לכן המרכז הראשון היה בעיר צ'ארלסטון שם זכו לתמיכה וסולידריות רבה מצד שכניהם הנוצרים. ככלל הרפורמים דרשו כי לב השינוי יתקיים בהתאמות לעידן החדש והמודרני, בניגוד לסגירות שנדרשה לשימור היהדות על ידי האורתודוכסים. כך נבנה ה"היכל" במקום בית הכנסת, צומצמו הלכות כשרות, שבת, הוסרו המחיצות בין גברים לנשים, אורגן ומקהלה הוכנסו להיכל. הרפורמים התנגדו באופן נחרץ לציונות ובכלל כיוונו להיות זרם אנטי-לאומי ולאחר מכן אנטי-ציוני.

הזרם האורתודוכסי- מהווה כ-10% מהאוכלוסייה. מוצאם ביהודי אירופה שהלכו והתבדלו מהכלל ככל שחוקי האמנסיפציה וההשכלה גאו. הם הגיעו לארה"ב וייסדו בתי כנסת ו"חצרות" חסידים שמטרתם בדומה למה שקרה באירופה לשמור על מסגרות העולם היהודי הישן.

הזרם הקונסרבטיבי מהווה כ-18% , מדובר בזרם אמצע שהינו מעט יותר שמרני מהרפורמים בכל הקשור לדיני ההלכה אך עדיין מתקדם ומותאם הרבה יותר לסביבה החיצונית מהאורתודוכסים.

יתר 37% אינם מגדירים עצמם דתיים או משתייכים לזרם מסוים.

לזהות היהודית בקרב יהודי ארצות הברית פנים רבות, בסקר "האריס" שהתפרסם בשנת 2003 ענו מעל כ-80% כי הם מעורבים בפעילות יהודית כלשהיא מתפילה ועד ברית מילה. בסקר מכון "פיו" מ-2013 62% מיהודי ארה"ב תופסים את היהדות בראש ובראשונה כתרבותית-אתנית ולא כדתית, רבע מגדירים אותה בשלוב תרבות מוצא ודת ורק 15% כדת.

3.ארגונים ומוסדות

ועידת הנשיאים של הארגונים היהודיים בארה"ב הוא ארגון יהודי ציוני הפועל בארה"ב, ומאגד כ- 50 ארגונים יהודיים לתאום והכוונה של עמדותיהם ופעולתם בנושאים יהודיים, ישראלים וציוניים אל מול הממשל האמריקאי, ממשלת ישראל וגופי שלטון אחרים.

ועידת הנשיאים משמשת כגוף התיאום המרכזי של קהילת היהודים בארה"ב, וכקולה של היהדות האמריקנית המאורגנת. היא פועלת לליכוד השורות בין הקבוצות והארגונים השונים, ודוברת בשמם הקונצנזוס בענייני השעה הנמצאים במוקד התעניינותם של יהודי ארצות הברית בכללותם – בדגש על לשלומה ורווחתה של מדינת ישראל.

הארגון מגדיר עצמו ככתובת מרכזית למנהיגים אמריקנים, ישראלים ואחרים להתייעצות בנושאי דאגה קריטיים לקהילה היהודית. לוועידת הנשיאים נודעת השפעה רבה על הממשל האמריקני, אף שרשמית אין הוא פועל כגוף שתדלנות. גם בישראל נחשב הארגון כבעל השפעה רבה, וכנציגה הרשמי של הקהילה היהודית האמריקנית. אחת לשנה, על פי רוב בחודש פברואר, מתכנסים צירי ועידת הנשיאים בירושלים, ונועדים עם מנהיגי ישראל, פוליטיקאים, אנשי חברה ואנשי אקדמיה כדי ללמוד מהם על בעיותיה וצרכיה של ישראל בהיבטים השונים. לאורך השנים ביטאה ועידת הנשיאים עמדה ציונית חזקה ועקבית, ושמה את ענייני התמיכה האמריקנית בישראל בראש סדר היום שלה.

האיפא"ק (aipac) הוועד האמריקאי-ישראלי לענייני ציבור, היא שדולה פרו ישראלית בבתי הקונגרס האמריקאים. השדולה נוסדה ב- 1951, מורכבת בעיקר מיהודים אמריקאים, ועוסקת בעיקר בשתדלנות לגבי האינטרסים של מדינת ישראל, ונחשבת כאחת החזקות והמשפיעות ביותר בקונגרס, המייחד אותם לעומת ג'יי סטריט הינו העובדה כי הם אינם מתערבים במדיניות פנים ישראלית ובפוליטיקה.

איפא"ק פועלת לדאוג לקיומו של הסיוע החיוני אותו מקבלת ישראל מממשלת ארצות הברית, על מנת שישראל תישאר חזקה ובטוחה, עם יתרון איכות מובהק על פני אויביה. כמו כן, היא פועלת על מנת לקדם שיתוף פעולה אסטרטגי בין שתי המדינות ובכדי לקדם מדיניות נגד הטרור. שיתוף הפעולה האסטרטגי כולל גם החלפת מידע בין המדינות בנושא טכניקות ביטחוניות וטכנולוגיות על מנת לשמור על ביטחון המדינות וכן, על מנת לעצור מדינות כגון איראן מלהשיג נשק להשמדה המונית. תקציב השדולה מגיע מתורמים פרטיים ומדמי חברות שעל החברים לשלם, והיא אינה מקבלת שום סבסוד ממשל ארצות הברית או מממשלת ישראל.

בני ברית- (BBI) נוסד ב–1843 על ידי יהודים יוצאי גרמניה כמסדר אחווה. חוקתו עסקה בקידום ופיתוח תכונותיהם הרוחניות והמוסריות של היהודים מצד אחד, ובהקלת מצוקת עניים, חולים, נפגעי רדיפות ושאר זקוקים לסיוע מצד שני. לארגון הייתה חשיבות רבה לקליטת המוני המהגרים היהודים ממזרח אירופה.

ארגון הג'וינט- (JDC) קם ב–1914. בשנות ה-20 (של המאה הקדמת) פעל לסיוע ושיקום יהודי מזרח-אירופה (להוציא ברית המועצות). הקים רשת שרותי סעד רחבה אשר עסקה גם בחינוך טכנולוגי, ותמך בתוכניות להתיישבות על הקרקע של יהודים בברית המועצות (קרים ובירוביג'אן). אחר כך, בשנות ה-30, עסק הג'וינט בעזרה ליהודי גרמניה ולפליטים ממנה. הארגון הקים מערכת לגיוס כספים אשר פעלה בכל חלקי האוכלוסייה היהודית בארצות הברית והיוותה דוגמה לכוחה. במלחמת העולם השנייה ואחריה היה ה"ג'וינט" ארגון הסיוע החשוב ביותר עבור ניצולי השואה.

הקונגרס היהודי אמריקאי- (AJC) ארגון שנוסד ב-1918 בתום מלחמת העולם הראשונה, והיה המשלחת היהודית לוועידת השלום שהתכנסה בוורסאי בשנת 1919. גוף זה היה אמור להתפזר לאחר הוועידה, אולם אז הוחלט להמשיך לקיים את הקונגרס היהודי-האמריקני כארגון קבוע שמיוצגים בו כל הארגונים היהודיים-האמריקניים. הקונגרס פעל בעניינים הפנימיים של יהדות ארצות הברית, בנושאים הקשורים למפעל הציוני בארץ ישראל, ובנושאים הקשורים ליהדות העולם. החל בשנות ה-30 היה אפשר להצטרף לקונגרס באופן אישי ולא באמצעות ארגון יהודי כלשהו.

איחוד הקהילות היהודיות- ארגון שהוקם ב-1999, מושבו בניו יורק, והוא מאגד בתוכו פדרציות יהודיות וקהילות יהודיות ברחבי ארצות הברית וקנדה. הארגון הוא תוצאה של מיזוג בין מועצת הפדרציות היהודיות, שהייתה מסגרת-גג לפדרציות היהודיות, המגבית היהודית המאוחדת שהייתה מסגרת-גג לפדרציות היהודיות, המגבית היהודית המאוחדת והמגבית המאוחדת לישראל. פעלה בקרב יהודי קנדה. המיזוג בין הגופים נוצר בשל היחלשותם של הארגונים היהודיים ובשל הקשיים בגיוס התרומות. המיזוג מסייע לקהילות היהודיות בארצות הברית ולקהילות במצוקה ומקיים מגביות חירום למען ישראל.

חשוב מאוד להדגיש כי לגבי כלל הארגונים שלעיל עוצמתה וביצורה של ישראל מהווים קו פעילות מרכזי, עם זאת חשוב להדגיש כי מדובר באזרחים אמריקאים המבינים באופן עדין וברור את הצורך בשימור נאמנותם לארה"ב בראש ובראשונה. מדובר במשימה מורכבת ולא פשוטה, כך לדוגמא נזהרים הפעילים להיכנס לסוגיות פוליטיות בישראל וכן מתמיכה מסוימת במועמד או מפלגה.

4.דמוגרפיה, פוליטיקה, השכלה וכלכלה

שיעור היהודים באוכלוסיית ארה"ב נמצא בירידה החל משנות ה-60, אחת הסיבות הינה התבוללות. היהודים נוטים יותר בעשורים האחרונים להתרכז בערים הגדולות ובמרכזי הכוח שם השפעתם גוברת, רק בניו יורק רבתי מתגוררים 1.6 מיליון יהודים (כ-8% מכלל האוכלוסייה בעיר, הרבה מעל חלקם באוכלוסייה, זוהי העיר הכוללת את מספר היהודים הגדול ביותר בעולם), קליפורניה כ-1.2 מיליון.
בשנת 2001 שיעור הנשואים המעורבים עמד על 48% וכעבור 4 שנים בלבד עלה ל-55%. אלו אחד הנתונים הרגישים ביותר בחברה היהודית בארה"ב.

מבחינה פוליטית מרבית היהודים דמוקרטים ליברלים ומרכז שמאל פוליטי (על פי שמואל רוזנר, שטיטאל, בייגל, בייסבול, עמוד 94). הם דומים מאוד בהצבעתם ליתר המיעוטים: השחורים, האסייתיים וההיספאנים, ומעט שונים מהלבנים בארה"ב שם התמיכה ברפובליקנים משמעותית יותר.

ככלל נתפסים היהודים כמצביעים מסורתיים לדמוקרטים.

כברת דרך ארוכה מאוד עשו יהודי ארה"ב מסוחרים וחקלאים עד לתפיסת עמדות מפתח בכל צמתי הכלכלה המרכזיים בארה"ב. ארבעים אחוזים מהשותפים במשרדי עו"ד הם יהודים, 30% מזוכי פרס נובל האמריקאים הם יהודים, כ-10% מחברי הקונגרס הם יהודים הרבה מעל חלקם באוכלוסייה. יהודים משמשים בעמדות מפתח בוול סטריט, בבית המשפט העליון ארבעה מתוך תשעה שופטים הם יהודים. כחברה הם נוטים יחסית להיות משכילים יותר ולהרוויח יותר מאשר אמריקאים. היהודים הינם בעלי ההכנסה הגבוהה ביותר בארה"ב (46% משתכרים מעל 100 אל"ד בשנה).

מבחינה השכלתית בולטים מאוד היהודים בכל המוסדות להשכלה גבוהה כמרצים בכירים וזוטרים בכלל המקצועות, 59% מכלל יהודי ארה"ב הם בוגרי תואר שני או בוגרי מכללה.

2. אתגר הרבנות הראשית בישראל, מיהו יהודי, גיור וההתבוללות:

טרם נצלול להבנת הפרדוקס והאנומליה של יהודי ארה"ב בעיקר הרפורמים בנושא ההכרה בהם מטעם המוסדות הרשמיים של מדינת ישראל נדון בהגדרות הקיימות.

סוגיית **מיהו יהודי** הינה סוגיה שנויה במחלוקת בשיח הפוליטי, הדתי, המשפטי והחברתי. מדינת ישראל מגדירה מיהו יהודי לצורך הענקת זכויות עלייה ולצורך שיוך לרשויות הדת היהודית הממלכתיות. ההלכה היהודית מגדירה מיהו יהודי מכיוון שהדבר משפיע על תחולת מצוות ההלכה עליו, וכן על הדרך שבה צריך לנהוג באדם זה על פי ההלכה. זרמים לא אורתודוקסים ביהדות קובעים מיהו יהודי לצורך השתייכות לקהילה, אך הם נדרשים לכך במידה פחותה.

החוק בישראל מכיר ביהדותו של אדם ומגדיר אותה לעניינם של שלושה יישומים מרכזיים: חוק השבות, רישום במרשם האוכלוסין והכרעתו של בית הדין בשאלות הנוגעות למעמד האישי של האדם כגון נישואין, גירושין וקבורה יהודית. ההגדרה שהוכתבה על ידי החוק ופורשה לאורך השנים על ידי שופטים שונים אינה מקבילה להגדרה הדתית.

חוק השבות-מעניק את זכות העלייה ליהודים, כמעט ללא סייג. לצורך חוק זה נאמר כי יהודי הוא מי שנולד לאם יהודייה או שהתגייר או שאינו בן דת אחרת. זכות העלייה ניתנת גם לילדיו ונכדיו. החוק קובע כי ישנם 2 קטגוריות של זכאים לעלייה:

יהודים, ולא יהודים הזכאים לעלות לישראל כאילו היו יהודים. החוק מוציא מכלל היהודים את מי שהמירו את דתם מרצון. בכך מנוגד חוק השבות הן להלכה היהודית שאינה מכירה ביציאה מן היהדות, והן לתפיסה חילונית הרואה ביהדות זהות לאומית או תרבותית כך שיכול אדם להיות יהודי בהזדהותו הלאומית ולקיים פולחן של דת אחרת. לעומת זאת, אין הגבלות על דתו של מי שזכאי לעלות מתוקף היותו בן משפחה של יהודי.

בחודש נובמבר 2014 עבר **חוק הגיור** שנועד לקדם רפורמה בנושא הגיור בישראל ולהקל על מי שמבקשים להתקרב ליהדות באמצעות מתן סמכויות גם לרבני עיר לערוך את הליך הגיור. על פי חברת הכנסת הגברת ציפי לבני "חיים בקרבנו אזרחים שעודדנו אותם לבוא לישראל ובצדק, אך מרגע שהגיעו הם מרגישים אזרחים סוג ב', וחלקם מרימים ידיים מהגיור בשל התנאים הנוקשים והפרוצדורות המתישות. אנו פותחים היום בפניהם ובפני יהדות התפוצות את שער ההצטרפות לעם היהודי ,מדינת ישראל יודעת בעת הצורך להתאחד עם היהדות המקבלת והפתוחה יותר".

הגורם שהתנגד להקלות אלו הייתה הרבנות הראשית שלמרות שניסו להגיע אתה להבנות לא צלח הדבר.

הרבנות הראשית לישראל היא המוסד הרבני העליון של מדינת ישראל. בין תחומי אחריותה נמנים מינוי רבנים ודיינים, התקנת תקנות, הפעלת מערכת הכשרות הממלכתית ועוד. בראשה עומדים שני הרבנים הראשיים והיא פועלת מחוק הרבנות הראשית לישראל. סמכויותיה של הרבנות הראשית מאפשרות לה לשמר את מדינת ישראל כמדינת הלכה ולצמצם ככל שניתן פגיעה בהלכות היהודיות ובכללן השבת, הכשרות, נישואין, גיור, קבורה, ועוד.

התבוללות של יהודים, היא תהליך של התבוללות תרבותית והשילוב החברתי של יהודים בקרב החברה הלא יהודית הסובבת אותם. הדבר יכול להגיע עד לכדי אובדן זהות מוחלט של הזהות הלאומית ונקרא "התבוללות מבנית".

נכון לשנת 2010 הובחנו נישואי התערובת כך: 55% מיהדות ארצות הברית, 80% מיהדות רוסיה.

על פי ההלכה חל איסור ליהודי להינשא לגויה או ליהודייה להינשא לגוי. באשר לצאצאים, לפי ההלכה היהדות נקבעת לפי האם (כפי שצוין קודם לכן) למעט במקרי גיור ולכן כאשר גבר יהודי נישא לגויה, הילדים גויים כמותה ואינם מיוחסים אחריו. כאשר אישה יהודייה מתחתנת עם גוי הילדים שנולדים מנישואין אלו הם יהודים שאינם מיוחסים אחר אביהם. עם זאת, במידה והם או צאצאיהם ייטמעו באוכלוסייה שרובה גויים ויפסיקו להיות מזוהים כיהודים ממילא מצד ביטול ברוב, עבור מי שאינו מודע ליהדותם דינם יהיה כדין גויים.

עתה אחרי שהבנו את המושגים ניתן להסביר כי מהסיור בארצות הברית המסקנה העיקרית שעולה היא כי אם לא תבנה תוכנית משמעותית ובמידה ולא תהיה התגמשות בסוגיות נישואין וגיור וההכרה במיהו יהודי אנו צפויים בעוד מספר דורות בודדות **לאבד נתח משמעותי מיהדות התפוצות ואף מיהודים** הגרים בישראל ולא מכירים ברבנות כגורם מוסמך ליהדותם או נישואיהם.

בסיור בארצות הברית הכרנו את התנועה הרפורמית ואף חלקנו איתם תפילת ערב שבת וארוחה- מדובר בתנועה הגדולה ביותר ומונה כשני שליש מכלל היהודים המנהלים אורח חיים דתי. התנועה רואה את הדרך באופן שונה מזווית הראיה האורתודוכסית המסורתית בישראל.

כדוגמא ניתן לומר כי יהודי הנישא לגויה בארה"ב שעוברת גיור רפורמי אינה מקבלת מעמד של יהודייה בישראל, הגיור הרפורמי בישראל אינו חוקי ואינו מקובל על פי הרבנות הראשית.

3.ישראל יהודית ודמוקרטית בעיניים ביקורתיות של יהדות ארה"ב

נדמה שהקונצנזוס הפרו- ישראלי שהתקיים בקרב היהדות האמריקאית כלפי ישראל נסדק. באהדה האוטומטית כמעט שליכדה את יהודי ארה"ב סביב ישראל מתגלים שסעים ובקיעים.

ניתן לטעון כי מבחינת יהדות ארה"ב הרפורמית ברובה, ישראל נעשית לאומנית וימנית יותר. ה"כיבוש" לשיטתם מחלל את הערכים הליברליים המשותפים שאפיינו את שתי הקהילות הללו לאורך השנים ו"הממסד" היהודי-אמריקני חש שהוא מאבד את אחיזתו עם הדור הצעיר הסולד ברובו מההקצנה והימניות המיוחסת להתנהלותה של ישראל. נדמה כי מבחינת יהדות ארה"ב ישראל אשמה בתמונת המצב הנוכחית, ומדיניות ישראל מייצרת את התהום הנפערת בין יהדות ארה"ב לישראל. שני כוחות מרכזיים מייצרים את המציאות הנוכחית :

1. באופן פרדוקסלי העובדה שישראל הפכה למעצמה אזורית מבחינה טכנולוגית, צבאית ואף כלכלית וככל שהיא הופכת להיות עצמאית יותר ופחות תלויה בארה"ב כך חשה יהדות ארה"ב שישראל משנה את מעמדה מקורבן לאורך ההיסטוריה לעמדת "כובש" ולכן פחות ופחות יהודים בארה"ב חשים את האחריות המשותפת לגורלה של "מדינת היהודים" אחריות אותה חשו בעיקר בתקופות משבר ומלחמה כאשר ישראל הייתה בסכנת קיום. בוודאי את האחריות שחשו להקמתה של המדינה לאחר "השואה" והניסיון למחוק את היהודים מן העולם.
2. מבחינה דמוגרפית החברה היהודית עוברת תהליכים מעניינים: אם לוקחים בחשבון את מספר היהודים הצעירים שביקרו בישראל כולל משתתפי תוכנית "תגלית" מגיעים לכדי כ-400 אלף יהודים. ללא תגלית מדובר בשליש מיהדות ארה"ב. לעומת כ- 70% מיהודי קנדה, כ-80% מיהודי אוסטרליה וכ-90% מיהודי בריטניה שביקרו בישראל. ההערכה היא ששיעור גבוה יותר בקרב הדור היהודי הצעיר הם תוצר של נישואי תערובת . 6 מכל 10 יהודים צעירים שהתחתנו מאז שנת 2000 התחתנו עם מי שאינו יהודי. ולכן אחת הטענות היא שהדור צעיר ביקורתי יותר מהוריו ומהורי הוריו כלפי ישראל. וניתן לשער שמידת קרבתם לישראל פחותה יותר משל אלו ששני ההורים יהודים ואורתודוקסים. דוגמא לכך היא שדווקא היהודים הצעירים באוניברסיטאות מגיבים תגובה סלחנית למדי לגילויי ה- BDS בקמפוסים ואינם נאבקים בה באופן אקטיבי מדי, חלקם אף תומכים בפעילות ה BDS תחת דגל הליברליזם.

יש תחושת התפכחות מסוימת לשיטתם של יהודי ארה"ב ומקורה אינו בבורות כי אם דווקא להפך. ככל שהטכנולוגיה מתפתחת כך היכרותם עם הנעשה בישראל גדלה אך לא ממפגש ראשוני כאמור ובין אישי אלא באמצעות כלי תקשורת מוטים וחד ממדיים. אם בעבר אהבת ישראל נשענה בעיקר על מסורת ועל תדמית ותחושת בטן על הנעשה בישראל הרי שכיום האמריקאי היהודי סבור כי הוא מעורב באופן די טוב בתהליכים הפוליטיים והחברתיים הנעשים בישראל ולכן הוא גם מרגיש חופשי יותר להעביר ביקורת ואף לנסות להתערב כדי להשפיע על הנעשה בישראל בניגוד לדעתו.

יהדות ארה"ב נמצאת בין שני קטבים מנוגדים: האחד מלא ביקורת על הנעשה בישראל עד כדי תחושת עלבון ולכן גם מעין התנתקות מהנעשה בבחינת התעלמות והאחר הוא קוטב מתערב ונוכח המתקיים בתחושת ניסיון "להציל את ישראל מפני עצמה" . הלחץ הגובר הוא בעיקר סביב שאלת הסכסוך הישראלי פלסטיני והבנייה בשטחים אך גם בחוסר ההבנה של יהודי ארה"ב כיצד ישראל הדמוקרטית אינה מאפשרת תפילה של נשים בכותל בעודה מתהדרת בהיותה דמוקרטיה ואור לגויים. יהדות ארה"ב חשה צורך להסביר פעמים רבות את התנהלותה של ישראל בעיקר על רקע פתרון שתי מדינות לשני עמים. היא אינה מבינה איך ישראל יכולה מצד אחד לבנות בשטחים ומצד שני לקרוא לפתרון של שתי מדינות. שחיקת הסולידריות של יהדות ארה"ב היא במידה רבה תוצר של הפתיחות הייחודית של החברה האמריקאית, החלשות האנטישמיות והטמעות היהודים בארה"ב באופן מעמיק ביחס לקבוצות אתניות אחרות כדוגמת ההיספנים.

4.האתגר ומשבר הזהות של הדור הצעיר של יהודי ארה"ב

הכיוון בו נע הדור הצעיר של יהודי ארה"ב ניתן להיות מוסבר בשני מאפיינים, זיקתם לישראל וזהותם הדתית. בשני מאפיינים אלה חלים תהליכים משמעותיים שמשפיעים על דעתם ויחסם לישראל וליהדות.

בהיבט הזהות הדתית של הדור הצעיר הצליחה יהדות ארה"ב בהשתלבותה בחברה האמריקאית באופן מלא. בהתאם לרוח האמריקאית בה דתו של הפרט אינה משפיעה על האופן בו יתקבל בחברה הצליחה היהדות להשתלב כך שנישואים ליהודי לא נחשב עוד חיסרון אלא יתרון עקב כך שהיהודים מוערכים כאינטליגנטים ומצליחים. מצב זה מביא לכך שבדור הצעיר שיעור נישואי התערובת בין יהודים ללא יהודים מהווה אחוז ניכר (55%) הנישואים בקרב יהדות ארה"ב (הלא אורתודוכסית). על אף שרבים מבתי אב אלה רואים את עצמם כיהודים ומקיימים אורך חיים יהודי על פי השקפתם ומגדירים את עצמם כיהודים אין הם חלק מהעולם היהודי על פי ההלכה שעל פיה נוהגת מדינת ישראל. נקודה זו מבליטה את הפער המרכזי, אשר הולך ונפתח בזהות הדתית בין יהדות ארה"ב לישראל. בעוד בישראל שולט הזרם האורתודוכסי אשר מהווה את הממסד הרבני הרשמי ומגדיר את מאפייניה היהודיים של מדינת ישראל בהתאם להלכה, בארה"ב גדל הזרם הרפורמי והקונסרבטיבי אשר מקיים יהדות שונה שבה הגדרת היהודי אינה נשענת על ההלכה בלבד אלא נגזרת מהגדרות של הפרט את עצמו ומזיקתו ליהדות ולקיום אורחות חיים שמוגדרים יהודיים בעיניו.

המאפיין השני הוא זיקת של הדור הצעיר למדינת ישראל. צעירי ארה"ב, בדומה לצעירים רבים בעולם מעדיפים הגשמה עצמית ומימוש ערכים הומניים, תפיסה זו, יחד עם גדילתו של דור זה לתוך מציאות בה קיימת מדינת ישראל כמדינה חזקה אשר אינה בסכנת קיום מביאים לכך שדור זה שופט את מדינת ישראל בהתאם לקודי התנהגות מערביים תוך מתן חשיבות נמוכה למרכיבים היסטוריים. השיפוט המערבי של מדינת ישראל ובחינת האופן בו היא נוהגת כלפי האזור (מדינות אחרות וכלפי הפלסטינים) והאופן שבו נתפסת כחזקה, כובשת וככזאת שעושה עוול לשכניה. שיפוט זה יוצר ריחוק אידיאולוגי בין צעירי ארה"ב למדינת ישראל כאשר אלה אינם יכולים עוד להזדהות אתה ועם ערכיה באופן מלא.

שילוב שני התהליכים המתוארים של ניתוק דתי תרבותי ופער הולך וגדל ביכולת ההזדהות עם מדינת ישראל מביא להתרחקות הולכת וגדלה בין היהדות הצעירה בארה"ב ובין מדינת ישראל. האתגר העומד בפני מדינת ישראל הוא איך לצמצם את הפער בשני מרכיבים אלה ולמנוע את המשך גידולו. הפתרונות טמונים באופן בו מדינת ישראל תגדיר את דתיותה ותכיל אותה ביחס לזרמים שונים ביהדות יחד עם חתירה לפתרון לבעיה הפלסטינית בהתאם לערכים השולטים בעולם המערבי ובאופן בו יוכלו צעירים אלה לשוב ולהזדהות עם מדינת ישראל ויראו אותה שוב כמייצגת את ערכיהם באופן מדויק יותר.

5.סיכום מתחים ותובנות

6.ווקטורים מנוגדים להתקרבות בעיני יהודי ארה"ב

העובדה כי ישראל חזקה ושקיומה אינו מוטל בספק היא כמעט נחלת הכלל, במיוחד בקרב הדור הצעיר. לכך ניתן להוסיף שלוש נקודות שהופכות את ישראל לפחות אטרקטיבית ויותר נטל על יהודי ארה"ב:

1. ישראל אינה נתפסת כרשת ביטחון עבורם, שיטת הממשל, החוקה האמריקאית ומצבם הכלכלי הם ערובה מספיק טובה לעתיד טוב יותר.
2. היעדר הפרדה בין דת למדינה והשלטון הבלתי מעורער של האורתודוכסיה והרבנות בשאלות הלכה יסודיות.
3. ישראל נתפסת בעולם ככובש וכמי שאינה מקדמת תהליך שלום.

מאידך בארה"ב מתקיימים תהליכים פנימיים שאף הם גורמים להגדלת הריחוק בין יהודי ארה"ב לישראל:

1. התעסקות גוברת של ארה"ב בבעיות פנים על חשבון בעיות חוץ.
2. התעמקות בנושאי זכויות אדם ברמה הבינ"ל וההשפעה על ישראל.
3. תפיסה ליברלית דמוקרטית מתחזקת.

החיבור של שני הווקטורים הללו מייצר בראייה ארוכת טווח ריחוק והעמקת הקרע בין יהודי ארה"ב לישראל, המטרה של ההנהגה בשני הצדדים היא לראות איך מקטינים את ההשלכות של הווקטורים הללו.

7.כיווני פעולה מומלצים לדרג המדיני ולמנהיגי יהדות ארה"ב

1. הפניית משאבים לחיזוק והעמקת הזיקה של יהודי ארה"ב לישראל:
   1. חינוך עברי.
   2. שפה עברית- השפה כמופע של תרבות, היסטוריה ודת משותפים. מייצרת שונות וייחודיות הן מול הסביבה והן בקשר מול ישראל.
   3. העצמת פעילות תגלית והארגונים הנוספים הפועלים להגדלת מספר המבקרים בישראל. נוכחנו להבין כי המשמעות של מי שהיה וחווה את ישראל העכשווית על עוצמותיה וחולשותיה הופך לשגריר נלהב מאוד בסופו של דבר.
2. התמקדות בדור הצעיר -הם הדור הבא שזיקתו אינה טריביאלית כהוריו והדור הוותיק לעם היהודי. הדור הזה חווה אירועים המציבים אותו בצומת של מעורבות או פאסיביות ורובם בוחר בפאסיביות. צריך להגיע אליהם ולחבר אותם, להביא אותם לישראל בכמויות גדולות יותר ולהגיע אליהם לתמיכה בקמפוסים בתקופה רגישה של גיבוש הזהות העצמית שלהם.
3. פתיחת המונופול של אחריות הרבנות לסוגיות הגיור והגדרת מיהו יהודי, דגש על מעמדם של חיילים בודדים המשרתים בצבא וכן כל יהודי שהתגייר רפורמית, חי ומעוניין להמשיך חייו כיהודי.
   1. בין החלופות של לאבד את חברי הקהילה הרפורמית מהיהדות, לבין לחיות עם העובדה, שנדרשים שינויים והתאמות ביחס להלכות היהודיות האורתודוכסיות, ההבנה היא כי מדובר במספר יהודים משמעותי ושיש לשתפם בעיצוב דרכו העדכנית של העם היהודי.
   2. המשמעות היא הקלה משמעותית וקבלה של הגיור הרפורמי בישראל לכל בן הקהילה שמקבל עליו את היהדות, גם אם אמו אינה יהודייה.
   3. איננו ממליצים להקל בנושא הגיור לאוכלוסיית העולם כולו אלא לקהילות היהודיות בעולם. (פליט סודאני שיבקש להתגייר יעבור הליך מלא, בן קהילה רפורמית שאמו אינה יהודייה ומעונין לחיות ולהשתייך לעם היהודי יזכה להתגייר כרפורמי ויחשב כמי שעבר גיור אורתודוכסי).
4. מעורבות אקטיבית הלכה למעשה (פחות דיבורים ומצגות) בנושא ה BDS, תוך מיקוד במניעת פגיעה ככל הניתן בדור הצעיר של יהודי ארה"ב בקמפוסים.
   1. שליחים במשרה מלאה בקהילות שתפקידם חיזוק וחיבור הדור הצעיר ופעולה מול ה BDS.
   2. הפעלת משרד החוץ ומערך הדיפלומטיה למלחמה שערה ב-BDS בארה"ב בדגש על הקמפוסים, בדומה להחלטת ראש עיריית ניו-יורק בימים אלה על סנקציות כנגד פעילים וארגונים שייקחו חלק בחרמות על ישראל.
5. חיזוק הקשר של מדינת ישראל עם מיעוטים נוספים בארה"ב: היספאנים, שחורים ואסיאתיים. זאת כגשר ליהודי ארה"ב מולם וכמנוף כוח והשפעה נוסף בארה"ב.