

Вальтеру и Ирене Джейкоб
с любовью и благодарностью

Гилберт С. Розенталь
Вальтер Хомолка

ЭТОТ МНОГОЛИКИЙ ИУДАИЗМ

Религиозные течения
в современном иудаизме

Перевод с немецкого Николая Эпштейна

Импрессум

Для продажи не предназначено

Выполненный с дружеского согласия «Еврейского издательства в Берлине» перевод с распространяемого им немецкого издания.

Мы приносим благодарность Колледжу им. Абрахама Гайгера в Потсдаме за поддержку, сделавшую данную публикацию возможной.

Содержание

- 6 Прогрессивный иудаизм в России
- 8 Об этой книге
- 13 Иудаизм: от традиции – к современности
- 35 Американский иудаизм
- 45 Религиозные течения в современном иудаизме
 - 45 Реформистское движение
 - 101 Консервативный иудаизм
 - 125 Реконструктивизм – еврейское движение за обновление
 - 145 Ортодоксальный иудаизм
 - 173 Еврейская мистика и хасидизм
- 183 Иудаизм сегодня: Обзор
- 195 Словарь терминов, список сокращений и литература

Прогрессивный иудаизм в России

Историки, занимающиеся изучением религиозных реформ в иудаизме, обращают своё внимание, прежде всего, на события, происходившие в Западной Европе. Однако уже в 20-е годы 19-го столетия и на территории Восточной Европы – в Польше, Австро – Венгерской и Российской империи – появились первые ростки реформы в иудаизме: и на идеологическом уровне, и на практике. Идеи религиозной реформы стали проникать в русско-еврейское гетто с Запада вместе с идеями Просвещения. В отличие от Западной Европы в России эти ростки не успели оформиться в единую крепкую общинную структуру, но ими была охвачена вся страна. С проектами религиозной реформы в российском еврействе выступали: выдающийся еврейский поэт Й. Л. Гордон, историк С. Дубнов (в статье «Какая эмансипация нужна евреям?», 1883), писатель и общественный деятель М. Л. Лилиенблюм (в серии статей «Пути Талмуда» и «Дополнения к путям Талмуда», 1867–1869), создатель языка эсперанто д-р Л. Заменгоф (в брошюре «Гилелизм», 1901), переводчик Мишны на русский язык Н. Перферкович, официально зарегистрировавший реформистскую общину в Санкт-Петербурге в 1913 году, и многие другие.

По-видимому, основные причины того, что религиозные реформы не получили в среде российского еврейства того времени такого широкого распространения, как это произошло среди евреев Западной Европы, заключены не в самой общине, а в окружающей её нееврейской среде. Последние годы правления императора Александра Второго не оправдали надежд русско-еврейской интеллигенции на скорое слияние с нееврейским обществом. С возобновлением строгих экономических ограничений и физических преследований (включая погромы) в дни правления Александра Третьего (1881–1894) большинство евреев России перешли от идей религиозной реформы к попыткам спасения страдающего народа более земными путями, среди которых эмиграция, социализм и (или) сионизм. Погромы 80-х годов нанесли серьёзный удар попыткам религиозной реформы среди евреев России, революция 1917 года окончательно их похоронила.

Более 70 лет евреи России и Советского Союза были насильно оторваны от своих национальных и религиозных корней. Окончание советской эпохи ознаменовалось, среди прочего, эмиграцией

сотен тысяч евреев из бывшего СССР в Израиль, США, Германию и другие страны Запада. В результате такого рода массовой эмиграции, с одной стороны, и появления реальной возможности возврата к национальной жизни для тех евреев, которые предпочли остаться, с другой, возникла ситуация, поставившая мировое еврейство перед лицом принципиально новых задач.

Всемирный Союз Прогрессивного Иудаизма (ВСПИ) – международная организация, объединяющая реформистские, прогрессивные, либеральные и реконструктивистские синагоги в 30 странах мира, приняла вызов, брошенный новой исторической ситуацией. Проекты, ставящие своей целью возрождение еврейской жизни в бывшем СССР и работу с новыми иммигрантами, прибывающими оттуда в Израиль, США и Германию, вот уже свыше десяти лет являются интегральной частью образовательных программ ВСПИ. На территории бывшего СССР существуют свыше ста общин прогрессивного иудаизма. В каждой из общин регулярно проводятся церемонии встречи субботы, отмечаются еврейские праздники, проводятся курсы лекций по еврейской истории и традиции. Во многих общинах действуют также подростковые и студенческие клубы, детские сады и творческие школы, женские клубы и клубы по интересам. Регулярно проводятся зимние и летние лагеря для детей и молодёжи, образовательные семинары. Издаётся журнал «Родник» (Москва) и газета «Открытая дверь» (Киев).

В республиках бывшего СССР на постоянной основе работают три реформистских раввина. Еще около 15 выходцев из бывшего СССР проходят обучение по программе подготовки реформистских раввинов в Лондоне, Берлине и Иерусалиме с тем, чтобы затем продолжить работу по возрождению российского еврейства. В Москве действует Институт по подготовке общинных работников для общин прогрессивного иудаизма России, Украины и Белоруссии.

Возникает, однако, вопрос: как можно вернуться к еврейской жизни, если те же самые традиционные источники и современная еврейская литература, доступ к которым был закрыт при коммунистическом режиме, по-прежнему остаются недоступными большинству евреев бывшего Советского Союза из-за языкового барьера? Не является ли прямой обязанностью мирового еврейства сделать всё, чтобы классические и современные еврейские тексты, представляющие характерное для иудаизма многообразие мнений, стали доступными и для русскоязычного читателя?

Перевод на русский язык книги раввинов Г. Розенталя и В. Хомолки помогает решить эту задачу. Это первое в своём роде издание, объективно раскрывающее для русскоязычного читателя основные различия между ортодоксальным и прогрессивными направлениями в иудаизме, историю неортодоксальных течений и их основные принципы. Впервые российские евреи имеют возможность познакомиться со всем многообразием современного иудаизма и осознанно выбрать из этого многообразия наиболее близкую для себя форму. Желаю вам успешного выбора.

Раввин Григорий Котляр
Москва

Об
этой
книге

За два последние столетия иудаизм претерпел значительные изменения. Никогда раньше не было так просто жить кошерно, соблюдать шабат и праздничные дни. Несмотря на существование многих актуальных проблем в еврейском обществе – к ним относятся многочисленные смешанные браки, широко распространённая религиозная неграмотность и низкая рождаемость – иудаизм после второй мировой войны доказал свою жизнеспособность.

Никогда раньше иудаизм не предлагал евреям столько возможностей для деятельности и самореализации, как сегодня. Евреи могут реализовать своё стремление к национальной самоидентификации в *хавурот*, в неформальных синагогах и молитвенных домах, а также в многочисленных религиозных, светских, культурных, социальных и сионистских организациях и союзах. Еврейское сообщество предоставляет своим членам большой спектр различных вариантов и альтернатив. В этом отношении оно не отличается от своих христианских или мусульманских соседей.

Из живущих сегодня в мире 13 миллионов евреев около 6 миллионов находятся в США. В этой стране, непосредственно не пострадавшей от *Шоа*, все многообразные формы еврейской жизни

имели благоприятные условия для своего существования. Поэтому американская еврейская община может служить в качестве реальной модели развития иудаизма в период, когда в Германии всё было разрушено.

Более трёх четвертей всех американских евреев относятся к одному из прогрессивных направлений иудаизма, от шести до восьми процентов принадлежат ортодоксии, остальные не считают себя связанными с иудаизмом вообще. Таким образом, рассмотрение иудаизма только через «нормативные очки» ортодоксии может привести к ошибочным выводам и создать ложную перспективу, так как более двух третей религиозного еврейства существуют вне этого направления. Поэтому очень важно знать различные течения иудаизма и понимать духовно-историческую схему их развития и взаимосвязи.

Основное различие между ортодоксальным иудаизмом и его прогрессивными направлениями состоит в понимании Откровения. Неортодоксальные течения воспринимают Откровение не в качестве абсолюта, а как постоянно развивающийся во времени процесс диалога Бога со своим народом. Традиционная же доктрина содержит элементы, которые не соответствуют духу времени и поэтому с позиции сегодняшнего дня могут рассматриваться как заблуждение. На основе историко-критического анализа традиционного иудаизма возникли его различные неортодоксальные направления. Так как в каждом из них речь идёт о развитии, все они относятся к «прогрессивному» иудаизму в широком значении этого слова. Данный термин хорошо подходит для характеристики реформистского движения, консервативного иудаизма и реконструктивизма. В более узком смысле он применим, в первую очередь, для различных группировок реформистского направления, объединённых во «Всемирный союз прогрессивного иудаизма». Европейские члены этого объединения имеют много общего с консервативным еврейством в Америке, однако тесной организационной связи между ними нет. Американский реконструктивизм, напротив, активно сотрудничает со «Всемирным союзом». Поэтому в этой книге термин «прогрессивный иудаизм» используется в качестве собирательного, прежде всего, для обозначения либерального и реформистского направлений.

Для того чтобы дать представление о спектре религиозного многообразия в иудаизме, в этой книге рассматриваются его че-

тыре главные направления и два более мелкие течения. Кроме них, существует ещё много других. Это разделение вызвало в еврейской среде дисгармонию и споры, однако в то же время способствовало обогащению еврейской жизни и мышления. Оно сделало современное еврейство динамичным и жизнеспособным. Что же это за различные направления? Как они развиваются? Какие личности стояли у истоков этих течений духовной мысли. Какую цель ставит перед собой каждое движение? Каковы их основополагающие теоретические принципы и как они выглядят на практике? Эти вопросы будут рассмотрены на страницах нашей книги.

Мы хотим также рассказать еврейским читателям о том многообразии, которое несёт в себе еврейская религия. Каждый может найти в ней сегодня точку соприкосновения, которая в наибольшей степени соответствует его личному опыту и потребностям. Поэтому у евреев нет необходимости из-за ограничения выбора обращаться к другим религиям. Это явилось бы трагедией или скорее даже фарсом, если при таком богатстве возможностей пострадали бы интересы иудаизма и еврейского народа.

Нееврейскому читателю мы хотим облегчить понимание различных направлений в иудаизме. Мы хотим внести этим вклад в углубление диалога между евреями и представителями других групп и конфессий в плюралистическом обществе.

Тора для всех тех, кто признаёт её, является вечно живым древом познания. Независимо от того, какой делается выбор и какие альтернативы избираются, она всегда остаётся живительным источником для тех, кто почитает её.

Написание этой книги было бы невозможным без многосторонней поддержки большого числа людей, которым мы приносим здесь нашу сердечную благодарность. Раввин Ричард Хирш, генеральный секретарь «Reconstructionist Rabbinical Association» и Юдит Чесник из «Jewish Reconstructionist Rabbinical Seminary» во многом способствовали тому, чтобы описание реконструктивизма было более ярким и объективным. Леда К. Гольдшмидт и раввин Ричард Блок из «World Union of Progressive Judaism» также оказали нам существенную поддержку. Без помощи раввина Товия Бен-Хорина и раввина Клиффорда Кальвина многое оказалось бы невозможным. То же самое можно сказать и о самом крупном в мире объединении раввинов «New York Board of Rabbis», членами которого являются представители ортодоксального, либерального, консервативного и

реконструктивистского направлений. Как всегда, многое удалось узнать у профессора Стефана Шрайнера из Тюбингена, которому авторы также приносят свою глубокую благодарность. Редактор Майке Типпманн глубоко проникла в еврейскую тематику и приложила сверхчеловеческие усилия для того, чтобы эта книга вышла в свет. Андреас Хинц также оказал значительную поддержку этому проекту и способствовал прекрасному художественному оформлению книги. Очень важным явилось сотрудничество с Аннете Бёклер из Вупперталя. Её дружеские советы и энергичное содействие превращают работу над любым проектом в удовольствие.

Раввин

д-р Гильберт С. Розенталь
Нью-Йорк

Раввин

д-р Вальтер Хомолка
Ганновер

Иудаизм: от традиции – к современности

Многоликость – это традиция

Ни в одном из периодов своей долгой истории еврейство не было однородным. Одной из иллюзий XIX столетия является представление, что в предыдущие 400 лет существовал нормативный, свободный от противоречий иудаизм. Совершенно ясно, что в наше время продолжается переход от традици-

онного и однородно структурированного иудаизма, характерного для средневекового гетто, к плюралистическому многообразию современных интерпретаций еврейской традиции. Это развитие основано как на идеях, связанных с эпохой Просвещения, так и на критико-историческом методе, согласно которому не может утвердиться в качестве абсолюта то, что возникло в ходе длительного процесса духовного совершенствования как результат полемического взаимодействия между человеком и Богом.

Тем не менее, и до эпохи Просвещения для еврейского сообщества не было чем-то экстраординарным одновременное существование самых различных позиций и течений. Так, ещё до начала первого столетия н.э. в еврейской среде были известны фарисеи, саддукеи, ессеи, члены общества Мёртвого моря и гемеробаптиты самых разных направлений. Между ними существовали значительные различия по теологическим вопросам и ритуалам, хотя все они находились в рамках признанной системы еврейского общества. Даже когда после разрушения Храма в 67 г. (н.э.) из бывших фарисеев выросло раввинистическое направление, картина оставалась сложной и многообразной. С разрушением Храма и государства прежние конкуренты исчезли с исторической арены и фарисейско-раввинистическому движению удалось создать новую форму еврейской религии, которая, несмотря на утрату храмовой романтики, обеспечила возможность полнокровного существования в условиях рассеяния (*Диаспоры*).

Это не исключило глубокие идеологические различия в мнениях, о которых нам известно из содержания Устной *Торы*. Существенные различия между раввинами Иудеи и Галилеи, а также – Палестины и Вавилона сохранялись и по вопросам религиозной практики. Без бурных дискуссий между ними никогда не был бы, например, создан *Талмуд*, с характерной для него протокольной формой.

Идеологические различия очень характерны для периода раввинистического иудаизма*. В средние века очень сильная борьба велась между сторонниками и противниками Моисея Маймонида. *Шулхан Арух* испано-португальского раввина Иосифа Каро, жившего в XVI веке, никогда не получил бы столь широкого распространения, если бы он не сопровождался комментарием и дополнениями для *ашкеназской диаспоры* раввина Моше Иссерлеса. В XVIII и XIX веках ожесточённая борьба «за» и «против» велась из-за отношения к хасидизму. И даже внутри того направления иудаизма, которое сегодня определяется в качестве «нормативного», имеются значительные различия в церемониях и ритуалах: между *сефардскими* и *ашкеназскими евреями*, между немецкими ортодоксами и ортодоксальными евреями восточноевропейского или йеменского происхождения; существуют различия и внутри самого западноевропейского еврейства.

В своей автобиографии Дж. Петуховски** приводит в качестве примера разногласий спор об органе: когда в XIX веке реформисты стали использовать орган в синагогах Германии и Америки, это вызвало ожесточённое сопротивление ортодоксов. В течение десятилетий орган стал пробным камнем в определении той или иной общины в качестве ортодоксальной или прогрессивной. Такова была ситуация в Германии и Соединённых Штатах. Иначе обстояло дело в Италии и Франции. В этих странах орган не стал предметом спора, получив повсеместно доступ и в ортодоксальные синагоги. Примерно до тридцатых годов XX века орган сопровождал богослужения в *шаббат* в синагоге на улице Виктуар в Париже, где находился главный французский раввин, причём ликвидация органного сопровождения проходила столь же трудно, как когда-то в XIX веке его введение. Можно поэтому утверждать, что многообразие еврейства всегда было его постоянной характеристикой в прошлом и что оно сохранится в будущем.

В трактате *Санхедрин* 43 а, содержащемся в Талмуде, приводится красивая иллюстрация этого факта: «Слово Моё не подобно ли огню,- говорит Господь – и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» (Иеремия 23: 29) – В школе раввина Исмаэля эта цитата

* Период приблизительно с 200 г. до н.э. и до 500 г. н.э. – Прим. пер.

** Петуховски Джейкоб (1925–1991) – еврейский теолог. Родился в Германии, жил и работал в Англии. Один из лидеров реформистского движения. – Прим. пер.

Синагога на Rue de la Victoire является резиденцией главного раввина Франции. Несмотря на то, что синагога принадлежала ортодоксальной общине, богослужения в ней до начала 30-х годов обычно проходили в сопровождении органа.

толкуется следующим образом: что происходит, если молот ударяет в скалу? Летят искры! Каждая искра является результатом удара молота по скале, но ни одна искра не есть его единственный результат. Так и каждое изречение может содержать в себе различные наставления».

Если подобное многообразие различных течений было характерно для евреев, вынужденных жить в условиях сильного внешнего давления, то не удивительно, что с их эмансипацией в Европе (1780–1871) возникла совершенно новая ситуация. В течение столетий еврейский дух был мало подвержен влиянию происходящих исторических событий. Однако, благодаря этому окошку во внешний мир, в то время как само еврейство было затронуто процессом интенсивных внутренних преобразований, завершился период «еврейского средневековья». Уже не стены гетто делали евреев евреями. Стали предприниматься многочисленные попытки прийти к пониманию смысла иудаизма, его культурного и религиозного наследия, а также его истории, исходя из критериев разума и соответствующих требований нового времени. Можно полагать, что драматические изменения, связанные с эпохой Просвещения и эмансипацией европейских евреев, гораздо более радикально, чем когда-либо ранее, способствовали социальному осмыслению этих проблем. Во всяком случае, эпоха Просвещения стала моментом рождения современного иудаизма, каким он представляется нам сегодня: прогрессивным течением, которое, отталкиваясь от традиции, стремится перейти в современную эпоху, а также (нео)ортодоксии – направленной против реформистского движения, возвращающейся к принципам абсолютного и завершённого Откровения.

**Еврейские
религиозные
течения
нового времени**

Программа ежегодной конференции (2001 г.) Союза прогрессивного иудаизма Германии, Австрии и Швейцарии. На фотографии изображено здание бывшей Клаус-синагоги в Хальберштадте.

Еврейская улица во Франкфурте-на-Майне. До периода эмансипации евреи жили в отдельных жилых кварталах (гетто).

Имеется, правда, и одно исключение: хасидизм, представляющий собой харизматическое оппозиционное движение, восставшее против закостенелого и сухого законопослушания *Митнагдим*, возник на несколько десятилетий раньше.

Все религиозные течения, которые исходят из того, что Откровение реализуется постоянно и прогрессивно в ходе развивающегося во времени процесса взаимодействия между человеком и Божественным волеизъявлением, имеют общий исходный пункт. Однако за последние двести лет произошло всё же смещение ряда акцентов и появились новые нюансы. В результате возникли реформистское движение, консервативный иудаизм и реконструктивизм. Современная ортодоксия живёт с иллюзией, что именно она представляет сохраняющийся в течение столетий «нормативный» иудаизм и поэтому она старше остальных и ближе к первоисточникам. В действительности же ортодоксия представляет собой фундаменталистскую реакцию на изменения в еврейском мышлении, которые стали реальностью под влиянием условий, сложившихся в XIX веке.

**Эпоха прос-
вещения – период
рождения совре-
менного иудаизма**

Процесс эмансипации, начавшийся в конце XVIII столетия, привёл в 1869 году к юридическому закреплению равноправия евреев в конституции Северонемецкой Конфедерации*. Предпосылками такого развития явилось, с одной стороны, ограничение могущества церкви из-за поступательного процесса секуляризации, а с другой, – переход от феодализма к современному буржуазному обществу. С политической точки зрения эмансипация евреев в Германии имела следствием ликвидацию правовой самостоятельности и независимости еврейских общин, однако одновременно она привела к прекращению их положения субъектов, находящихся под опекой наместников. С созданием новой немецкой государственности евреи были интегрированы в правовую, экономическую и социальную систему христианского общества. Несмотря на то, что первоначальная цель еврейской эмансипации не была достигнута и социальная интеграция удалась далеко не полностью, XIX век стал тем не менее периодом расцвета еврейской мысли. Евреи использовали свободное пространство, предоставленное им эмансипацией, и стали частью развивающегося современного общества. Некоторые последствия этого включения в единую социальную структуру стали с тех пор неотъемлемой частью еврейской жизни: растущее число смешанных браков и переходов в христианство или в другие конфессии, а также стремление к переосмыслению иудаизма как рационально-обоснованного направления религиозной жизни, адаптации его к новым условиям. Даже в политике евреи придерживались, как правило, либеральной позиции, надеясь ускорить процесс равноправия.

Для того чтобы лучше понять специфику еврейской жизни и мышления в период, следовавший за эпохой просвещения, мы должны уяснить себе факт, что немецкое еврейство во время эмансипации вошло в соприкосновение с культурой и обществом христианского мира и получило вследствие этого принципиально новую ориентацию. В связи с этим еврейская теология XIX века занималась главным образом осмыслением условий нового окруже-

* Северонемецкая Конфедерация – федеральное объединение 17 германских государств, под руководством Пруссии. Создана О. Бисмарком в 1866 году после победы Пруссии в войне с Австрией. – *Прим. пер.*

ния и вхождением евреев в современную культуру. Необходимо было доказать, что религиозные ценности иудаизма достаточно универсальны, чтобы обеспечить для придерживающихся их евреев возможность жизни в обществе, ориентированном на христианскую идеологию. В ходе этих усилий по сохранению еврейской идентичности в условиях вначале христианского, а затем секулярно-плюралистического общества образовались новые, за исключением хасидизма и еврейского мистицизма, религиозные направления: реформистский и консервативный иудаизм, (нео-)ортодоксия и реконструктивизм.

Усилия еврейской теологии, предпринятые для утверждения универсальных ценностей иудаизма, наиболее целесообразно оценивать по двум критериям.

Первое – теология в новой общественной ситуации должна быть в состоянии отвечать на вопросы, которые этой ситуацией обусловлены. Следует поэтому ожидать, что еврейская теология будет испытывать на себе влияние различных течений духовной мысли нееврейского окружения. Второе – даже и в этой ситуации еврейское общество должно остаться настолько специфичным, чтобы и дальше быть «еврейским». Сохранение этого баланса между непрерывностью и изменением является задачей любой еврейской теологии, которая стремится показать, что ей известен путь, как при соблюдении традиции можно обеспечить религиозную жизнь в новых условиях.

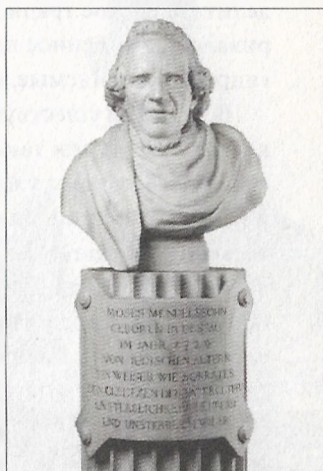
Резюмируя, можно сказать: иудаизм в XIX веке был поставлен перед необходимостью подтвердить свою ценность в новых общественно-политических условиях и сохранить тем самым своё значение. Еврейские общины уже не существовали, как прежде, в изолированном виде в границах гетто; они получили возможность принимать участие в различных аспектах общественной, культурной и экономической жизни христианского общества. Этот процесс преодоления старых социальных рамок потребовал нового осмысления еврейской традиции. Ведь только доказательство самобытного религиозного значения иудаизма могло оправдать его право на дальнейшее существование.

**Исторический
анализ
необходимости
перемен**

Первый крупный представитель нового еврейского мышления Мозес Мендельсон служит хорошим примером того, насколько трудным является выполнение этой задачи. Суть еврейской веры, с её универсальной действенностью и рациональной логической обоснованностью, представлялась Мендельсону в высшей степени современной. Тем не менее, Мендельсон традиционно придерживался представления о сверхъестественном характере Синайского откровения, обращённого исключительно к еврейскому народу. На этом основана, по-видимому, его приверженность традиционным заповедям, которая не позволяет никаких отклонений от установленных традицией границ.

Здесь имеет место, однако, как бы взаимное наложение двух уровней, которые трудно совместить друг с другом. С момента опубликования Иммануилом Кантом первой из своих знаменитых «Критик» представления о духе и душе претерпели столь значительные изменения, что позиция Мендельсона, казалось, лишилась каких-либо оснований. Вера в сверхъестественное Откровение утратила свою силу и возможность подтверждения религиозных истин вне сферы человеческого познания была поставлена под сомнение.

Потребность в аутентичном иудаизме, сохраняющим свою актуальность в новых общественно-политических условиях, привела, в конце концов, к необходимости найти признанный масштаб, который позволил бы модификацию старого и традиционного без утраты при этом связи с религией предков. Важной вехой при решении этой задачи явилось создание школы «Научного иудаизма». Эта теолого-философская школа воспринимала религиозное мышление как эволюционный процесс. В связи с этим она вошла в противоречие с повсеместно принятой ранее идеей Откровения как одномоментного акта Божественного самопроявления, свободного от задаваемых человеком вопросов «Как?» и «Почему?».

Мозес Мендельсон (1729–1786).
Просветитель и философ.

Опубликованная в 1832 году книга Леопольда Цунца «Лекции о богослужении у евреев. Исторический аспект» считается краеугольным камнем «научного иудаизма», а также научного подхода к рассмотрению еврейской традиции. Цунц приводит в ней доказательства процесса исторического развития иудаизма, создав при этом научный фундамент для модификации традиционного религиозного наследия.

Работы Цунца вдохновили первое поколение нетрадиционных раввинов, ведущими представителями которого стали Абрагам Гайгер (1810–1874) и Захариас Фрэнкель (1801–1875). Представленная ими и различающаяся лишь в отдельных нюансах модель делит еврейское традиционное учение, которое до сих пор рассматривалось как единое целое, на постоянно сохраняемое неизменное «ядро» и изменяемые, ограниченные во времени его проявления.

В рамках существующей в то время университетской системы не было места для таких идей и соответствующих научных исследований. Поэтому уже в 1836 году реформаторы Абрахам Гайгер и Людвиг Филиппсон выступили за создание еврейского теологического факультета, в котором могла бы быть реализована идея научного подхода к иудаизму. И в 1854 году после необходимой подготовки была открыта (с Захариасом Франкелем в качестве ректора) первая Еврейская теологическая семинария в Бреслау. В

1872 году под руководством Абрахама Гайгера начала свою работу «Высшая школа научного иудаизма» в Берлине. Эти два учебных заведения стали центрами научного иудаизма.

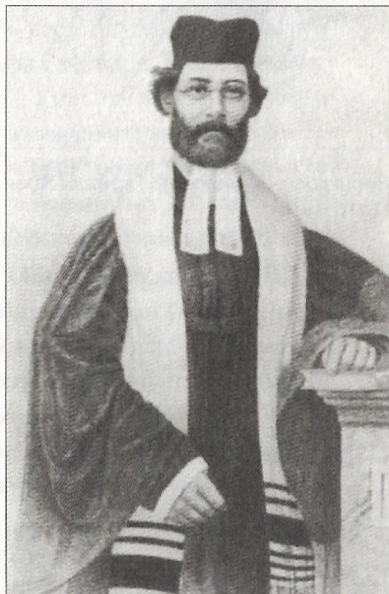
Религиозный кризис в еврейском обществе XIX века явился, таким образом, следствием как политических, так и социальных потрясений. Не в последнюю очередь его причина заключалась также в чувстве отчуждения к той трактовке иудаизма, которая пришла из древности. Значительным достижением «Высшей школы научного иудаизма» явился предложенный ей в этой ситуации новый подход к проблеме еврейской идентификации.

Высшая научная школа иудаизма в Берлине.

Сначала эпохи Просвещения критический рационализм как образ мышления постоянно сопровождал процесс эмансипации евреев. Примечательно, что чаще всего именно евреи высказывались за возвращение – как в области философии, так и политики – к идеям Канта. В 70-е годы XIX столетия, когда эти идеи вновь оказались в поле зрения общественных интересов и стали постепенно завоёвывать признание как в философии, так и в теологии, раввин и преподаватель Еврейской теологической семинарии в Бреслау Мануэль Джоэль объявил критическую философию мыслителя из Кёнигсберга в качестве теоретической основы для восприятия любой религии, основанной на монотеизме.

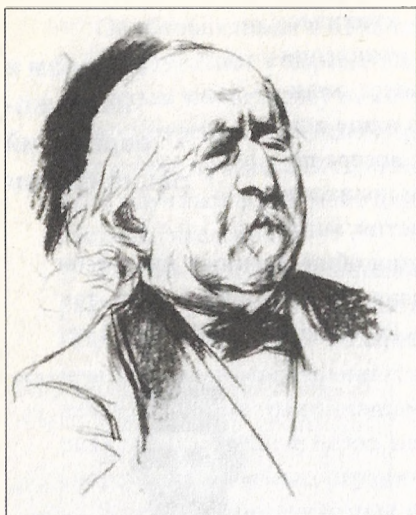
Попытка философской трансформации этой идеи с целью заполнения кажущейся непреодолимой пропасти между идеалом и реальностью была предпринята Германом Коеном. Под его влиянием немецко-еврейская теология в Германии смогла в XX веке освободиться от упрощённого историзма и вновь, благодаря переосмыслению философского наследия Иммануила Канта, обратилась к проблеме Абсолюта и Веры в истину. Коен развил кантовскую идею о том, что этика даёт

Раввин Мануэль Джоэль (1826–1890).

ключ к пониманию сущности человека и общественного устройства. Долг, а не его исполнение, составляет суть человеческого существования. Тем самым формируется вечно существующий идеал, к которому мы постоянно приближаемся, но который в своём совершенстве одновременно остаётся бесконечно далёким и недостижимым.

И, тем не менее, этот идеал должен найти воплощение в реальной жизни, поскольку в противном случае он останется лишь в интеллектуальной сфере. Предпосылкой его реализации служит вза-

Религиозный философ Германн Коем
(1842–1918).

имосвязь нравственного начала с природой. Эта связь устанавливается по Коему с помощью Божественной идеи: Бог, являющийся Единым и Единственным, есть начало и источник любой этики.

В книге Коена «Религия разума, основанная на источниках иудаизма» можно найти эти сохраняющиеся неизменными элементы: еврейская этика и еврейское восприятие Бога представлены в ней как вневременные и уникальные принципы иудаизма. Коем видит в иудаизме классический пример религии, базирующейся на разуме. Он признает потребность в церемонии и ритуале как совокупности

неэтических ритуальных законов. Однако они отходят по своей значимости на второй план по сравнению с этическим долгом. Этика позволяет людям строить свою жизнь в соответствии с необходимостью и долгом. Этический долг стоит на самом первом месте, неэтическая активность может быть важной или полезной, но ни в коем случае постоянной или абсолютно необходимой. Уникальная особенность иудаизма состоит в его акцентировании значения этического монотеизма.

Этот ход мыслей был долгое время характерен для классического реформистского движения. Центральной идеей была мысль о личной ответственности и способности каждого самостоятельно определять свою жизнь. Эта независимость индивидуального решения давала возможность евреям в какой-то мере избежать подчинения уравнительному характеру христианского мира, противопоставляя ему собственную еврейскую позицию.

Эмансипация открыла для немецких евреев новые возможности обращения к еврейской традиции. Создание «научного иудаизма» оказалось при этом не только полезным для целей теоретической переоценки, но явилось также необходимым инструментом идеологической борьбы против растущего антисемитизма церкви и общества.

Еврейский вопрос» в Германии XIX века находился в центре внимания двух противоположных сил: еврейской эмансипации, стремящейся к позитивному развитию, и растущего антисемитизма – как противоборствующего движения. Взаимосвязь еврейской эмансипации с образованием буржуазного общества послужила одновременно предпосылкой для усиления антисемитизма как мировоззрения. На рубеже XIX и XX веков эта ситуация значительно обострилась благодаря «Берлинским дискуссиям об антисемитизме», которые были развязаны в 1879 году Хайнрихом фон Трайчке. Поводом для «дискуссий» стали публичные выступления придворного священника Адольфа Штеккера. Уже в 1890 году видные либералы, такие как Моммсен, Х. Риккерт и другие, инициировали создание общества борьбы с антисемитизмом. Наиболее видным представителем этого общества был теолог Отто Баумgarten. Вскоре, в 1893 году, немецкими евреями был создан «Центральный союз немецких граждан еврейского вероисповедания». К началу века антисемитизм еще не стал широким общественным движением, но антисемитские тенденции в этот период уже явно обозначились.

Эмансипация и «еврейский вопрос»

Позиция самих евреев в это время была амбивалентной. Некоторые лелеяли старую мечту о полной интеграции. Наряду с ними существовали группировки, в частности, сионисты, которые отвергали концепцию ассимиляции. Становилось всё более ясным, что «ассимиляция», при условии сохранения еврейства, только тогда может считаться желательной, если при этом обеспечивается поддержание в существенных размерах еврейской групповой идентичности. Другими словами, еврейская традиция нуждалась в новой формулировке, и притом в такой, которая была бы совместимой с характерными особенностями и культурой сов-

Эмансипация была поддержана общественностью. Во Франкфурте в 1804 году была открыта школа для бедных еврейских детей.

ременного общества. Историческое значение как «либерального», так и «консервативного» иудаизма с самого начала – и особенно на рубеже века – зависело от того, насколько широко они ставили перед собой эту задачу.

Новая ортодоксия

Новую эпоху (ок. 1850), наряду с прогрессивными движениями в иудаизме выступила в различных формах и модификациях также и еврейская ортодоксия. Поводом для её появления явилась необходимость дать исходящий из традиции ответ на вторжение в еврейское общество изменений, вызванных эпохой

Просвещения. Прежде всего, было необходимо как-то реагировать на реформистские устремления неортодоксальных раввинов, чтобы пресечь ассимиляционные тенденции среди еврейского населения.

Самсон Рафаэль Гирш (1808–1888) выступил против реформистского движения, встав на защиту ортодоксии.

Основным представителем этого антиреформистского течения стал Самсон Рафаэль Гирш (1808–1888), занимавший пост раввина вначале в Ольденбурге, а затем – во Франкфурте (Майн). В 1836 году Гирш опубликовал под псевдонимом Бен Узиэль «Девятнадцать писем об иудаизме», в которых он выступал против эмансипации евреев, если она требовала отступления от еврейского закона. Гирш не был противником прогресса. Он также старался найти путь примирения между современностью и традицией. Его лозунг гласил: *talmud thora 'im derech eretz*, что означает: жить в современном обществе и, тем не менее, сохранять абсолют-

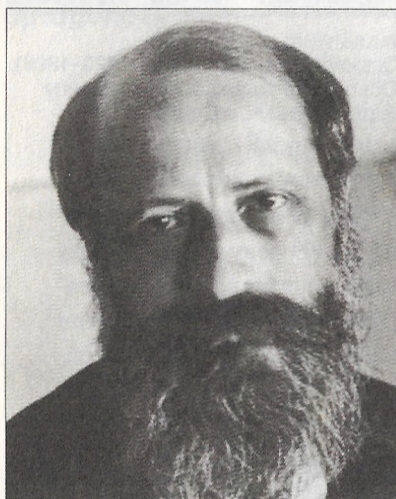
ную верность *Торе*. В 1837 году он опубликовал свою очередную книгу «Хорев или опыт исполнения еврейского долга в рассеянии». Этот труд представляет собой систематическое изложение догм, этики и ритуалов т.н. раввинистического иудаизма. В нём особенно наглядной становится попытка Гирша рационально и доступным образом объяснить основные положения *Торы*. Он успешно выступил за выход своей ортодоксальной общины, носившей название «Израильское религиозное общество», из городской еврейской общины г. Франкфурта (Майн).

Эсриэль Хильдесхаймер (1820–1899).
Основал ортодоксальную общину
Адасс Исрозэль в Берлине.

Аналогичным образом поступил раввин Эсриэль Хильдесхаймер (1820–1899), основавший в Берлине в 1869 году свою общину «Адасс Исрозэль». Тем самым было положено начало существованию новой ортодоксии как самостоятельного движения внутри еврейского сообщества. Труды Самсона Рафаэля Гирша до сегодняшнего дня оказывают влияние на ортодоксальное движение, не порывающее связи с действительностью. Эта «современная ортодоксия» (Modern Orthodoxy) получила особенно широкое распространение в Англии и США. Её духовными центрами являются «Еврейский колледж» (Jew's College) в Лондоне и «Иешива-университет» (Yeshiva-University) в Нью-Йорке.

Еврейская теология в XX веке

Мартин Бубер (1878–1965). Познакомил западного читателя с мировоззрением и идеологией хасидов.

В конце XIX века наивная вера в то, что история является реализацией неотвратимого развития «мировой идеи», становилась всё более проблематичной и сомнительной. После первой мировой войны, в творческую эпоху Карла Ясперса, Мартина Хайдеггера и Ханса-Иохима Шопса, позитивный налёт иде-

ализма сменился глухим отчаянием и моральной опустошённостью – следствием утраты «вечных истин», беспорядков и кризиса в Германии. Примерно в это время состоялась встреча еврейских теологов, созванная Мартином Бубером в Берлинском бюро «Го-

сударственного представительства немецких евреев». На этой встрече Мартин Бубер представил подготовленный к печати проект сборника, который должен был называться «К проблеме еврейской теологии». Этот труд никогда не был опубликован, но у Александра Альтманна сохранился его план. Уже его первая основная часть – «Размежевание» – даёт нам представление об идейном состоянии еврейской теологии того времени. Первым был поставлен вопрос о взаимоотношениях между религией и государством. Затем рассматривалась проблема мессианства в качестве противовеса существующей в этот период идеологии прогресса, которая, в свою очередь,

увязывалась с проблемой соотношения религии и культуры. Диалектическая теология резко нападала на либеральное представление о религии, которая рассматривалась в качестве составной части культуры; при этом выдвигался тезис, что кризис современного человека вытекает именно из абсолютного примата культуры. На место культуры вновь должен быть поставлен абсолют Божественного откровения. Эти радикальные сомнения в значимости культуры явились вызовом как для либеральной, так и для ортодоксальной еврейской теологии. Однако в еврейском религиозном

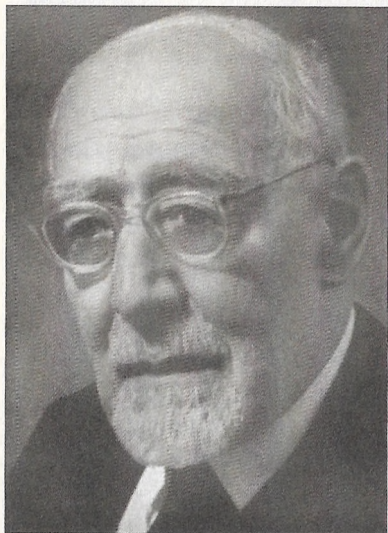
мышлении представление о религиозном значении человеческой культуры имело всё же глубокие корни. Это и предопределяло ответ на поставленный диалектической теологией вопрос.

Лео Бек (1873–1956) являлся крупным, универсальным и прогрессивным еврейским мыслителем, получившим признание в Германии и во всём мире. Его духовное наследие содержит труды, посвящённые интенсивному и концентрированному изучению «сущности» иудаизма, т.е. тому, что в иудаизме является непреходящим и сохраняет своё значение вне зависимости от времени. В период власти нацистов Лео Бек отказался покинуть Германию и остался с теми, для которых бегство было уже невозможным, продолжая выполнять долг их духовного пастыря. Гитлеровский режим, особенно в период между 1941–1944 гг, был ужасным для его творчества. Но даже в концентрационном лагере Терезиенштадт, в котором он был интернирован с 1943 по 1944 год, Лео Бек продолжал свою работу. Результатом её явились два тома, озаглавленные «Этот народ: еврейская экзистенция». В этой работе он отказывается от концепции «сущности», заменив её «экзистенцией» – существованием. Религиозная традиция иудаизма представляется Беку после всего пережитого не только духовно-историческим феноменом, но становится для него выражением уникального своеобразия еврейского народа.

**Нация и народ
– еврейская
сущность
по Лео Беку**

Если ранее Лео Бек подчёркивал уникальность этического монотеизма как революционной силы, вторгшейся вместе с «Откровением» в этот мир, то появление своего народа на исторической арене он описывает как чрезвычайное событие, как нечто «единственное в своём роде». При этом обращает на себя внимание тенденция меньше уделять внимания собственно Божественному посланию, а ставить в центр рассмотрение конкретного взаимодействия между Богом и его народом: только лишь один еврейский народ – так считает Бек – обладает особым даром объединить в своей религии «тайну» и «заповедь». То, что извне мощно входит в наш мир и открывается нам, в иудаизме определяется как «повелевающая

тайна». Рассматриваемая с этой точки зрения еврейская мистика является выражением обновляемой силы народа Израиля. (Правда, во времена рационализма, Бек однажды утверждал, что мистика является силой, которая противостоит процессу обновления).

Раввин Лео Бек (1873–1956) оказал существенное влияние на теологию прогрессивного иудаизма.

Опыт «Шоа» изменил точку зрения Бека. В этом отношении его работы сами являются свидетелем развития, которое прошла еврейская теология в XX веке: от отрицания уникальности и существенности национальных отличий к новому подтверждению универсальности отношений еврейского народа с Богом. Вопрос, занимавший теологов, стал теперь другим: речь не шла больше о «сущности» иудаизма, но о его «экзистенции» (существовании).

В 1956 году, в год смерти Лео Бека в Лондоне, была открыта еврейская теологическая семинария, носящая его имя. Лондонский «Лео Бек Колледж» это лишь одно из мест, в котором до сего дня хранится духовное наследие этого выдающегося еврейского теолога.

Что важно для нас в теологии Бека? Бесспорно его этическая предпосылка, ставящая в центр человека и его свободную творческую силу. Кроме того, сохранение и повторное открытие ценности эмоциональных и мистических сил, являющихся действенными в иудаизме, несмотря на всё пренебрежение к ним в эпоху Просвещения. И, наконец, обращение к моральному универсализму, к «мессианской» задаче, адресованной всему человечеству.

Лео Бек стоит в конце периода поисков основополагающих элементов еврейской веры, периода, влияние которого на религиозную жизнь еврейского общества в наше время вряд ли можно переоценить. Ещё не канули в далёкое прошлое времена, когда хорошим евреем считался тот, кто верил в Бога и был привержен правильному – с точки зрения морали – образу жизни. Беку мы обязаны наведением моста между мистическими и рациональными элементами еврейской традиции. Этот мост позволил последующим поколениям

ям как бы возвратиться назад и вновь понять то, что знали их предки: человеческое Бытие предлагает возможность познания и осознания Божественного начала, которое делает трансцендентными все искусственно созданные системы, основанные на институциональной стороне веры.

Этот перелом в неортодоксальном еврейском мышлении, совершившийся в начале XX века, мы можем обнаружить не только в Германии. В Соединённых Штатах Америки после ста лет всеобщего идеализма и мировых объятий общественное сознание также претерпело изменение, когда в 1937 году раввины, представлявшие реформистское движение, вновь привлекли внимание к особой миссии еврейского народа. Уважение к традиции и обращение к заповедям даёт возможность евреям всех поколений установить особый характер взаимоотношений с Богом и вести себя в обществе соответственно им. Понимание этого уже давно сближало либеральных и консервативных еврейских теологов в Германии. Усиление прагматических тенденций в США обусловило подобное сближение и сотрудничество всех неортодоксальных направлений иудаизма. Таким образом, задача, стоящая в наше время перед прогрессивными теологами и учёными, остаётся той же, что и перед их предшественниками в XIX веке: они должны найти равновесие между преемственностью и изменением, которое дало бы возможность сохранить аутентичность религиозной жизни, обеспечив при этом осознание того, что Бог взял свой народ в путешествие, в ходе которого евреи, возможно, встретятся с новыми фактами и событиями, проливающими свет на их отношение к своему Богу.

Знаменательно, что все современные еврейские религиозные течения являются следствием развития европейской, точнее говоря, немецкой духовной мысли: хасидизм в восточной Европе в конце XVIII столетия, немецкий либеральный иудаизм на рубеже XIX века и несколько позднее – неоортодоксия. В Америке было создано консервативное направление, существенно отличное от американского реформизма, и реконструктивизм.

**Из Германии
– в Америку**

Возникновение в США этих крупных направлений связано в первую очередь с тем, что центр еврейской духовной жизни к концу XIX века переместился из Германии в Америку. Поэтому исторические корни этих движений также прослеживаются в Германии.

С исторической точки зрения, развитие иудаизма в мире сейчас бесспорно определяется тем, что происходит в Соединённых Штатах Америки: в этом бурлящем, цветущем, полном жизненных сил центре еврейской жизни. Даже сегодня Америка, как источник вдохновения и организующей силы современного еврейства, опережает государство Израиль. Нигде еврейская жизнь не является такой многообразной и насыщенной.

Это не означает, что в современной Европе нельзя сегодня обнаружить интересные разновидности основных религиозных течений – с собственной историей, собственными представителями и собственным развитием. В качестве примера можно назвать американское реформистское движение, которое с самого начала было более радикальным, чем в еврейских общинах Германии и других европейских стран. Консервативный иудаизм также возник в специфических условиях, характерных для США. В Германии хотя и существовала тенденция к осторожным изменениям и исторической адаптации, однако не в форме идейного движения с чёткими границами. Так, либеральный иудаизм, известный сегодня в Европе, отличается от реформистского движения в Америке: он является более умеренным и занимает промежуточное положение, находясь в тесном родстве с консервативным направлением.

Таким образом, Америка служит как бы моделью духовного многоцветия в современном религиозном иудаизме. Из 13 миллионов евреев в мире сегодня примерно 6 миллионов (ок. 40 процентов) живут в США. Из них 6 процентов принадлежат к сторонникам ортодоксии, 35 процентов считают себя консервативными, 38 процентов относятся к реформистскому движению и около 2 процентов – к реконструктивизму. Остальные вообще не связывают себя с каким-либо конкретным религиозным направлением. Большинство американских евреев, ещё не достигших 60-летнего возраста, причисляют себя к реформистскому направлению. Эти данные проливают свет на демографическую ситуацию и показывают, какое большое значение и авторитет имеет еврейская жизнь в Америке, какое сильное влияние оказывает она на другие части

света и в каком направлении может пойти развитие еврейской жизни в Центральной Европе.

Разумеется, для каждой европейской страны можно было бы написать свою собственную историю духовного развития от эпохи Просвещения до конца XX века. За исключением, правда, Германии. Эта колыбель еврейской мысли в период эмансипации уже не имела после *Шоа* сил для внесения собственного вклада в духовное развитие мирового еврейства. Лишь медленно пробуждается в Германии воспоминание о многообразии еврейского существования и возможностях еврейской жизни, обращённых в будущее. Реальная картина прогресса еврейской духовной истории за минувшие два столетия может быть воссоздана только с учётом анализа американского варианта её развития.

Американский иудаизм

Первые еврейские поселенцы прибыли в Америку из Вест-Индии. Большинство составляли сефарды – испанские и португальские евреи, преследуемые в своих странах инквизицией и стремящиеся к религиозной свободе. Католическая церковь преследовала еврейские общины во многих регионах Европы и подавляла их с помощью инквизиции. Когда монархи Испании (в 1492 году) и Португалии (в 1497 году) изгнали своих еврейских подданных или принудили их к принятию христианства, еврейская жизнь в этих странах стала практически невозможной. Вначале евреи бежали в такие страны, как Нидерланды, Турция и Италия. Спустя короткое время, когда началась колонизация Нового Света, евреи стали переселяться в Вест-Индию, а также в британские и нидерландские колонии – такие, как Ресифи (Бразилия), Кюрасао, Суринам и Барбадос. На этих землях уже в XVIII веке существовали процветающие еврейские общины. Позднее, однако, эти колонии были завоёваны испанцами и португальцами, и евреи, которые не хотели конвертироваться в «новых христиан», вновь были поставлены перед необходимостью бегства. Так они попали, наконец, в американские колониальные владения. В 1654 году в Новый Амстердам прибыло небольшое судно с 23 беженцами на борту из Ресифи. Они и составили ядро первой американо-еврейской общины.

Большинство эмигрантов составляли бедные *сефарды*, потерявшие в Вест-Индии всё своё имущество. Но среди них находились также и *ашкеназские* евреи – бывшие выходцы из Германии и Голландии. Их всех объединяла надежда на новую жизнь как свободных мужчин и женщин и, прежде всего, как евреев.

Препятствия, которые нужно было преодолеть, существовали, однако, и здесь. Губернатор Питер Стайвесант не был в особом восторге от того, что эти нехристиане, лишённые к тому же средств к существованию, захотели поселиться в его владениях. Он обвинил их в нечестном предпринимательстве и обмане, называл еретиками, т.е. людьми, которые отрицают христианское учение о божественности Христа. Однако нидерландская компания, основавшая Новый Амстердам, обязала губернатора принять евреев, правда, при соблюдении следующих условий: они не должны из-за своей бедности становиться обузой для общины, они обязаны жить отдельно от христиан и не проводить открытых богослужений. Исключалось участие евреев в определённых видах профессиональной деятельности и некоторых ремёслах, а также в охране форта. Они не могли служить в армии. Вместо несения воинской службы евреи должны были платить налоги.

Однако евреи начали решительную борьбу за справедливое отношение к себе и равные права: в нидерландской Вест-Индии они уже познали вкус свободы и равноправия. В конце концов, они добились права участвовать в охране форта. После того, как колония перешла во владение к англичанам, переименовавшим её в Нью-Йорк, борьба евреев за равноправие была продолжена.

Вначале колониальное правительство не разрешало строительство синагог. Первую синагогу удалось построить в Нью-Йорке лишь в 1695 году. В 1740 год англичане приняли закон о натурализации (Naturalization Act), разрешавший всем иммигрантам, прожившим в Нью-Йорке в течение не менее 7 лет, получить гражданство. По новому законодательству гражданин не был более обязан произносить клятву, сформулированную по христианским канонам. Все евреи, проживавшие в Нью-Йорке, через несколько лет могли стать подданными Британской империи.

Когда подобный закон в 1753 году принял британский парламент, посыпались бурные антисемитские протесты, и уже в следующем году закон был снова отменён. В результате этого евреи, проживающие в метрополии, ещё целое столетие продолжали считаться иностранцами и не могли поэтому участвовать в выборах, а также быть принятыми на государственную службу.

Еврейская эмиграция в Новый Свет

Американская революция принесла с собой возможность дальнейшего развития свободомыслия. После ратификации Конституции 1788 года федеральное правительство приняло решение о том, что новая нация не нуждается в какой-либо государственной церкви. Все религиозные группы были поставлены в равные условия; религия и государство были отделены друг от друга. Билль о правах (Bill of Rights) – первые десять поправок к американской Конституции – гарантировал всем свободу вероисповедования, которая не может ущемляться со стороны правительства. Эти новые гарантии против ограничения свободы вероисповедания способствовали укреплению еврейской общины Соединённых Штатов, состоявшей почти из 3 тысяч человек.

Начиная с XIX века, значительно усилилась эмиграция в Америку евреев из Германии, Австрии и Богемии. Многие бежали от наполеоновских войн и Реставрации, другие были разочарованы неудачами европейских революций 1830 и 1848 гг. и последовавшим подавлением в этих странах либеральных сил. К началу гражданской войны в США в 1861 году количество американских евреев превысило уже 150 тысяч. Большинство составляли ашкеназские евреи. На очереди была эмиграция евреев из стран Восточной Европы. Жестокие законы русского царя Александра III и еврейские погромы 1881 года вызвали волну эмиграции российских евреев. К ним присоединились румынские евреи, бежавшие от тирании в своей стране, а также евреи из Польши, Венгрии и Галиции. В период между 1881 и 1924 годом в Новый Свет прибыло два с половиной миллиона евреев, в основном, беженцев из стран Восточной Европы. В 1924 году американское правительство ввело строгие въездные квоты, и еврейская эмиграция стала ослабевать. Состав американско-еврейских общин в ходе эмиграции существенно изменился. Последняя, относительно небольшая эмиграционная волна, имела место после 1933 года. Примерно 150 тысячам евреев удалось до 1940 года бежать из Европы, и ещё несколько сот тысяч прибыли в США после окончания войны. Это были, в основном, евреи из стран Восточной Европы, пережившие Шоа. Большинство составляли ортодоксальные евреи и хасиды.

Еврейские переселенцы были приняты в американское общество не сразу. Вначале пришлось преодолеть юридические препятствия и социальные барьеры. Жизнь в Соединённых Штатах значительно отличалась от жизни в старой Европе. Кроме того, молодой американской демократии предстояло ещё многому научиться.

Борьба за признание

Религиозный экстремизм и антисемитизм не были чуждыми понятиями и в США. Попытка Питера Стайвесанта не допустить евреев к участию в общественной жизни в Новом Амстердаме не была единичным случаем: антисемитизм, мотивированный, как правило, с христианских позиций, был присущ многим общинам. Большинство из существовавших в то время 13 колоний имело выраженную религиозную основу и было настроено недружелюбно по отношению к нехристианам. Многие из первых христианских поселенцев рассматривали Соединённые Штаты как «христианскую» страну. В государственных школах было введено чтение христианских молитв. В соответствии со строгими пуританскими законами (Blue Laws) владельцы магазинов должны были закрывать их по воскресеньям. В ряде федеральных штатов Конституция определяла штат, в основном, как «христианскую» общину. Даже после принятия всеобщей Конституции в компетенции отдельных федеральных штатов оставалось издание законов, определявших, какие группы лиц могут участвовать в голосовании, а также занимать те или иные должности. В некоторых штатах служащие при их назначении на должность должны были приносить христианскую присягу; последнее из этих дискриминирующих правил было отменено лишь в 1878 году.

Религиозной терпимости всё же было суждено стать американским идеалом. Федеральное правительство с самого начала запретило любую дискриминацию, связанную с принадлежностью к религиозной конфессии: Конституция США была обращена как к христианам, так и к евреям. Когда 6 еврейских общин поздравили Джорджа Вашингтона с успехом на выборах, в ответном письме Президента говорилось: «Правительство Соединённых Штатов, не одобряющее, к счастью, фанатизм и не поддерживающее преследования, требует от тех, кто находится под его защитой, лишь одного, чтобы они были хорошими гражданами ...» Томас Джефферсон

писал, обращаясь к председателю еврейской общины Мордехаю М. Ною: «наши законы являются единственным средством против религиозной нетерпимости, они защищают и уравнивают нас как в наших религиозных, так и гражданских правах». В отличие от таких стран, как Германия, Италия, Россия, Польша и Испания, в Соединённых Штатах ни в одном из периодов их истории никогда не проводилось государственной антисемитской политики. В этой стране никогда не принимался какой-либо антисемитский или антиеврейский закон.

Сегодня в Соединённых Штатах существуют более 250 крупных религиозных направлений. Американское общество было основано, несмотря на некоторые вышеуказанные трудности в начальный период, на открытости и толерантности в вопросах религии. Поэтому оно спокойно отнеслось к евреям. Еврею не нужно было переходить в христианство, чтобы достичь высокого положения в обществе. В Соединённых Штатах уже давно стало возможным занять пост верховного судьи или министра, оставаясь при этом евреем.

Атмосфера религиозной толерантности, духа свободы и плюрализма способствовала значительному прогрессу американского еврейства, даже без помощи каких-либо специальных эмансипационных законов. Если не принимать во внимание Закон о натурализации 1740 года, то можно констатировать, что сам социальный климат американской жизни предоставлял еврейской общине широкие возможности. В Европе для эмансипации евреев потребовались специальные законы; в Соединённых Штатах евреи почти с самого начала стали интегральной частью политической, экономической и социальной жизни. В соответствии с принятым в 1963 году Верховным судом решением проведение богослужения в государственных школах рассматривается как противоправный акт. Практически прекратилось действие закона, запрещающего торговлю в воскресные дни (Sunday Blue Laws), так как все предприниматели потребовали не ограничивать время открытия магазинов. Некоторые христианские группировки ещё сегодня сожалеют по этому поводу. Они продолжают также высказываться за введение в школах чтения молитв и за восстановление воскресенья в качестве официального дня всеобщего отдыха.

Нерешённой проблемой в отношениях между государством и религией остаётся вопрос о том, должны ли общинные и частные

школы получать официальную поддержку. Большинство еврейских организаций традиционно отказывается от любой государственной помощи таким школам. С одной стороны, тем самым подчёркивается независимость религии от государства, с другой — есть основания опасаться вмешательства правительства в дела школы или иного учебного заведения в том случае, если они получают материальную поддержку. В связи с высокими финансовыми затратами в сфере образования дискуссия по этой проблеме продолжается.

Религиозные учреждения имеют для еврейских общин фундаментальное значение. Везде, где селятся евреи, строятся синагоги и школы, устраиваются кладбища и *миквы*, а также создаются благотворительные организации и союзы, которые позволяют евреям соблюдать *мицвот*. Соединённые Штаты также не стали в этом отношении исключением. В Новом Амстердаме евреям было запрещено совершать публичные богослужения. Поэтому они проводились в частных домах. Затем приобретался земельный участок под кладбище, устраивалась *миква*, и открывалась *Талмуд Тора* — религиозная школа, в которой обучались дети. Евреи пекли *мацу* для праздника *Песах* и организовывали *кошерный* убой животных и птицы. Кроме того, они основывали различные благотворительные организации, призванные оказывать евреям поддержку внутри страны и за границей. Позднее то же самое происходило в США везде, где поселялись евреи.

Интересно, что в первых синагогах (ок. 1729) богослужение проводилось в соответствии с традициями, принятыми у *сефардов*, хотя в то время большинство членов синагогальных общин составляли *ашкеназские* евреи. Это объясняется, возможно, тем, что *сефарды* поселились здесь раньше, и вновь прибывающие эмигранты не хотели менять уже установившиеся обычаи. Однако не исключено также, что состоятельные, прочно осевшие на новых землях *сефарды* располагали достаточно сильным влиянием, чтобы сохранить свои традиции и привычки. Лишь в 1802 году *ашкеназские* ев-

Развитие религиозной жизни

Ритуалы придают еврейской жизни определённую форму и структуру. На фото: Отец помогает своему сыну готовиться к бар-мицве.

реи построили в Филадельфии свою первую синагогу, называвшуюся «Родеф Шалом» и отделились от общины «Микве Исраэль». Аналогичное событие произошло в 1825 году в Нью-Йорке, где была построена синагога «Б'най Ешурун». Эти синагоги олицетворяли собой конец господствующего положения *сефардов* и начало периода строительства немецких, голландских, венгерских, польских и ряда других европейских синагог.

Соединённые Штаты были и являются сегодня свободным обществом, в кото-

ром каждый человек имеет право - но не обязанность - быть членом какой-либо религиозной группы. Принадлежность к общине была всё же необходимой, чтобы еврей имел возможность заключить в синагоге брак или быть похороненным на еврейском кладбище. Несмотря на это, принадлежность к еврейской общине в Соединённых Штатах не имела такого значения, как в европейском сословном обществе до эпохи Просвещения и даже в период до *Шоа*.

В Соединённых Штатах имелась, кроме того, возможность выбора между различными общинами, так как практиковавшийся в Германии принцип «объединённой общины» был там неизвестен. Некоторые виды религиозной деятельности, как, например, управление кладбищами, выпечка *мацы* и обеспечение *кошерным* мясом, перешли в частные руки. Влияние общин тем самым уменьшалось. В период гражданской войны в США (1861–1865) еврейское общество было раздробленным и слабым. Появились светские еврейские организации, такие как Б'най Б'рит (1843), и некоторые евреи стали отходить от религии и соблюдения заповедей.

Американское общество было гораздо более открытым, чем европейское. Это означало, что в США не было никаких главных раввинов (как во Франции), никаких обязательных *Кехилот* – цен-

тральных руководящих органов, существовавших в XIX веке в Европе. С прекращением старой сефардской монополии исчезла также возможность безоговорочного проведения в жизнь любых религиозных решений. Каждая община была независимой и могла действовать по собственному усмотрению. Однако такая свобода часто вела к полной утрате связи общины со своими членами.

Тот факт, что в Соединённых Штатах до 1840 года не было профессиональных раввинов или преподавателей религии, также вёл к ослаблению общин. В течение первого, продолжавшегося почти десяти лет периода существования американского еврейства, богослужение проводили так называемые *хазаним* или учителя-самоучки, не всегда имеющие достаточную подготовку. Даже *шохетим*, проводившие ритуальный убой животных, и *моалим*, совершавшие обряд обрезания, часто были не на высоте предъявляемых к ним требований. По сложным вопросам, касающимся проведения некоторых ритуалов, запрашивалось мнение раввинов из Лондона или Амстердама. До прибытия в Балтимор в 1840 году раввина Абрахама Райса в Соединённых Штатах не было евреев, получивших традиционное религиозное образование.

Почему так мало раввинов приезжало в эту страну? В XIX столетии, когда средства сообщения и мобильность были очень ограниченными, мало кто из них хотел жить вдали от известных центров еврейской учёности. Многими раввинами Соединённые Штаты рассматривались как *галут* или место изгнания. Другие же видели в Америке пристанище для скрывающихся должников или бежавших от правосудия криминальных элементов. Даже в начале XX века некоторые восточно-европейские учёные называли Америку «*tefa Medina*» – нечестивая страна.

Нехватка раввинов имела весьма отрицательные последствия. Уровень еврейской учёности и соблюдения еврейских религиозных обрядов был низким. Во время Американской революции 1776 года по меньшей мере 10 процентов еврейского населения состояло из смешанных браков. К началу гражданской войны между северными и южными Штатами в 1861 году еврейские потомки первых пионеров почти не сохранились. Правда, должностные лица общин «Шеарит» в Нью-Йорке и «Микве Исраэль» в Филадельфии постоянно предупреждали евреев, употреблявших «некошерную» еду или открывавших свои магазины и гешефты в *шаббат*, о том, что они могут потерять право на членство в общинах. Однако эти пре-

дупреждения не приносили результатов. Иностранные гости были удивлены тем, что американские евреи едят свиное мясо и работают в *шаббат*. В одном из писем, направленных в 1783 году своей семье в Польше, Хайм Соломон сообщал: «Еврейская жизнь здесь выражена очень слабо». Раввин Райс из Балтиморы высказывал сомнения, что еврейская культура в Америке вообще когда-либо сможет утвердиться. Даже реформистские раввины, такие, как Исаак Майер Вайз и Макс Лилиенталь напрасно пытались убедить еврейских торговцев закрывать свои магазины по субботам.

Однако ситуация стала постепенно меняться к лучшему. В XIX веке в Соединённые Штаты стало приезжать всё больше раввинов из Германии и Богемии. С 1867 было открыто несколько раввинских семинарий. В 1875 году в США было 270 общин, почти все из которых придерживались реформистского направления. До 1916 года число общин – основанных, главным образом, евреями из Польши и России – увеличилось до 1900. Было опубликовано большое число книг на иврите и идише, начали выходить еврейские газеты и журналы. Американское еврейство стало укрепляться.

В двух предыдущих главах были рассмотрены духовные и исторические предпосылки, существовавшие в Германии и США, послужившие почвой для развития современного иудаизма. При рассмотрении еврейской жизни в Германии обнаруживается многоцветная картина духовного развития и интеллектуальных творческих дискуссий, сильное влияние на которые оказывали проблемы, связанные с интеграцией и обеспечением гражданского равноправия. США представляют в этом отношении почти противоположную картину: идеи американской революции создали ситуацию равных шансов и обязанностей, которой противостояла, однако, скудость духовной и религиозной жизни.

В последующем мы постараемся описать взаимосвязи в религиозно-философском развитии в Германии и в США, которые не в последнюю очередь исходят из этих различий. Мы начнём с рассмотрения реформистского движения как наиболее раннего течения современного иудаизма.

Религиозные течения в современном иудаизме

Реформистское движение

Колыбель находилась в Германии

Корни либерального иудаизма следует искать в Германии конца XVIII столетия. После Французской революции и наполеоновских войн большинство евреев в Западной Европе получили новые гражданские права. Стены гетто, в которых они жили, перестали существовать. Во Франции, Германии, Италии и

Нидерландах евреи, наряду с прочими гражданскими правами, получили избирательное право. Во многих местах они могли поступать в университеты, выбирать себе почти любую понравившуюся профессию и даже поступать на государственную службу. Германия в этом отношении занимала мало почётное последнее место.

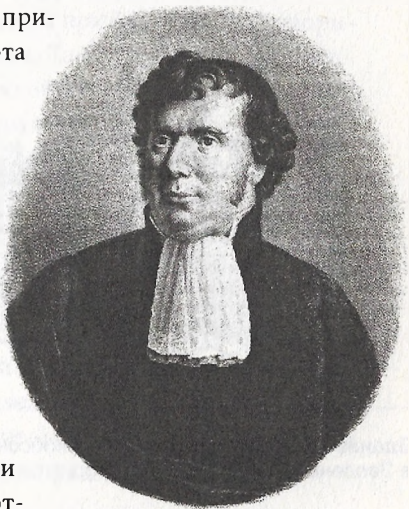
Однако полученные права стали одновременно и вызовом. После длительного периода всевозможных ограничений свобода и новые возможности ворвались в ранее замкнутую и упорядоченную еврейскую реальность. И многим их еврейство показалось вдруг старомодным, неспособным реагировать на новую жизненную ситуацию. Некоторые евреи с готовностью приняли новые возможности, которые открывались теперь перед ними, и постепенно стали всё более отдаляться от своего прежнего еврейского окружения. Они ассимилировались или шли ещё дальше – переходили в христианство. Среди сделавших этот шаг – юрист Эдуард Ганс, поэты Генрих Гейне и Джоэль Джейкоб. Многие без долгих раздумий оставили то, что им было дано от рождения: им казалось, что это мало связано с их образом жизни и мышления.

Ассимиляции противостояли те евреи, которым было суждено стать основателями либерального иудаизма в Германии. Они видели свою задачу в том, чтобы сохранить наследие еврейской традиции для будущего. Начались поиски сущности иудаизма и адекватных новому времени форм еврейской жизни.

Первым реформистом был вестфальский предприниматель Израэль Якобсон. Он основал в 1801 году в Зеесене еврейскую бесплатную школу, в которой дети, наряду с религией, изучали и различные профессии. Якобсон родился в 1768 году и получил традиционное еврейское воспитание. Его отец хотел, чтобы сын стал раввином. Но юноша больше интересовался статьями Моисея Мендельсона, Готхольда Эфраима Лессинга, работами французских философов. Он стал предпринимателем. Во время своих служебных поездок Якобсон повсеместно сталкивался с ограничениями еврейской жизни и пришёл к выводу, что для того, чтобы эта жизнь имела будущее, необходимы её существенные изменения. Поэтому он занялся реформой еврейского образования и богослужения. В Зеесене были введены первые изменения в литургию: молитвы и псалмы были переведены на немецкий язык. В общину регулярно приглашался проповедник, который читал недельную главу Торы по-немецки. Высшая цель богослужения виделась в его достоинстве и праздничности – в этом оно резко отличалось от службы в старых синагогах. Община Якобсона быстро росла.

Якобсон видел в Наполеоне Бонапарте освободителя евреев от средневекового ига. Возможно, в этом он был недалёк от истины. Когда в 1807 году герцогство Брауншвейг было включено в состав новообразованного королевства Вестфалии, королём которого стал брат Наполеона Джером, усилия Якобсона по достижению гражданского равноправия еврейских подданных принесли дальнейшие плоды. В 1808 году он открыл вторую бесплатную школу в Касселе, а спустя ещё два года – учебное заведение по подготовке учителей и раввинов. В 1810 году в Зеесене было построено новое здание синагоги, богослужение в которой проходило в сопровождении школьного хора и органа.

Начало

Один из первых реформаторов
Израиль Якобсон (1768–1828).

Поскольку Якобсон был убежден, что еврейское школьное образование не должно прекращаться в 13 лет, он выступил за введение конфирмации, которая заменила *бар-мицву* и была доступна также для девушек. Еще в том же году главный раввин Вестфалии Лейб Берлин провёл в синагоге Зеесена первую еврейскую конфирмацию.

В период Реформации королевство Вестфалия распалось и Якобсон переехал в Берлин. Там в *Шавуот* 1815 года в его доме состоялось первое реформистское богослужение. С тех пор в доме Якобсона проводились все *шаббаты*, которые вскоре начали привлекать внимание многих берлинских евреев. Такие же богослужения стали проводиться

Здание синагоги, сооружённое Якобсоном в Зеесене в 1805–1810 гг.

и в доме друга Якобсона – банкира Якоба Херца Беера. Но уже через 6 месяцев решением прусской администрации – в ответ на просьбу еврейских традиционалистов – они были запрещены. После Французской революции и Наполеона любое новшество, даже в религии, стало казаться подозрительным. Однако в связи

с тем, что Берлинская синагога в это время была закрыта на реставрацию, всё же удалось добиться разрешения на проведение богослужения в частных домах. Первая фаза либерального иудаизма в Берлине окончательно завершилась в 1823 году: после реставрации вновь открылась Берлинская синагога, и в Пруссии королевским декретом были запрещены изменения в языке, ритуале, молитвах и музыкальном сопровождении в ходе еврейских богослужений.

В 1817 году 66 еврейских граждан в Гамбурге основали «Реформистское общество», задачу которого они видели в стимулировании религиозных дискуссий и создании такой формы богослужения, которая соответствовала бы новым условиям. Одним из основателей этого общества был директор свободной еврейской школы в Гамбурге Эдуард Клей, друг Израэля Якобсона. Литургия богослу-

жения в Гамбурге была такой же, как в Зеесене и Берлине. Традиционное по своей структуре, оно включало, тем не менее, молитвы и пение на немецком языке, хоровое и органное сопровождение и еженедельную проповедь также на немецком. Как мальчики, так и девочки проходили конфирмацию. В 1818 году в Гамбурге была построена своя синагога и её раввином стал Готхольд Саломон.

Литургические изменения, внесённые в первый молитвенник, были небольшими, но, тем не менее, знаменательными. Молитвенник открывался слева направо и древнееврейские тексты в нём были снабжены немецкой транслитерацией. Все молитвы, кроме того, были переведены на немецкий язык и в их текст внесены заметные изменения: вместо ожидаемого прихода Мессии говорилось о наступлении мессианской эпохи. Там, где раньше возносилась молитва о возвращении на Землю обетованную и о возобновлении жертвоприношения в Храме, стояла просьба к Богу принять вместо жертвы слова данной молитвы.

Открытие синагоги в Гамбурге знаменовало собой рождение либерального иудаизма в Германии и в мире. Благодаря созданию общины было обеспечено дальнейшее развитие этого направления, начало которому положили Израиль Якобсон и его единомышленники. Либеральная синагога в Гамбурге просуществовала до 9 ноября 1938 года. Создание первой либеральной общины вызвало бурную реакцию со стороны традиционалистов. Ими было организовано ожесточённое сопротивление, которое в конечном счёте привело к созданию ортодоксального направления.

Первая острая дискуссия, связанная с различными направлениями в иудаизме, возникла в период с 1838 по 1844 год в ходе спора между раввинами Гайгером и Тиктиным. 26 июля 1838 года известный своими реформистскими взглядами д-р Абрахам Гайгер из Висбадена получил в результате голосования (за- 56 голосов, против- 1) место раввина в еврейской общине в Бреслау. Пост главного раввина в этой общине занимал сторонник традиционного направления Саломон А. Тиктин, который выступил с

Первые разногласия

резкой критикой попыток Гайгера реформировать общину. Вместе со своими сторонниками Тиктину удалось на 15 месяцев задержать получение Гайгером прусского гражданства и тем самым воспрепятствовать его вступлению в должность. Лишь 4 января 1839 года Гайгер смог приступить к исполнению своих обязанностей. В 1844 году, после смерти Тиктина, он занял пост главного раввина Бреслау.

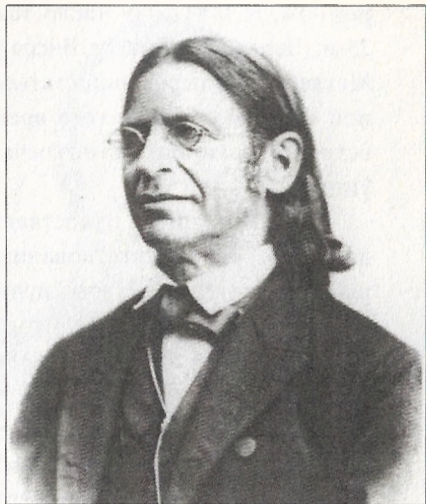
Начало следующей фазе развития либерального иудаизма в Германии положил спор вокруг Гамбургского молитвенника. На протяжении 25 лет гамбургские ортодоксы мирились с существованием в их городе либеральной общины. Но когда в 1841 году была опубликована новая, несколько изменённая версия либерального молитвенника, главный раввин Гамбурга Исаак Бернайс сразу же объявил его вне закона. Несмотря на вмешательство гамбургского сената споры продолжались в течение нескольких лет. Однако они не остановили дальнейшего развития либерального иудаизма в Гамбурге.

Возникновение реформизма

В связи с тем, что всё больше еврейских общин в Западной Европе вводили у себя подобные изменения, возникла необходимость встреч для обмена опытом и идеями, взаимных согласований и координации. С этой целью в период между 1837 и 1871 гг. был организован ряд раввинских конференций и Синодов, в ходе которых их участники пытались сформулировать суть иудаизма и его значение в новых условиях, сделать понятными, с целью более лёгкого претворения в жизнь, его устои.

В 1837 году Абрахам Гайгер созвал совещание в Висбадене, в котором приняли участие 14 раввинов. Главной целью совещания было обсуждение фундаментальных проблем: возможны ли в иудаизме обоснованные изменения, что составляет суть иудаизма, какие ограничения должны соблюдаться в случае его реформирования, в чём видится наибольшая необходимость реформ, и, наконец, способно ли реформистское движение сформулировать общие теоретические принципы и определить практические задачи?

Участники совещания констатировали, что некоторые их основные идеи совпадают. Иудаизм они рассматривали как развивающееся, динамичное и обращённое к жизни религиозное учение, которое не может существовать без постоянного диалога с обществом. Но это означает также, что необходим критический подход к иудаизму: способен ли он отвечать на вопросы, которые приносит с собой время. Для того чтобы ответы стали возможными, иудаизм нуждается в определённых изменениях и реформах. С помощью «научного иудаизма», т.е. исторически точного и критичес-

Раввин Абрахам Гайгер (1810–1874), ведущий еврейский теолог и реформатор.

кого анализа прошлого, реформаторы получили важные аргументы в пользу того, что существующие традиции могут быть предметом обсуждения и изменения. В Висбадене были сформулированы первые основные положения. К сути иудаизма относится основополагающее учение о Боге и человеке, об их взаимоотношениях, о роли еврейского народа, как глашатая моральных законов Бога и этических принципов индивидуальной жизни. За рамками дискуссии осталась широкая сфера, которая привела позднее к расслоению реформистского движения на консервативное, либеральное и незначительное по размерам радикальное течение. Некоторые участники, например, «Общество за реформы» во Франкфурте, потребовали отмены обрезания и признания приоритета устной *Торы*. Для раввинов это было уже, конечно, слишком. Тем не менее, удалось всё же достичь согласия по 6 проблемам, которые требовали срочных реформ: форма богослужения; изменение текстов молитв, связанных с приходом Мессии, возвращением из изгнания и возобновлением жертвоприношений в Храме; правила, определяющие проведение *шаббатов* и праздничных дней; религиозный статус женщин; еврейские законы о браке и разводе; траурный ритуал.

Было решено также проводить регулярные консультации для координации деятельности раввинов, согласных с необходимостью

реформ. К 1844 году число таких раввинов в Германии достигло 25-и. Через 7 лет после Висбадена раввин Людвиг Филиппсон из Магдебурга в передовой статье, опубликованной им в самой крупной еврейской газете того времени, призвал к проведению новой встречи раввинов. Эта встреча состоялась 12-го июня 1844 в Брауншвайге.

Многие крупные представители реформистского движения на данной встрече отсутствовали: Израэль Якобсон уже умер, некоторые были слишком старыми, чтобы решиться на дальнюю поездку. К их числу принадлежал венгерский раввин Аарон Хорин, который ещё в 1818 году выступил в защиту Гамбургской общины. Не смог участвовать в этой встрече Абрахам Кон, который незадолго до этого стал руководителем раввината в Лемберге. Через четыре года, омрачённых постоянными клеветническими обвинениями и оскорблениями со стороны его ортодоксальных противников, он умер. Реформатор Габриэль Риссер не приехал на эту встречу, так как не имел сана раввина.

На встрече в Брауншвайге удалось достичь ослабления противоречий в позициях леволиберального раввина из Мекленбурга-Шверина Самуэля Холдхайма и консервативно настроенного Леопольда Шотта. В момент, когда вспыхнули дебаты о теоретических принципах, Абрахам Гайгер сумел выдвинуть на первое место текущие практические вопросы. Были созданы соответствующие комиссии и принято решение о проведении следующей встречи в 1845 году. Она состоялась во Франкфурте в период с 15 по 28 июля. В ходе её была подтверждена возможность использования во время богослужения органного сопровождения и местного языка. Однако тексты Торы и основных молитв должны были читаться на древнееврейском. Повторы в текстах, молитвы о приходе Мессии, а также о возвращении из *диаспоры* были исключены. Кроме того, было принято решение об организации новой раввинской семинарии.

Настроение участников встречи было восторженным. Лишь один из них, Захариас Фрэнкель из Дрездена, покинул заседание на третий день. Он упрекнул своих коллег в разрушительном и негативном отношении к традиции. Его деятельность привела в конечном счёте к созданию «позитивно-исторического» течения – более умеренного варианта внутри не-ортодоксального иудаизма XIX века. В США из него развилось консервативное движение, идеологическим центром которого стала «Еврейская теологическая семи-

пария» (Jewish Theological Seminary). Большой заслугой Захариаса Фрэнкеля явилось основание в Бреслау «Еврейской теологической семинарии», в которой получили образование многие ведущие прогрессивные раввины. Тем самым была заложена прочная основа для уважительного сосуществования различных – умеренных и радикальных – мнений в либеральном спектре иудаизма в Германии.

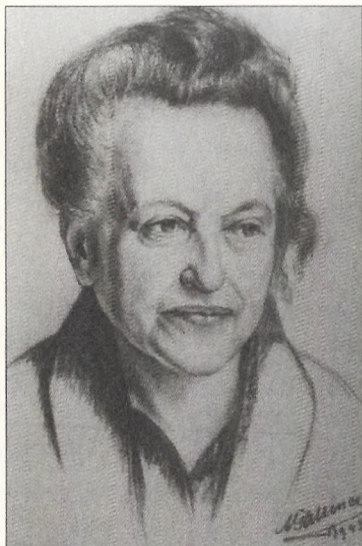

Раввин Захариас Фрэнкель (1801–1875), основатель раввинской семинарии в Бреслау.

Третья и последняя встреча раввинов состоялась с 12 по 24 июля 1846 года

в Бреслау – цитадели ортодоксии. Её важнейшими результатами явились: реформа проведения *шаббата*, отмена второго выходного дня при проведении еврейских праздников (за исключением *Рош ха-Шана*) и изменение траурных ритуалов. Было отклонено предложение о переносе *шаббата* с субботы на воскресенье, несмотря на аргументы его сторонников, что это позволило бы значительно легче соблюдать требование не работать в этот день. Посредническую роль в данном случае удачно сыграл Абрахам Гайгер, который заботился о том, чтобы изменения, принимаемые относительно небольшим по численности кругом лиц, не поставили под сомнение существование консенсуса в еврейском сообществе. Проведение дальнейших консультаций было прервано Революцией 1848 года, в связи с чем призыв к созыву Синода – собрания раввинов и членов общин, не имеющих этого звания, был разослан лишь в 1869 году.

К этому времени раввин из Франкфурта-на-Майне Самсон Рафаэль Хирш обратился ко всем евреям с требованием выйти из так называемых прогрессивных общин, причём неважно, какого именно направления – либерального или консервативного – они придерживались. Таким образом, стало ясно, что ортодоксия, хотя и вынужденная отступить, решила вновь собраться с силами. Под руководством Хирша было создано движение, сохранявшее

Лилиан (Лили) Монтагу (1873–1963) является основательницей Союза либеральных и прогрессивных синагог в Англии, а также Всемирного союза прогрессивного иудаизма.

внешнюю форму традиционализма, которое получило название неоортодоксии.

Тем более важной для реформистского движения была попытка вновь сформировать на встрече раввинов и представителей общин свой собственный лагерь. С этой целью 29 июня 1869 года был создан всеобщий Синод в Лейпциге. В нём приняли участие практически все страны, в которых существовали прогрессивные направления: 49 делегатов и 34 раввина представляли 60 еврейских общин из Германии, Австрии, Бельгии, Богемии, Венгрии, Англии, Галиции, Румынии, Швейцарии, Соединённых Штатов и Вест-Индии. Президентом был избран Мориц Лазарус, профессор философии университета в Берне. Лейпцигский Синод утвердил решения, принятые на предыдущих встречах раввинов, и

подготовил почву для дальнейшего развития.

Работа Синода была прервана французскими военными походами 1870\1871 гг. Обсуждение программных вопросов было продолжено на втором Синоде, который начал свою работу в Аугсбурге в 1871 году. В напряжённой рабочей атмосфере на заседаниях, состоявшихся в период с 10 по 17 июля, были приняты следующие реформы: необходимое участие невесты и взаимный обмен кольцами при бракосочетании; отмена особых дней, запрещённых для заключения брака; признание доказательной силы государственных свидетельств о смерти пропавших (без вести) лиц – с целью освобождения женщины от брачных уз и предоставления ей возможности заключения повторного брака в синагоге (см. *Агуна*). Женщины получили также право выступать со свидетельскими показаниями перед еврейскими судами; была отменена церемония *Халитцы*. Разрешались поездки с религиозными, благотворительными или образовательными целями во время *шаббата*. Большое значение в качестве еврейского праздника получила *Ханука*.

Годом раньше (1870) в Берлине была основана «Высшая школа иудаизма», к созданию которой ещё в 1845 году призывал во Франкфурте Людвиг Филлипсон. Таким образом, наряду с раввинской семинарией в Бреслау, возник второй центр по изучению и преподаванию иудаизма, а также по подготовке неортодоксальных раввинов.

Тем самым завершилась организационная фаза либерального иудаизма; при этом получили признание следующие важные принципы: иудаизм изменялся в прошлом и может подвергаться постоянным изменениям в будущем. Бог может всегда по-новому открываться своему народу, Откровение представляет собой, следовательно, поступательный процесс. Миссия еврейского народа состоит в том, чтобы, используя свои отношения с Богом, сделать определённые истины более понятными для всего человечества, а также возвысить свои этические принципы до уровня универсальных. Когда это будет достигнуто, наступит царство Мессии, т.е. эпоха справедливости, истины и мира. Для евреев принадлежность к еврейскому народу имеет центральное и определяющее значение в жизни. Иудаизм, в отличие от культурной или национальной идентификации, способен претворить Бога и Его волю в первичный источник своего развития.

Либеральный иудаизм стал, таким образом, важным идентификационным элементом еврейской жизни в Германии. Под руководством раввина Лео Бека его дальнейшее развитие – прежде всего, в 20-е годы XX столетия – продолжилось, он стал получать всё большее признание среди молодёжи. Однако, несмотря на длительное – в течение почти ста лет – стремление к реформам, изменения в еврейской жизни были умеренными и приемлемыми для большинства: консервативные и либеральные раввины работали рука об руку. И в немецкой «Единой общине» существовало даже нечто похожее на коллегиальное сотрудничество ортодоксальных и прогрессивных раввинов. Очевидно, что прогрессивный иудаизм оказал значительное влияние на религиозную жизнь преобладающей части еврейского населения Германии в период, предшествующий Шoa.

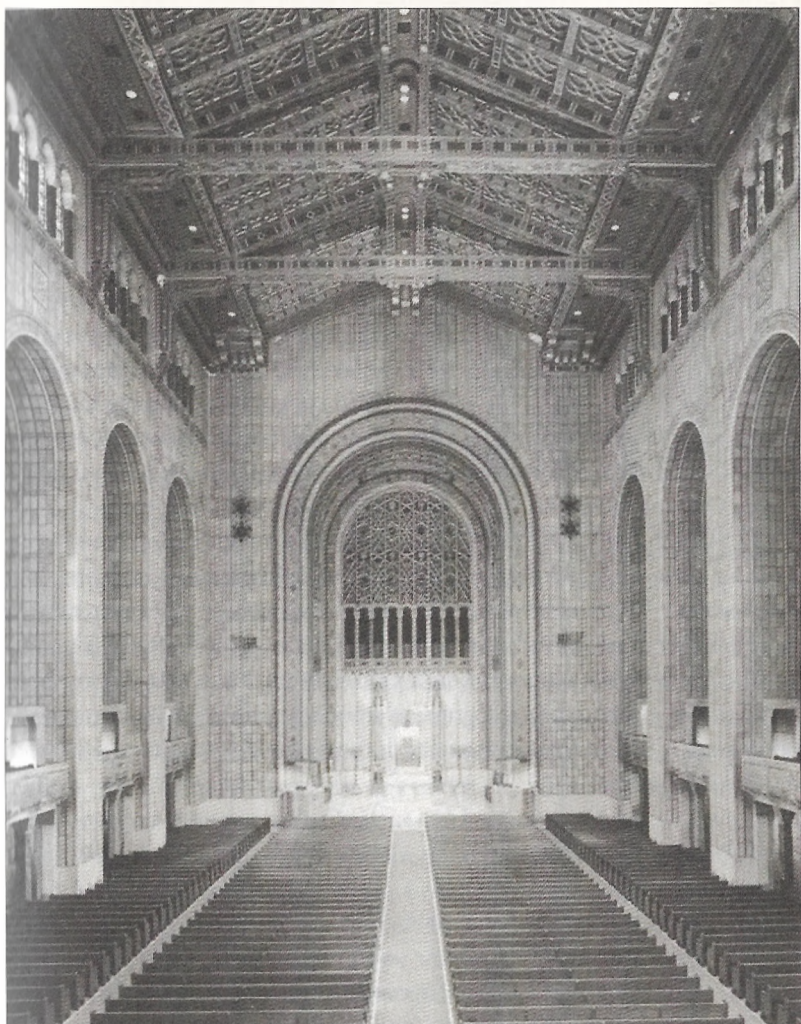
Из Германии прогрессивные направления распространились и на другие европейские страны. Наряду с «Вест-Лондонской общиной британских евреев» (West London Synagogue of British Jews), преобразованной позднее в «Объединение реформистских синагог

Великобритании» (Reform Synagogues of Great Britain»), в Англии в начале XX века под руководством Клода Дж. Монтефиоре и Лили Монтагу был создан «Религиозный союз прогрессивного либерального иудаизма» (Religious Union for the Advancement of Liberal Judaism), который позднее трансформировался в «Союз либеральных и прогрессивных синагог» (Union of Liberal and Progressive Synagogues»). В 1903 году в Париже возник «Союз либеральных евреев» (Union Israelite Libérale). И, наконец, в 1926 году в Лондоне в качестве высшей инстанции был образован Всемирный Союз прогрессивного иудаизма, объединяющий прогрессивных евреев всего мира. В 1956 году в Лондоне была организована прогрессивная раввинская семинария для стран Европы – Колледж им. Лео Бека (Leo Baeck College).

Ранние реформы в Америке

В Америке с готовностью отнеслись к проведению реформ, которые казались своевременными. В отличие от Европы, в Америке к началу XIX века ещё не было организованных еврейских общин, поэтому там не существовало и серьёзных бюрократических препятствий для проведения реформ. Каждый еврей имел возможность вести себя независимо. Так как не существовало ещё никаких национальных руководящих органов, каждая община была свободна в выборе тех форм и действий, которые ей представлялись желательными. Либеральный американский дух стимулировал религиозную свободу, а также формы её проявления. Поэтому Америка явилась идеальным местом для набирающего силы реформистского иудаизма.

Первой реформистской общиной в США стала основанная в 1824 году еврейская община города Чарльстона, штат Южная Каролина. Поводом послужило обращение группы из 47 членов общины под руководством Исаака Харби и Дэвида Карвальхо к правлению общины «Бейт Элохим» с просьбой провести простое и короткое богослужение с чтением проповеди на английском языке. Когда им было в этом отказано, реформаторы отделились и создали «Реформистское еврейское общество» (Reformed Society of Israelites). В 1836

Община Эмануэль в Нью-Йорке, основанная немецкими евреями в 1845/1848 гг. Синагога общины (постройки 1928 года) является сегодня одной из крупнейших в мире.

году члены правления общины «Бейт Элохим» изменили, наконец, своё мнение, и община была преобразована в реформистскую. Её духовным наставником стал Густав Познанский. Проводимые им богослужения, время которых он значительно сократил, сопровождались игрой на органе. Он отменил второй праздничный день и

выступал с проповедями на английском языке, в которых говорил: «Эта синагога – наш храм, этот город – наш Иерусалим, эта счастливая страна – наша Палестина». Познанским формулировалась, таким образом, классическая позиция либерального иудаизма. Вместо того чтобы поставить в центр надежду на далёкое будущее – на восстановление Храма – он говорил об изменении еврейской этики сегодня и здесь. Именно по этой причине либеральные общины в Германии сознательно называли свои синагоги «храмом» (Темпль).

Реформистские общины и новые «храмы» получили широкое распространение. В Балтиморе первый реформистский храм был основан в 1842 году. В 1845 году последовало создание общины «Эмануэль» в Нью-Йорке. Позднее к новому движению присоединились общины в Олбани, Цинциннати, Филадельфии, Чикаго и в других городах страны.

Либеральные раввины из Германии, Богемии и Австрии приезжали в Америку, чтобы здесь взять на себя руководство новыми общинами. Хотя отдельные обычаи (*минхаг*), в соответствии с местными традициями в разных общинах варьировались, в целом все были согласны с тем, что либеральный иудаизм должен сегодня заботиться о решении насущных проблем евреев в современном обществе и он не может застыть в формах, пришедших к нам из далёкого прошлого.

Исаак Майер Вайз

Одним из наиболее выдающихся из числа приехавших в Америку раввинов был Исаак Майер Вайз. Он родился в 1819 году в Богемии и прибыл в США 1846 году. К концу своей жизни (1900) ему удалось объединить разрозненные усилия по реформированию иудаизма в единое американское реформист-

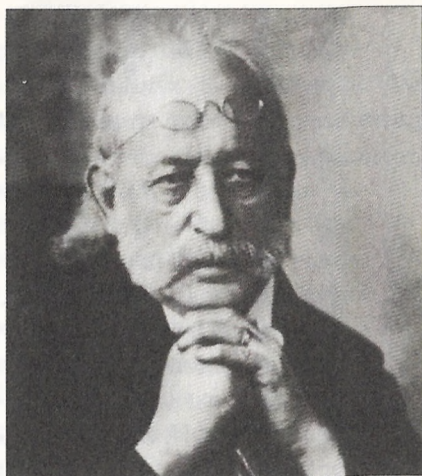
ское движение.

И. М. Вайз поселился вначале в Олбани (штат Нью-Йорк). Там он попытался провести реформирование общин в соответствии с требованиями нового времени, но натолкнулся на ожесточённое сопротивление руководителей городских общин. Не получив под-

держки в Олбани, И. М. Вайз переехал в 1854 году в Цинциннати. Оттуда он в течение почти 4-х десятилетий руководил развитием американского реформистского иудаизма, сыграв решающую роль в создании этого прогрессивного движения.

Его первоначальная идея шла ещё дальше: И. М. Вайз хотел объединить все американские общины в одну организацию. В 1873 году он основал «Союз американских еврейских общин» (Union of American Hebrew Congregations, УАНС). Задача Союза состояла в создании в Соединённых Штатах высшей школы раввинов и религиозных наставников, которая была призвана готовить собственные кадры. Вместе с тем эта школа должна была также служить исследовательским целям и заниматься академической деятельностью.

Среди первых 28 общин, вступивших в УАНС, некоторые имели всё же традиционную ориентацию. Поэтому вначале Союз ограничился проведением умеренных изменений. В связи с последующими более радикальными реформами некоторые общины вышли из Союза. Тем не менее Союз постоянно расширялся и к 1880 году в его составе насчитывалось уже около двухсот общин. Самый интенсивный рост Союза наблюдался в годы после второй мировой войны. Сегодня только в США и Канаде Союз объединяет более 850 общин, имеющих более 1,6 млн. членов.

Исаак Майер Вайз (1819–1900) является одним из основателей реформистского иудаизма в Америке.

Организация раввинских семинаров

После создания «Союза американских еврейских общин» И. М. Вайз предпринял следующий шаг: он занялся организацией раввинской семинарии. В Европе к тому времени уже действовали семинария Захариаса Франкеля в Бреслау и «Высшая научная школа иудаизма» в Берлине. В 1873 году один из сторонников Вайза пожертвовал на создание новой семинарии 10 тысяч долларов и Союз обязался собрать ещё недостающие 60 тысяч. Проект был поддержан не только либеральными, но и некоторыми консервативными раввинами - такими, как Сабато Мораис и Беньямин Шольд.

В 1875 году И. М. Вайз открыл в своей общине в Цинциннати «Еврейский объединённый колледж» (Hebrew Union College, HUC). Его коллектив состоял из 4 доцентов и 17 студентов. После трудного и долгого начального периода в 1883 году были посвящены в сан первые четыре раввина. Праздник, посвящённый их выпуску, мог бы стать символом единства неортодоксальных евреев в Америке, так как И. М. Вайз имел намерения объединить всё американское еврейство. И он был близок к своей цели, если бы на банкете, посвящённом выпуску новых раввинов, не произошла фатальная ошибка: не были соблюдены правила *кашрута*. В ответ на это фракция консервативных раввинов с возмущением покинула торжество и Союз распался.

Несмотря на этот инцидент, «Еврейский объединённый колледж» был всё же освящён, хотя он и не стал единым центром подготовки всех американских раввинов, как на это надеялся И. М. Вайз. Тем не менее для либерального еврейства во всём мире этот семинар и сегодня является одним из наиболее крупных учебных центров.

После смерти Вайза президентом Еврейского объединённого колледжа стал Мозес Мильцинер, а затем на этом посту трудились: Кауфманн Колер, Джулиан Моргенштерн, Нельсон Глюк, Альфред Готтшалк и Шелдон Циммерман. С момента своего основания колледж подготовил более тысячи раввинов - мужчин и женщин.

В 1922 году один из ведущих деятелей реформистского движения в Америке раввин Стивен С. Вайз решил организовать вторую раввинскую семинарию. С. Вайз был недоволен деятельностью Еврейского объединённого колледжа, считая его слишком либеральным. Кроме того, колледж, по его мнению, утратил связь с

широкими еврейскими массами, в первую очередь, с новыми иммигрантами, поселившимися в Америке после 1881 года. Больше всего ему не нравилась антиссионистская позиция колледжа, т.к. в его понятии сионизм являлся важной составной частью иудаизма. С. Вайз считал, что в Нью-Йорке, как в истинном центре еврейской жизни в Америке, должна быть своя семинария. Стивен Вайз, также как ранее Исаак Майер Вайз, надеялся, что эта семинария будет готовить раввинов для всех направлений иудаизма. С этой целью и был основан «Еврейский институт религии» (Jewish Institute of Religion), президентом которого стал С. Вайз. Он занимал этот пост до слияния Института с Объединённым еврейским колледжем, которое произошло в 1948 году. К этому времени американское реформистское движение трансформировалось, и существующие ранее между двумя семинариями разногласия исчезли.

Дальнейшая цель Исаака Майера Вайза состояла в объединении всех американских раввинов в одну сословную организацию. По всей вероятности, это была самая трудная из стоявших перед ним задач: многие из его взглядов не разделялись консервативными раввинами. Для того чтобы основать единую организацию, он должен был вначале отказаться от многих своих принципов. В конце концов, в 1855 году удалось создать первую объединённую группу раввинов, которая, однако, спустя несколько лет опять распалась. Новую попытку И. М. Вайз предпринял в 1869 году. Так как И. М. Вайз считался умеренным реформистом, даже раввины, придерживающиеся традиционных взглядов, были готовы на этот раз принять участие в учредительной конференции. Однако группа радикальных реформаторов, руководимая Кауфманном Колером, считала, что новая организация обязана сформулировать единую позицию. По инициативе Колера конференция записала в своём постановлении, что она не придерживается больше веры в реального Мессию, а также в возвращение еврейского народа в Сион. Древнееврейский язык (иврит – *Прим. пер.*), неизвестный большинству евреев, должен быть заменён при богослуже-

Раввины объединяются

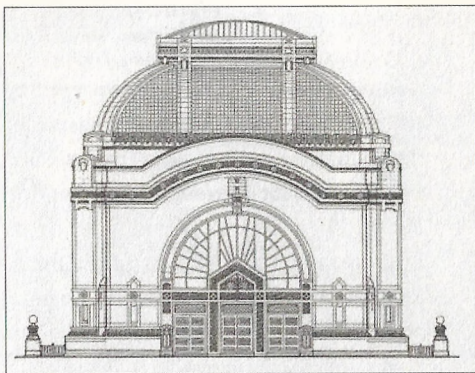
нии на английский. Кроме того, в будущем следует отказаться от договора о бракосочетании (*ктуба*) и разводных писем (*гет*). Эти требования сделали невозможным присоединение к соглашению меньшинства консервативно настроенных раввинов.

В 1885 году в Питсбурге состоялась новая встреча раввинов, где было заявлено, что пришло время реформировать американское еврейство. На этой встрече Комитет из 15 раввинов принял состоящую из 8 пунктов программу (получившую название Питсбургской платформы), которая наметила основные направления развития на ближайшие пятьдесят лет. Вот эти пункты:

1. Иудаизм представляет собой высшую среди других религий идею Бога - этический монотеизм.
2. Библия является свидетельством преданности народа Израиля Богу.
3. Выводы современной науки и философии не находятся в противоречии с иудаизмом, так как в Библии излагаются представления, соответствующие определённому времени.
4. Только моральные законы иудаизма носят обязательный характер. Ритуальные правила, в частности, кашрут, кодекс ритуальной чистоты священнослужителей или предписания, касающиеся одежды, суть языческого происхождения и не служат сегодня целям духовного созидания.
5. Мы не являемся больше нацией, а представляем собой «религиозное сообщество»; мы не стремимся больше к возвращению в Палестину или в какое-либо еврейское государство, а также к возрождению жертвоприношения в Храме.
6. Иудаизм совместно с христианством и исламом должен способствовать приближению людей к правде и справедливости.
7. Представления о небе, аде и воскрешении из мёртвых утратили сегодня своё значение.
8. Евреи должны способствовать решению стоящих перед обществом проблем, руководствуясь программой социальной справедливости.

Эти восемь пунктов были в такой степени принципиально новыми, что традиционалисты отмежевались от И. М. Вайза и его сторонников. Шанс создать единую организацию для всех американских раввинов был окончательно упущен. И. М. Вайз всё же

удалось объединить либеральных раввинов в «Центральную конференцию американских раввинов» (Central Conference of American Rabbis, CCAR). Почти сто человек приняли участие на состоявшемся в 1889 году в Детройте первом заседании новой организации, на котором Исаак Майер Вайз был избран её президентом. Сегодня членами этой единственной в американском реформистском движении организации раввинов являются 2000 мужчин и женщин.

Синагога «Родеф Шалом» в Питсбурге. Здесь была принята «Питсбургская платформа»

В начале реформистский иудаизм пользовался среди немецко-еврейских иммигрантов в Южных и Западных штатах США большим успехом. Чем дальше евреи были отдалены от крупных центров еврейской жизни, тем легче они воспринимали реформистские идеи. Однако для основной массы восточноевропейских евреев, прибывших в Америку в период между 1881 и 1941 годом, реформистский иудаизм оказался всё же недостаточно убедительным. Эти евреи неохотно посещали те синагоги, в которых мало использовался иврит, мужчины не обязательно покрывали голову и во время богослужения сидели рядом с женщинами, а составной частью литургии являлись игра на органе и хоровое пение. Кроме того, в реформистских общинах их члены - евреи немецкого происхождения, часто свысока смотрели на своих соплеменников из восточноевропейских стран, которые говорили на идиш и были менее образованными.

Восточноевропейские евреи были, в основном, выходцами из традиционной ортодоксальной среды, поэтому они были недо-

Развитие реформистского иудаизма в Америке

вольны тем, что реформисты не придерживаются правил *кашрута*, приезжают в синагогу на автомобилях, соблюдают только один праздничный день вместо традиционных двух и пренебрегают такими ритуалами, как одевание *талита* при чтении молитв и накладывание *тфилина*. Ортодоксальные евреи обвиняли реформаторов в том, что, используя при богослужении орган, читая молитвы на английском языке или отказываясь покрывать голову, они стараются подражать христианам. Реформисты, в свою очередь, критиковали ортодоксальных евреев за то, что те упрямо придерживаются старых ритуалов, отказываются воспринимать иудаизм как учение, способное отвечать на вопросы, которые стоят перед современным обществом.

Таким образом, разногласия между традиционалистами и реформистами продолжали углубляться. В 1892 году Центральная конференция американских раввинов приняла решение, что для взрослых мужчин, которые хотят перейти в иудаизм обрезание не является больше необходимым. Некоторые реформистские раввины ввели – в качестве замены или дополнения плохо посещаемого в рабочие дни *шаббата* – богослужение по воскресеньям. Другие же, наоборот, подчёркивали большее значение богослужения в пятницу вечером по сравнению с субботним. В 1897 году И. М. Вайз и его коллеги решили, что традиционное толкование *Талмуда* и других классических религиозных текстов не может более рассматриваться как обязательное. Реформистское движение отделилось, кроме того, от Теодора Герцля и созданного им сионистского движения, т.к. считало, что евреи должны выполнять свою миссию во всём мире. И, прежде всего, они должны быть лояльными гражданами тех стран, в которых они живут. Этот тезис становится более понятным, если учесть возрастающую в XIX веке роль национального самосознания.

Между тем, реформистское движение продолжало укреплять свои позиции. «Союз американских еврейских организаций, САЕО» (Union of American Hebrew Congregations) издал Молитвенник (Union Prayer Book) и большое число учебных пособий. В 1926 году американское реформистское движение объединилось с либеральным еврейством Германии, Англии и других стран. Следствием этого объединения явилось создание «Всемирного союза прогрессивного иудаизма» (World Union for Progressive Judaism), к которому позднее присоединилась «Федерация еврейского реконструктивизма»

(Jewish Reconstructionist Federation). «Всемирный союз» ставил своей задачей объединение прогрессивных евреев во всём мире и поддержку вновь созданных общин. Штаб-квартира Всемирного союза размещалась вначале в Нью-Йорке, а в 70-х годах XX века она переместилась в Иерусалим. Эта организация объединяет сегодня свыше 1100 религиозных общин на всех континентах. Таким образом, Всемирный союз прогрессивного иудаизма является самой крупной еврейской религиозной организацией, представляющей наиболее значительное религиозное движение.

Раввин Рихард Хирш приветствует Премьер-министра Израиля Шимона Переса и бургомистра Иерусалима Тедди Коллека на ежегодном собрании Всемирного союза прогрессивного иудаизма в 1990 в Иерусалиме.

После второй мировой войны в результате резко возросшего интереса к религии реформистское движение пережило новую фазу своего развития. Сотни новых синагог возникли в окрестностях Нью-Йорка, Чикаго, Лос-Анжелеса, Майями, а также почти во всех крупных еврейских общинах США. Под умелым руководством тогдашнего президента САЕО раввина Мориса Айзендрата реформистское движение приобрело значительный авторитет во всём мире. Раввин Александр Шиндлерт, а после него раввин Эрик Йоффе способствовали дальнейшему признанию этого движения. В последние годы рост реформистского движения несколько замедлился, тем не менее, прогрессивный иудаизм является сегодня в Америке влиятельным, хорошо организованным и динамичным движением, открытым для диалога по всем вопросам, которые несёт с собой современное развитие.

Реформирование реформ

Реформистское направление основывается на убеждении, что еврейская жизнь нуждается в развитии, и иудаизм не является чем – то неизменным или застывшим. Эта готовность к дальнейшему развитию способствовала тому, что американское реформистское движение сегодня сильно отличается от состояния, в котором оно находилось сто или даже пятьдесят лет назад. Реформистские раввины, осуждавшие в 1890 году сионизм, с 20-х годов нового столетия начали активно поддерживать идею возвращения евреев на Землю обетованную и стали в 1948 году, в конечном счёте, страстными приверженцами нового государства Израиль. В 1978 году было основано «Американское общество реформистских сионистов» (American Reform Zionist Associations, ARZA), которое представляло интересы реформистского движения на Всемирном сионистском конгрессе.

С течением времени постепенно стало изменяться отношение к ритуальным *мицвот*. Раввины начали вновь вводить в своих общинах ритуалы и обряды, от которых ранее отказывались: чтение определённых молитв на иврите, *шаббат* в его традиционной форме, обязательное ношение *кипы*, покрывание *талитом* и т.д. Молитвенник 1976 года (The Gates of Prayer), молитвы для дома (The Gates of the House, 1977) и для праздников (The Gates of Repentance, 1978) написаны, в основном, на иврите и содержат описания многих ритуалов, а также традиционные тексты, отброшенные ранее как устаревшие.

Этот поворот в мышлении сторонников реформистского движения начался уже в 20-х годах XX столетия. В 1937 году на одном из заседаний Центральной конференции американских раввинов в Коламбусе (штат Огайо) были приняты «Основные принципы» (Guiding Principles), которым суждено было стать поворотным пунктом в истории американского реформистского движения. По сравнению с «Питсбургской платформой», подтвердившей в 1885 году основные элементы классической реформы, уже известные нам из истории реформизма в Германии, в «Основных принципах» эти положения формулировались несколько иначе. Переход на новые позиции стал необходимым по различным соображениям: во-первых, реформистское движение представляло к этому времени уже преобладающее большинство, в связи с чем пропагандистские

лозунги первых десяти-летий оказались ненужными. Благодаря влиянию переселенцев из стран восточной Европы, старые ритуалы были реинтегрированы в религиозную жизнь многих реформистских общин, что, в свою очередь, повлекло за собой ослабле-

ние формализма классически реформированного богослужения. Необходимость изменений вытекала также из растущего ан-

тисемитизма, который облегчал сближение различных религиозных направлений. Кроме того, всё большую популярность среди прогрессивно мыслящих евреев приобретала сионистская идея. Всё это способствовало тому, что в Коламбусе был сформулирован новый базис реформистского движения. «Основные принципы» подчёркивали значение еврейской традиции в форме письменной и устной Торы, выводили концепцию «еврейского народа» за рамки чисто религиозного определения, поддерживали образ жизни, проникнутый *мицвот*, и призывали к поддержке нового населения Палестины. Особенно подчёркивалось значение в еврейской миссии социального элемента.

Тем самым начала сокращаться пропасть, разделявшая раньше радикальных реформаторов, таких как Сэмюэл Хольхайм, от умеренных новых, представителем которых был, в частности, Захариас Франкель. Прогрессивный иудаизм во всём мире явился интегральной силой, обращённой к традиции, но в то же время и к современности. Он стал, таким образом, фактором, определяющим еврейскую жизнь вплоть до настоящего времени.

Переформулирование основных принципов знаменует собой завершение этапа классического реформизма, с его резко выраженной антитрадиционалистской позицией. Одновременно в принятых формулировках содержится стремление к новому осмыслению ритуалов и обрядов, пришедших к нам из прошлого.

Празднование бат-мицвы в прогрессивной общине в Москве (июнь 2002 года). Справа – раввин Союза религиозных организаций прогрессивного иудаизма в России Григорий Котляр, слева – кантор Дмитрий Карпенко.

Некоторые тезисы «Основных принципов» отменяют положения, которые содержались в «Питсбургской платформе» 1885 года. В новом документе, хотя и подтверждалось высказанное в Питсбурге представление о том, что иудаизм являет собой «исторический и религиозный опыт еврейского народа», который находится в постоянном движении, может пополняться и развиваться, тем не менее подчёркивалась необходимость воспринимать *Тору* как «динамичный источник жизни народа Израиля». Для того чтобы реализовать это в современной форме, нужно было найти новые подходы к её интерпретации.

«Основные принципы» требовали укрепления единства еврейского народа и возрождения страны Израиля как еврейского государства, как прибежища угнетённых и преследуемых, а также как «центра еврейской культуры и духовной жизни». Они подчёркивали значение социальной справедливости, равноправия этнических групп и всеобщего мира. Наиболее смелые по сравнению с прежней позицией изменения содержались в последней части документа - он призывал вернуться к еврейским обычаям в синагоге и дома, к домашнему чтению молитв, соблюдению *шаббата* и других праздников, к применению *мицвот* в повседневной жизни. В нём указывалось также на необходимость заботиться о сохранении древнееврейского языка (иврита).

С 1937 года американское реформистское движение начинает всё больше придерживаться еврейских традиций. Сегодня ритуал богослужения и сам характер движения существенно изменились.

Почему произошли столь сильные изменения? Причина в том, что реформистское движение реагировало на изменение духа времени. В XIX веке ведущим образом мышления был рационализм. Считалось, что время мистицизма и романтики закончилось, и они канули в прошлое. Поэтому всё, что считалось старомодным (например, *кипа*, *талит*) или определялось как «восточное», отбрасывалось. Благодаря приходу в общины многих евреев восточноевропейского происхождения, религиозная атмосфера в них стала постепенно меняться. Новые члены общин были более тесно связаны с традицией и ритуалами, с Сионом и *мицвот*. В отличие от предыдущего поколения они требовали проведения в своих синагогах традиционного богослужения. В свою очередь, и раввины, теперь часто выходцы из стран Восточной Европы, были более тесно связаны с традицией и чувствовали себя увереннее в старых

еврейских ритуалах. К этому следует добавить, что значительное влияние на реформистское движение оказало создание в Америке консервативного и реконструктивистского направлений иудаизма. В связи с этим для реформистов стало важным вновь определиться с концепцией «народа». Разумеется, большое влияние на реформистское движение оказали также трагедия европейского еврейства – *Шоа* и создание государства Израиль.

Переориентация реформистского движения становится очевидной также из принятого в 1976 году Центральной конференцией американских раввинов документа, получившего название «Перспектива столетия» (Centenary Perspective). Поводом для его создания послужила столетняя годовщина со дня основания «Еврейского объединённого колледжа» (Hebrew Union College). В этом документе, появившимся вслед за «Питсбургской платформой» (1885) и «Основными принципами», принятыми в Коламбусе (1937), даётся чёткое определение роли *Шоа* в истории еврейского народа, говорится об ответственности всего еврейского сообщества за государство Израиль, а также о значении еврейского религиозного закона в повседневной жизни прогрессивных евреев. Тем самым идейное послание классических реформаторов, носившее ранее универсальный характер, получает в «Перспективе столетия» чёткое и конкретное выражение.

«Перспектива столетия»

Новая декларация укрепляет веру в уникальность еврейского народа, связанного общим языком, историей, культурой, а также общей страной. Эта связь сохраняется и поддерживается благодаря особым отношениям еврейского народа с Богом. Иудаизм рассматривает поступки человека в качестве важнейшего выражения религиозной жизни и придаёт им большее значение, чем вероисповеданию. В то время как классические реформаторы подчёркивали абстрактную этическую ответственность, прошедшее столетие показало, что этический долг требует чёткого фиксирования и конкретизации в повседневной жизни. Сюда относится ведение домашнего хозяйства, изучение традиций, регулярные молитвы,

соблюдение *шаббата* и еврейских праздников, религиозное празднование семейных событий, а также активное участие в еврейской общинной жизни. «Перспектива столетия» призывает каждого либерального еврея вести образ жизни, сформированный и наполненный религиозными действиями, подкрепляемый личной заинтересованностью и глубоким знанием еврейского учения. Особенно подчёркивается значение государства Израиль. Евреи во всём мире должны способствовать возрождению государства Израиль, сохранять его еврейский характер и укреплять безопасность, рассматривать Израиль как первопричину и источник еврейской духовной жизни. Настоятельно рекомендуется эмиграция евреев в Израиль. Одновременно высказывается решительное требование к израильскому правительству проявлять заботу о равноправии реформистского движения и ортодоксии.

Либеральный иудаизм в мире

Готовность к переосмыслению существующих традиций и стремление соответствовать духу времени, свойственные реформистскому движению, привели к тому, что за последние десятилетия оно подверглось значительным изменениям. В результате сегодня оно выступает в более традиционном одеянии, чем в начальный период. Тем не менее, суть его осталась той же. Причина изменений состоит прежде всего в том влиянии, которое оказало *Шоа* на оптимистический рационализм и универсализм, игравшие столь важную роль в начальной фазе еврейской реформы.

До периода национал-социалистического господства у большинства евреев доминировало сознание, что они стали составной частью европейского общества. Успехи в культуре и науке способствовали представлению о том, что теперь наступила эпоха разума, которая знаменует собой отмену всех предрассудков. Казалось, что перед миром открывается светлое будущее и проблема еврейской геттоизации раз и навсегда решена. Евреи полностью идентифицировались с окружающим миром и поверили, что они, как граждане современного общества, значительно продвинулись на пути к наступлению мессианской эры.

Ежедневная молитва играет важную роль в укреплении традиции.
Первая женщина – раввин во Франции Паулин Бебе.

Это всё было стёрто новой волной антисемитизма в его самой ужасной форме. Евреям вновь напомнили о разрушительных силах человеческого общества и их особом положении среди других народов. Оптимизм сменился скепсисом, универсализм - концентрацией на обособленности. Начался поиск еврейских корней, путей возвращения к исторической народной традиции. Еврейскую национальную мысль, рассматриваемую ранее большинством евреев как заблуждение, многие стали приветствовать как новый путь к освобождению. Сейчас свой маленький Ренессанс переживает «идиш», осуждаемый ранее как язык «гетто». Теперь он стал привлекательным из-за тоски по индивидуальной форме самовыражения, свойственной предшествующей эпохе, а также благодаря признанию богатого культурного наследия, накопленного на этом языке.

Эти бурные изменения оказали влияние на всё послевоенное еврейство. Они сказались также на либеральном иудаизме и могут быть легко прослежены в четырёх областях, а именно: в вопросах идентификации, статуса, сохранения ритуалов и отношения к текстам первоисточников.

Тесная идентификация с еврейской обособленностью нашла выражение в изменении общей антиссионистской позиции, характерной для ранней фазы реформистского движения. Теперь признавалось, что следствием её явилось бы продолжение зависимости евреев от расположения настроенного в целом враждебно к ним общества. С другой стороны, в образовании еврейского государства

виделся знак исполнения бесчисленных молитв о возвращении в страну библейских предков. Политический расчёт и религиозная интерпретация, таким образом, соединились. Сегодня либеральные общины во всём мире являются активными членами «Всемирной сионистской организации», участвуют во многих учебно-образовательных и финансовых программах поддержки Израиля и приветствуют *алию*, прежде всего, молодёжи.

Забота о еврейском единстве и осознание *К'лал Исраэль*, т.е. общности народа Израиля, привели в Европе, кроме того, к желанию придерживаться в вопросах статуса повсеместно принятой практики. Признано важным сблизить и согласовать, насколько это возможно, методические предписания либерального иудаизма с принятыми в других направлениях еврейской мысли, не теряя, однако, специфического подхода к оценке их истинности и соответствия духовным принципам. Сегодня, например, часто требуется предъявление Письма о разводе (*Scheidebrief*) для тех, кто хочет вступить в синагоге в новый брак. Для того чтобы стать членом еврейского общества, требуется соблюдение 3 основных условий: совершения обрядов *Бейт Дин*, *микве*, а также обрезания для кандидатов мужского пола.

Обращение к традиции сказалось также на отношении к ритуалам. В литургию вновь включены некоторые молитвы, которые раньше были опущены. Многими общинами приняты однозначные решения о соблюдении правил *кашрута* при приёме пищи в синагогах. Они настаивают на том, что все мясные блюда должны быть *кошерными*, молочные продукты должны отделяться от мясных, либо должны предлагаться только молочные и вегетарианские продукты.

В прогрессивных общинах женщины могут занимать любые должности. На фото: кантор либеральной еврейской общины в Касселе.

Интерес к еврейским корням проявляется также и в отношении к текстам первоисточников, которые используются для проповедей или в учебных целях. В прошлом речь шла, прежде всего, об этических и моральных принципах. Членов общин призывали вести такой образ жизни, в котором на передний план были

поставлены этически-моральные правила. Сегодня речь идёт о таком же отношении к еврейской традиции и народным обычаям. Общине указывается, как она может осуществить еврейский образ жизни на практике. Если в первой фазе либерального иудаизма основное внимание уделялось текстам Пророков, то сегодня опять возвращаются к подробному анализу текстов *Мишны* и *Талмуда*. В расписаниях занятий учебных групп, ранее интенсивно изучавших труды по теологии и философии, теперь большое внимание уделяется раввинским комментариям или хасидским текстам. В реальности маятник качнулся так далеко назад, что сегодня всё громче слышится призыв к возвращению к моральному бунту Пророков, что было характерно для ранней фазы реформистского движения. Поиски духовности способствовали, кроме того, проявлению интереса к психоанализу и внутреннему обновлению.

Все эти изменения коснулись, однако, только деталей, не затронув общего характера либерального иудаизма, который продолжает прочно придерживаться современной интерпретации еврейской жизни. В результате, новому европейскому еврейству удалось совершить драматический прорыв в таких, в частности, вопросах, как посвящение в сан раввина женщин, равноправное участие женщин в богослужении, а также включение в молитвенные книги текстов на языке страны проживания. Значительные изменения произошли также в областях, которые раньше рассматривались как чисто «политические» или, во всяком случае, выходили за рамки чисто религиозных проблем. Сегодня они признаны сферой еврейских жизненных интересов: проблемы окружающей среды, прав человека, бедности и бездомности. Либеральный иудаизм стал активно вмешиваться в такие области, которые раньше были табу: например, гомосексуализм и смешанные браки. Были предприняты практические шаги для решения этих проблем, с учётом интересов заинтересованных групп. В обоих случаях, когда стало ясно, что новые явления требуют неординарного подхода, либеральный иудаизм не остановился перед вмешательством в спорные области. Это свидетельствует о его возросшей ответственности. Он оказался способным вернуться к ритуалам, отброшенным предыдущими поколениями, проявив одновременно готовность к обсуждению проблем, которых страшились другие. Он сохранил уважение к традициям прошлого и неуклонно придерживается своего назначения – отвечать на вызов нового времени.

Возвращение иудаизма в Германию

В 1936 году в Германии в сан раввина была посвящена первая женщина – Регина Йонас, которой было суждено открыть путь женщинам-раввинам во всём мире. Но в 1938 году в Германии были сожжены синагоги. К 1943 году еврейская жизнь в этой стране замерла, казалось, навсегда. Однако, спустя всего несколько

недель после окончания войны, уцелевшие евреи вновь стали собираться и проводить совместно с еврейскими военнослужащими армии союзников первые богослужения.

Восстановление еврейской жизни в Германии проходило робко, она организовывалась главным образом для того, чтобы собрать остатки тех, кто уцелел от Молоха войны и избежал машины уничтожения. Примерно из 500 тысяч евреев, живших в Германии до 1933 года, *Шоа* пережили около 50 тысяч – в основном, те, кто состоял в браке с неевреями, либо являлись детьми или внуками из смешанных браков. К числу переживших *Шоа*, относятся также около 200 тысяч евреев восточноевропейского происхождения, большинство которых попали в лагеря для перемещённых лиц (Displaced-Persons Camps) и ожидало выезда в Израиль или США. Возвращение их на родину, в страны Восточной Европы было невозможно из-за возникшей там новой волны антисемитизма. В 1945–47 гг. прошли погромы в Польше. Сегодня широко известны данные об антисемитизме в бывшем Советском Союзе. Большинство евреев уехали в США и Израиль, но некоторые всё-же решили остаться в Германии – вопреки сильному давлению из-за границы. Многие там отказывались понимать, как можно жить в стране убийц.

В некоторых городах Германии вскоре после войны вновь стали возникать маленькие еврейские общины, создаваемые, в первую очередь, восточноевропейскими беженцами. Они следовали принятой в Германии форме «Единой общины» (Einheitsgemeinde). Их структура формировалась под влиянием процессов эмансипации. Хотя в XIX веке в иудаизме уже существовало много течений, общины не должны были различаться по форме для обеспечения их единого представительства в государстве. С этой точки зрения, форма единой общины являлась структурой, поддерживаемой немецкими правительствами XIX века, так как она служила целям контроля за еврейством. Тем не менее, до 1933 года жизнь в единых общинах строилась на плюралистической основе: ортодоксальные раввины заботились о

кашруте и микве, либеральные – о просвещении, организации богослужений и культурной жизни. В то же время существовало несколько ортодоксальных общин, которые завоевали себе право считаться «отделившимися» (Austrittsgemeinde). В Берлине после войны была восстановлена одна из таких общин – «Адасс Исроэль».

После 1945 года положение изменилось. Хотя далеко не все члены еврейских общин были настроены традиционно, почти все еврейские общины в Германии видели свой долг в том, чтобы внешне сохранять ортодоксальный характер.

Единственное исключение в течение длительного времени представляла Еврейская община Берлина. Там бывший узник Освенцима, еврей греческого происхождения Эстронго Нехама, ставший впоследствии главным кантором Берлинской общины, решил возродить «немецкую либеральную традицию». Он начал проводить богослужения в здании бывшей ортодоксальной синагоги на Песталоцциштрассе, создав при ней первую в послевоенной Германии либеральную общину. С тех пор богослужения проводятся там регулярно. В течение нескольких десятилетий Берлинская община являлась единственной в Федеративной Республике, где имелся широкий спектр направлений – либеральное (синагога на Песталоцциштрассе), консервативное (синагога на Фрэнкельуфер) и ортодоксальное (синагога на Иоахимсталерштрассе). Только в Берлине после войны вновь имелись как либеральный, так и ортодоксальный раввины. Среди либеральных раввинов нужно назвать Натана П. Левинсона (уроженца Берлина), Лерманна, Ури Темала (также из Берлина), Манфреда Люблинера (из Чили) и Эрнста Штайна. Кроме того, в сан раввина впервые после войны была посвящена женщина – уроженка Берлина Даниэла Тау, не ставшая, правда, руководителем какой-либо из городских общин. Следует сказать, что в Берлине имелась ещё и другая либеральная община: в восточной части города правительство ГДР восстановило синагогу на Райксштрассе. Она была открыта как храм мира, и её кантор Олейян Ингстер старался делать всё возможное для сохранения либерального наследия прошлого.

**Берлин –
платцдарм
прогрессивных
направлений**

В августе 1998 года в Берлине начал свою работу либеральный раввин Вальтер Ротшильд, взявший ответственность за всех неортодоксальных членов общины. Синагога на Песталоцциштрассе осталась верной музыкальной традиции Луиса Левандовски*. Женщины занимают места в партере, но отдельно от мужчин, *бат-мицва* проводится вечером по пятницам, имеются также некоторые особенности в ритуале *минхаг*. В 1998 году опубликован новый сборник молитв, в котором есть отдельный том, посвящённый *шаббату*, а также том молитв, читаемых по праздникам. Сейчас готовится к печати ещё один том, посвящённый паломническим праздникам**. В середине 90-х годов в Берлинской общине произошли и другие изменения. В качестве равноправного *миньяна* была создана религиозная группа, которая занялась поиском различных вариантов литургии.

Работу по возрождению общины, которую долгое время возглавлял Хайнц Галинский, продолжил в духе толерантности и компромиссов д-р Андреас Нехама. Берлинская община входит сейчас в число членов «Всемирного союза прогрессивного иудаизма», а д-р А. Нехама является одним из трёх председателей его отделения в Германии.

В Германии вновь создаются либеральные общины

До недавнего времени существование в Германии формы Единой общины не создавало больших проблем. При всех существующих различиях опыт, приобретённый во времена национал-социализма, служил объединяющим и идентификационным фактором.

Многие евреи второго и третьего послевоенных поколений пришли к убеждению, что для развития еврейской жизни в Германии, наряду с памятью о жертвах *Шоа*, важно также

* Луис Левандовски (1821–1894), кантор и композитор. С 1844 года руководитель хора Еврейской общины Берлина, автор многих произведений еврейской синагогальной музыки. – Прим. пер.

** Имеются в виду праздники *Песах*, *Шавуот* и *Суккот*, в которые было предписано совершать паломничество в Иерусалимский храм с целью праздничного жертвоприношения. – Прим. пер.

позитивное отношение к еврейскому наследию. Во многих еврейских общинах Германии началась выраженная в той или иной степени борьба за плюрализм. Так, уже в 80-е годы раввин земли Нидерзаксен д-р Генри Брандт начал вводить прогрессивные элементы (в частности, равноправие женщин) в жизнь общин.

Посол государства Израиль Ави Примор (в центре) во время посещения либеральной еврейской общины Бейт Шалом в 1998 году.

Причины, которые в конце 80-х годов привели к усилению либерального иудаизма, многообразны. Подрастающее поколение еврейских общин постоянно ищет ответа на свои вопросы, но не всегда находит их в традиционных формах общинной жизни. Критические голоса в сегодняшних дискуссиях частично напоминают те, которые звучали уже в XIX веке. Наиболее проблемным пунктом является роль женщин в ортодоксальных общинах, которая резко противоречит реальной ситуации, существующей в обществе. Тем более, что повседневная жизнь многих евреев в Германии не соответствует ортодоксальным традициям, и общинная действительность представляет собой псевдо-ортодоксальную фикцию. Это также вызывает необходимость такой организации общины, которая бы соответствовала реальному образу жизни многих евреев.

Сюда добавляется ещё одно сложное обстоятельство. Благодаря въезду в Германию, начиная с 1990 года, так называемых «контингентных беженцев» из республик бывшего Советского Союза количество членов во многих общинах возросло в несколько раз. Многие из вновь прибывших полностью лишены каких-либо религиозных корней, и общины с их небольшим активом оказались перед трудно разрешимой проблемой. Социальная и религиозная интеграция вновь прибывших срочно необходимы, однако это превышает возможности и финансовые средства общин, в первую очередь, небольших. Тем не менее появление «контингентных беженцев» способствовало оживлению жизни в еврейских общинах.

Определённый пробел оставил также вывод американских войск из Южной Германии и Берлина. Находящиеся в воинских частях еврейские духовные лица проводили современные по форме богослужения, которые активно посещались и гражданскими лицами. Многие члены еврейских общин, оставшиеся в Германии после вывода войск, оказались как бы вне своей религиозной среды. Можно, следовательно, сказать, что недовольство происходящим и отсутствие гибкости многих функционеров еврейских общин вызвали желание вновь обратиться к либеральным традициям, существовавшим ранее в Германии, и поиску форм еврейской жизни, более соответствующих новому времени.

С начала 90-х годов по всей Германии стали возникать либеральные еврейские общины и группы. С 1995 года были предприняты усилия по координации местных инициатив. Решающее событие произошло 18 июня 1995 года. В этот день в «Евангелической академии Арнольдсхайн» встретились представители еврейских общин и частные лица, которые решили создать «Объединение либеральных и консервативных общин и организаций». В «Объединение» вошли: еврейские общины из Гёттингена, Бамберга, Брауншвейга, Ольденбурга, а также группы из Хайдельберга, Франкфурта, Ганновера, Берлина, Кёльна и Касселя. Эта первая встреча в Арнольдсхайне дала импульс к созданию новых форм и структур еврейской общинной жизни.

Формирование союза

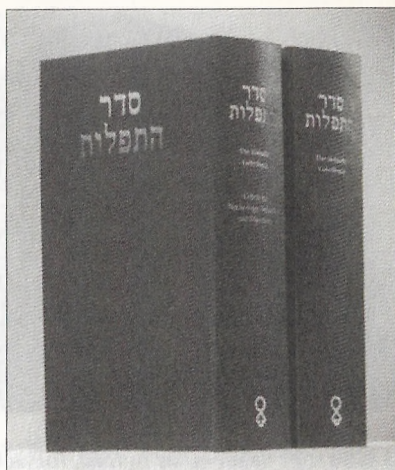
27 июня 1997 года в Мюнхене был создан «Союз прогрессивных евреев Германии, Австрии и Швейцарии». В числе его основателей - 9 прогрессивных общин из Мюнхена, Вены, Франкфурта, Кёльна, Хамельна, Ганновера, Хильдесхайма, Касселя и Зеесена.

Позднее к ним присоединились общины из Целле и Хайдельберга. Союз является организацией, призванной решать религиозные вопросы. Он объединяет общины, которые сильно различаются между собой. Некоторые из них не могут придерживаться либеральной или консервативной традиции, находясь в рамках региональной Единой общины. Другие же общины, груп-

пы и *шавурот* и в этих условиях работают или успешно сосуществуют. Кроме решения вопросов, связанных со структурой общин, Союз способствует объединению сил для разработки новой литургии, организации религиозного обучения, решения других религиозных проблем. Союз назначает «Европейский раввинский суд» с местом нахождения в Лондоне, который в качестве *Бейт Дина* решает вопросы, связанные со статусом входящих в Союз общин. Раввины д-р Вальтер Якоб (Мюнхен), Тови Бен-Хорин (Цюрих), д-р Эдвард ван Воолен (Кёльн и Мюнхен) и д-р Вальтер Хомолка (Мюнхен, затем Нидерсаксен), работающие

в немецкоязычных странах, тесно сотрудничают с коллегами из Всемирного объединения прогрессивных общин.

2-го октября 1997 года – к Рош ха-Шана 5758 – был издан еврейский молитвенник «*Седер ха-Тфилот*». В результате сотрудничества ректора Раввинской семинарии в Лондоне проф. Джонатан Магонета и раввина из Мюнхена д-ра Вальтера Хомолки впервые после *Шоа* был издан полный еврейский молитвенник прогрессивного направления. Предыдущие молитвенники были выпущены в 30-е годы. Написанные характерным для того времени языком, отражающие уровень теологии начала XX века, они не могут сегодня использоваться в своём первоначальном виде. Основой для подготовки *Седер ха-Тфилот* послужили молитвенные книги английской реформистской общины, изданные в 1977–1995 гг. Новый молитвенник с момента своего появления стал связующим звеном между различными общинами «Союза прогрессивных евреев», их отличительным признаком. Еврейская либеральная община «Ор хадаш» в Цюрихе ввела у себя с 1998 года *Махзор из Седер-ха-Тфилот*, а также новую *Авода Шебале* – перевод молитвенника израильских прогрессивных общин, подготовленный раввином Гарри Якоби из Лондона.

К началу Нового еврейского года 5758 (2 октября 1997) в прогрессивных еврейских общинах немецкоязычных стран был введен новый молитвенник «Седер ха-Тфиллот».

В 1998 году раввины из Англии, Голландии, Германии, Испании, Швейцарии, Франции и Украины созвали в Лионе Европейскую конференцию раввинов.

Внешним проявлением укрепления новых традиций послужило годовое собрание «Европейского отделения всемирного союза прогрессивного иудаизма», состоявшееся с 30.10. по 2.11.1997 года в Мюнхене. В качестве хозяйки выступала либеральная еврейская община «Бейт Ша-лом». Впервые с 1928

года высшая организация прогрессивного иудаизма вновь проводила свои заседания в Германии, подтвердив тем самым, что еврейская жизнь в этой стране имеет будущее. В принятом двумя тысячами членов Центральной конференции американских раввинов (CCAR) в июне 1998 года обращении «К либеральному еврейству в Германии» подчёркивается международная озабоченность непримиримой позицией ортодоксально настроенной Единой общины по отношению к прогрессивному движению в Германии. В этом обращении, в частности, говорится:

«Центральная конференция американских раввинов призывает немецкие правительственные организации и руководителей Единой общины дать плюрализму возможности, которые публично провозглашаются, но на практике повсеместно, за исключением Берлина и Франкфурта, ограничиваются. Общественная финансовая поддержка должна быть распространена на все направления. Она должна включать предоставление соответствующих помещений для богослужений и преподавания религии, а также предусматривать выделение средств для приглашения раввинов, канторов и религиозных наставников. Мы призываем всех, кто несёт ответственность за еврейскую религиозную жизнь, покончить с дискриминацией, которая ещё существует сегодня.»

Таким образом, реформистское движение как в Америке, так и в Европе продолжает развиваться. Это развитие приносит всё новые

неожиданности. Постоянное реформирование составляет, по-видимому, суть либерального иудаизма. Сегодня для него характерно осознанное возвращение к повседневной религиозной практике, в основе которой лежит выполнение *мицвот* и соблюдение религиозного закона. Реформистское движение всегда готово к актуальным ответам на многие современные вопросы, стремясь при этом к сохранению баланса между личной автономией и религиозными требованиями, диктуемыми традицией.

С течением времени в реформистском движении произошли значительные изменения. Оглядываясь назад, можно выделить в его развитии две резко отличающиеся друг от друга фазы. Одна продолжалась с начала XIX до конца 30-х годов XX века. Этот период «классических реформ» характеризовался резко критическим отношением к традиции и ритуалам, которые определялись как «несовременные» и «устаревшие». Сегодня в мире осталось немного общин, придерживающихся подобной позиции.

Новый этап в истории реформистского движения в США связан с принятием в 1937 году в Коламбусе так называемых «Основных принципов». С этого момента происходит проникнутое духом современности возвращение к традиционным обычаям и соблюдению *мицвот*. Они понимаются теперь глубже и им даётся более современная трактовка.

Ранняя и современная фазы резко различаются в вопросах отношения к *Галахе*, по взглядам на Израиль и сионизм, по представлениям об исторической роли еврейского народа. Однако им свойственны и многие общие черты - во все периоды иудаизм рассматривался как изменяющееся, развивающееся учение, как религия еврейского народа. Всегда признавалось, что краеугольными принципами иудаизма являются представления еврейских Пророков о социальной справедливости и исходящие из этих универсальных этических принципов действия. Реформисты всегда были убеждены в том, что *Тора* означает скорее «учение», нежели «закон». Отсюда следует, что *Галаху* или *мицвот* нужно понимать не как законы, идущие

**Реформистское
движение:
учение и
практика**

Раввин Абрахам Сетендорп (справа) и раввин Менно тен Бринк в момент свёртывания свитка Торы.

от Бога, а как созданные людьми, которые могут их по-новому излагать и изменять. Реформистское движение негативно относится к мистике и вере в чудеса. Оно считает, что задача иудаизма состоит, главным образом, в пространстве веры в единого Бога и в разделении всем человечеством признаваемых этим учением этических идеалов.

Бог

Прогрессивный иудаизм, в отличие от ортодоксии, серьёзно занимается теологическими вопросами и концептуальными представлениями о Боге. Первые прогрессивные раввины, на которых большое влияние оказали такие немецкие философы нееврейского происхождения, как Кант и Гегель, очень много рассуждали о Боге. Они описывали Бога часто абстрактно, как некий дух во Вселенной, который сохраняет порядок и этику как в природе, так и в человеческом обществе. Они не могли согласиться с ортодоксальным представлением о сверхъестественном Боге, который творит чудеса и влияет на законы природы. Такие чудеса, как разделение вод Красного моря и остановка движения солнца, интерпретировались реформистскими теологами как старые легенды, которые в большей степени отражают то, что люди думали о Боге, чем его реальные творения в этом мире.

Современная прогрессивная теология развила новые идеи и концепции о значении Бога – как противопоставление человеку, а также о личностном аспекте отношения к нему. Для прогрессивных евреев Бог не является, конечно, личностью в человеческом смысле, но они верят в то, что Бог присутствует в нас и в нашем мире.

Присутствие Бога можно обнаружить также в мировой и особенно в еврейской истории. Прогрессивный теолог Юджин Б. Боровицц пишет, что лишь то представление о Боге может быть истинным, которое отводит *Торе* важное место в нашей жизни и помогает сохранять еврейский народ. Любое иное представление о Боге, не соответствующее этим положениям, является ложным. Отрицание же существования Бога привело бы общество к хаосу.

Некоторые прогрессивные мыслители предлагают рассматривать Бога как часть природы и созидательную силу Универсума. Другие полагают, что Бог является силой, которую мы ощущаем в тот момент, когда боремся за своё развитие на пути к физическому и моральному совершенству.

Панорама взглядов прогрессивного иудаизма о Боге в настоящее время широка и многогранна. Эти взгляды варьируются от почти ортодоксальных представлений о Боге, находящемся вне мировых пределов, который творит чудеса и дал евреям *Тору*, до почти натуралистического представления о Боге, как об одной из сил Универсума.

Тора

Ортодоксальные евреи верят в то, что Бог вручил *Тору* народу Израиля на горе Синай, что каждое слово *Торы* свято и неизменно, а каждая её заповедь имеет важное значение. В прогрессивном иудаизме существует иная точка зрения: лишь моральные и этические законы *Торы* носят обязательный характер. На первом месте среди них находятся десять заповедей и, прежде всего, заповедь любви к ближнему: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Ритуальные правила, такие как *кашрут* или требования к *шаббату*, были созданы людьми, поставленными в определённые исторические условия, поэтому они не божественного происхождения в буквальном смысле слова и не могут, следовательно, рассматриваться в качестве обязательных для современных евреев.

Реформистское движение учит, кроме того, что Откровение является процессом, продолжающимся во времени. Бог каждый раз вновь являет свою Божественную волю и своё послание новому

Девушка со свитком Торы.

поколению. В древние времена Бог ниспослал правила, имевшие глубокий смысл и бывшие тогда необходимыми. В наши дни Бог вновь являет свою волю через народ Израиля, его учителей и мудрецов. Таким образом, традиция и современность постоянно встречаются в вечном процессе интерпретации и осмысления опыта, давая начало следующему звену в цепи еврейской духовной истории.

По мнению прогрессивного иудаизма *Тора* не является неизменной и не может пониматься буквально. Скорее, её следует воспринимать как средоточие человеческой мысли на протяжении многих столетий. Как таковая она может содержать идеи, не соответствующие сегодняшней реальности, причём не исключаются даже ошибки. *Талмуд* и вся раввинистическая литература тоже были созданы людьми, и поэтому эти тексты также не могут рассматриваться в качестве постоянно актуальных и независимых от времени.

По основным взглядам на Божественное происхождение *Торы* и религиозного закона между прогрессивным и ортодоксальным иудаизмом существуют глубокие и непреодолимые противоречия.

Позиция прогрессивного иудаизма по вопросу о «мицвот»

Классики реформистского движения XIX века занимали негативную позицию по отношению к ритуальным законам. Такие теологи, как Исаак М. Вайз, Кауфманн Колер, Давид Айнхорн, Самуэль Хирш и Эмиль Г. Хирш считали их старомодными, бесполезными, имеющими «восточную» окраску и приемлемыми скорее в ближневосточном ландшафте, чем в современном западном мире. Многие *мицвот* представлялись им просто народными обычаями и суевериями. Дополнительный упрек состоял в том, что ритуалы ортодоксальных евреев резко отделяли их

от христианских соседей, способствуя изоляции еврейского народа от окружающего мира в духовном гетто. И. М. Вайз пошел ещё дальше, назвав соблюдение диетических законов *кашрута* «кухонным иудаизмом». Поэтому вряд ли вызывает удивление, что при таком радикальном размахе классической реформы возникла идея переноса *шаббата* с субботы на общепринятый день отдыха, т.е. на воскресенье. Однако при этом большее значение было придано богослужению в пятницу вечером - чтобы как-то решить проблему плохого посещения утреннего богослужения в субботу. Некоторые осуждали также обрезание, рассматривая этот ритуал как варварство. Ультрарадикальные реформаторы раннего периода рассматривали *мицвот* как внешнюю скорлупу ореха, которую нужно удалить, чтобы добраться до ценного ядра. Но И. М. Вайз также, как когда-то Абрахам Гайгер в Германии, умел действовать очень осторожно, соблюдая определённый баланс. Вместе с другими умеренными реформаторами он начал даже кампанию по убеждению еврейских владельцев предприятий и магазинов закрывать их в *шаббат*. И, тем не менее, в духовном наследии классической реформы существует такой документ, как «Питсбургская платформа» 1885 года, которая формулирует основные требования тех, кто выступил против традиционного ритуализма ортодоксии, чтобы найти путь в будущее: «Мы рассматриваем свод законов Моисея как систему, которая должна подготовить еврейский народ к выполнению его национальной задачи в Палестине. Но сегодня обязательными для нас являются только его моральные законы и мы сохраняем только те церемонии, которые возвышают и одухотворяют нашу жизнь, отбрасывая всё, что нельзя связать с представлениями и нормами современной цивилизации». В «Питсбургской платформе» подчёркивалось, кроме того, что правила, касающиеся приёма пищи, одежды и кодекса чистоты священнослужителей, не соответствуют современному образу жизни и мышления.

Большинство членов реформистского движения приняли в 1885 году эти принципы без затруднений, и они были введены в общественную и личную жизнь. Обычаи, воспринимаемые как старомодные, упразднились. *Кипа* и *талит* исчезли. Мужчинам и женщинам разрешалось сидеть на богослужениях вместе. Предусмотренный ритуалом второй день праздников был отменён, потому что давно исчезла причина, по которой он был введён: существующая до введения точного календаря неуверенность в определении праздничных

Салли Дж. Призанд была в 1974 году первой женщиной в американском реформистском движении, посвященной в сан раввина.

дней. Некоторые праздники, такие как *Пурим* и *Тиша бе-Ав*, были совсем отменены. Менее строгими стали правила *шаббата*: разрешилось писать, пользоваться транспортом и курить. Были отменены многие предписания, связанные с приёмом пищи. Стали необязательными религиозные браки и письменные уведомления о разводе (*шайдебрифе*). Конфирмацию, которая проводилась обычно в *Шавуот*, – праздник, посвящённый дарению *Торы* – заменил обряд *бар-мицвы*, совершаемый по достижению 13 лет. Было изменено или отменено большое число традиционных траурных ритуалов. Более терпимым стало отношение к смешанным бракам между евреями и христианами. Не ставилось требование обязательного перехода нееврейского партнёра в иудаизм. Воскресные школы

пришли на смену еврейским школам продлённого дня или вечерним школам. Из числа школьных предметов был вычеркнут иврит. В Германии подобной радикальной позиции придерживались раввин Самуэль Холдхайм и берлинская реформистская община на Иоганнисштрассе.

Имеет важное значение, что в реформистских общинах уже в XIX столетии мужчины и женщины были равноправны в религиозной жизни. В 1936 году в Германии Регина Йонас стала первой женщиной, которую раввин Макс Динеманн посвятил в раввинский сан. В 1974 году жительница Цинцинатти Салли Призанд была посвящена в Еврейском объединённом колледже (Hebrew Union College) в сан и стала первой женщиной-раввином реформистского движения в Америке.

С прибытием в Америку восточноевропейских евреев (ок. 1890 г.), для которых была характерна сильная традиционная ориентация, реформистское движение начало во многом меняться. Классическое направление реформы стало более открытым для строгих ритуальных предписаний, в нём наметился поворот, который сегодня сближает консервативное и реформистское движение. Многие реформистские раввины в начале XX века считали, что иудаизм не сможет выжить, руководствуясь лишь благородными принципами и высокими идеями. Для того чтобы повысить его значимость в повседневной жизни, ему необходимо иметь возможность конкретных действий, он нуждается в символах, церемониях, исполнении *мицвот*. Удивительно, что именно радикальный реформатор Кауфманн Колер был тем, кто создал «Согласительный комитет» (Responsa Committee, CCAR). Под руководством одного из его последователей Соломона Б. Фрихофа деятельность этого «Комитета» стала ядром *галахического* обновления американского реформистского движения. Начиная с 30-х годов, Соломон Б. Фрихоф и его сторонники постоянно подчёркивали, что ритуалы должны играть важную роль. Тем самым было достигнуто соглашение с более умеренными раввинами Европы. В Германии и Англии тра-

**Прогрессивный
иудаизм
сегодня**

диция всегда подвергалась определённым изменениям. Такие раввины, как Абрахам Гайгер, Макс Винер, Макс Динеманн и Лео Бек, неоднократно высказывали мнение, что иудаизм не сможет утвердиться с помощью одних лишь высоких принципов или этических идей. Ему необходимы конкретные дела и символы, *мицвот* и церемонии – т.е. ежедневная практическая актуальность. В США отношение к *мицвот* также изменилось – с целью устранения некоторой произвольности в обращении с традицией. Таким образом, «Основные принципы» Коламбусовской платформы 1937 года напомнили реформистскому движению, что для развития иудаизма – как образа жизни – наряду с его моральными и духовными требованиями, соблюдением *шаббата* и праздников, необходимо, кроме того, сохранение и дальнейшее развитие обычаев, символов и ритуалов, обладающих вдохновляющей силой, культивирование художественной и музыкальной выразительности религиозного действия и, наконец, использование в ходе богослужения и при преподавании религии, наряду с языком данной страны, также и иврита.

Очень скоро «Центральная конференция американских раввинов» (CCAR) и «Союз американских еврейских общин» (UAHC) приняли эти требования. В процессе богослужения и на уроках религии в общинах начал шире использоваться иврит, более ин-

Детский сад либеральной еврейской общины в Киеве. В гостях у детей раввин Давид Вильфонд.

тенсивно стало вестись преподавание религии. Вновь начали практиковаться такие ритуалы, как вечерний *кидуш* по пятницам и всё большее число либеральных евреев стали придерживаться правил приёма пищи и проведения *шаббата*. Используемый в настоящее время молитвенник 1976 года «Gates of Prayer» способствовал широкому внедрению иврита в литургию богослужения. В него вновь включены, считавшиеся ранее устаревшими, молитвы и дополнения к праздникам, а также специальное богослужение, посвящённое Дню независимости Израиля. Немецкий молитвенник 1997 года «*Седер ха-Тэфиллот*» базируется на литургии реформистской синагоги Великобритании и изначально проникнут духом бережного отношения к текстовому наследию на основе взвешенного подхода к теологическим принципам, а также с учётом эстетических соображений. Он находится в одном ряду с молитвенными книгами немецкой либеральной традиции, всегда стремившейся к поиску золотой середины, приемлемой для большинства.

Поиски смысла в старых ритуалах и адекватных ответов на важные вопросы современной жизни привели прогрессивный иудаизм к усиленному изучению раввинистических источников и религиозной литературы. Уже раввин д-р Соломон Б.Фрихоф придерживался мнения, что *Галаха* может служить в этом отношении рациональным руководством, даже если не воспринимать её содержание буквально. Юджин Боровитц и Джейкоб Й. Петуховски настаивали на том, что *Галаха* имеет решающее значение и что *мицвот* могут помочь лучше познать прошлое. Таким образом, они способны гарантировать выживание еврейского народа и через союз с Синаем способствовать формированию связи между личностью и Богом.

Интерес к *Галахе*, как к введению в еврейский образ жизни, дополняет, таким образом, поиски духовности и моральной чистоты в современном иудаизме. Уже с 30-х годов некоторые профессора Еврейского объединённого колледжа (Hebrew Union College) вновь обратились к изучению первичных *галахических* текстов. В основу

На пути к прогрессивной Галахе

Раввин Соломон Б. Фрихоф (1892–1990) – один из первых современных интерпретаторов Галахи.

нового переосмысления текстов *Галахи* были положены соображения, изложенные в многочисленных работах раввина Соломона Б. Фрихофа из Питсбурга.

Раввин С. Фрихов был посвящён в сан в 1915 году в «Еврейском объединённом колледже». После службы капелланом в армии в годы первой мировой войны он вернулся в колледж на должность преподавателя, а затем в 1924 году стал раввином в общине «Кехиллат Анше Маарив» в Чикаго. В 1934 году он занял пост главного раввина общины «Родеф Шалом» в Питсбурге. В 1944 году был опубликован первый том его труда «Практика еврейского реформизма и её раввинистические основы» (Reform Jewish Practice and its Rabbinic Background), в последующие годы вышли в свет новые тома этой книги. Впоследствии эта работа была продолжена его коллегой и преемником на посту главного раввина общины «Родеф Шалом», председателем «Согласительного комитета» (Responsa Committee) д-ром Вальтером Джейкобом. Раввин д-р В. Джейкоб, являющийся также президентом «Центральной конференции американских раввинов» (CCAR) и вице-президентом «Всемирного союза прогрессивного иудаизма», выступил, пожалуй, с наиболее глубокой аргументацией прогрессивного движения. Сегодня он является крупнейшим специалистом по данному вопросу и его авторитет выходит далеко за пределы американского реформистского движения. В 1990 году в Питсбурге был основан «Институт прогрессивной Галахи им. Соломона Б. Фрихофа», президентом которого в настоящее время является раввин д-р Вальтер Джейкоб.

В Англии экспертная оценка *Галахи* проводится под руководством президента «Союза либеральных и прогрессивных общин» (Union of Liberal and Progressive Synagogues) раввина д-ра Джона Д. Райнера. В группу учёных, которые с позитивно-критических позиций занимаются *галахической* традицией в прогрессивном иуда-

изме с целью её адаптации к современным условиям, входит также раввин д-р Моше Цемер.

Начиная с 30-х годов реформистское движение в Соединённых Штатах занимается ориентированным на традицию изучением раввинистической литературы. На этом пути оно соприкасается со своими европейскими предшественниками, кото-

рые пришли к этому раньше, предупредив тем самым возникновение в Германии консервативного движения. Наглядной иллюстрацией происшедших изменений может служить отношение к проблеме смешанных браков. Уже в 1909 году «Центральная конференция американских раввинов» (CCAR) высказала мнение, что смешанные браки противоречат традициям еврейской религии и поэтому их следует избегать. Однако каких-либо санкций по отношению примерно к 40 процентам членов CCAR, состоявшим в таких браках, не последовало. В 1971 году поступило предложение об осуждении таких браков реформистскими раввинами. После длительных дискуссий это предложение было в 1973 году принято. Некоторые несогласные с ним реформистские раввины организовали, правда, свои группировки: они сочли, что реформистское движение становится в этом случае слишком традиционным.

Тем не менее, направленность изменений выражена чётко. Реформистское движение сегодня, безусловно, сильнее ориентируется на *мицвот* и традиционные ритуалы, сохраняя при этом свой специфический характер, предполагающий глубокое и соответствующее духу времени толкование иудаизма.

Главный раввин д-р Вальтер Джейкоб является президентом Института прогрессивной Галахи в Питсбурге и Тель-Авиве.

Еврейский народ

Основатели европейского реформистского движения, начиная с Давида Фридендера и Израэля Якобсона, использовали шанс, который несла с собой эмансипация, чтобы найти для евреев выход из гетто и дать им в соответствии с духом просвещения возможность почувствовать себя гражданами своей страны. Таким образом, они придерживались мнения, что евреи не являются самостоятельной нацией и они должны сохранять лояльность по отношению к стране, в которой они живут и гражданами которой они хотели бы быть. В американском реформистском движении эти мысли получили дальнейшее развитие. В «Питсбургской платформе» 1885 года было декларировано: «Мы рассматриваем себя больше не как нацию, а только как религиозную общину». Американские евреи, таким образом, считали себя американцами и не стремились к возвращению в Израиль.

Реформистское движение отказалось поэтому от концепции «избранного народа», заменив её тезисом об «особой миссии». Этот тезис, который также появился в 1885 году, гласит, что миссия Израиля состоит в том, чтобы донести до всех народов мира морально-этические принципы монотеизма. Израиль должен, согласно высказыванию пророка Исайи, служить светом для других народов, указывая им путь к справедливости, правде и миру. Поэтому жизнь в диаспоре является не наказанием, а лишь необходимым условием для выполнения этого Божественного предназначения. Исаак Майер Вайз и Кауфманн Колер глубоко верили в эту особую миссию Израиля и были убеждены, что через 50 лет либеральный иудаизм будет признан всеми американскими евреями.

В «Основных принципах», принятых в Коламбусе в 1937 году, концепция особой миссии Израиля получила новые очертания. Еврейский народ является духовной нацией, выполняющей особую задачу: он несёт ответственность за привнесение в мир справедливости, свободы, духовности и морали. И если даже некоторые прогрессивные теологи считают сегодня эти идеи излишне патетическими, то многие современные евреи воспринимают их вполне серьёзно.

Так как реформистское движение не рассматривало евреев как нацию, оно не ставило перед собой цель вернуть всех евреев в Эрец Исраэль. Молитвы о возвращении в Сион, возрождении Израиля и восстановлении жертвоприношения в Храме были исключены из литургии. Исаак М. Вайз и Кауфманн Колер были ожесточёнными противниками сионизма. Оба поддерживали заявление, содержащееся в «Питсбургской платформе» 1885 года: «Мы не ожидаем ни возвращения в Палестину, ни возрождения жертвенного культа под руководством сыновей Аарона, ни вступления в силу каких-либо иных законов, связанных с существованием еврейского государства». Для реформаторов новым Сионом стала Америка, её города были новым Иерусалимом, и их синагоги заменили собой Иерусалимский храм.

Страна Израиль

Начиная с 1897 года, наиболее ожесточёнными противниками сионистского движения были члены «Центральной конференции американских раввинов» и «Союза американских еврейских объединений». Обе эти организации боялись, что американские евреи, если они будут поддерживать сионизм, могут быть обвинены в нелояльности по отношению к своей стране. И, кроме того, что произойдёт тогда с особой миссией евреев нести свет другим народам? Мысль о возвращении на Землю обетованную воспринималась как переход от концепции духовного и универсального величия к политическому национализму.

Тем не менее, некоторые реформистские раввины уже с самого начала были против такой позиции. Стивен С. Вайз, Барнет Брикнер и Абба Гиллель Сильвер видели нарастание волны преследований, которым подвергались евреи в Европе, и зарождающийся во многих странах мира национализм. Для них сионизм олицетворял собой надежду на еврейское будущее. В конце концов эта точка зрения победила и начиная с 30-х годов XX-го века реформистское движение поддерживало еврейских поселенцев в Палестине. В «Основных принципах» 1937 года уже говорилось о долге всех евреев помогать возрождению Палестины – своей исторической родины.

С 1948 года всемирное прогрессивное движение оказывало государству Израиль значительную поддержку. В 1958 году «Ассамблея раввинов» (Assembly of Rabbis) рекомендовала «Реформистской общине Великобритании» (Reform Synagogues of Great Britain)

ежегодно отмечать день Независимости Израиля как еврейский религиозный праздник. «Союз еврейских колледжей» организовал в Иерусалиме лагерь, в котором каждый начинающий раввин должен прожить не менее года. «Союз прогрессивного иудаизма» перенёс в Иерусалим свою штаб-квартиру. С 1975 года «Союз» является членом «Всемирной сионистской организации» (World Zionist Organisation). В 1977 году в пустыне Негев был организован прогрессивный кибуц «Яхел», а в 1983 году – кибуц «Лотан». Сегодня прогрессивное движение в Израиле объединяет двадцать общин, расположенных на территории всей страны.

Хотя современное реформистское направление поддерживает государство Израиль и сионизм, основанный на религиозных ценностях и вере в Бога, оно отклоняет претензию ортодоксального иудаизма на религиозную монополию в еврейском государстве. Израиль должен обеспечить всем религиозным группам одинаковые права.

Еврейское общество

Сторонники реформистского движения уже в течение многих лет тесно сотрудничают с ортодоксальными, консервативными, реконструктивистскими и светскими евреями; вместе со всеми они поддерживают благотворительность, выступают за права человека и оказание помощи евреям России.

Краеугольным камнем реформистского движения является его постоянное внимание к вопросам социальной справедливости и свободы всех людей, независимо от их религии, этнической принадлежности и национальности. Реформистские раввины и члены общин выступают за гарантирование всем гражданских прав, заботу о трудящихся, отделение религии от государства, принятие либеральных законов по контролю за рождаемостью, а также за всеобщее разоружение. Содержащиеся в «Питтсбургской платформе» положения о правах и социальной справедливости, выдержанные в стиле израильских пророков, могут быть использованы в качестве современной модели социального сознания. В «Основных принципах» 1937 года (Коламбус) записано: «Без любви к ближнему

любовь к Богу не является совершенной». Этот документ содержит требование покончить с эксплуатацией и тиранией, бедностью и предрассудками, человеческими страданиями и неравенством. Реформистские раввины боролись за права рабочих, справедливую зарплату и лучшие условия работы, запрещение детского труда. Многие реформистские раввины американского Юга выступали за предоставление гражданских прав американским неграм. Другие были в числе инициаторов борьбы за мир и за сохранение экологической среды. В течение многих лет реформистское движение создавало себе имя активной позицией и выступлениями по многим важным социальным и политическим проблемам.

Провозгласив себя свободным, реформистское движение с момента своего возникновения немедленно вступило в дискуссию с христианством. Либеральный иудаизм имеет большие заслуги в защите еврейской традиции и права на существование в споре с абсолютной претензией христианства на право распространения миссионерского послания среди евреев. В Америке это противостояние очень скоро сменилось братским сосуществованием в духе монотеистической и этической близости идеалов. Общая цель, которая видится в наступлении царства справедливости, правды и мира, является для обеих религий хорошим базисом для сотрудничества. Сегодня дух межрелигиозного сотрудничества является отличительным признаком либерального иудаизма. Реформистские раввины выступают в церквях и приглашают духовных лиц других конфессий в свои синагоги. Это способствует разрушению стен ненависти и предрассудков, которые так долго разделяли евреев и христиан.

В Германии в послевоенный период многие прогрессивные раввины, такие как раввин Н. Петер Левинсон, поддерживали христианско-еврейский диалог. К числу этих раввинов относится также либеральный раввин земли Вестфалия д-р Генри Брандт, один из председателей координационного Совета «Общества христианско-еврейского сотрудничества». Членами рабочей группы «Евреи и

Межрелигиозная активность

христиане» при обществе «Немецкий евангелический съезд» являются раввины Альберт Н. Фридлендер и Джонатан Магоун, декан и ректор Лондонской семинарии прогрессивных раввинов «Лео Бек Колледж». Раввин Товия Бен-Хорин, сын знаменитого либерального религиозного философа Шалом Бен-Хорина, решительно выступает сегодня за то, чтобы духовное наследие его отца получило продолжение в будущем.

Религиозная практика

Либеральный иудаизм понимает авторитет *Галахи* иначе, чем это делают ортодоксы, подчёркивая в первую очередь действенную силу морально-этических принципов иудаизма. В ранней фазе реформистского движения ритуальному обрамлению повседневности придавалось небольшое значение, многие ритуальные ограничения были даже отброшены, как суеверия. В течение последующих 70 лет эта позиция, однако, претерпела су-

Празднование Песаха в первой общине прогрессивного иудаизма в России «Хинени», основанной в 1989 году. На переднем плане (в белой рубашке) один из основателей общины, председатель Союза религиозных организаций прогрессивного иудаизма в России Зиновий Коган.

щественные изменения. Хотя либеральный иудаизм, как и раньше, не рассматривает *мицвот* в качестве предписанных свыше обязанностей, всё же он признаёт, что они обогащают религиозную жизнь и способствуют процессу самоидентификации евреев. Сегодня для реформистского иудаизма характерно открытое и позитивное отношение к традиции*. Считается, что в еврейских домах следует проводить *кидуш* и зажигать свечи, что во время *Песаха* нельзя есть *хамец*, не следует также употреблять в пищу мясо запрещённых животных. Соблюдению правил *кашрута* в домашних условиях прогрессивный иудаизм уделяет не столь большое внимание. В синагоге эти правила выполняются гораздо строже, чтобы обеспечить проявление равного гостеприимства по отношению ко всем евреям.

Прогрессивный иудаизм считает, что *шаббат* для евреев является днём отдыха, но детали его проведения должен каждый определять для себя сам. Многие виды традиционной деятельности в этот день (письменные работы, поездки, разведение огня) не рассматриваются больше как принципиальный проступок. Ожидается, конечно, что все прогрессивные евреи должны регулярно посещать богослужения и принимать участие в жизни общины. Обрезание мальчиков является само собой разумеющимся. В прогрессивных общинах проводится *бар-мицва*. Параллельно вводится также *бат-мицва* для девочек. Кроме того, в старшем возрасте, в связи с окончанием учёбы в религиозной школе, может проводиться праздник конфирмации. В большинстве прогрессивных общин введено преподавание религии и иврита для всех возрастных групп.

Хотя брак между евреями рассматривается в качестве идеального, на практике евреи часто знакомятся с неевреями и между ними возникают любовные отношения. Либеральным раввинам в Европе не разрешается благославлять смешанный брак. Правда, не возникает проблем, если нееврейский партнёр желает перейти в иудаизм, чтобы дать детям чёткую национальную идентификацию. В Европе вопросы статуса регулируются европейским центром *Бейт Дин*, штаб-квартира которого находится в Лондоне. Решения европейского *Бейт Дина* признаются неортодоксальными еврейскими

* Описание образа жизни и взглядов прогрессивных евреев содержится в книге раввинов д-р Джонатана Ромайн и д-ра Вальтера Гомолки «Прогрессивный иудаизм – теория и практика», Мюнхен. 1999.

Раввин земли Нидерзаксен д-р Вальтер Хомолка в момент традиционного зажигания свечей в праздник Ханука в еврейской общине г. Хильдесхайма.

учреждениями во всём мире. Переход в иудаизм, утверждённый этим судом, является основанием для вступления в силу закона о репатриации.

Прогрессивный иудаизм модернизировал многие традиционные ритуалы, связанные со смертью и трауром. Многие прогрессивные евреи соблюдают траур только три дня вместо семи. В соответствии с традицией для погребения используется простой деревянный гроб.

В прогрессивных синагогах мужчины и женщины сидят вместе, богослужение может проводиться в сопровождении инструментальной музыки и хора. Большее значение, чем в традиционных общинах, придаётся богослужению в пятницу вечером. Часто оно становится для общины основным. Богослужение проводится на иврите и немецком. В Европе использование *кипы* и *талита* является общепринятым и разрешено также для женщин. Вопрос о наложении *тфилина* решается индивидуально, при богослужении в общинах *тфилин* накладывается, однако, крайне редко. Второй день к еврейским праздникам не добавляется, так как их дата может быть точно

определена по календарю. Это соответствует библейскому обычаю. При вызове к Торе не делают различий между *Кознами*, *Левитами* (принадлежащими к священной касте духовников) и *израэлитами* (простыми евреями). Так как восстановление Храма не является больше целью, эти различия теряют смысл. Кроме того, кастовая принадлежность не может быть сейчас чётко установлена.

В немецкоговорящих странах происхождение определяется по материнской линии. Женщины во всех отношениях равноправны. Они могут занимать различные должности в общинах, а также учиться на раввина и кантора.

Повседневная жизнь либеральных евреев в Европе очень похожа на рекомендованную консервативным иудаизмом в Америке. Либеральные евреи, однако, более уважительно относятся к моральным законам иудаизма и придают им большее значение, чем ритуальным заповедям. Либеральные и консервативные (а также реконструктивистские) евреи исходят из общего принципа, что Божественное откровение прогрессивно. Поэтому эти направления иудаизма тесно сотрудничают.

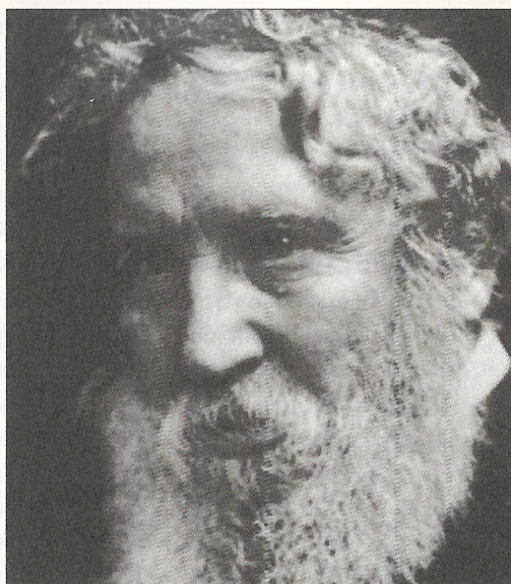
Консервативный иудаизм

Как и реформистское движение, консервативный иудаизм берёт своё начало в Германии XIX века. Решающим моментом для его возникновения явилось мнение многих, что классическое реформистское движение в своём желании модернизации традиционных обычаев зашло, прежде всего в Америке,

слишком далеко. Из духовных отцов нового направления следует назвать трёх, которые занимают одновременно выдающееся место в истории научного иудаизма: берлинский раввин Михаэль Захс (1808–1864), главный раввин Дрездена Захариас Франкель (1801–1875), основатель знаменитого «Ежемесячника исторического и научного иудаизма» и, наконец, Соломон Шехтер (1847–1915). Все они пытались найти золотую середину между утверждением ортодоксов *Тора-мин-ха-Шамайим* (Тора рождена на небе) и резким отрицанием этой позиции ранним реформистским движением. Тем самым были созданы основы для проведения новых реформ.

Захариас Франкель, родом из Праги, отправился в 1845 году во Франкфурт-на-Майне на собрание раввинов, чтобы встретиться там со своими коллегами, согласными с необходимостью реформ. В крайнем возмущении покинул он на третий день это собрание после того, как его коллеги пришли к мнению, что использование иврита в синагогах не является более обязательным. Франкель придерживался другого мнения. Всесте с группой умеренных раввинов он основал в Бреслау в 1854 году «Еврейскую теологическую семинарию» и стал её первым ректором. В семинарии преподавался не-ортодоксальный вариант иудаизма, получивший вскоре известность как «позитивно-исторический». Позитивным он был назван потому, что в отличие от классического реформистского движения, распространённого в Германии, выступал за сохранение традиционных *мицвот* и *Галахи*. И он был «историческим», так как признавал, что иудаизм не опустился к евреям с небес, его законы и обряды развивались и претерпевали изменения на протяжении столетий. Поэтому для правильного понимания иудаизма изучение его исторического развития имеет решающее значение. Таким образом, З. Франкель выступал за возможность изменений и дальнейшее развитие иудаизма, но при этом решительно отклонял принципиальное вмешательство в традицию в стиле реформ Абрахама Гайгера.

Соломон Шехтер, родившийся в Румынии и после лет, проведенных в Вене, Берлине и Кэмбридже, ставший сотрудником «Еврейской теологической семинарии» (Jewish Theological Seminary) в Нью-Йорке, стремился к синтезу традиционного и научного иудаизма. В результате появилось представление о «Католическом Израиле» (Catholic Israel). При этом слово «католический» (от греч. *katholikos* – всеобщий. – Прим. пер.) Шехтер понимал буквально: Бог явил свою *Тору* всему еврейскому народу. В связи с этим народ Израиля является не только преемником, но и, благодаря своей долгой истории, одновременно и соавтором *Торы*. Из этого Шехтер выводил право еврейского народа на проведение различных изменений внутри иудаизма. Решающим при этом является согласие в отношении того, что является постоянным и обязательным, а что может подвергнуться изменениям, привносимым временем. В качестве всеобщего (католического) понимается еврейский народ как единое целое, религиозные отправления которого при всём их многообразии постоянно приходят к консенсусу. Именно народ является авторитетом, который компетентен устанавливать суть различий между постоянным и преходящим. «Позитивно-исторический иудаизм» не получил, однако, в Европе большого распространения. В США он развивался в самостоятельное движение умеренных реформ.

Соломон Шехтер (1847–1915), раввин и учёный. Стремился к синтезу традиции и современности. Получил известность благодаря открытию Каирской Генизы – собрания рукописей IX–XIII веков, хранившихся в синагоге в предместье Каира.

Прыжок в Америку

Основателями консервативного движения в Америке были раввины и члены общин, не принадлежавшие ни к ортодоксии, ни к реформистскому движению. Пожалуй, правильнее всего назвать их «евреями, уважающими традицию». Отклоняя реформы, затрагивающие основные принципы иудаизма, они признавали всё же необходимость изменений и актуализации еврейских законов и обычаев. Одним из выдающихся деятелей этого направления был Айзик Леезер (1806–1868), занимавший должность раввина в общине «Миква Израиль» в Филадельфии. А. Леезер проводил богослужения на английском языке и перевёл на английский Библию. Кроме того, он писал школьные учебники, издавал журнал «Запад» (The Occident), собирал деньги для поддержки переселенцев в Палестине и основал раввинскую семинарию «Филадельфийский колледж Маймонида»* (Maimonides College of Philadelphia). Он не хотел считаться «ортодоксом», но отклонял также и понятие «реформист». Теперь, оглядываясь назад, становится ясным, что он был предшественником раввинов, которых сегодня принято считать консервативными.

Раввины Бенджамин Шольд из Балтиморы и Сабаты Мораис из Филадельфии, а также многие нью-йоркские раввины продолжили усилия А. Леезера. Новое движение привлекло, кроме того, к себе внимание таких общественных деятелей, как Джозеф Блюменталь, Генриетта Шольд и Сайрус Адлер. Одни из основателей консервативного движения ранее были связаны с ортодоксией; другие стали ортодоксами впоследствии. Некоторые теснее примыкали всё же к реформистскому движению, отрицательно относясь, однако, к идеям Исаака М. Вайза, Кауфманна Колера и Дэвида Айнхорна. Убеждённые в важности сохранения традиции, они, тем не менее, были согласны с необходимостью модернизации традиционных ритуалов.

В начале некоторые из этих «традиционалистов» пытались действовать в рамках классического реформистского движения. Сабата Мораис поддержал И. М. Вайза при создании «Объединённого еврейского колледжа». Но Мораис и его соратники были недовольны

* Маймонид (Моисей бен Маймон или Рамбам), крупнейший еврейский галахист и философ (1135–1204), живший в Испании – Прим. пер.

тем, что реформистские общины ввели у себя богослужение по воскресеньям, и они пришли в ужас, когда в 1883 году на празднике, проводимом по случаю окончания первого года обучения в «Объединённом еврейском колледже» было сервировано *некошерное* угощение. Последней каплей явилось опубликование в 1885 году «Питсбургской платформы»: Мораису и его сотрудникам стало ясно, что необходимо создание новой раввинской семинарии, которая должна обеспечить сохранение традиционного иудаизма.

Сабато Мораис собрал в 1886 году группу сторонников своей идеи в нью-йоркской синагоге «Шеарит Израэль» – молельном доме испано-португальской общины. Вместе они организовали новую семинарию для подготовки раввинов, ориентированных на сохранение традиции. Хотя некоторые участники встречи предложили именовать новую организацию «Ортодоксальная семинария», большинство всё же высказалось за более нейтральное название. В конце концов согласились с наименованием «Еврейская теологическая семинария США» (JTS).

**«Еврейская
теологическая
семинария»
(Jewish Theological
Seminary)**

Раввин Александр Кохут был одним из первых, кто использовал термин «консервативный» в своих статьях и речах. Это слово означало для него, с одной стороны, цель движения: «консервирование» или «сохранение» еврейской традиции. С другой стороны, движение было «консервативным», так как, отклоняя крупные преобразования, вводимые классическим реформизмом, оно выступало за осторожные и хорошо продуманные изменения в тех случаях, когда они были необходимы. Таким образом, термин «консервативный» стал определяющим для движения, которое пыталось разумно соединить традицию с современностью.

Новая семинария чётко декларировала свою цель в учредительном документе. Необходимо оставаться верными законам Моисея и традициям предков и в этом духе изучать Библию и раввинистическую литературу. Раввины должны получать основательную подготовку по иудаизму, преподавание должно вестись на древне-еврейском языке и в традициях еврейского религиозного закона.

«Еврейская теологическая семинария» была открыта его первым президентом Сабато Мораисом в 1887 году. Список его слушателей состоял всего из 8 студентов. Факультет работал неполный день, и сам Мораис постоянно ездил для чтения лекций из Филадельфии, где он жил, в Нью-Йорк. От студентов требовалось, чтобы они дополнительно к своему раввинскому диплому получили академическое образование в одном из высших учебных заведений. Первый раввин, окончивший эту семинарию, был посвящён в сан в 1893 году.

На лекции в Еврейской теологической семинарии в Нью-Йорке. Семинария имеет большое число различных курсов и факультетов.

«Еврейская теологическая семинария» с самого начала своего существования столкнулась с финансовыми проблемами. После смерти Мораиса в 1897 году на его место не нашлось преемника. Учебное заведение долго боролось за своё выживание. В 1901 году в связи с нехваткой денег и отсутствием студентов и преподавателей над ним нависла угроза закрытия.

Помощь пришла со стороны заинтересованных сторонников движения. Д-р Сайрус Адлер и еврейский филантроп Джейкоб Шифф решили поддержать ЕТС. Дж. Шифф и многие его единомышленники из реформистского движения чётко понимали, что эмигранты из стран восточной Европы никогда не будут чувствовать себя комфортно в реформистских общинах с богослужением на английском языке, сопровождаемым органной музыкой. Они были убеждены, что в Америке должна существовать возможность для альтернативного синагогального богослужения и деятельности раввинов, придерживающихся другого направления. Адлер и Шифф собрали значительные средства для спасения семинарии. Затем они обратились к д-ру С. Шехтеру, преподававшему иврит и *Талмуд* в Кэмбридже и Лондонском университете, с просьбой прибыть в Америку и возглавить это учебное заведение.

Д-р С. Шехтер получил мировую известность благодаря открытию Каирской Генизы – крупного собрания древнееврейских рукописей, которые были замурованы в одной из старых синагог. Шехтер посвятил изучению этих рукописей много лет и его рафинированная и скрупулёзная методика, использованная в научных исследованиях, получила высокую оценку. Шифф и Адлер вряд ли могли бы подобрать для руководства семинарией более достойную кандидатуру.

В период своей работы в качестве призидента «Еврейской теологической семинарии» Шехтер оказал значительное влияние не только на данное учебное заведение, но и на молодое консервативное движение в целом. Ему удалось сформировать сильный коллектив учёных и профессоров, он принимал активное участие в создании факультетской библиотеки и организации педагогического отделения. Шехтер видел свою задачу в том, чтобы, используя историко-критический метод и объективную аргументацию, стимулировать слушателей к повышению уровня своего академического образования. Семинария выступала за «сохранение учения и ритуалов исторического иудаизма в Америке в том виде, в котором они изложены в законах Моисея и толкуются пророками и мудрецами Израиля в текстах Библии и *Талмуда*». Влияние Шехтера выходило далеко за рамки его работы в семинарии. Его взгляды легли в основу формирования консервативного иудаизма как самостоятельного направления религиозной мысли.

После смерти Шехтера в 1915 году пост Президента семинара перешёл к д-ру Сайрусу Адлеру, который руководил им вплоть до своей смерти в 1940 году. Следующим Президентом стал д-р Луис Финкельштайн. Он родился в Америке, был выпускником этой семинарии и успешно способствовал её дальнейшему развитию. В период его долгого правления семинария, а также консервативное движение в целом значительно окрепли. В Лос-Анджелесе был основан филиал семинарии, получивший название «Университет иудаизма», с отделением в Иерусалиме. Кроме того, был организован «Еврейский музей» в Нью-Йорке. В 1972 году Л.Финкельштайн вышел на пенсию и его пост занял раввин Гершон Кoen. Сегодня в этом учебном центре, который возглавляет Измар Шорш, учатся около шестисот студентов и в его различных отделах и кафедрах работают около ста сотрудников.

Консервативные раввины объединяются

Уже в 1901 году раввины создали специальную организацию для поддержки консервативного движения. Однако своё официальное название – «Ассамблея американских раввинов» (The Rabbinical Assembly of America) – эта организация получила лишь в 1919 году. С самого начала своего существования «Ассамблея» преследовала несколько целей, а именно: дальнейшее развитие консервативного движения, поддержка «Еврейской теологической семинарии», оказание помощи её сотрудникам, консервативным раввинам, в сохранении их прав и необходимом обеспечении, стимулирование развития еврейской науки. Сегодня эта организация, которая сокращённо называется «Ассамблея раввинов», имеет около тысячи членов в различных странах.

Рождение консервативного движения

По мере увеличения численности раввинов и синагог с традиционной ориентацией возникла потребность в общинном союзе. С этой целью в 1913 году была создана – под руководством Соломона Шехтера, Сайруса Адлера, Мордехая М. Каплана и других выпускников ЕТС «Объединённая американская синагога» (United Synagogue of America). В Нью-Йорке её основатели определили цели новой организации следующим образом: способствовать развитию иудаизма в Америке, сохранять еврейскую традицию в её исторической непрерывности; хранить верность *Торе* и её историческому толкованию, соблюдать *шаббат* и правила, связанные с приёмом пищи, сохранять при богослужении указания на прошлое Израиля и поддерживать надежду на его возрождение, придерживаться традиционного характера литургии с проведением богослужения на иврите, стимулировать соблюдение религиозных правил в быту, выступать в поддержку создания еврейских школ.

Общины, члены которых не покрывают голову во время богослужения или пользуются молитвенником реформистского движения (Union Prayer Book), не могут быть членами этой организации.

В то же время использование органного сопровождения, а также факт совместного присутствия на богослужении мужчин и женщин не являются препятствием для вступления в «Объединённую американскую синагогу». Первым президентом новой организации был избран Соломон Шехтер.

В 1999 году в Северной Америке было около 800 консервативных общин, объединяющих примерно 1,2 миллиона членов (в 1979 году, т.е. 20 лет раньше, имелось 830 общин с 1,5 мил. членов). По мере образования консервативных общин в других странах: в Аргентине, Израиле, Англии, Центральной и Южной Америке и т.д. – стали раздаваться призывы к созданию объединяющей их всемирной организации. В 1959 году с целью поддержки консервативного движения был основан «Всемирный союз синагог» (World Council of Synagogues).

С момента своего возникновения консервативное движение имеет особое отношение к государству Израиль. В 1926 году «Объединённая синагога» (United Synagogue) поддержала создание общины «Ешурун» в Иерусалиме. В 1962 году Еврейская теологическая семинария организовала учебный филиал в Иерусалиме, а позднее взяла на себя руководство «Институтом еврейских исследований Шокена»*. Сегодня все студенты, готовые стать консервативными раввинами, должны в течение не менее года пройти обучение в Израиле. В этой стране насчитывается сейчас около 40 консервативных общин, в которых живут и работают более ста консервативных раввинов. С 1972 года штаб-квартира «Всемирного союза синагог» находится в Иерусалиме.

*Шокены, Гершом и Залман – крупные немецкие предприниматели и книгоиздатели, эмигрировавшие в 1933 году в Палестину – *Прим. пер.*

Развитие консервативного иудаизма

Почему консервативное движение после 2-й мировой войны стало развиваться столь быстрыми темпами? Важным фактором явилось стремление евреев к переселению из городских центров в предместья, где они стали как бы пунктом кристаллизации новых консервативных общин. В этих предместьях не было ортодоксальных общин, а реформистское движение воспринималось многими как недостаточно традиционное. Другой причиной явилось укрепление в этот период среднего социального слоя, для которого ортодоксальные формы жизни стали слишком тесными. В то же время представители этого слоя желали сохранить традиционные ритуалы и обычаи, к которым они привыкли с детства. Консервативное движение играло в этом случае роль золотой середины. В результате в предместьях крупных метрополий США стали возникать консервативные общины, которые приглашали к себе в качестве раввинов выпускников «Еврейской теологической семинарии».

Консервативное движение прочно укоренилось в Америке. Его умеренная позиция была прагматичной и соответствовала распро-

странённым в 50-е годы в США настроениям: по возможности избегать крайних или критических взглядов. Считалось более respectable принадлежать к умеренному направлению, пытавшемуся занять среднее положение между ортодоксией и реформизмом, в котором традиционность одного движения комбинировалась с либерализмом другого.

Сегодня консервативное движение развивается уже не столь быстрыми темпами, как раньше. Возрастающая поляризация между ортодоксией и прогрессивными направлениями ставит перед консервативным движением многие проблемы. Присоединится ли консервативное движение к прогрессивным движениям или теснее сблизится с ортодоксальным и потеряет присущую ему до сих пор самостоятель-

Эми Айльберг стала в 1985 году первой женщиной-раввином консервативного направления.

ность? Удастся ли ему добиться жизнеспособной интерпретации *Галахи*, сохранив при этом свою традиционность?

Посвящение в Еврейской теологической семинарии в 1985 году в сан раввина первой женщины – ей стала Эми Айльберг – вызвало раскол в «Ассамблее раввинов» (Rabbinical Assembly). Консервативные раввины отделились и создали собственную организацию «Союз традиционного консервативного иудаизма» (Union for Traditional Conservative Judaism).

Консервативное движение сегодня является многосторонним и плюралистским. В нём можно выделить по меньшей мере три разнонаправленные течения: одно из них ближе примыкает к современной ортодоксии; различия между левым крылом консервативного движения и современным реформизмом являются трудно осязаемыми; консервативная середина, тем временем, всё более теряет почву под ногами.

Как бы ни модифицировалось консервативное движение, характерным для всех его направлений остаётся следующее положение: *Галаха* является для всех консервативных евреев обязательной, однако это *Галаха*, соотнесённая с конкретной эпохой и учитывающая требования времени. Принципиально важными являются: необходимость соблюдения *шаббата* и еврейских праздников, ежедневных молитв, законов приёма пищи и обрезания; признание актуальности изложенных в *Талмуде* правил заключения и расторжения брака, возможность обращения в иудаизм по раввинистическим законам, доминирование древнееврейского языка в процессе богослужения, обязанность постоянного изучения *Торы*.

Не так легко изложить принципы консервативного иудаизма. Он представляет собой движение, состоящее из отдельных групп, придерживающихся различных философских взглядов и убеждений. К консервативному движению принадлежат евреи, живущие почти как ортодоксы, а также такие, которых практически можно считать реформистами. Ещё одна группа сторонников этого движения располагается как бы посере-

**Консервативный
иудаизм:
Теория и
практика**

дине между ними. В отличие от реформистского движения, постоянно заявляющего о своей позиции и принципах, консервативное движение не стремится к официальным декларациям. Оно всегда имело практическую ориентацию и проявляло себя в конкретных действиях.

Однако в связи с тем, что многие члены этого движения желали чёткого определения его принципов, в 1988 году было принята официальная платформа *Эмет Ве-Эмуна*: «Декларация о принципах консервативного иудаизма» (Statement of Principles of Conservative Judaism). Согласно этой декларации консервативный иудаизм считает, что традиция имеет решающее значение и поэтому её необходимо придерживаться. Однако иудаизм не состоит исключительно из *Галахи*, религии или веры. Консервативное движение видит в иудаизме скорее религиозную культуру, которая подвержена изменениям и развитию во времени. Поэтому для лучшего понимания иудаизма важно изучать историческое развитие еврейских законов, обычаев, представлений, различных еврейских институтов. Консервативные евреи, кроме того, считают, что процесс развития в иудаизме может носить лишь эволюционный характер, т.е. происходить постепенно. Ключ к пониманию консервативного движения лежит в понятиях традиции и перемен.

Бог

Консервативное движение по многим пунктам близко к реформистскому. Так, его мыслители и выдающиеся деятели высказывали различные представления о Боге. Некоторые из них верили в персонифицированного, сверхъестественного Бога, который слушает конкретные молитвы и в курсе всех житейских дел. Соломон Шехтер, в частности, писал, что Бог – это не только представление, это вездесущий дух, находящийся везде: в храме, в суде, в семье, на крестьянском дворе, на рыночной площади – и всегда, когда соблюдаются его заповеди. Раввин Бен Цион Боксер считал, что Бог – это не личность, но Он больше, чем любая личность; весь мир заполнен Его присутствием.

Нейл Йерман – переписчик Торы из Нью-Йорка (по др.-евр. «Софер») за работой. Он изготавливает свитки Торы для еврейских общин реформистского и консервативного направлений. Написание свитков с первой и до последней буквы производится вручную.

Большое внимание этой теме уделил также Абрахам Йошуа Хешель. Он был, правда, скорее мистиком. Он был убеждён, что не нужно пытаться доказывать существование Бога. Вместо этого можно ощущать дух Бога или Его присутствие в порядке мироздания, а также в моральных законах, данных человеку. По мнению Хешеля, мы чувствуем, как в нас возникает глубокое «изумление», когда мы узнаем о чудесах, происходящих в природе и в нашей истории – изумление, которое не может быть адекватно выражено или облечено в форму слов. И мы ощущаем присутствие Бога, когда мы молимся, изучаем *Тору* или выполняем *мицвот*.

Однако многие консервативные мыслители не приемлют представление о личностном Боге, а также о Боге, существующем вне границ реальности. Раввин Мордехай М. Каплан описывает Бога как силу и в то же время как процесс, реализация которых как в человеке, так и в Универсуме служит цели спасения и исполнения определённой миссии. Раввин Роберт Гордис верит, что Бог является создателем Универсума и движущей силой социального, политического и научного прогресса в мире. Гордис выдвигает тезис, что присутствие Бога может быть обнаружено как в законах

природы, так и в ходе человеческой истории: нам не дано знать, кто или что есть в действительности Бог, мы можем только ощущать его присутствие в мире и в человеке.

Тора

Ортодоксия основывает свою веру на глубоком убеждении, что каждое слово *Торы* было объявлено Богом на горе Синай. Реформистское движение считает, что только моральные законы были провозглашены при этом в качестве неизменных. Консервативный иудаизм пытается найти средний путь между этими позициями. За немногими исключениями, все консервативные мыслители приемлют представление о том, что Тору народ Израиля получил от Бога. Некоторые полагают при этом, что Божественное откровение было уникальным и одномоментным актом в истории, другие же рассматривают его как процесс, продолжающийся во времени, в ходе которого каждое поколение всё больше и больше проникает в его внутренний смысл.

Что же всё-таки означает Откровение? Большинство сторонников консервативного движения не верят в то, что *Тора* была передана Богом Моисею и народу Израиля дословно. В рамках научного исследования этого вопроса были получены многочисленные доказательства того, что Библейский текст происходит из различных источников и что Моисей не мог быть его единственным автором. Большинство консервативных евреев не верят, следовательно, что вся Библия представляет собой неизменяемое слово Божье. Но они глубоко убеждены в том, что устная и письменная Тора в своей основе инспирированы Богом. Без этого вера была бы лишена какого-либо базиса.

В отличие от ортодоксов, консервативные евреи считают, что Откровение представляет собой взаимозависимый процесс: это диалог, ведущийся между Богом и человеком. Божественная суть Откровения не может быть подвергнута сомнению. Но характер размышлений об истине, содержащейся в Библии и *Талмуде*, является сугубо человеческим, в связи с чем они могут содержать ошибки и наслоения, связанные со временем. Поэтому определённые

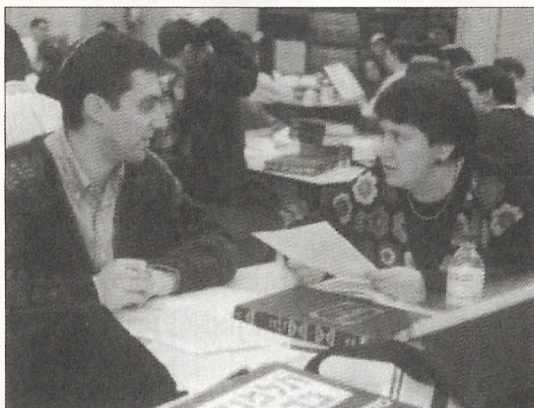
изменения в их текстах возможны. По мнению консервативных евреев Библия и еврейские религиозные законы являются нашим ответом на Божественную волю явить себя; *мицвот* представляют собой человеческую интерпретацию и воплощение Божественных принципов.

Консервативное движение акцептирует *Галаху* и позитивно относится к еврейскому религиозному закону. Однако интерпретация этих законов предоставляется нам. Консервативные евреи решительно поддерживают такие основополагающие и существенные принципы, как соблюдение *шаббата* или праздников, правила *кашрута*, заключение и расторжение брака по еврейским обычаям, необходимость хорошего еврейского образования, изучение иврита и этического вероучения. Но одновременно они осознают необходимость изменения некоторых еврейских правил. Консервативный иудаизм считает, например, весьма важным, чтобы еврей посещал синагогу. Если он живёт слишком далеко от синагоги, чтобы ходить туда пешком, он может пользоваться транспортом. Молочные продукты могут употребляться в пищу даже в *некошерном* ресторане. Консервативные раввины приняли, кроме того, некоторые изменения брачных законов. Они нашли, в частности, решение проблемы тех женщин, супруг которых не хочет или не может дать согласие на развод (*агуна*). Решение о расторжении брака принимает в этом случае раввинский суд *Бет Дин*.

Галаха

Однако ответить на вопрос, кому принадлежит право изменения законов и на каком основании оно может быть проведено, тем не менее, трудно. Соломон Шехтер, в частности, придерживался мнения, что религиозный закон очень важен для иудаизма, так как движение, опирающееся только на возвышенные идеи, не может сохраниться. Он считал, что лишь сообщество евреев в каждом поколении, включая пророков, религиозных деятелей, мудрецов и раввинов, должно иметь последнее слово при решении вопроса, что должно быть изменено в еврейском законе, а что нет.

Крупный специалист по *Талмуду* профессор Луис Гинцберг учил, что нужно изучать историческое развитие каждого закона.

Еврейская теологическая семинария. Мужчины и женщины вместе изучают Талмуд.

Он считал, что еврейский закон никогда не был мёртвой материей или чем-то неизменным; он развивался и изменялся в зависимости от конкретной социальной и экономической ситуации. Гинцберг писал, что «есть закон религии и есть религиозный закон» и что для иудаизма и еврейского народа основополагающее значение имеет ев-

рейский закон. Но одновременно он подчёркивал, что изменение религиозного закона не должно находиться в руках невежд. Его отношение к еврейскому закону оказало большое влияние на ведущих деятелей консервативного движения, таких, в частности, как Луис Финкельштайн и Боус Коен. Роберт Гордис, о взглядах которого уже говорилось выше, также был учеником Гинцберга. «Рост – это закон жизни, а закон – это жизнь иудаизма», говорил он. Гордис рассматривает Откровение как протекающий во времени процесс и предлагает нам в связи с этим следующий образ: сегодняшняя Тора исходит от Моисея, как дерево дуба вырастает из жёлудя. Таким образом, правила, которые существовали ранее, дают нам возможность установления новых правил для сегодняшнего дня. Согласно Гордису, существуют четыре причины, из которых вытекает необходимость *Галахи*:

1. она объединяет человека с Универсумом, в котором он существует;
2. она сообщает ему этические и социальные ценности;
3. она делает нашу жизнь полнее и богаче;
4. она связывает каждого еврея с еврейским народом и обществом.

В целом, консервативное движение признаёт важность *Галахи* и *мицвот*. Некоторые консервативные мыслители считают, что мы должны иметь больше мужества и изменить некоторые пра-

вила; другие, напротив, критикуют консервативное движение за слишком поспешные действия. Но все убеждены в том, что еврейский закон, для того чтобы он мог сохраниться в будущем, должен быть модернизирован и актуализирован. В консервативном движении проблемой подготовки этих изменений занимается специальный законодательный комитет (Law Committee) Ассамблеи раввинов (RA).

Для консервативного движения понятие еврейский народ является центральным. Принято считать, что *Тора, мицвот* и еврейские ценности способствуют поддержанию жизни еврейского народа. В то время, как в центре интересов ортодоксии находится *Галаха*, а реформистское движение основное значение придаёт Богу и его моральным законам, идеологической основой консервативного движения является понятие еврейский народ.

Еврейский народ

Многие консервативные мыслители – начиная от Соломона Шехтера до Мордехая М. Каплана, от д-ра Сайруса Адлера до раввина Луиса Финкельштайна, подчёркивали значение «*К'лал Исроэль*» (K'lal Jisraël) – мирового еврейского сообщества и взаимной ответственности, которую несут евреи. С таким призывом консервативное движение обращается ко всем евреям в мире, независимо от их личных убеждений.

В консервативном движении большое внимание уделяется также понятию «избранный народ». Консервативные евреи верят, что народ Израиля был избран Богом для чётко определённой цели: распространить учение *Торы* среди всех народов мира. Быть избранным – это не привилегия, а в большей степени обязанность. От евреев ожидают, что они будут соответствовать высоким этическим и моральным требованиям. Абрахам Йошуа Хешель высказал это следующим образом: «Израиль это святой народ и его задача состоит в том, чтобы доказать, что нужно быть больше, чем народом, если хочешь им (народом) быть».

Консервативное движение с давних пор оказывало значительную поддержку идее возрождения государства Израиль. Айзик Леезер проводил сбор денег для сельскохозяйственных поселений в Израиле, консервативные раввины и члены общин были в числе организаторов «Сионистского движения в Америке». Раввин Маркус Ястров, например, был вице-президентом «Федерации американских сионистов» (Federation of American Zionists), а Генриетта Шольд основала «Хадассу» – сионистскую женскую организацию. Страстным сионистом был также Соломон Шехтер, хотя он и выступал против тех форм сионизма, которые хотели иметь чисто светский или политический характер. Он считал, что сионизм должен не только восстановить еврейское государство, но и способствовать новому возрождению еврейской религии и её духовных ценностей. С. Шехтер видел в Израиле духовный центр мирового еврейства. Он активно работал в Американской сионистской организации и принимал в качестве делегата участие во многих сионистских встречах и конгрессах.

Сторонники и студенты Шехтера восприняли его восхищение Сионом и стоящий за этим религиозный идеал возрождения Израйля. Уже в 1928 году «Ассамблея раввинов» на своём ежегодном собрании открыто призвала к поддержке колонистов в Палестине и оказанию помощи сионистскому движению. Консервативные раввины и члены общин с момента основания Израйля в 1948 году выступали с требованиями в поддержку нового государства. Многие консервативные деятели агитировали евреев переселяться в Израиль. Разумеется, в отличие от некоторых сионистов они не утверждали, что вне Израйля еврейская жизнь вообще невозможна. Но они верили, что полнокровную духовную еврейскую жизнь можно вести только в *Эрец Исраэль*. В результате многие консервативные раввины, религиозные учителя и члены общин переехали в Израиль и остались там жить. В последние годы консервативное движение стоит перед важной проблемой, связанной с Израилем. До сих пор консервативным, как впрочем и всем другим неортодоксальным раввинам, не разрешалось в государстве Израиль исполнение официальных актов. Ортодоксальное движение обладает сейчас абсолютной монополией на религиозную жизнь в Израиле. Консервативным, реформистским и реконструктивистским раввинам

не разрешается совершать бракосочетания или решать вопросы обращения в иудаизм. Эта проблема сейчас горячо дискутируется, и, по-видимому, пройдет ещё какое-то время, пока будет найдено приемлемое для всех сторон решение. Обнадёживающим фактором является тесное сотрудничество между консервативным и реформистским движениями в стремлении добиться изменения этого положения.

Для консервативного движения всегда было важным сотрудничество с евреями, придерживающимися разных убеждений. Соломон Шехтер постоянно подчёркивал значение *К'лал Исроэль* и пытался кооперироваться с ведущими деятелями классического реформистского движения, хотя он и не мог разделять их взгляды. С тех пор в консервативном движении стало традицией участие в дискуссиях с другими еврейскими движениями и группировками.

Еврейское сообщество

С самого начала консервативное движение постоянно вело борьбу за сильное и объединённое еврейское сообщество. Руководители консервативного движения выступали в поддержку Израиля и евреев в бывшем Советском Союзе, за удовлетворение финансовых требований и права на образование всех евреев в мире. Раввин Мордехай М. Каплан выступал перед студентами «Еврейской теологической семинарии» с лекциями о необходимости создания сильных еврейских общин.

Социальным проблемам консервативное движение уделяло всё же меньшее внимание, чем реформистское. Хотя и здесь были, конечно, исключения. Первые консервативные раввины, такие как Ястров, Шольд и Мораис выступали с речами о необходимости справедливого отношения к бастующим текстильщикам. Они призывали членов своих общин оказывать поддержку новым эмигрантам в их интеграции в американское общество. В 1934 году «Ассамблея раввинов» опубликовала официальное заявление, в котором она напоминала своим членам о том, что стремление к социальной

справедливости является одним из важнейших положений еврейской традиции.

Некоторые консервативные раввины участвовали вместе с американскими неграми в демонстрациях за гражданские права, активно включались в борьбу за справедливое решение других социальных проблем: за ядерное разоружение, запрещение испытаний атомного оружия, за либеральное эмиграционное законодательство, за право на аборт. Консервативное движение всегда выступало за отделение религии от государства и отклоняло по принципиальным соображениям государственную поддержку еврейских дневных школ и других религиозных учебных заведений.

Сотрудничество с другими религиозными движениями

Консервативное движение всегда было открыто для сотрудничества с другими направлениями иудаизма. Это движение рассматривает диалог и дискуссии между различными религиозными группировками как необходимое условие взаимопонимания и совместной деятельности, направленной на построение лучшего общества. Раввин Финкельштайн старался организовать встречу религиозных руководителей христианства, мусульманства, а также других восточных религий, чтобы устранить имеющиеся противоречия и наладить сотрудничество. Роберт Кордис призывал к диалогу между религиями и межрелигиозным встречам, правда, при условии, что христиане признают еврейскую Библию, перестанут обвинять евреев в смерти Христа и откажутся от попыток обращения евреев в христианство. Раввин Абрахам Йошуа Хешель тесно сотрудничал с кардиналом Беа, стараясь помочь Ватикану в разработке новой позиции по отношению к еврейскому народу.

Однако и среди консервативных деятелей имелись различные мнения по этим вопросам, а также по путям достижения поставленных целей. Многие считали, что откровенные и открытые дискуссии, преследующие цель окончательного устранения предрассудков, должны вестись, прежде всего, между учёными и философами, другие же рассматривали такие дискуссии как пустую

трату времени. Но большинство было всё же согласно с необходимостью дискуссий, а также с участием в них соответствующих учёных, раввинов и теологов.

Консервативный иудаизм официально требует от своих членов выполнения *мицвот* и соблюдения законов *Галахи*. В реальности эти требования выполняют лишь немногие, и пропасть между теорией и практикой в консервативном движении является наиболее отчётливой. При этом понятие «консервативный» предполагает веру в динамичный, развивающийся еврейский закон, которого евреи должны придерживаться в своей жизни.

Религиозная практика

Член консервативной общины в *шаббат* не должен работать, а также пользоваться транспортом, писать и курить (одако, если он далеко живёт, ему разрешено в *шаббат* и праздники использовать транспорт для поездки в синагогу и возвращения домой). Консервативный еврей может в праздничные дни включать электричество: Комитет по законодательству Ассамблеи раввинов принял решение, что электричество не равнозначно огню, зажигание которого запрещено. Комитет по законодательству рекомендовал также не рассматривать второй день *Песаха*, *Шавуота* и *Суккота* в качестве обязательных праздничных дней, что соответствует принятому в Израиле календарю. Тем не менее, празднование второго дня отменили лишь немногие общины.

Консервативный иудаизм более терпим и в отношении других разделов *Галахи*. Член консервативной общины должен соблюдать правила *кашрута*, но ему разрешается заказывать молочные продукты также и в *некошерном* ресторане. Брак признаётся только между евреями, и ни один консервативный раввин не будет участвовать в заключении смешанного брака, если нееврейский партнёр не перешёл ранее в иудаизм. Но всё же консервативное движение готово скорее, чем ортодоксальное, признать обращение. Если брак расторгается, партнёры должны получить разводное письмо (*Scheidebrief*), чтобы иметь возможность заключить новый брак. Потомки мужского пола подвергаются ритуальному обрезанию

Жещины – члены консервативных общин во время утренней молитвы также могут одевать моленные ремни (тфилин).

и получают древнееврейские имена. Девочки получают свои имена в синагоге в ходе специальной церемонии. Консервативные евреи придают большое значение хорошему еврейскому образованию своих детей, направляя их, например, в «дневные школы Соломона Шехтера». Почти все юноши и девушки в консервативных общинах совершают церемонии *бар-мицва* и *бат-мицва*, многие молодые люди продолжают своё образование в еврейских гимназиях. Траурные ритуалы, связанные со смертью и погребением скорее традиционны, хотя большинство кон-

сервативных евреев в знак траура разрывают не одежду, а специальную повязку. Только немногие консервативные раввины настаивают на том, чтобы усопший был завёрнут лишь в льняное покрывало. Траур традиционно длится 7 дней и консервативный еврей должен ежедневно читать по своим ближайшим родственникам *Кадिश*. Большинство мужчин не носят постоянно головные уборы – они покрывают голову лишь тогда, когда они молятся или изучают *Тору*. Женщины также не надевают парики и не покрывают голову платками, как это принято у ортодоксов. Консервативные евреи должны ежедневно молиться, используя *талит* и моленные ремни – *тфилин*. Перед и после каждого приёма пищи они должны произносить соответствующие молитвы и благословения (*берахот*). Женщины должны вести *кошерное* домашнее хозяйство и зажигать в *шаббат* и праздники в доме свечи. Как правило, они не принимают *микву*. Ритуальное омовение является обязательным только в случае обращения.

Порядок богослужения и молитвы в разных общинах различны. В некоторых консервативных общинах есть, например, орган и смешанный, состоящий из мужчин и женщин, хор. В других же общинах это не принято. В большинстве общин богослужения проходят и во второй день праздников, в то время как в некоторых этого не делают. Отдельные молитвы и проповеди во время богослужения произносятся на принятом в данной местности языке, на нём же ведутся дискуссии по *Торе*. Варьируется, кроме того, продолжительность чтения недельного отрывка *Торы*. При вызове к *Торе* делаются различия между *Кознами*, *Левитами* (кланами священнослужителей) и израилитами (народом). Почти во всех консервативных общинах мужчинам и женщинам разрешается во время богослужения сидеть вместе. Во многих общинах основное богослужение проводится поздно вечером в пятницу. В ходе этого богослужения язык данной местности используется обычно более широко, чем во время утреннего *шаббата*.

Как и в реформистском движении, многие консервативные евреи были несогласны с текстами некоторых традиционных молитв. В связи с этим «Ассамблея раввинов» постаралась ввести в практику новые тексты, пересмотрев и переработав молитвенник. С 1985 года для богослужений в консервативных общинах используется *Сидур* «Сим Шалом». Его новое издание вышло в свет в 1998 году.

Почти во всех консервативных общинах имеются еврейские школы и гимназии, молодёжные клубы, курсы для взрослых и т.д., которые предоставляют большие возможности для активной деятельности.

В консервативных синагогах женщины могут быть вызваны к *Торе*, и они входят в состав *миньяна* – кворума из 10 евреев, который требуется для проведения богослужения. Ассамблея раввинов и Еврейская теологическая семинария являются открытыми учебными заведениями, они дают женщинам возможность учиться и стать раввинами. Первая женщина – член консервативной общины – была посвящена в сан раввина в 1985 году. Таким образом, теперь во всех неортодоксальных общинах женщина может быть раввином. Первой женщиной, возведённой в этот сан в Германии, стала выпускница ЕТС Беа Вайлер, занимающая сейчас пост раввина в еврейской общине Ольденбурга.

Консервативные евреи обязаны вести жизнь, основанную на высоких этических и моральных принципах, поддерживать благо-

творительные начинания, оказывать помощь нуждающимся в ней друзьям и соседям, вести себя честно, благородно и уважительно по отношению к окружающим. Теоретически они должны соответствовать требованиям, изложенным в еврейском религиозном законе и *Торе*. Для консервативных евреев этические законы и нормы иудаизма имеют всё же большее значение, чем ритуальные законы, так как согласно теории консервативного движения цель иудаизма заключается в воспитании добрых и достойных людей. Практические различия между реформистским и консервативным иудаизмом сегодня являются весьма небольшими. В Европе теория и практика либерального иудаизма совпадает, в основном, с принципами консервативного движения.

Реконструктивизм – еврейское движение за обновление

Философия становится движением

Новейшим религиозным движением в иудаизме является основанный в 1922 году реконструктивизм. В отличие от других течений иудаизма, которые возникли вначале в Европе и лишь позднее были перенесены в Америку, реконструктивизм во всех отношениях является чисто американским движением. Его

основателями были американцы, и большинство их убеждений выросло из американской философии и образа мышления.

Разумеется, некоторые важные идеи реконструктивизма восходят к европейским философам и социологам. В частности, им восприняты взгляды русско-еврейского историка Симона Дубнова, считавшего, что еврейские общины должны существовать как независимые единицы в любой стране мира и развивать там свою собственную культуру и цивилизацию. Большое влияние на реконструктивизм оказали также идеи русско-еврейского философа Ахада Хаама, который писал, что Израиль должен стать культурным и духовным центром иудаизма, объединяющим еврейские общины во всём мире. На новое направление оказали влияние, кроме того, взгляды французских и британских мыслителей. В частности, некоторые представления о Боге, свойственные реконструктивизму, первоначально были развиты английскими философами. Немаловажную роль в становлении реконструктивизма сыграли также идеи французского социолога Эмиля Дюркхайма о том, что ритуалы объединяют народ, а религия в своей основе представляет собой социальный или общественный опыт.

Хотя эти мысли имеют европейское происхождение, реконструктивистское движение является по своей сути, как уже говорилось, чисто американским. Оно опирается на труды человека, основавшего в Америке свое философское направление, которое он затем развил и распространил. Этим человеком был раввин Мордехай М. Каплан. Мордехай Каплан (его имя уже упоминалось в связи с консервативным движением) более 70 лет своей жизни посвятил «развитию иудаизма как религиозной цивилизации, возрождению Эрец Исраэль и поддержке универсальной свободы, справедливости и мира». Биография Мордехая Каплана является в определённой мере историей развития реконструктивизма.

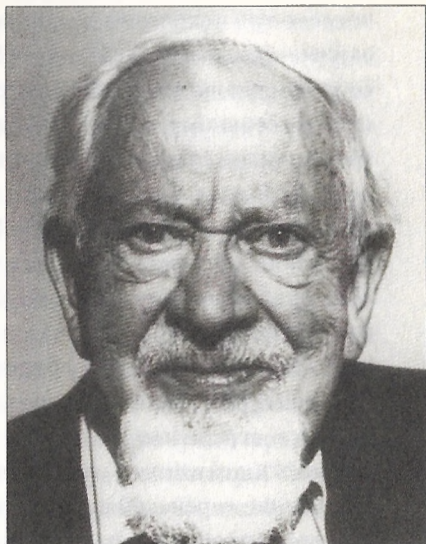
Мордехай М. Каплан родился в 1881 году в Польше, недалеко от Вильны. Отец его, ортодоксальный раввин, покинул Польшу в 1889

году и переехал в Америку, чтобы занять там место ассистента при вновь избранном главном раввине Нью-Йорка. На пути в Соединённые Штаты Мордехая пришлось много пережить в связи с необходимостью соблюдения *шаббата*. Он увидел, как трудно жить ортодоксальному еврею в нееврейском окружении. Когда он позднее в своих трудах писал об одновременном существовании в двух мирах – еврейском и не-еврейском – он всегда вспоминал свои дорожные впечатления.

Отец Мордехая позаботился о том, чтобы его сын хорошо знал *Тору* и получил, кроме того, академическое образование. Мордехай был прилежным учеником, он внимательно прислушивался к беседам знаменитых гостей, посещавших их дом. Известный религиозный мыслитель и критик Арнольд Б. Эрлих читал мальчику выдержки из своего комментария к Библии и пробудил у юного Мордехая сомнения в том, что Моисей действительно, как его учили, был автором *Торы*. М. Каплан и позже никогда не стеснялся задавать вопросы окружавшим его людям.

Религиозное и академическое образование М. Каплан получил в Еврейской теологической семинарии, в «Городском колледже» (City College) в Нью-Йорке и Колумбийском университете. В 1902 году он был посвящён в сан раввина. Свою работу он начал в известной ортодоксальной общине в Нью-Йорке. Во время свадебного путешествия по Европе в 1908 году он второй раз получил «*Семиху*» – сертификат о посвящении в раввины – на этот раз из рук одного из знаменитых ортодоксальных раввинов.

Его путь шёл, однако, в сторону от ортодоксии. Он тесно подружился с Соломоном Шехтером и в 1909 году оставил пост раввина ортодоксальной общины, чтобы стать деканом нового отделения «Еврейской теологической семинарии» (Jewish Theological Seminary). В ней прошли обучение сотни студентов и было подго-

Раввин Мордехай М. Каплан (1881–1983) в день своего 100-летия в 1981 году.

товлено три поколения раввинов. В этот период Каплан интенсивно занимался исследованиями в области еврейской теологии и философии, психологии и социологии. Он продолжал, как это положено ортодоксальному еврею, строго соблюдать *мицвот*, однако его убеждения всё больше и больше отходили от ортодоксии.

В 1908 году он стал одним из основателей общества «Кехила Нью-Йорка» (Kehillah of New-York), призванного объединить все еврейские организации центра Нью-Йорка. В сотрудничестве с «Комитетом по образованию» (Board of Education) – одним из подразделений Кехилы – Каплан в течение многих лет пытался улучшить еврейскую систему обучения.

Кроме того, Каплан был активным сионистом. Это может показаться странным, но в 1912 году он вместе с другими своими единомышленниками основал ортодоксально-ориентированное «Движение еврейской молодёжи» (Young Israel Movement), которое старалось пробудить у молодых людей интерес к общинной жизни. Но так как он продолжал сомневаться в ортодоксальных представлениях о Боге, Откровении и *Торе*, его путь с этим «Движением» впоследствии разошёлся. Тем не менее, сам Каплан считал себя и дальше ортодоксом. В 1915 году он стал раввином «Еврейского центра» в Манхэттене. Однако его статьи и проповеди были встречены там с непониманием, и в 1921 году он был вынужден покинуть этот пост.

В следующем году М. Каплан основал собственную общину в Нью-Йорке – «Общество за прогрессивный иудаизм» (Society for Advancement of Judaism). Эта община стала для Каплана «опытной лабораторией» для развития его идей по обновлению иудаизма и еврейских ценностей. Год основания (1922) этой общины считается началом возникновения реконструктивизма как еврейского движения за обновление.

Каплан собрал вокруг себя своих бывших студентов и раввинов, которые разделяли его взгляды на иудаизм. Печатным органом новой группы стал «Журнал реконструктивизма» (The Reconstructionist Magazin), первый номер которого вышел в свет в 1935 году. Однако многие коллеги Каплана из Еврейской теологической семинарии не разделяли всё же его представлений. В конце концов он решил выйти в отставку и из этой организации, но потом по настоянию друзей взял своё заявление обратно, хотя к этому времени он получил уже от Стивена С. Вайза предложение занять место профессора в «Еврейском институте религии» (Jewish Institute of Religion).

В последующем С. Вайз ещё несколько раз пытался взять к себе Каплана, но последний не захотел покинуть Еврейскую семинарию. Кроме того, он не преследовал цели создания нового движения, которое могло бы привести к ещё большему расколу иудаизма. Каплан всё ещё надеялся, что реконструктивизм может рассматриваться как еврейский образ жизни и как философия и именно в этом качестве будет воспринят представителями как ортодоксального, так и консервативного и либерального направлений.

Однако этого, казалось, не происходило, или происходило, по мнению единомышленников Каплана, недостаточно быстро. В 1928 году сторонники М. Каплана потребовали от него создания самостоятельной группы внутри консервативного направления. Надеясь на то, что движение за обновление получит признание по крайней мере внутри этой группы, Каплан согласился. Так был создан «Реконструктивистский совет» (Reconstructivist Council), который попытался внедрить идеи Каплана в консервативную «Ассамблею раввинов». М. Каплан постоянно старался сдерживать своих радикальных сторонников, его огорчала усиливающаяся раздробленность иудаизма. Он не хотел, чтобы новые представления распространялись в качестве официальной догмы и ему удалось найти приверженцев своих идей среди консервативных и либеральных раввинов, членов общин, а также среди сионистов и нерелигиозных евреев.

Переворот произошёл в 1934 году. Он был вызван публикацией книги М. Каплана «Иудаизм как цивилизация» (Judaism as a Civilization). Книга произвела впечатление разорвавшейся бомбы. Она содержала законченную программу обновления еврейской теологии, философии, ритуалов и еврейской общинной жизни. Эта книга стала библией реконструктивизма. Содержавшиеся в ней тезисы были равнозначны Коперниковскому перевороту в еврейском мышлении. Подобно вызвавшему переворот в астрономии заявлению Коперника о том, что не земля, а солнце является центром Вселенной, прозвучало утверждение Каплана, что не Бог, а еврейский народ должен рассматриваться в качестве центра еврейской жизни. Поэтому всё должно делаться для того, чтобы сохранить этот народ, даже если для этого придётся отказаться от старых идей и представлений, заменив их новыми.

В 1941 году М. Каплан, Юджин Кон и Айра Айзенштайн опубликовали книгу «Новая Агада» (The New Haggadah) – реконструк-

тивистский вариант пасхального *Седера* (Pessach Seder) – первую из ряда новых молитвенных книг. Скандал разразился в 1945 году, при выходе в свет подготовленной Капланом совместно с Коном, Айзенштайном и Милтоном Стайнбергом «Молитвенной книги для *шаббата*» (Sabbat Prayer Book). Некоторые ультраортодоксальные раввины сжигали новую книгу и исключили М. Каплана, как еретика и неверующего, из еврейства; даже друзья из Еврейской теологической семинарии отвернулись от него.

М. Каплан выдержал резкие атаки, но чувствовал себя покинутым многими еврейскими группами, к которым ранее принадлежал. До 1963 года он оставался преподавателем раввинской семинарии ЕТС. Затем он переехал в Израиль, где продолжал работать преподавателем и писать свои труды. Он умер в 1983 году.

Еврейское движение за обновление – новое течение в иудаизме

Реконструктивизм в течение длительного времени был тесно связан с консервативным движением. Но уже с 1935 года по всей стране начали создаваться клубы, было организовано новое издательство для распространения книг и брошюр, стал выходить в свет «Журнал реконструктивизма» (Reconstructionist Magazine). В 1940 году М. Каплан организовал «Организацию реконструктивизма» (Reconstructionist Foundation), членами которой могли быть консервативные и реформистские раввины, а также члены различных еврейских организаций. М. Каплан надеялся приобрести сторонников и получить возможность распространения реконструктивизма, не вызывая дальнейшего раскола в американско-еврейской жизни. В 1950 году было создано объединение, в которое вступило несколько сот раввинов и преподавателей иудаизма. По большей части они были не активными сторонниками реконструктивистского движения, а лишь номинальными членами объединения. Но также, как и Каплан, они считали, что если еврейская жизнь в Америке хочет иметь будущее, то она нуждается в глубоких изменениях. Некоторые пытались, правда, без особого успеха, организовывать женские группы и молодёжные клубы. Реконструктивизм ещё не стал реальным движением.

Значительный сдвиг произошёл лишь в 1959 году, когда раввин Айра Айзенштайн, зять и близкий сотрудник М. Каплана, основал «Объединение реконструктивистских общин» (Fellowship of Reconstructionist Congregations). Общины смогли, наконец, декларировать себя в качестве реконструктивистских и не должны были больше существовать в рамках консервативного или реформистского направлений. Сегодня это движение носит название «Еврейская федерация реконструктивизма» (Jewish Reconstructionist Federation). В её составе около сотни общин из США, Центральной Америки, Канады и Израиля.

Реконструктивистское движение попыталось затем создать организацию, которая бы занималась всеми аспектами общинной жизни. В 1974 году была основана «Ассоциация реконструктивистских раввинов» (Reconstructionist Rabbinical Association), насчитывающая сегодня двести полноправных членов. Ещё в 1968 году был открыт «Реконструктивистский колледж» (Reconstructionist College) – учебный центр для подготовки раввинов, который возглавил Айра Айзенштайн. Посвящение в сан первых раввинов из числа выпускников этого колледжа состоялось в 1973 году. Первой женщиной – раввином стала в 1975 году Сэнди Сассо. Сегодня колледжем руководит раввин Дэвид Тойч.

М. Каплан никогда не преследовал цели создания нового независимого движения внутри иудаизма. Но, в конце концов, он увидел в этом единственную возможность претворения в жизнь своей концепции еврейской жизни. Несмотря на то, что многие консервативные и либеральные раввины положительно отнеслись к его идеям и даже сами называли себя реконструктивистами, Каплан, тем не менее, пришёл к выводу, что только новое официальное движение позволит полностью достичь тех целей, которые он ставил. Эти цели могут быть достигнуты

Основательное изучение еврейских источников является важной составной частью подготовки раввинов.

лишь путём организации новых общин, создания новой литургии, с написанными для неё текстами молитв, а также путём подготовки собственных раввинов.

Сегодня реконструктивизм представляет собой четвёртое крупное движение в иудаизме. По сравнению с тремя остальными он не является ни самым маленьким, ни самым значительным, однако идеи этого движения широко распространились во многих еврейских организациях и вышли в мир. Мордехай М. Каплан почитается сегодня как один из выдающихся еврейских мыслителей XX века. Будущее покажет, каким путем пойдет развитие еврейского движения за обновление дальше.

Реконструктивизм – теория и практика

Мысли и представления многих важных движений и направлений иудаизма в различной форме изложены в трудах многочисленных учёных и мыслителей. Что касается теории и принципов еврейского движения за обновление, то они сосредоточены главным образом в работах Мордехая Каплана.

Раввины Милтон Штейнберг, Юджин Кон, Айра Айзенштайн и Джек Коэн тоже много писали о реконструктивизме, но в их работах излагались, в основном, мысли М. Каплана, ставшие основополагающими для данного движения.

Религиозная организация

В центре находится важнейший тезис о том, что иудаизм представляет собой изменяющуюся, развивающуюся и самораскрывающуюся цивилизацию. В библейские времена евреи были народом. Позднее они стали религиозной общиной – сообществом людей, которые вместе возносили молитвы и служили Богу. С на-

ступлением раввинистической эры жизнь евреев начали определять законы мудрецов и *Галахи*. В демократическую эпоху евреи сохра-

няют свой образ жизни в результате сознательного выбора. Жизнь больше не регулируется лишь еврейскими законами или только желаниями еврейского народа. Существующие ранее представления о Боге, человечестве, грехе, чудесах, еврейском законе, мире, молитве и жизни после смерти также меняются от эпохи к эпохе.

М. Каплан использует в своей теории термин «религиозная цивилизация», так как он убеждён в том, что именно религия является той частью нашей жизни, которая делает её значимой. Согласно М. Каплану, религия необходима каждому народу и каждой культуре, потому что она возвышает человека над животным, помогает ему утвердиться в этом качестве и придаёт возвышенность нашей жизни. Но как бы ни было велико значение религии, она всё же является лишь частью общей цивилизации. Для М. Каплана иудаизм – это гораздо больше, чем одно лишь почитание Бога, чтение молитв и выполнение *мицвот*. Еврейский народ имеет своё искусство, музыку, язык, свои национальные обычаи и ритуалы. Это означает: иудаизм – это не только религия, это древняя и значительная цивилизация.

Что же всё-таки является целью еврейской цивилизации? По мнению Каплана, эта цивилизация устроена таким образом, что с помощью *Торы*, религии, ритуалов и культуры она обеспечивает творческое существование еврейского народа. Становится понятным, что понятие еврейский народ находится в центре движения за обновление. И это определение еврейского народа как религиозной цивилизации получило признание, далеко выходящее за рамки самого движения.

Реконструктивизм признаёт, что каждое крупное движение даёт еврейскому народу важные стимулы для развития. И, тем не менее, он подвергает критике каждое из них. Он признаёт, например, заслуги ортодоксии в том, что она настаивает на интенсивном еврейском образовании и убеждает своих приверженцев в необходимости принесения жертв за свои убеждения. Однако ортодоксия слишком подчёркивает метафизическое начало, веру в

Реконструктивизм и другие направления иудаизма

персонифицированного Бога, творящего чудеса, и поэтому представляется для современных евреев менее привлекательной. Реформистское движение, в свою очередь, признаёт необходимость развития и адекватного изменения еврейских законов и еврейской жизни. Но, к сожалению, оно не уделяет должного внимания религиозному значению понятия «народ», а также важности ритуалов. Для консервативного движения понятие «еврейский народ» имеет совершенно особое значение. Но оно слишком занято прошлым и стремлением сохранить верность *Галахе*. Попытки этого движения, изменить еврейский религиозный закон, слишком сложны и нерешительны. Позитивной стороной сионизма является его любовь к Израилю. Но сионисты уделяют мало внимания проблемам евреев, живущих в *diasпоре*. Светский иудаизм игнорирует важность религиозного самовыражения, хотя поддерживает и старается развивать еврейское искусство и культуру.

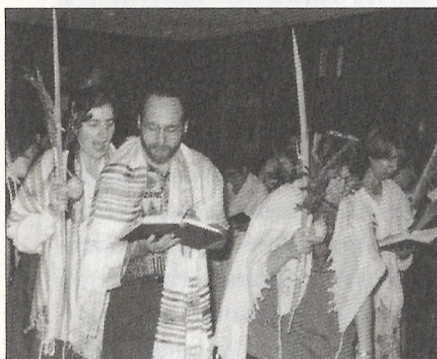
Так как в любом из этих направлений есть слабые места, то лучшим выходом из создавшегося положения должно явиться обновление еврейской жизни, еврейских духовных ценностей и философии. Это мысль занимает центральное место в теории Мордехая Каплана. Она нашла отражение и в эмблеме реконструктивистского движения. Эмблема имеет форму колеса. Ось представляет собой Израиль – центр еврейской цивилизации, из которого исходят все важные силы иудаизма. Религия, культура и этика изображены в виде спиц, которые представляют жизненно необходимые связи между Израилем и мировым еврейством и обеспечивают особый вклад Израиля в развитие цивилизации. Колесо имеет внутреннюю и внешнюю окружность. Внутренняя окружность представляет собой еврейское сообщество, которое через религиозные, этические и культурные связи связано с Израилем, причём даже в случае, если сврси рассеяны в разных странах. Внешняя окружность представляет собой весь мир, в каждой своей точке связанный с еврейской цивилизацией. В этой эмблеме – философская суть еврейского движения за обновление.

Представления Мордехая Каплана о Боге ни в коей мере не могут быть названы традиционными. Каплан – «гуманитарный натуралист». Он является гуманистом, так как признаёт присутствие Бога в человеке и человеческом опыте. Наша способность и наши побуждения делать добро, стремиться к высоким целям, свершать благие дела, наше отличие от животных являются отражением могущества Бога. М. Каплан видит указания на присутствие Бога, кроме того, в Универсуме и в природе, потому что везде существуют порядок и законы, правила и структуры. Порядок в природе может помочь нам в достижении высших целей. Согласно М. Каплану, вера в Бога основана на рациональных научных фактах, а также на доверительной вере в человечество и Универсум, который содержит в себе все элементы, необходимые для формирования и развития наших этических принципов.

М. Каплан определяет Бога как силу или процесс, обеспечивающий спасение человека и выполнение его миссии, воплощение высших идеалов, к которым он стремится. М. Каплан глубоко верит в то, что люди (а также Универсум, частью которого они являются) несут в себе силу или импульс, которые пробуждают в них стремление к таким идеалам, как справедливость и правда, добро и мир. Подобно всемирному тяготению, существующему в природе, которое мы не можем видеть, но в любой момент способны ощущать, в людях и в мире присутствует сила, которая движет человеком в его стремлении к совершенствованию и исполнению своего долга. Эту силу мы называем «Бог».

Согласно реконструктивизму, Бог не является персоной, живущей на небе и записывающей в свою книгу наши дела. М. Каплан считает такое представление детски наивным. Мы не можем ни видеть, ни чувствовать Бога и не должны к этому стремиться. Мы не должны также пытаться познать Бога с помощью мистического опыта. Даже вера в чудеса в свете достижений современной науки, которая учит, что законы Универсума невозможно ни изменить, ни отменить, является, по мнению М. Каплана, инфантильной, если не примитивной. Поэтому не нужно представлять Бога ни как существо, способное творить чудеса, ни как судью, который может вознаграждать или наказывать нас в последующей жизни. Наше внимание должно быть обращено на этот мир, а не на тот, который

ещё должен наступить. От человека требуется, чтобы он вёл жизнь, которая может быть определена как праведная Здесь и Теперь.

Богослужение в реконструктивистской общине в праздник Суккот – с люлавом и этрогом.

Принципиальной особенностью концепции М. Каплана о Боге является его убеждение, что власть Бога является ограниченной. Если бы Бог был всемогущим, как бы он мог допустить существование зла и страданий в этом мире? Согласно реконструктивизму в мире существуют вещи, находящиеся во власти Бога, а также такие, которые Бог не может или пока не может контролировать. Ведь Божественная благодать не снизошла ещё на весь мир. Области

жизни и мира, ещё не проникнутые присутствием Бога, мы обозначаем как «Зло». Мы должны верить в то, что Божественный дух однажды заполнит собой весь мир и тогда страдания и Зло потеряют своё значение. Цель каждого из нас, как индивидуумов и евреев, состоит в том, чтобы постоянно приближать этот день. За исключением раввина Милтона Стейнберга, считавшего данную концепцию Бога чересчур холодной и рациональной, её приняли все раввины реконструктивистского движения.

Тора

Реконструктивизм резко отличается от традиционного иудаизма тем, что не разделяет веру в акт Божественного дарения Торы евреям на горе Синай. Реконструктивисты согласны с мнением современных исследователей Библии, которые считают, что Библия – это труд, созданный различными авторами, причём жившими в разное время. Следовательно, писал М. Каплан, Библия представляет собой не акт Божественного откровения, а является в большей степени свидетельством наших поисков Бога. Всегда, ког-

да мы открываем религиозную правду или приходим к осознанию глубокой этической истины, мы воспринимаем это как изъявление Божественной воли.

Исходя из этого, реконструктивисты не считают, что *Галаха* является святой и неизменной; не говорят они также и об исполнении всех *мицвот*. По их мнению, еврейское сообщество не должно принуждать своих членов к соблюдению еврейских законов. Каждый еврей может сегодня в значительной мере сам выбирать законы, которым он хотел бы следовать. Следовательно, старые представления о *Галахе* и *мицвот* не соответствуют более требованиям нового времени. Реконструктивисты определяют *мицвот* как «народные обычаи» или «традицию». Каждый народ в процессе своего исторического развития создавал такой комплекс обычаев, каждая цивилизация имеет своих героев, свои торжественные ритуалы, праздничные даты и священные объекты. Героями у евреев являются такие исторические фигуры как Моисей, Акиба, Раши и Маймонид; торжественными событиями – рождение, бракосочетание, *бар-* и *бат-мицва*; праздничными датами – *шаббат*, *Рош-ха-Шана* и *Йом Кипур*. Святыней еврейского народа является *Тора*. Эти обычаи и традиции приближают нас к Богу и поддерживают нас в стремлении вести благочестивую жизнь. Но ещё большее значение их состоит в том, что они объединяют евреев в единый народ, позволяют ему сохраниться и преуспевать. Евреи соблюдают *шаббат*, следовательно, не потому, что Бог повелел им это в качестве заповеди, а потому, что соблюдение *шаббата* подчёркивает значение спокойствия и обеспечивает связь всех евреев в единый народ.

М Каплан надеялся, что в будущем сохранятся лишь те ритуалы, которые способствуют поддержанию в неприкосновенности исторической связи еврейского народа и обогащению его духовной жизни. При этом все ритуалы должны быть приняты добровольно: никого не следует принуждать к их соблюдению. Путём демократического голосования каждая община должна решать вопрос о том, какие заповеди в рамках об-

Реконструктивизм и ритуалы

щинной жизни выполнять, а какие нет. Согласно М. Каплану, при решении вопроса об изменении какого-либо закона всегда следует принимать во внимание традицию, но прошлое само по себе не может служить решающим фактором. Прошлое должно иметь право голоса, но не право вето. *Мицвот*, которые устарели или вступили в противоречие с высшими идеалами, нужно интерпретировать по-новому. Если им нельзя придать новый смысл, от них следует отказаться. Разумеется, право изменения традиции предусматривает также ответственность за создание новых обычаев и ритуалов, которые должны придти на смену старым. М. Каплан много раз выступал с инициативой в этом вопросе. Ещё до начала движения за эмансипацию он высказывался за равноправие женщин в иудаизме. По тем же соображениям он поддерживал введение церемонии *бат-мицва* для девочек.

Многие думали, что если каждый будет иметь право самостоятельного выбора важных для себя ритуалов повседневной жизни, то это приведёт к всеобщей неразберихе. М. Каплан пытался решить эту проблему путём издания рекомендаций по еврейской жизни, причём евреи сами должны определять, следовать ли им или нет. Такой «Справочник по ритуалам» был опубликован в 1941 году. В этой книге дано описание религиозной практики, которая должна помочь сохранению евреев как народа, а также способствовать их духовному развитию. М. Каплан настаивал при этом, что окончательное решение о том, какие *мицвот* выполнять, а какие нет, должно приниматься народом, а не раввинами.

Еврейский народ

Основное значение реконструктивизм придаёт понятию «еврейский народ» (*Ам Исраэль*). Именно народ является центром еврейской цивилизации. Цель этой цивилизации состоит в сохранении еврейского народа, задачей которого является утверждение и раскрытие ценностей, придающих значение человеческой жизни. *Тора*, существующая для блага еврейского народа, рассматривается как краеугольный камень этой цивилизации. М. Каплан писал, что основной *мицвой* для каждого народа являет-

ся выживание, созидание и преуспевание. Для евреев особо важной *мицвой* является обязанность жить как народ, созданный Богом. Должна быть вновь восстановлена воля еврейского народа к жизни и созиданию. М. Каплан предлагал даже, чтобы представители еврейства из разных стран мира собрались в Иерусалиме, чтобы формально обновить Синайский союз.

Он не называл еврейский народ «избранным». Он считал, что это выражение может навести на мысль о превосходстве. Такого же мнения придерживался раввин Юджин Кон, который писал, что определение еврейского народа как избранного одновременно предполагает пренебрежительную оценку других народов. Сторонники реконструктивизма согласны с тем, что евреи должны отказаться от любого представления о своём превосходстве над другими народами в каком-либо отношении. Поэтому понятие «избранный народ» было исключено из всех молитвенных книг и ритуалов. Вместо «избранности» М. Каплан предпочитал говорить об «особой миссии»: «Цель еврейского существования состоит в том, чтобы развить в нас активное чувство моральной ответственности и пробудить его у остального мира. Когда это будет достигнуто, наступит мессианская эпоха».

Сторонники реконструктивизма считают, что евреи имеют возможность одновременного существования в двух цивилизациях. Так, немецкие евреи живут как в немецкой, так и в еврейской цивилизации. Даже в Израиле евреи должны жить в израильской и одновременно в еврейской цивилизации. Миссия евреев состоит в том, чтобы заимствовать лучшее из двух цивилизаций и, укрепляя еврейскую цивилизацию, создавать оптимальную комбинацию обеих.

Ещё с детства Мордехай Каплан был – и это характерно для многих его сторонников – восторженным поклонником сионизма. Реконструктивизм придерживается принципиальной позиции, что полнокровная еврейская жизнь возможна лишь в Эрец Исраэль. Поэтому М. Каплан и многие его студенты переехали жить в Израиль. Однако он был реалистом и понимал, что не все еврейские общины в мире прекратят своё существование и их чле-

**Страна
Израиль**

ны переселяться в Израиль. В связи с этим, он отклонял главный тезис сионистов о том, что все евреи должны совершить *алию*. Он был также против мнения ортодоксов, считавших, что Израиль должен стать религиозным государством, управляемым по законам *Галахи*.

Призыв М. Каплана к «новому сионизму» развивал идею упомянутого выше философа Ахада Хаама, видевшего в Эрец Исраэль культурный и духовный центр, который мог бы руководить жизнью евреев в *диаспоре*. М. Каплан надеялся, что это будет служить укреплению связей между Израилем и мировым еврейством, способствуя их взаимному обогащению. Государство Израиль должно строиться на религиозных и моральных принципах. Он писал: «Прежде чем Тора выйдет из Сиона, она должна найти вход в сионизм». Сионизм является инструментом для достижения более высокой цели: духовного возрождения еврейского народа. Эта цель может быть реализована лишь путём творческого партнёрства между Израилем и евреями, проживающими в других странах мира.

Еврейское сообщество

В начале XX века Мордехай Каплан принял участие в создании общества «Кехила» в Нью-Йорке. Основная цель – объединение и усиление еврейского сообщества – всегда оставалась в поле зрения М. Каплана. Он постоянно призывал евреев создавать «органичные» общины, аналогичные «Кехилот» в Европе, причём на добровольной основе. В американские *Кехилот* должны входить все еврейские группировки, независимо от их религиозных и политических убеждений. Идеальная «органичная» община должна преследовать, в частности, цель развития морально-этических принципов, поддерживать еврейское образование, культуру и искусство, вести борьбу против дискриминации и антисемитизма, заботиться о здоровье, благополучии, а также устранении бедности евреев, стремиться к добрососедским отношениям с нееврейским миром. Хотя в различных общинах Америки были созданы так называемые «общинные советы» (community councils), мечта М. Каплана об «органичных» общинах пока не осуществилась.

М. Каплан считал, что целью религии является спасение и духовное возрождение не только отдельного человека, но и общества в целом. Для этого нужно, чтобы религиозные принципы и убеждения нашли свое место в совокупности социально-этических представлений общества. Поэтому реконструктивистское движение с момента своего возникновения уделяло большое внимание вопросам социального устройства. В 30-е годы XX века М. Каплан и А. Айзенштайн поддерживали требование социалистов о государственном контроле в важнейших отраслях промышленности, с тем, чтобы положить конец жестокой конкуренции частных предпринимателей. В течение многих лет реконструктивисты были на стороне профсоюзов в их борьбе за лучшие условия труда, выступали в защиту гражданских прав, за либеральные законы по контролю за рождаемостью и право на аборт. Они поддерживали ООН, боролись за всеобщее разоружение и безоговорочно высказывались за отмену смертной казни.

М. Каплан был против того, чтобы еврейских детей направляли на учёбу в *Ешивот*, а также в школы, принадлежавшие общинам. Он считал, что такое образование ограничивало бы возможности детей в американском обществе. В последние годы своей жизни он изменил, правда, это мнение и признал, что в начальных классах специальная система еврейского школьного образования может быть полезной. Тем не менее, он оставался сторонником открытой школьной системы и придерживался убеждения, что как для американского общества в целом, так и для еврейского – в частности, было бы целесообразно рассматривать демократию как форму религиозного самовыражения граждан.

Межрелигиозные взаимоотношения

Кажется странным, что реконструктивизм не проявлял особого интереса к области межрелигиозных отношений. М. Каплан не верил в успех диалога между религиями. Раввин Айра Айзенштайн считал, что пока каждая религия убеждена в том, что только она владеет истиной, любое сотрудничество между ними является утопией. Тем не менее, реконструктивисты пытались сотрудничать с евреями, принадлежавшими к другим направлениям иудаизма, а также с представителями других конфессий по нерелигиозным вопросам, например, борьбы с бедностью, болезнями, дискриминацией и коррупцией.

Религиозная практика

С учётом того, что многие *мицвот* могут изменяться или даже отменяться, религиозные ритуалы в реконструктивистских общинах значительно различаются. Движение считает, что ритуалы должны служить целям духовного обогащения евреев и обеспечения их более тесной связи с еврейским народом.

Решение о том, какие ритуалы нужно соблюдать, должно быть оставлено за общиной или индивидуумом. При этом движение должно отказаться от попыток давления, используя понятия греха или долга. Сам М. Каплан в течение всей своей жизни вёл строгий образ жизни: он ежедневно молился, питался только *кошерной* пищей, соблюдал *шаббат* и праздники. Не многие из его сторонников могли сравниться с ним в этом отношении.

Хотя реконструктивистским движением было опубликовано руководство по ритуальным процедурам, оно было призвано служить лишь для общей ориентировки. Каждый член общины должен был сам решать, насколько он хочет следовать этим рекомендациям. «Справочник по ритуалам» советовал, например, в *шаббат* наслаждаться жизнью и заниматься делами, которые в другие дни недели невозможны. Для некоторых это означает посещать синагогу, не работать, изучать *Тору*. Для других это может означать игру в гольф или футбол, занятие парусным спортом. Одни строго

соблюдают *шаббат*, другие – нет. Правила *кашрута* официально признаются, потому что они учат, что мы едим для того, чтобы жить, а не жить для того, чтобы есть. Кроме того, они переводят физиологический акт приёма пищи на более высокий духовный уровень. М. Каплан считал, однако, что можно разрешить евреям принимать *некошерную* пищу, если соблюдение правил *кашрута* вне дома затруднено или сопряжено с большими сложностями. Многие сторонники реконструктивизма употребляют в пищу у себя дома *кошерные*, а вне дома – *некошерные* продукты.

Реконструктивизм выступает за браки между евреями. Он поддерживает заключение брачного договора (*ктубы*), но не настаивает на «разводных письмах» (*гет, гиттин*). Мальчиков подвергают обряду обрезания и они получают свои имена традиционным путём. Движением созданы некоторые новые церемонии, в ходе которых свои имена получают также и девочки. *Бар-* и *бат-мицва* являются важными событиями в жизни евреев. Движение старается дать детям своих членов хорошее еврейское воспитание. Траурные и похоронные обряды различаются по регионам.

Одной из идей М. Каплана была организация общинного центра, который мог бы дать своим членам возможности для проявления религиозной, культурной, благотворительной, социальной и спортивной активности. М. Каплан исходил из представления, что иудаизм является религиозной цивилизацией и должен создать для всех евреев необходимые условия для занятий всеми видами деятельности – как религиозной, так и светской. Эта идея завоевала себе место не только в реконструктивизме, но была воспринята также и общинами других направлений.

В сфере общинной жизни реконструктивизм проявил большую активность в изменении литургии богослужения, в ходе которого чаще стали использоваться различные музыкальные инструменты, а также хор. Во время богослужения широко применяется пение, мужчины и женщины сидят вместе. Мужчины должны носить *кippy* и надевать *талит*. С целью демократизации общин старые

Общинный центр у реконс- труктивистов

различия между кастами священников (*Коены* и *Левиты*) и народом (*израэлитами*) отменены. Молитвенные книги адаптированы в соответствии с действующими положениями. Так как иврит считается важной составной частью еврейской цивилизации, большинство молитв произносится на нём. Многие тексты молитв, однако, изменены; кроме того, в литургию включены новые молитвы на иврите и на английском языке. Большинство реконструктивистских общин, подобно реформистским и консервативным, отмечают лишь первые дни еврейских праздников.

Из всех религиозных движений американского иудаизма реконструктивизм в наименьшей степени привязан к традиции, и он не придерживается ритуалов и обычаев ради них самих. Поэтому он всегда готов к изменениям, развитию и обновлению. Хотя в начальный период своего возникновения реконструктивизм был тесно связан – через М. Каплана – с консервативным направлением, по мере создания новым движением собственной инфраструктуры это положение существенно изменилось. Вначале многие реконструктивистские раввины были членами консервативной «Ассамблеи раввинов» – хотя бы потому, что М. Каплан был преподавателем «Еврейской теологической семинарии» (ЕТС). Сегодня, однако, реконструктивизм прочно утвердился в прогрессивном лагере. Его позиция по вопросам равноправия женщин, определения еврейского происхождения (не только по материнской, но и по отцовской линии), смешанных браков и гомосексуализма, взвешенное отношение к религиозному закону определяют его место на левом фланге в спектре прогрессивных религиозных движений мира.

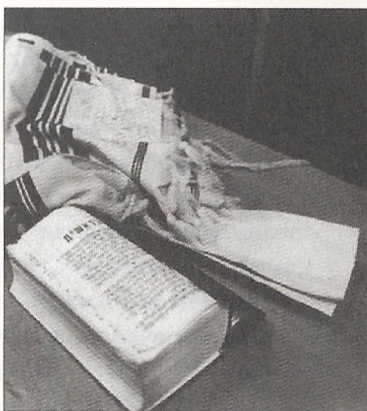
Ортодоксальный иудаизм

Слово «ортодоксальный» буквально означает «правоверный». Это слово используется для обозначения евреев, которые, несмотря на эпоху Просвещения и все социальные изменения, наступившие после эмансипации, сохранили свою веру и свои обычаи. Но, вероятно, это всё же не совсем точная характеристика ортодоксальных евреев. Впервые это понятие появилось в XIX веке и было использовано в полемических целях сторонниками реформистского движения для определения тех евреев, которые считали любое отступление от традиции недопустимым и строго придерживались толкования религиозного закона и традиции в их буквальном смысле. Справедливо указывается, что для ортодоксальных евреев «правоверность» играет менее важную роль, чем правильное соблюдение *мицвот*. Поэтому лучше было бы говорить об «ортопраксии» (*Orthopraxie*) - т.е. о «движении истинно практикующих». Некоторые члены ортодоксального направления считают, что именно их взгляды представляют собой норму, и поэтому они называют себя «нормативными» евреями. Другие же придерживаются мнения, что только ортодоксия является истинным учением иудаизма, в связи с чем они охотнее всего определяют себя как «законопослушных евреев». В целом, термин «ортодоксальный», несмотря на его неточность, сохранился до наших дней.

Ортодоксальные евреи *ашкеназского, сефардского* и *йеменского* происхождения отличаются друг от друга во многих деталях. Тем не менее, их объединяет вера в единого персонифицированного Бога, в письменную и устную *Тору*, связующую еврейский народ, в *мицвот* - данные Богом заповеди, в *шаббат* и праздничные дни, в традиционные древнееврейские молитвы, в *кашрут*, в еврейские законы о заключении и расторжении брака. Их основной принцип состоит в точном следовании письменной и устной *Торе*, в том виде как она была изложена в 1564 году Иосифом Каро в «*Шульхан Арух*».

И всё же понятие «законопослушности» не ограничивается только практикой. Было бы ошибкой считать, что сама вера, её истинное толкование и интерпретация не имеют для ортодоксов большого значения, т.к. важным признаётся лишь соблюдение изложенных в *Торе* заповедей. Два принципа являются определяющими для ортодоксального самосознания: *Тора мин ха-Шамайим* (*Тора* имеет небесное происхождение) и *Тора лишма* (*Тора* должна

соблюдаться ради себя самой). Тем самым, во-первых, признаётся Божественное происхождение *Торы*, из чего следует вывод о необходимости безоговорочного следования её заповедям. Во-вторых, содержащееся в *Торе* учение следует изучать и её заповеди соблюдать ради них самих, без попыток их рационального обоснования. Таким образом, становится ясным, что буква *Торы* закрыта для обсуждений и выяснений, и она не может быть изменена по желанию человека.

Абсолютный авторитет *Торы* определяет жизнь ортодоксального еврея, которая понимается как служение Богу и заполнена молитвами и изучением *Торы*. Еврейская молитвенная шаль и Библия каждый день служат этой цели.

Принципиально это не исключает возможности изменений текста *Галахи*. Однако внесение в закон дополнений, изменений и комментариев (*chiddusch*) разрешается лишь в тех случаях, когда следование *Галахе* в её традиционной форме в связи с новыми условиями становится невозможным. Эти изменения не могут, однако, быть произвольными. Они допустимы лишь при условии соблюдения всех установленных еврейским законом правил толкования и интерпретации традиции. Временное изменение обстоятельств не может, с ортодоксальной точки зрения, рассматриваться в качестве объективной причины для изменения религиозного закона.

Из всех религиозных течений иудаизма ортодоксальное направление имеет наименее гомогенную структуру. У ортодоксов нет центральной семинарии для подготовки раввинов, они не имеют единого общинного центра, специального объединения раввинов, а также официального информационного органа. Для ортодоксального движения сегодня характерны различные оттенки, и оно расколото на множество группировок. За

**Ортодоксальный
иудаизм
неоднороден**

общим понятием «Ортодоксия» скрывается широкий спектр различных религиозных форм. Он включает в себя хасидов, группу их противников – *Митнагдим* Гаона из Вильны (1720–1797), неоортодоксов Самсона Рафаэля Хирша (1808–1888) и ультраортодоксальные группировки XX столетия. Связь ортодоксально – литовской раввинистической учёности с современным академическим образованием продолжили такие выдающиеся религиозные деятели, как раввин Йосеф Соловейчик (1903–1993), Йешаяху Лейбович (1903–1994) и Эммануэль Левинас (1906–1995). Центром новой ортодоксии в англо-американском регионе стал сегодня «Ешива-университет» в Нью-Йорке.

Новая ортодоксия

Первоначально развитие иудаизма в США было связано с *сефардской* традицией. Но благодаря новому притоку иммигрантов, в 1830–1840 гг. в США стали повсеместно создаваться *ашкеназские* общины. Многие из этих общин формировались под влиянием выдающегося ортодоксального раввина Самсона Рафаэля Хирша. С. Хирш был руководителем Франкфуртской ортодоксальной общины и учил, что *Тора*, без отступления от её буквы, может быть связана с мировой культурой. Он призывал евреев принять новые свободы, которые они получили благодаря эмансипации, но и вне стен гетто продолжать оставаться законопослушными евреями. С. Хирш, как и его неоортодоксальные коллеги-раввины, носил чёрную мантию и подстригал бороду. Он проповедал и писал по-немецки. Это вызывало недоверие к нему со стороны его более традиционных коллег, но сам Хирш всегда считал себя законопослушным евреем. Он требовал безоговорочного выполнения *мицвот* и резко выступал против реформистского движения в Германии. С. Хирш стал главой новой немецкой ортодоксии и видел, что его позиция находит поддержку и в англосаксонских странах. Его представления об иудаизме получили широкое распространение среди американских евреев, прибывших в «Новый Свет» из стран Восточной Европы.

Каждая из трёх волн эмиграции вносила свою характерную особенность в американскую ортодоксию. *Сефардские* евреи, например, проводили свои богослужения так же, как в синагогах Лондона и Амстердама. Они пели *сефардские* мелодии и говорили на иврите, как сегодня говорят в Израиле. Во время богослужения соблюдался определённый ритуал. В первых протокольных книгах шести *сефардских* общин, существовавших уже во время американской революции, сообщается даже о денежных штрафах, служивших для наказания верующих, которые разговаривали или плохо себя вели во время богослужения. Общины создавали религиозные школы, носившие название *Талмуд Тора* или *Ешивот*, в которых, наряду с еврейской тематикой, велось преподавание испанского и английского языков, математики, а также многих других предметов. Общины закладывали кладбища, строили ритуальные *миквы*, создавали благотворительные фонды для помощи бедным и больным. До прибытия в Америку первых *сефардских* раввинов эти общины возглавляли канторы, которые пели во время богослужения, преподавали в религиозных школах и произносили проповеди на английском языке в *шаббаты* и праздники.

Эти англоязычные проповеди были американским новшеством. Когда Гершом Мендес Сайкас из Нью-Йорка и Айзик Леезер из Филадельфии начали в ходе богослужения читать проповеди на этом языке, они встретились вначале с протестом верующих. Однако в конечном счёте проповеди на английском утвердились в *сефардских* общинах. В этих случаях мнение кантора имело достаточный вес. В более сложных вопросах, связанных с еврейским законом, требовалась консультация лондонских или амстердамских раввинов, на что могли уйти месяцы.

С течением времени руководство в еврейских общинах стали перенимать *ашкеназские* переселенцы, которые стали вводить собственные новшества. Прежде всего, общины, состоящие из немецкоговорящих евреев, стали заявлять свои права на собственные синагоги, канторов и литургические ритуалы. Первая такая община была создана в 1761 году в Истоне, штат Пенсильвания. Она просуществовала недолго. В 1802 году немецкими евреями в Пенсильвании была основана община «Родеф Шалом», которая сегодня принадлежит к реформистскому движению. Голландские и английские

Начальный
период
в США

евреи в Нью-Йорке последовали этому примеру и создали в 1825 году общину «Б'нэй Ешурун». Сейчас это община придерживается консервативного направления.

До 1880 года Соединённые Штаты не были благоприятным местом пребывания для ортодоксальных евреев. Еврейское население было малочисленно, не было раввинов и профессиональных религиозных учителей (особенно до 1840 года), до конца XIX века не существовало хороших религиозных школ или семинарий. Ортодоксальным евреям было, следовательно, нелегко вести *кошерный* образ жизни и соблюдать праздники. К 1880 году большинство старых немецких общин принадлежало к либеральному или консервативному направлению. Будущее, казалось, не сулило ортодоксам никаких надежд.

Однако в 1881 году началась массовая эмиграция в Америку восточноевропейских евреев, оказавшая очень большое влияние на развитие ортодоксии и американского иудаизма в целом. Были основаны сотни новых общин. Раввины и канторы, *шохетим* и *могалим*, талмудисты и учёные поселились в Нью-Йорке, Филадельфии, Бостоне, Чикаго, Сант-Луисе и Лос-Анджелесе. В 1880 году среди еврейского населения Америки выходцы из стран Восточной Европы составляли лишь 10 %. В 1906 году они составляли уже 75 %. К 1916 году большинство членов 1900 еврейских общин в Америке состояло из восточноевропейских евреев. Общины носили названия стран, из которых прибыли эмигранты, например, «Россия», «Польша», «Венгрия» или «Румыния». Всё новые школы *Талмуд Торы* и *Хедерим*, одноклассные школы с их *меламедами* и учителями объясняли молодёжи смысл и значение религиозных ритуалов и обычаев. Перспективы традиционного иудаизма улучшились – ортодоксия начала процветать на своей новой родине.

Существенным недостатком, однако, продолжала оставаться нехватка практикующих раввинов. Кроме того, небольшие общины не имели достаточно средств для оплаты их работы. В центральной части Нью-Йорка на 130 ортодоксальных школ приходилось всего три или четыре раввина, работающих по совместительству. В связи с интенсивным притоком восточноевропейских евреев всё большее число детей хотело получить хорошее религиозное образование. Нехватка раввинов подчёркивала необходимость скорейшего создания учебных заведений, которые могли бы готовить молодёжь к этой деятельности.

Члены общин, которые осознавали возможные последствия такого положения, основали в 1886 году в Лоуэр Ист-Сайд в Нью-Йорке школу «Етц Хайм Ешива». Её задача состояла в улучшении религиозной, духовной и социальной подготовки еврейской молодёжи. В школе более основательно велось обучение ивриту; изучались Святое писание, *Талмуд*, а также древнееврейский язык и литература; кроме того, учащиеся знакомились с литургией богослужения в духе еврейской ортодоксальной традиции, им преподавался устный и письменный английский язык. Возраст учеников колебался между 9 и 15 годами. Занятия проводились в заброшенных пустых строениях. Школа развивалась медленно, и, наряду с недостаточным финансированием, существовало ещё много других проблем; серьёзные затруднения возникали также с преподаванием светских дисциплин.

В 1897 году было основано ещё одно учебное заведение – «Теологическая семинария рабби Айзика Эльханана». Эта *Ешива* для юношей старшего возраста должна была стимулировать изучение *Талмуда* и готовить студентов для работы в качестве ортодоксальных раввинов. В послеобеденное время в этой школе преподавались также светские дисциплины. В 1902 году в ней обучалось более 50 студентов.

В связи с финансовыми проблемами, в 1915 году произошло объединение этих школ. Успеху нового учебного заведения во многом способствовал его президент – раввин Бернард Рефель. Он прибыл в Америку в 1906 году из Литвы. Ещё в студенческие годы он был известен как выдающийся знаток *Талмуда*. Кроме того, он имел докторскую степень, полученную в известном «Дропси Кол-

Главная роль отводится учёбе. Изучение текстов и молитв, «повышение ступени образования» поощряется вплоть до глубокой старости и считается более престижным занятием, чем профессиональная карьера.

ледж» в Филадельфии. С самого начала своей деятельности на посту президента Б. Рефель стал заботиться о преобразовании маленькой *Ешивы* в солидное учебное и научное заведение. Он присоединил к ней гимназию и еврейский учебный факультет. В 1928 году им был основан «Ешива-Колледж» – первый еврейский университет в Америке. В нём велось преподавание как еврейских, так и общеобразовательных дисциплин, а также проводилась подготовка слушателей к раввинской семинарии. Девизом нового учебного заведения было выбрано выражение «Тора и наука». Б. Рефель оставался руководи-

телем школы и семинарии вплоть до своей смерти в 1940 году.

Под руководством преемника Б. Рефеля д-ра Самуэля Белкина «Ешива-Колледж» стал крупным университетом с большим числом факультетов: медицинским, юридическим и др. Сегодня его президентом является д-р Норман Ламм, в прошлом сам бывший выпускник «Ешива-Колледж».

Началось интенсивное развитие *Ешивот* и школ. Ортодоксальная еврейская община в Чикаго основала в 1921 году свой собственный «Еврейский теологический колледж», в котором прошли подготовку сотни раввинов. Сегодня к нему присоединился ещё небольшой колледж по изучению светских дисциплин. Другие *Ешивот*, придерживающиеся более строгих правил, вручают своим выпускникам, прошедшим подготовку в качестве ортодоксальных раввинов, *Смиху* (сертификат, дающий раввину право на преподавание). Как правило, эти *Ешивот* не занимаются преподаванием светских дисциплин и не рекомендуют своим студентам посещать

другие высшие учебные заведения. Традиционные *Ешивот* разрешают своим слушателям изучение математики или английского, но стараются избегать естественных наук или философии, так как учебный материал этих предметов может войти в противоречие с ортодоксальной позицией.

Сегодня в США около 70 тысяч учеников посещают примерно 300 дневных *Ешивот* (средних школ и гимназий). В основном, они находятся в ведении «Тора Умесора» – организации, осуществляющей надзор за всеми ортодоксальными *Ешивот* в Америке.

Религиозные деятели, стоявшие у истоков восточноевропейской ортодоксии в Америке, считали, что объединение ортодоксальных общин сможет помочь организации нормативной еврейской жизни, основанной на принципах *Торы*. Первая попытка такого объединения, предпринятая в Нью-Йорке, не увенчалась, однако, успехом. В 1887 году на место главного раввина Нью-Йорка был приглашён раввин Якоб Йозеф из Вильны. Идея была заимствована из опыта Англии и Франции, имевших аналогичные центральные организации, руководимые главным раввином. Однако, многие раввины отказались признать авторитет Я. Йозефа, причём не только в Нью-Йорке, но и в других городах. На предложение, что какая-то центральная организация будет управлять их религиозной жизнью, американские ортодоксальные евреи реагировали негативно.

**Ортодоксия
организуется**

Такое положение продолжалось до 1898 года, когда американским ортодоксальным общинам всё же удалось объединиться. К началу XX века доминантной силой американского еврейства стало реформистское движение, причём оно было хорошо организовано. В качестве ответной реакции около тысячи представителей ортодоксальных общин собрались в испано-португальской синагоге Нью-Йорка и основали «Союз еврейских ортодоксальных общин» (Union of Orthodox Jewish Congregations).

Первым президентом новой организации был избран раввин Генри Перейра Мендес. Союз подтвердил концепцию, что *Тора* и

заповеди ниспосланы Богом, что раввинистические интерпретации *Талмуда* и *Кодицес** обязательны и что позиция реформистского движения в вопросах обращения и смешанных браков является неприемлемой. Кроме того, было заявлено, что «евреи временно являются нацией без национального очага» и возвращение в Сион является основополагающим идеалом иудаизма, который не может быть предан забвению.

Различные группировки внутри ортодоксии

Менее ортодоксально ориентированные общины вскоре, однако, покинули Союз и присоединились к консервативному движению, которое в 1913 году создало свою центральную организацию. Число членов ортодоксального Союза продолжало, тем не менее, увеличиваться. Позднее в его состав вошли женская организация и «Национальная конференция синагогальной молодёжи» (National Conference of Synagogue Youth). Студенческий отдел этой организации «Явне» особое внимание уделял соблюдению правил *кашрута*, контролируя их на всей территории США. Символику Союза – U внутри буквы O («Union of Orthodox Jewish Congregations») можно и сегодня увидеть на маркировке продуктов питания в любой части страны. В настоящее время Союз объединяет около 600 ортодоксальных общин, членами которых являются более 200 тысяч семей.

Некоторые ортодоксальные общины сочли, однако, что «Союз» недостаточно строго придерживается еврейской традиции. Они стали создавать собственные союзы и объединения, например, «Национальный центр еврейской молодёжи» (National Council of Young Israel). Этот созданный в 1912 году Центр объединяет сегодня около ста общин с более чем 25 тысячами членов. Другие, менее связанные друг с другом общины, были основаны хасидами и ультраортодоксальными группировками. *Сефардские* евреи из

* Кодицес (от лат. «Кодекс, «книга») – сборники нормативных законоположений и правил в иудаизме, составленные в IX–XVI веках н.э. известными учёными и теологами. – *Прим пер.*

Турции, Греции и Сирии, прибывшие в США в течение последних 50 лет, также имеют в этой стране свои руководящие центральные органы.

Ортодоксальные евреи воспринимали вначале сионистское движение как нерелигиозное или даже антирелигиозное. Тем не менее, в 1901 году они создали собственную сионистскую организацию «Мизрахи» (Mizrachi), цель которой состояла в возрождении религиозного еврейского государства в Израиле.

Ортодоксия и сионизм

«Мизрахи» и сегодня стремится претворить в жизнь представление о еврейском государстве, которое строит свою жизнь по законам и идеалам Торы. Женские и молодёжные организации «Б'нэй Акива» (B'nai Akivah) широко распространены в разных странах мира. Особенно высока их активность в Израиле. В последующие годы возник также ряд мелких ортодоксальных группировок, которые вместе с «Мизрахи» (в Израиле – Мафдал) влились в союз «Религиозные сионисты Америки» (Religious Zionists of America).

Ультраортодоксальные евреи, которые не хотели сотрудничать с другими направлениями, создали свои собственные объединения. Большинство из них входит в состав «Агудат Исраэль» – международную организацию ортодоксальных евреев. До 1948 года эта организация исключительно враждебно относилась к идее создания еврейского государства, испытывая глубокое недоверие к сионизму, как к нерелигиозной организации. Кроме того, в соответствии с ортодоксальными представлениями только Мессия должен был вернуть Израиль на Святую землю. Тем не менее, с момента создания еврейского государства «Агудат Исраэль» поддерживает его. Отношения этой организации с ортодоксальным движением «Мизрахи» остаются, как и прежде, сложными: по мнению последнего, «Агудат Исраэль» недостаточно законопослушна.

Ортодоксальный раввинат

Подобно тому, как ортодоксальным общинам не удалось создать единую организацию, их раввины также разделены на небольшие группы. Первая из них была образована в 1902 году и получила название «Агудат ха-Рабаним» или «Союз ортодоксальных раввинов». Основателями Союза были раввин Мозес З. Марголис из Нью-Йорка и раввин Бернард Л. Левинталь из Филадельфии. Большинство членов этого объединения составляли ортодоксальные раввины, получившие образование в Европе и говорившие на идиш. Эта группа признала «Теологическую семинарию рабби Айзика Эльханана» в «Ешива Университете» в качестве своей официальной организации. Союз ортодоксальных раввинов тотчас же встал в оппозицию к реформистскому и консервативному движениям, так как они нарушали традицию, прежде всего, в отношении *шаббата* и *кашрута*.

Со временем число ортодоксальных раввинов, получивших подготовку в Европе, стало уменьшаться и влияние этого объединения заметно снизилось. Молодые ортодоксальные раввины, прошедшие обучение в Америке, также хотели иметь своё объединение, и в 1935 году они создали «Союз раввинов Америки» (Rabbinical Council of America). Первоначально этот союз состоял исключительно из выпускников «Ешива Университета», затем к нему присоединились выпускники других *Ешивот*.

Позднее были основаны новые объединения раввинов, такие как «Раввинский альянс» или «Хасидский союз главных раввинов» (Rabbinical Alliance; Hasidic Union of Grand Rabbis). Однако «Союз раввинов Америки» и сегодня остаётся самой большой и наиболее влиятельной группой американских ортодоксальных раввинов. Нехасидские ортодоксальные общины на протяжении ряда десятилетий возглавлял крупный учёный и *галахист* Моше Файнштайн. Руководители «Агудат Исраэль» являлись выпускниками крайне ортодоксальных *Ешивот*. В их числе были как хасидские, так и нехасидские раввины. Ультраортодоксальные общины, в которых ещё и сегодня говорят преимущественно на идише, считают раввинов из «Агудат Исраэль» выразителями своих религиозных взглядов.

Однако и среди ортодоксов существуют разногласия по многим вопросам. В частности, считающийся более современным

Любавический Ребе, руководитель самой большой и динамичной хасидской группы, получившей широкое распространение, в своё время подвергался резкой критике со стороны других хасидов за излишнюю либеральность. Любавический Ребе умер в 1994 году, и до сегодняшнего дня никто не назван в качестве его преемника. Оставшиеся крупные хасидские группировки следуют за своими собственными раввинами, такими как Сатмер или Герер. Тем не менее, Любавическое движение, благодаря многим своим начинаниям, продолжает и сегодня оставаться наиболее динамичным и известным. Становится всё более очевидным, что линии раздела между различными традициями и интерпретациями проходят через ортодоксальный иудаизм. Поэтому понятие «нормативный» имеет лишь относительное значение.

Ультраортодоксальные евреи называют себя *Харедим* (Charedim). При этом они ссылаются на пророка Исайю (66:5) и определяют себя «как трепещущие пред словом Его». За этим названием скрывается целый спектр резко различающихся между собой направлений: все существующие сегодня хасидские группировки, *Ашкеназим*, которые пытаются сохранять традиции восточноевропейских «штетлс»*, а также *Сефардим*, ориентированные в своём образе жизни на прошлое.

Ультра- ортодоксия

Ультраортодоксы имеют сегодня свои центры в Израиле, например, Меа Шеарим – в Иерусалиме или Бней Брак – под Тель-Авивом. Через свои политические представительства («Агудат Исраэль», партию «Шас» и «Гуш Эмуним») они оказывают значительное влияние на политику Израиля. *Харедим* живут также в США и таких западноевропейских столицах, как Лондон, Париж, Антверпен и др. В Германии наиболее активной является ведущая своё начало от традиций литовского Хабад-хасидизма группа Хабад Любавичи, резиденция которой находится в Бруклине.

* Штетл (идиш) – Маленький городок, местечко. – Прим. пер.

Всем этим группам свойственна готовность полного посвящения своей жизни *Торе* в её традиционной форме. По их мнению, только это направление является истинным в иудаизме, и они считают, что только им принадлежит право говорить от имени всех евреев. Такая преданность *Торе* ведёт одновременно к более или менее полной изоляции от мира. Это не означает, правда, что ультраортодоксальные евреи настроены враждебно по отношению к современной цивилизации или отрицают естественнонаучные, медицинские и технические достижения.

В последние десятилетия *Харедим* имели значительный успех. Чтобы справиться с притоком новых членов, были основаны или расширены, особенно в Израиле, многочисленные *Ешивот*. Молодые люди из неортодоксальных и даже нерелигиозных семей стараются приобщиться к этой форме еврейского образования. Движение *Баале Тишува* – раскаявшихся репатриантов – призывает молодых американцев к выезду в Израиль, с целью укрепления там рядов ультраортодоксальных противников государства.

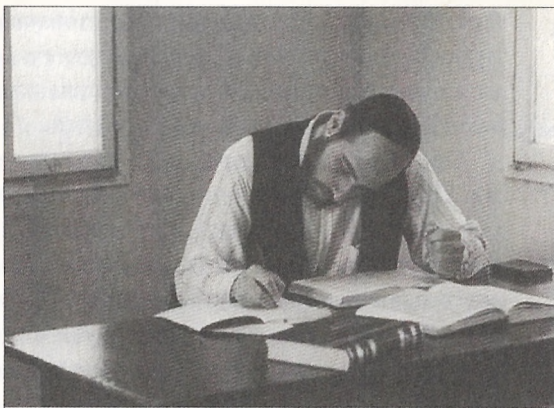
**Динамично,
но раздельно**

Ортодоксальное направление, несмотря на его раздробленность, переживает сейчас в Америке определённый ренессанс. Еще 20 лет назад ортодоксия выглядела слабой и разобщённой. Число ортодоксальных евреев так быстро уменьшалось, что только немногие надеялись, что ей удастся просуществовать хотя бы ещё одно поколение. Но ортодоксия выжила и даже преуспела. Ортодоксальные *Ешивот* сегодня переполнены, молодые люди активно посещают синагоги, успешно проходят молодёжные семинары.

Ортодоксальные евреи строго соблюдают различные ритуалы, в том числе *кашрут*, правила *шаббата* и *миквы*. За пределами крупных городских центров, таких, например, как Нью-Йорк или Чикаго, ортодоксия почти не существует. Но в крупных городах ортодоксальные синагоги всё же активно посещаются.

Сегодня можно говорить о том, что ортодоксия нашла своё место в рамках американско-еврейского общества. Конечно, родившие-

ся в Европе ультраортодоксальные евреи продолжают говорить на идиш и живут так, как жили раньше в маленьких *штетлах*. Однако большинство современных ортодоксальных евреев прочно интегрированы в еврейско-американскую действительность. Ортодоксия в США очень активна, сильна и динамична.

Ортодоксальный еврей за учёбой.

При этом в последние десятилетия она становится всё более нетерпимой по отношению к другим религиозным движениям, всё менее готовой к сотрудничеству с неортодоксальными евреями. Возможно, что такая изоляция способствует усилению групповой идентификации ортодоксальных евреев. Однако достойно сожаления, что выпускники *Ешивот* сегодня менее открыты и терпимы, чем это имело место раньше. Тем самым сплочённость еврейского народа как единого целого часто подвергается тяжёлым испытаниям.

Ортодоксия, как правило, не интересуется проблемами философии, системной теологии или догматики. Она придерживается старого раввинского правила, согласно которому важнее то, что делаешь, чем то, во что веришь. Поэтому лишь небольшое число ортодоксальных теологов интересуются вопросами философии религии. Большинство предпочитают заниматься толкованием еврейских религиозных законов. По таким темам, как Бог, *Тора*, грех, человечество, еврейский народ и жизнь после смерти они ссылаются на изречения средневековых философов.

Ортодоксальный иудаизм: теория и практика

Практически все ортодоксальные теологи рассматривают сегодня иудаизм как «религию, основанную на *Галахе*», т.е. на законополагающем принципе, определяющем жизнь еврея от восхода до захода солнца, от рождения до смерти.

Ортодоксальные евреи считают только себя истинными евреями. Они придерживаются мнения, что другие евреи (будь то сторонники реформистского или консервативного иудаизма, реконструктивисты, приверженцы сионизма или нерелигиозные евреи) совершают измену по отношению к заповедям Бога и нарушают *Тору*. По мнению ортодоксов, все эти направления суть заблуждения, ведущие к греху, и они должны когда-нибудь исчезнуть.

Бог

Ортодоксия придерживается традиционного представления о Боге, которое приводится в Библии, *Талмуде* и *Мидраше*, а также изложено в трудах средневековых религиозных философов. Бог – это единственная сила в Универсуме, он всё создал и всё поддерживает. Бог всемогущ, всезнающ и универсален. Бог видит всё, что мы делаем, знает, о чём мы думаем, слышит, о чём мы молимся и говорим. Бог знает всё. Изучая *Тору* и соблюдая *мицвот*, люди могут постичь Божью волю.

Но при вере во всемогущество Бога сразу возникает сложный вопрос: «Почему же тогда существует зло в мире?» Сегодня этот вопрос ставится ещё более остро: «Почему стал возможен *Холокост*? И где был Бог, когда уничтожались шесть миллионов евреев?» Раввин Елиезер Беркович – один из тех, кто высказался на эту тему, – считает, что нам просто не дано постичь глубокого смысла, скрытого за *Холокостом*. Однако ни в коем случае нельзя думать, что эти люди были убиты потому, что они были грешниками. Принять это означало бы допустить, что Бог безгранично жесток. Но если даже людям не дано понять смысл *Холокоста*, мы можем, по крайней мере, найти какое-то утешение в том, что в результате этой трагедии еврейского народа было создано государство Израиль.

Тора и её значение в еврейской жизни находится в центре ортодоксального иудаизма. Это движение основано на тезисе, что Тора является прямым Посланием, с которым Бог обратился к своему народу на горе Синай более трёх тысяч лет назад. Ортодоксальный еврей должен поэтому хранить верность Торе и верить в то, что каждое её слово, каждый закон и каждая заповедь являются обязательными и должны исполняться именно так, как это истолковано и определено раввинами. При этом устная Тора, т.е. интерпретация библейских текстов в духе еврейской традиции, имеет такое же значение Божественного откровения и также неприкосновенна, как и письменная Тора. Все 613 заповедей и запретов Торы имеют равное значение, и никто не имеет права ставить одну заповедь выше другой. Таким образом, ритуальные правила (например, *кашрут*) и моральные заповеди (например, любовь к ближнему) одинаково важны, и законопослушный еврей обязан воспринимать и исполнять их одинаково.

Из сказанного понятно, в чём состоят обязанности ортодоксального еврея. Если Тора является истинным словом Бога, то как можно не придерживаться её заповедей? Это же относится и к толкованию этих законов раввинами, которое столь же обязательно.

Раввин Йосеф Б. Соловейчик требовал от каждого еврея стать *Isch Halacha*, т.е. человеком Закона. Он считал, что Галаха не нуждается в обосновании, так как это Закон, ниспосланный Богом. Так как Галаха сдерживает наши чувства и инстинкты, она приводит нас ближе к Богу; она устанавливает правила, которые мы, по собственной воле или повинаясь нашим потребностям и желаниям, не можем нарушать. По мнению Й. Соловейчика, Галаха соответствует духу нового времени и признаёт открытия учёных в областях, касающихся человека и природы, а также исследования земли и космического пространства, проводимые современной наукой. Цель Галахи состоит в объединении наших творческих усилий в Универсуме с созидательной силой Бога.

Однако Галаха преследует и другие цели. Раввин Самуэль Белкин учил, в частности, что все *мицвот* имеют глубокий моральный смысл, даже если человеку не всегда дано его распознать. Запрещение использования в пищу живущих в воде моллюсков кажется простым, но может иметь моральное значение, о котором мы не знаем.

Раввин Эммануэль Рекман придерживался мнения, что запрещение работы в *шаббат* и в праздничные дни направлено против максимальной эксплуатации природы, и мы должны – по крайней мере в вышеуказанные дни – стремиться к гармонии с ней.

По мнению раввина Елиезера Берковича, *Галаха* учит жить менее эгоистично, подавлять свои инстинкты и страсти. Она указывает нам путь, как можно помочь другим и приблизиться при этом к Богу.

Ультраортодоксальные раввины считают, однако, что подобные объяснения смысла *Галахи* заходят слишком далеко. Достаточно знать, что законы *Галахи* отражают волю Бога. Это и есть единственная причина, по которой надо уважать религиозный закон и следовать ему.

Можно ли этот закон изменять или он должен навсегда остаться таким, как он есть? Ультраортодоксы настаивают на том, что законы не могут меняться. В отдельных случаях они могут иначе интерпретироваться, но это находится в компетенции лишь самых выдающихся мудрецов и учёных данного поколения (*Gedole ha-Dor*).

Неортодоксальные евреи, напротив, придерживаются мнения, что *Галаха* даёт определённые возможности для различных толкований и эксперты с помощью разумной интерпретации могут найти пути решения той или иной проблемы. Раввин Лео Юнг, например, считал, что ортодоксальный *Бет Дин* – раввинатский суд – в необходимых случаях имеет право издавать особые распоряжения и толковать религиозный закон в соответствии с новыми обстоятельствами. Другие, в частности, раввин Рекман, критиковали своих коллег, указывая, что некоторые ортодоксальные раввины зачастую путаются в своих учениях и теряют контакт с реальным миром. Если ортодоксальные раввины решают земные вопросы, они должны проникнуться заботами членов своих общин, понимать их жизнь, а также знать проблемы общества, в котором они живут.

Весьма критически относится к ортодоксальным раввинам также и раввин Е. Беркович, который упрекает своих коллег в том, что они замыкаются в «башнях из слоновой кости» и не замечают реальных потребностей членов общин. Он часто высказывал точку зрения, что еврейский закон за многие годы своего существования многократно менялся. Некоторые законы по этическим или экономическим причинам теряли своё значение, и на их место вводились новые законы, которые больше соответствовали реальным услови-

ям. Он призывал ортодоксальных евреев вернуться к «истинному иудаизму», который позволит им честно и справедливо решать такие актуальные проблемы, как права женщин, регулирование рождаемости или отношение к аутопсии. Беркович является одним из немногих ортодоксальных раввинов, которые мужественно выступают за равноправие женщин.

Очевидно, что ортодоксальные раввины и учёные, убеждения которых тесно связаны с *Галахой*, подходят всё же к этой проблеме по-разному. Ультраортодоксы хотят всё оставить так, как было, по их мнению, всегда. Другие же стремятся к умеренным изменениям и развитию в определённом направлении, но под руководством раввинов и учёных. Даже такие авторитеты, как два главных раввина Израиля – Шломо Горен и Овадья Йосеф – принимали по вопросам, находящимся в компетенции *Галахи*, решения, которые не соответствуют традиционным представлениям.

То же самое имеет место в Америке, где Любавический Ребе и ортодоксальный *галахист* раввин Моше Файнштайн придерживались принципиально различных взглядов по таким вопросам, как, например, регулирование рождаемости. Главной причиной существующих разногласий является отсутствие у ортодоксов центральной раввинской организации или *Санхедрина* – верховного суда.

Тем не менее, для всех ортодоксальных группировок, несмотря на имеющиеся различия в перспективах и методах, общим является то, что все ортодоксальные раввины и учёные, а теоретически и все ортодоксальные евреи, воспринимают еврейский закон – *Галаху* в качестве повседневного руководства в своей жизни и как слово Бога.

Ортодоксальных евреев особую роль играет представление о том, что евреи являются избранным народом. Эту мысль выражают многие молитвы, произносимые в ходе богослужения, во время *шаббата* и праздников. Одной из самых известных является молитва, которую произносит тот, кто удостоивается чести быть вызванным для чтения *Торы*. При этом он благодарит Бога за то, что Он «избрал нас из всех народов». Немногие

**Еврейский
народ**

считают, что эти слова следует понимать таким образом, что евреи являются лучшими, чем неевреи. Общепринятая интерпретация состоит в том, что евреи являются святым народом, царством священнослужителей, «светом среди других наций», в связи с чем их долгом является служение Богу и изучение *Торы*. Тем самым они призваны способствовать распространению Слова Божьего среди других народов. Но, прежде всего, они сами должны жить по более высоким этическим, духовным и религиозным стандартам. Получает ли эта мысль широкое распространение на практике, судить трудно. Тем не менее, ни один ортодоксальный раввин не ставит тезис «об избранном народе» под сомнение и не считает необходимым его исключение из литургии.

Страна Израиль

Страна Израиль, *Эрец Исраэль*, всегда имела особое значение для еврейского народа. Ортодоксальные евреи почитают Израиль как Святую землю. Почти все они надеются, что государство Израиль будет управляться по принципам *Торы* и *Галаха* станет основой государственного устройства. Что касается факта, что Израиль вообще был создан как политическая структура, то здесь существуют различные точки зрения.

Ультраортодоксальное меньшинство относится к современному государству Израиль и его правительству весьма критически. Ультраортодоксы страстно приветствуют *Эрец Исраэль* как предначертанное свыше религиозное событие, однако считают, что светские, т.е. нерелигиозные евреи, не имеют права участвовать в создании еврейского государства. Они настаивают на том, что только Мессия, ниспосланный Богом Спаситель, имеет такое право. Согласно мнению ультраортодоксов, Бог в определённый момент должен вновь вернуть еврейский народ на Святую Землю и возродить там государство, основанное на религиозном законе и *Торе*. Поэтому все предпринимаемые сейчас попытки достижения этой цели являются преждевременными и, возможно, даже греховными. В связи с этим, некоторые ультраортодоксальные группировки вообще не хотят признавать государство Израиль или даже выступают

против него. Другие, в том числе и находящиеся в Израиле, не признают его государственных институтов.

Однако большинство ортодоксальных евреев всё же очень рады тому, что государство Израиль существует. Многие живут в этой стране с 1948 года и принимают участие в создании *Ешивот*, учебных заведений (включая университет Бар-Илан), больниц, в осуществлении различных строительных проектов. Ортодоксальные евреи из группы «Мизрахи» признают двух главных раввинов Израиля в качестве своих религиозных авторитетов.

В Америке и в Израиле ортодоксальные евреи постоянно требуют, чтобы государство Израиль более активно почитало авторитет *Торы* и *мицвот*. Раввин Б. Соловейчик, например, видел в Израиле средство для достижения более высокой цели. По его мнению, в Израиле выполняется предназначение евреев как народа *Торы*. Любавический Ребе утверждал, что Израиль, если он хочет быть еврейским государством, следует управлять таким образом, чтобы приблизить приход Мессии, т.е. в соответствии с законами *Торы*. Ребе высказывал опасение, что в Израиле, в случае его развития как светского государства, может произойти отчуждение новых поколений от исторических традиций еврейского народа и тем самым отхождение евреев от вечных истин иудаизма.

Ортодоксальные евреи поэтому выступают с требованием, что *Тора* по меньшей мере должна стать частью Конституции государства Израиль, а *шаббат* и *правила кашрута* должны быть интегрированы в общественную жизнь. В связи с этим в *шаббат* и праздники запрещается работа общественного транспорта, браки признаются только в том случае, если они заключены при участии ортодоксальных раввинов, а преподавание еврейской религии должно стать обязательным предметом во всех общеобразовательных школах. Ортодоксы весьма негативно относятся к неортодоксальным еврейским общинам в Израиле, препятствуя различными путями их религиозной деятельности. Они заявляют, что официальные действия, осуществляемые в Израиле консервативными, либеральными и реконструктивистскими раввинами не имеют законодательной силы. Предпринимаются попытки воспрепятствовать представительству неортодоксальных евреев в религиозных советах общин, причём ортодоксы не останавливаются даже перед физическими нападениями и оскорблениями. В 1998 году ими был совершён поджог еврейского детского сада, принадле-

жащего прогрессивной общине. Следует сказать, что Верховный суд Израиля регулярно объявляет эти попытки дискриминации противоречащими государственной Конституции. Но так как ортодоксальное меньшинство в Израиле служит как бы стрелкой на весах общественного мнения, т.е. играет решающую роль в раскладе политических сил в стране, ему постоянно удаётся уклоняться от выполнения принятых судом решений.

Еврейское сообщество

Ультраортодоксы всячески избегают сотрудничества с неортодоксальными еврейскими группами. В качестве обоснования обычно выдвигаются различные причины. Во-первых, ультраортодоксальные евреи рассматривают членов прогрессивных движений как еретиков и неверующих, которых следует избегать и которые должны быть исключены из еврейского сообщества. Во-вторых, они считают, что сотрудничество с неортодоксальными евреями означало бы признание их прав на существование или, что ещё хуже, на религиозное равноправие. Кроме того, ими движет вполне обоснованное опасение, что при участии в совместных действиях везде, за исключением Израиля, они получают в случае голосования меньшее количество голосов.

Исходя из этих соображений, некоторые руководители ортодоксов, в том числе и Любавический Ребе, запретили своим сторонникам сотрудничать с такими организациями, как «Нью-Йоркский комитет раввинов» (New-York Board of Rabbis) и «Синагогальный совет Америки» (Synagogue Council of America), так как в их работе принимают участие также раввины и члены неортодоксальных общин.

Но всё же ортодоксальный мир и в этом отношении не придерживается единой позиции, и более открытые к общению силы пытаются наладить сотрудничество со своими неортодоксальными еврейскими соседями. Это касается, прежде всего, таких областей, как благотворительность, а также поддержка Израиля и евреев в России. Однако, поскольку по представлениям ортодоксов многие общие проекты и виды деятельности затрагивают ритуаль-

ные и религиозно-правовые вопросы, готовность к такому сотрудничеству в последние годы резко снижается. Это может стать трагическим началом новой сепаратистской концепции, результатом которой явится ещё большее изоляция ортодоксии от еврейского сообщества.

Лишь очень немногие ортодоксальные раввины и члены их общин интересуются такими актуальными экономическими, социальными и политическими проблемами, как движение за гражданские права, международное сотрудничество по вопросам мира, справедливости и охраны окружающей среды. Причина такой позиции состоит в том, что ортодоксальные евреи не воспринимают себя частью современного общества. Главное внимание они уделяют собственным приоритетам, например, *кашруту*, изучению *Торы* или соблюдению *Галахи*. Поэтому они стараются избегать слишком тесного контакта с другими слоями общества.

Некоторые, более расположенные к диалогу ортодоксальные раввины, часто разочарованы тем, что ортодоксальные евреи недостаточно активно участвуют в решении стоящих перед еврейством социальных проблем. Раввин Лео Юнг, например, обвинил своих ортодоксальных коллег в том, что они уделяют мало внимания содержащемуся в *Торе* требованию социальной справедливости. Раввин Эмануэль Ракман потребовал от ортодоксальных евреев проявлять заботу о нуждах угнетённых народов и уделять больше внимания решению неотложных проблем современного общества.

Большинство ортодоксальных раввинов резко негативно относятся к диалогу с другими конфессиями. Они рассматривают подобные дискуссии и дебаты как в высшей степени бесполезные и высказывают опасения, что их могут использовать для распространения среди евреев миссионерства. Раввин Б. Соловейчик предложил компромиссное решение: нормально, когда евреи и неевреи контактируют по нерелигиозным вопросам, но сотрудничество в области теологии или религии является абсурдом. Слиш-

**Межрелигиозная
активность**

ком велики и непреодолимы различия, которые делают этот диалог бессмысленным. Любое сотрудничество предполагает, кроме того, в качестве условия признания иудаизма как равноправной религии, отказ от антиеврейских стереотипов и неуважительных поучений со стороны нееврейских партнёров.

Религиозная практика

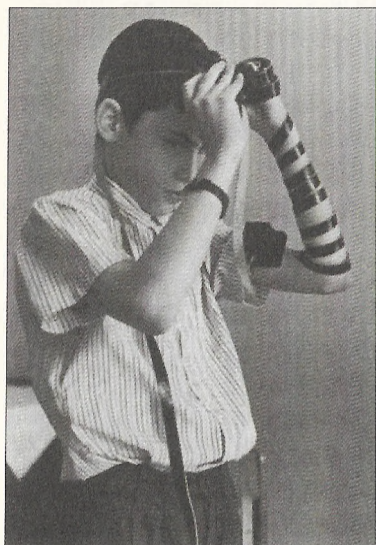
Ортодоксальный иудаизм является универсальной системой заповедей, изложенных в Библии и Талмуде и кодифицированных в *Шулхан Арух*. Ортодоксальный еврей соблюдает *мицвот* с момента пробуждения утром до ночного сна. Строгое соблюдение *мицвот* составляет основу ортодоксальной еврейской жизни. Ортодоксальный мужчина должен, как предписано, пройти обряд обрезания, который осуществляет *могель*. Женщина получает своё имя в синагоге, как правило, в первый *шаббат* после рождения. Дети должны получить хорошее еврейское образование, предпочтительно в *Ешиве* или дневной школе, делающей основной упор на преподавание религиозных предметов. В 13 лет еврейский юноша совершает обряд *бар-мицва* в синагоге. *Бат-мицва* для девочек проводится очень редко. Юноши и девушки должны находить своих супругов среди членов законопослушных общин и заключать брак по еврейским законам, с участием ортодоксального раввина. Ортодоксальные евреи считают смешанные браки с нееврейскими партнёрами греховными и не рассматривают такой брак в качестве веского основания для обращения. Если брак распадается, партнёры должны пройти процедуру еврейского развода, с направлением женщине письменного уведомления (*гет*). Только мужчина может выступать инициатором развода. Ортодоксальный раввин никогда не будет участвовать в обряде бракосочетания ранее женатого еврея, который не может предъявить *гет*. Когда ортодоксальный еврей умирает, *Хевра кадиша* («Святое братство» членов общины) готовит его погребение по религиозному закону: тело, в соответствии с ритуалом, обмывают, заворачивают в холст и опускают затем в простой гроб. Присутствующие на похоронах в знак горя разрывают свою одежду (*крия*) и соблюдают затем в

Обряд обрезания в синагоге. Могель, который проводит обрезание, должен иметь хорошую религиозную и медицинскую подготовку, но при этом не обязательно быть врачом. Процедура обрезания сопровождается произнесением многочисленных благословений.

течение семи дней траур (*шива*, что на иврите означает семь). В это время они не работают и не посещают никаких развлекательных мероприятий. По умершему родителю дети ежедневно в течение 11 месяцев читают *кадиш*, в случае смерти родственника или знакомого *кадиш* читается 30 дней.

На дверном косяке в доме у еврейских ортодоксов прикрепляется *мезуза*, маленькая капсула с текстом из *Торы*. Она призвана напоминать семье о том, что Бог есть единственный и дом должен быть постоянно наполнен Его заповедями, приносящими радость. Мужчины всегда покрывают свою голову *кипой* или носят шляпу, как знак почтения перед Богом. Замужние женщины покрывают свои волосы платком или носят парик (*шайтл*) – как знак своего смирения. Мужчины молятся три раза в день, при этом каждое утро они надевают молитвенную шаль (*талит*), в рабочие дни накладываются моленные ремни (*тфилин*). Каждый ортодоксальный еврей должен ежедневно изучать *Тору*. Ортодоксальные евреи едят только *кошерную* пищу, т.е. никогда не смешивают молочные и мясные

Перед бар-мицвой юноша учится одевать моленные ремни.

блюда и строго следят за тем, чтобы в *Песах* не употреблять в пищу хлеб или иные продукты, в приготовлении которых используются дрожжи. До и после каждого приёма пищи произносятся благодарственные изречения. Ортодоксальная еврейка должна вести *кошерное* домашнее хозяйство, в *шаббат* и праздники зажигать свечи, а после окончания месячных проходить омовение в ритуальной ванне (*микве*).

Ортодоксальные евреи придают большое значение строгому соблюдению *шаббата* и других праздничных дней. В *шаббат* нельзя работать, писать, курить, ездить на транспорте и выносить какие-либо предметы из дома – будь это даже носовой платок.

Евреи не должны в *шаббат* слушать радио, включать электрический свет или телевизор, так как нельзя производить искр. Во время праздника *Суккот* они пристраивают к своему дому шалаш (*сукка*). В *Йом-Кипур* и другие религиозные праздники они соблюдают пост.

Ортодоксальные евреи молятся только в ортодоксальных синагогах. Мужчины и женщины сидят в них отдельно друг от друга. Разделяющая перегородка или занавес (*мехитца*) служит тому, чтобы внимание молящихся не отвлекалось на противоположный пол. Богослужение проходит почти полностью на иврите. Правда, у неоортодоксов проповеди, а также некоторые молитвы произносятся на языке, принятом в данной местности. Для богослужения используется молитвенная книга (*Сидур*), отступления от её текста или внесение в него каких-либо изменений не разрешается. Музыкальное сопровождение богослужения и смешанное хоровое пение в *шаббат*, а также в праздничные дни строго запрещены.

Ортодоксальные евреи на протяжении столетий вели борьбу против любого изменения литургии и ритуала богослужения. Они считают, что новшества, вносимые другими течениями иудаизма, являются подражанием христианству, поэтому любое изменение

воспринимается ими как признак ассимиляции и отхода от «нормативного» иудаизма.

В других областях религиозной жизни некоторые ортодоксальные общины всё же подвержены новым веяниям. Они создают, например, общинные центры с различными кружками, молодёжными и спортивными секциями. В этом отношении очень активно Любавическое движение, которое способствовало большому оживлению деятельности некоторых ортодоксальных общин. Женщины в ортодоксальных синагогах не играют почти никакой роли. Основная часть женщин с этим, правда, согласна, но некоторые хотели бы всё же более активно участвовать в богослужении. Следствием явилось введение в ряде ортодоксальных общин церемонии *бат-мицва* для девочек, хотя этот ритуал и не основан на традиции. Женщины могут также молиться в специальных женских *миньяним* и читать тексты из *Торы*. Новые требования выдвигаются и в других сферах еврейской жизни. Согласно традиции, женщина не имеет права наследования, если в составе семьи остаются мужчины. Женщина не может выступать перед религиозным судом в качестве свидетеля. В случае развода ей приходится смириться с тем, что изложено в официальном письме-уведомлении (*гет*), составленном её бывшим супругом. Некоторые женщины решительно выступают за изменение этих правил. Женское движение в ортодоксальном иудаизме становится всё более активным, однако его реальные успехи остаются пока достаточно скромными.

В повседневной жизни от ортодоксального еврея ожидают, что он будет вести свои дела и строить свою профессиональную жизнь по еврейским законам и правилам еврейской морали. Одна из четырёх частей *Шульхан Арух* специально посвящена нормам поведения в профессиональной жизни. Верующий еврей не должен обманывать, красть или говорить неправду. Он обязан держать своё слово. Он не может требовать процентов на одолженную ссуду. Он должен быть точным при оплате наёмных работников. Он обязан давать своим покупателям достаточное количество разменных денег и не обманывать при взвешивании продуктов. Он должен быть щедрым по отношению к нищим, а также помогать старым и больным. Большинство ортодоксальных евреев придерживаются этих этических правил. Трудности возникают, главным образом, в вопросе соблюдения ритуальных заповедей. Ортодоксия требует от каждого еврея, чтобы он в равной мере соблюдал все *мицвот*.

Таким образом, она учит, что этические правила являются столь же важными, как и религиозные ритуалы.

Подводя итог, можно сказать, что жизнь требует от ортодоксального еврея полной самотдачи и самопожертвования. Суть ортодоксального иудаизма состоит в соблюдении *мицвот*. Истинный ортодоксальный еврей воспринимает свою жизнь как служение Богу и посвящает её интенсивному изучению *Торы* и следованию изложенным в ней законам.

Еврейская мистика и хасидизм

Введение

Способы и формы религиозного самовыражения у евреев в настоящее время исключительно многообразны. Если бы выдающиеся религиозные деятели прошлого – Моисей, Раши или Маймонид – имели бы возможность их наблюдать, они были бы шокированы. Никогда ранее мнения еврейских учёных по основным религиозным вопросам и принципам, обычаям и ритуалам не были так различны, как в последние два столетия. Каждый еврей может сегодня выбирать среди четырёх основных течений иудаизма, кроме того, внутри каждого из этих течений есть ещё различные мелкие группировки. Так как данная книга посвящена, главным образом, основным религиозным течениям в иудаизме, такие движения, как сионизм или светский иудаизм, в ней не рассматриваются. Тем не менее, целесообразно всё же кратко остановиться на двух религиозных группировках – мистиков и хасидов.

Мистики

Мистика не является новым явлением в иудаизме. В средние века она была известна как *Каббала*, изучаемая в небольших кружках еврейских мистиков во многих странах. Двести лет назад многие каббалистические идеи были переняты хасидами в Польше, Галиции и Австрии, которые позаботились об их дальнейшем распространении. Однако мистика, наряду с другими основными направлениями ортодоксального иудаизма, продолжала существовать и отдельно от хасидизма. Согласно учению мистиков, Бог может быть познан с помощью внутреннего опыта и личных встреч. Этот опыт очень сложно определить словами – он должен состояться. Однако это не каждому доступно: к этому нужно вначале подготовиться. Подготовка состоит в изучении текстов, специальных упражнений по медитации, а также в усвоении опыта других мистиков.

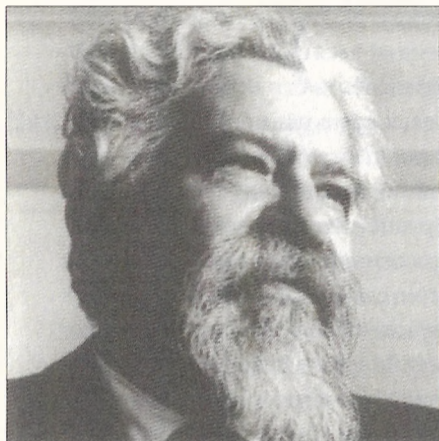
С возрастанием интереса к восточным религиям, в центре которых зачастую стоит мистическое откровение, интерес к еврейской мистике стал увеличиваться, в первую очередь, среди молодёжи.

Возможно, что здесь сыграли роль и другие, исконно еврейские обстоятельства. Ужасные войны последних десятилетий, *Шоа*, постоянная угроза антисемитизма и неопределённость еврейской жизни в XX столетии отняли у многих евреев веру в рационализм, логику и разум, в науку и традиционную религию. Одни потеряли веру в человечество и пришли к убеждению, что правду можно найти лишь в мистическом откровении. Другие начали искать себе духовного руководителя – сильную религиозную личность, с помощью которой они надеялись найти решение своих проблем.

К мистике обратились и некоторые учёные. Известные еврейские философы, такие, например, как Мартин Бубер, Гершом Шолем и Абрахам Йошуа Хешель, изучали историю и письменное наследие еврейских мистиков, благодаря чему они стали доступными для евреев и христиан во всём мире. Теоретические представления и взгляды М. Бубера и Г. Шолема хорошо известны. На идеях А. Хешеля мы остановимся более подробно ниже.

Профессор Абрахам Йошуа Хешель был наиболее выдающимся и особенно ценным представителем мистического мышления. Он происходил из известной хасидской семьи, учился в Польше и Германии и до своей смерти в 1972 году был преподавателем «Еврейской теологической семинарии». Хотя он считался «консерватором», его идеи, основанные на мистических представлениях, оказали существенное влияние на все направления иудаизма. Свои труды А. Хешель писал в изящном поэтическом стиле. Согласно его определению, иудаизм представляет собой ответ на самые важные вопросы и тайну жизни: «Еврейская история учит нас, что человек, который не способен возвыситься над человеческим, опускается ниже его уровня. Иудаизм пытается показать, что для того, чтобы стать человеком, нужно быть больше, чем человеком, и чтобы стать народом, нужно быть больше, чем народом. Народу Израиля удалось стать «святым народом» и в этом его главная заслуга. Иудаизм представляет собой связь с вечностью и конечной реальностью.»

**Абрахам Йошуа
Хешель**

Абрахам Йошуа Хешель (1907–1972).

Согласно А. Хешелю, иудаизм является религией не пространства, а времени. События, протекающие во времени, например, *шаббат* или *бар-мицва*, важнее, чем какие-либо конкретные местности или здания. А. Хешель был убеждён в том, что признание себя верующим или точное следование перечню религиозных правил менее важно, чем вера в глубину своего Я и акцент на основные принципы иудаизма, включая веру в Бога, Тору и Израиль.

Не нужно и невозможно доказывать существование Бога. В свойственном мистикам стиле А. Хешель говорил, что власть Бога может быть познана в тайнах природы и истории, в звёздном небе и моральном порядке на земле. Это мистическое чувство не требует громкого выражения. Достаточно, если мы будем проникнуты им. Не следует ожидать, что нам удастся полностью познать реальность Бога, но мы можем приблизиться к Нему с помощью молитв, изучения Торы, а также благодаря соблюдению *мицвот*.

Сам А. Хешель соблюдал *мицвот*, хотя и не так, как это предписывают ортодоксы. Он порицал тех ортодоксальных евреев, которые механически исполняют *мицвот*, не вкладывая в это душу и сердце. Они перегрузили еврейский закон чрезмерным количеством запретов и предписаний типа «Ты не должен». По его мнению, было бы ошибкой считать, что в иудаизме важно лишь то, что мы обязаны делать. В гораздо большей степени иудаизм требует от нас быть «святым народом». Поэтому *кавана*, духовность и определённый характер мышления, выходящий за пределы сиюминутного, имеют большее значение у евреев, чем их образ жизни. В качестве примера А. Хешель приводил *шаббат*:

«Возможно именно *шаббат* является определяющим элементом иудаизма. Что такое *шаббат*? Воспоминание об особенном достоинстве человека, устранение различий между господином и рабом, бедностью и богатством, успехом и неудачей. Празднование

шаббата означает познание своей независимости от цивилизации и общества, от достижений и страха. *Шаббат* является олицетворением убеждения, что все люди равны и что равенство человека означает его достоинство. Самым большим грехом человека является забвение того, что он – сын Создателя.

Шаббат служит гарантией того, что дух стоит выше Универсума, что по ту сторону Добра находится Божественное. Универсум был создан в течение 6 дней, но кульминацией творения был 7-й день. Всё, что было создано за 6 дней – хорошо, но 7-й день – святой. *Шаббат* – это освящение во времени».

Все мистики исходят из того, что наши земные дела оказывают влияние на происходящее на небе. А. Хешель учил, что мы также нужны Богу, как он нужен нам. Откровение, дарение *Торы* и Союз, заключённый на Синае, явились уникальными событиями, это был диалог между Богом и его народом. Евреи не имеют теперь права отказаться от своего долга – они должны разъяснять Слово Бога, претворять в жизнь *Галаху* и *мицвот*.

Много внимания уделил А. Хешель молитве: как мистик он придавал ей большое значение. Он понимал, что обращение к Богу во время молитвы приводит многих людей в растерянность, но он учил, что Бог слышит наши молитвы и мы должны учиться во время молитвы доверять нашему внутреннему голосу. Другие не могут молиться за нас. В своем последнем публичном выступлении по телевидению он призвал молодых людей развивать способность своего сознания к восприятию тайны жизни, праздновать святые таинства и уметь радоваться. А. Хешель определял еврейский народ как «святой народ», перед которым стоит задача – стать больше, чем просто народ. Он должен осознать себя религиозным орденом. А. Хешель был глубоко связан с идеей Израиля и писал об этом в типичном для каббалистов стиле: «Возрождённый Израиль является святым». Существует мистическая связь между пробудившимся от сна иудаизмом и его страной *Эрец Исраэль*. «Вне Израиля не может быть целостности».

Однако А. Хешель был не только мистиком. Его мистика сочеталась с активным интересом к проблемам нашего времени. Он критиковал расизм, называя его «раковой опухолью духа» и вместе с Мартином Лютером Кингом участвовал в демонстрациях за гражданские права американских негров. Он предупреждал об опасности превращения религии в формальный институт, из поля зрения

которого может исчезнуть конкретный человек. Нужно проявлять заботу о судьбе других людей. А. Хешель выступал за диалог и меж-религиозные дискуссии, он был одним из советников Ватикана и поддерживал усилия католической церкви по выработке новой позиции по отношению к иудаизму. А. Хешель не основал нового еврейского движения, но он ввёл в еврейскую теологию мистические представления и хасидские идеи. Его речи и статьи привлекали внимание и христианских теологов. Влияние, оказанное им на иудаизм, сохранится в течение длительного времени.

Мистика сегодня

Именно в наши дни наблюдается значительное возрастание интереса к мистике. Мистики не пытаются создать собственное движение, оставаясь, как правило, членами одного из четырёх главных религиозных направлений. Возможно, это объясняется тем, что мистическое откровение по своей сути является исключительно личным, оно не может быть описано или понято в группе. В этом заключается, по-видимому, одна из причин, почему хорошим введением в мистическое откровение является чтение трудов А. Хешеля, который писал, говорил и жил в своей мистике.

Хасидизм

Рождение хасидизма связано с именем Баал Шем Това, который жил в Восточной Европе в XVIII веке. Хасидизм быстро сформировался в самостоятельное направление, став почти массовым движением. До второй мировой войны число его сторонников в Восточной Европе непрерывно росло. С течением времени хасидское движение распалось на большое число небольших групп. Каждая из них имела своего *цадика* или «святого» и была убеждена в том, что их *цадик* является более компетентным, чем все другие.

Старый хасид в Меа Шеарим (ортодоксальный квартал в Иерусалиме. – Прим. пер.).

Хасидизм перенял много идей из средневековой мистики, которые он передавал малообразованным и страдающим от притеснений евреям в легко понятной для них форме легенд и различных историй. Эти истории, содержащие много полезного и поучительного, сохранили своё очарование и для сегодняшних слушателей. Отрицающее всякий аскетизм, устремлённое к радостям и веселью хасидское движение имеет свои корни в восторженном вдохновении личности, которая в экстазе может подняться до полного самозабвения. Этот экстаз пронизывает всю жизнь хасида во всех её проявлениях, и смысл жизни воспринимается им как служение Богу.

Центром хасидизма являются в настоящее время Соединённые Штаты и Израиль. В принципе, хасидизм нельзя сегодня рассматривать как целостное движение: он объединяет группу небольших течений, каждое из которых имеет собственные убеждения и теорию. Возникшее первоначально в качестве харизматического движения протеста, направленного против сухой талмудистской учёности литовских *Митнагдим* Гаона из Вильны, хасидизм быстро потерял свой нонконформизм, избежав однако слияния с другими течениями ортодоксального иудаизма. Легче всего можно понять сегодняшний хасидизм и его актуальную ситуацию на при-

мере Любавического движения, имеющего свой центр в Бруклине (Нью-Йорк). Любавические «миссии» распространены сейчас по всему миру, активны они и в Германии.

Любавический Ребе

Любавичи являются сегодня самым распространённым хасидским движением в мире. Это движение возникло в 1800 году в России. По сравнению с другими хасидскими группами любавический хасидизм является наиболее интеллектуальным. Это движение часто называют ХаБаД – по первым буквам его девиза:

Хохма (Chochma) – мудрость, *Бина* (Binah) – благоразумие и *Даат* (Da'at) – знание. Главным *цадиком* или «Ребе» этого движения являлся раввин Менахем Шнеерсон. Он родился в России в 1902 году, получил светское и традиционное еврейское образование и в 1941 году переехал в Америку. Он получил известность как «Любавический Ребе». Его штаб-квартира в Бруклине стала для многих евреев духовным центром. Любавический Ребе, умерший в 1994 году, оказал огромное влияние на хасидизм в Америке и во всём мире. Многие из его приверженцев считают его Мессией и ожидают его нового пришествия. До сегодняшнего дня у него нет преемника.

Ребе не оставил после себя никаких философских трудов, но его выступления, письма, проповеди и комментарии получили широкое распространение. Он пытался соединить хасидизм с современным мышлением. Тем не менее, его позиция была гораздо более ортодоксальной и традиционной, чем позиция А. Хешеля. Ребе писал, что вся *Тора* священна и все части её одинаково важны. Он настаивал на том, что между современной наукой и иудаизмом не существует никакого конфликта: «Кто утверждает, что наука противоречит религии, говорит чушь. Истинная наука тесно связана с верой ... *Тора* есть истина, и наука есть истина, поэтому между ними не может быть конфликта. Открытия последних лет подтвердили то, что содержится в *Торе* – представления, в которые учёные предыдущего поколения не поверили бы».

Правда, Ребе признавал научные открытия только тогда, когда их можно было согласовать с *Торой*. Поэтому он отклонял, напри-

мер, эволюционную теорию Дарвина, поскольку она противоречит Библейской истории творения, так же, как и мнение геологов о том, что мир существует миллионы лет. Ведь это не соответствовало традиционным представлениям, согласно которым мир был создан примерно 6 тысяч лет назад. По мнению Ребе, окаменелости, найденные геологами и антропологами, происходят не из доисторической эпохи, а были принесены Богом на землю к моменту творения.

Хасидизм Любавического Ребе имел практическую направленность. Он был основан на вере в абсолютную ценность изучения *Торы* и религиозной духовности. Ребе организовывал специальные кампании, чтобы побудить евреев выполнять такие *мицвот*, как зажигание свечей в *шаббат* и праздники, соблюдать правила *кашрута*, ежедневно носить *тфилин* и прикреплять к дверным косякам *мезузу*. Он посылал своих приверженцев в «Мицва-бусах» распространять в еврейских общинах брошюры и материалы, содержащие Любавические послания; показывать евреям, как нужно надевать *тфилин*.

Его «миссионеры» ездили по всему миру с целью организации *Ешивот* и еврейских общин. Любавичи активны также в еврейских общинах Германии, например, в Мюнхене, где они имеют определённый авторитет и свою аудиторию.

Ребе, который в своих практических методах был довольно современным, в теоретическом отношении по многим актуальным вопросам – в частности, равноправия женщин – стоял на позициях ортодоксального иудаизма. Он считал, что у женщин эмоциональность выражена сильнее, чем интеллигентность, что они выполняют иную функцию, чем мужчины, и что они должны в первую очередь соблюдать чисто женские *мицвот*, такие как *микве*, зажигание свечей в *шаббат*, воспитание детей. Он резко выступал против любой формы регулирования рождаемости, а также аборт.

Ребе поддерживал тезис реформистского движения об особой «еврейской миссии». Он писал, что Бог рассеял еврейский народ по всему миру, чтобы он нёс послание *Торы* во все уголки земли и открывал всем людям истину монотеизма. Он рассматривал Израиль как пример воплощённого в жизнь закона *Торы*, однако секуляризм израильского правительства был предметом его забот. Он считал, что в Израиле сейчас легче, чем когда-либо ранее соблюдать традиционный закон (*Галаху*), так как современная технология и наука повысили производительность труда и евреи могут позволить себе

отдыхать в *шаббат* и праздники. Он призывал Израиль соблюдать основные положения *Торы*, отказаться от светского государственного устройства и стать страной, в которой религия и правительство составляют единое целое.

Теоретически Любавичи верят в то, что всех евреев надо любить, даже тех, кто не соблюдают *мицвот*. Тем не менее, Ребе написал письмо, в котором он запрещал своим сторонникам сотрудничество в каких-либо организациях и союзах с неортодоксальными евреями и раввинами. Он заявлял, что такое сотрудничество с еретиками и неверующими, как он называл консервативных и либеральных евреев, является грехом. Хасидское движение мало интересуется актуальной жизнью еврейского сообщества или социальными проблемами, если речь не идёт о деятельности их ортодоксальных общин. Любавичи, кроме того, принципиально не участвуют в межконфессиональных и межрелигиозных инициативах. Хабад поставил себе следующую цель: приобщить как можно большее число людей к ортодоксальному учению хасидов. При этом Любавичи эффективно используют для распространения своих идей современные рекламные методы. Если число хасидов в мире сегодня растёт, то это объясняется, прежде всего, деятельностью Любавического Ребе и его последователей.

Иудаизм сегодня: Обзор

Все четыре направления иудаизма, описание которых дано в этой книге, занимают сегодня прочное место в жизни евреев. После того как мы рассмотрели их историю, представления, теорию и её практическое воплощение в повседневную еврейскую жизнь, нам представляется целесообразным суммировать эти данные в кратком обзоре.

Реформистское движение

1. Реформистское движение учит, что иудаизм является развивающейся религией, которая вынуждена постоянно изменяться, чтобы оставаться современной и актуальной.
2. Допускается существование различных представлений о Боге.
3. Только этические *мицвот*, содержащиеся в *Торе*, являются Божественным откровением, и только они поэтому обязательны. Ритуальные законы созданы людьми в соответствии с религиозными потребностями своего времени. Эти законы могут меняться от поколения к поколению с целью обогащения религиозной жизни и объединения еврейского народа. Соблюдение *мицвот* является делом совести каждого. Указания по организации религиозной жизни помогают этому.
4. Молитва, богослужение и язык молитвенника должны быть понятны каждому поколению, должны находить отклик в душах людей.
5. Евреи – это духовный народ, особая миссия которого состоит в том, чтобы познакомить мир с учением монотеизма и его этикой.
6. Страна Израиль должна стать духовным и моральным центром для евреев во всём мире, важным условием при этом является отделение религии от государства.
7. Социально-общественный ангажемент, обязанности по отношению к ближнему в духе пророков Израиля являются основополагающей сутью иудаизма и обязательны для каждого еврея.
8. Реформистское движение активно участвует в межрелигиозном диалоге и убеждено в том, что это способствует устранению религиозных предрассудков.

1. Реформистское движение динамично, готово к изменениям и открыто для восприятия новых идей и взглядов.
2. Реформистским движением вновь открыта часто игнорируемая этическая сущность иудаизма. При этом связь с традицией никогда не терялась.
3. Реформистский иудаизм учит, что евреи могут жить в этом мире и вместе с этим миром; они должны интересоваться современными мировыми проблемами, быть частью общества и оставаться при этом евреями.
4. Реформистское движение всегда открыто для новых обрядов, церемоний и ритуалов, которые укрепляют еврейскую жизнь.

Консервативный иудаизм

1. Иудаизм рассматривается как развивающаяся религиозная цивилизация.
2. Консервативный иудаизм пытается уравновесить традицию и современность, теории прошлого и требования настоящего и будущего.
3. Главная цель иудаизма состоит в продолжении существования еврейского народа.
4. Консервативное движение воспринимает *Тору* как Божественное откровение, однако не в буквальном смысле. Оно считает, что люди всегда принимали участие в интерпретации *Торы*. Следовательно, *Тора* и еврейский закон в ходе исторического развития менялись. Консервативное движение настаивает на том, что интерпретация *Галахи* должна периодически обновляться, потому что в мире постоянно изменяются этические, социальные и экономические отношения. Хотя консервативное движение придаёт большое значение традиции и ожидает от своих сторонников знания религиозного закона, оно готово, тем не менее, согласиться с изменением некоторых ритуальных правил.
5. Община, наряду с семьёй, является типичным еврейским институтом. Еврейская община служит для удовлетворения различных потребностей евреев. Молитвы и богослужения могут быть адаптированы к современным требованиям, но уважение к древнееврейскому языку и главенству традиции должно сохраняться. Настоятельно рекомендуется широкая программа еврейского образования, включающая сеть дневных еврейских школ и гимназий.
6. Еврейский народ составляет единое целое и должен объединиться во всемирное сообщество.
7. Израиль – это святая земля, и он должен стать духовным и культурным центром евреев всего мира. Поддержка Израиля и жизнь в нём являются *мицвой*. Консервативный иудаизм, однако, считает, что религия должна быть отделена от государства.
8. Важно проявлять общественно-социальную активность по вопросам гражданских прав, а также прав человека.
9. Должен поддерживаться межрелигиозный диалог учёных и раввинов, так как этот диалог способствует миру, взаимопониманию и гармонии.

1. Для консервативного движения в центре размышлений о творческом выживании стоит еврейский народ.
2. Консервативное движение стремится к равновесию между традицией и развитием, старым и новым, ритуалами и этикой.
3. Консервативное движение развивается скорее путём постепенной адаптации, чем резких изменений.
4. Так как консервативное движение не занимает крайних позиций, оно встречает поддержку у многих евреев.

Рекон- структивизм

1. Еврейство рассматривается как подверженная постоянным изменениям и развитию религиозная цивилизация, существующая сегодня в условиях демократии и свободного выбора.
2. Еврейская цивилизация должна обеспечить продолжение одухотворённой и созидательной жизни еврейского народа.
3. Еврейские ценности следует интерпретировать по-новому, для того, чтобы содействовать этому существованию и гарантировать его будущее.
4. Бог является естественной силой или процессом, а не потусторонним существом. Бог – это сила, ведущая к освобождению человека. Наше представление о Боге должно быть построено скорее на опыте, чем на философских размышлениях.
5. Реконструктивизм рассматривает *Тору* не как Божественное откровение, а как протокол человеческих поисков присутствия Бога в нашем мире. *Галаха* и *мицвот* не являются больше обязательными для евреев. Только те обычаи и традиции имеют значение, которые обогащают нашу религиозную жизнь и объединяют нас как народ. Люди должны иметь право решать вопрос о соблюдении тех или иных заповедей демократическим путём.
6. Община должна быть центром любой еврейской активности. Молитвы могут изменяться, если меняются наши этические и религиозные представления и убеждения.
7. Реконструктивизм отклоняет мысль о том, что евреи являются избранным народом. Однако он требует от евреев, чтобы они выполняли свою миссию как народ, созданный Богом по своему плану.
8. Реконструктивизм хотел бы видеть в *Эрец Исраэль* духовный центр мирового еврейского сообщества, обогащающий евреев всего мира новыми этическими и религиозными идеями.
9. Мировое еврейство должно быть объединено в «органичные» общины, поддерживающие и укрепляющие друг друга.
10. Социально-общественная активность составляет суть послания иудаизма и должна быть присуща всем евреям.
11. Межрелигиозные контакты часто ведут к проблемам и взаимным упрекам. Поэтому, если они не служат всеобщим интересам, их следует избегать.

1. Реконструктивизм говорит о необходимости содействия творческому существованию еврейского народа.
2. Реконструктивизм относится с уважением к традиции, не чувствуя себя ограниченным ею. Он указывает на потребность людей самим принимать участие в определении того, как они должны жить в соответствии со своей верой.
3. Реконструктивизм основывается на общедоступном человеческом опыте, а не только на старых текстах.
4. Реконструктивизм интерпретирует традиционные ценности по-новому, исходя из современных представлений.
5. Реконструктивизм напоминает нам о необходимости существования одновременно в двух цивилизациях и возможности их взаимного обогащения.
6. Реконструктивизм стимулирует процесс дальнейшего духовного развития и ставит под сомнение веру в старую мифологию.

Ортодоксия

1. В соответствии с учением ортодоксов, Бог является сверхъестественным, сверхчеловеческим существом, которое творит чудеса, слышит наши молитвы, знает о всех наших мыслях и поступках. Он всемогущ, вседобр, вездесущ и всеведущ.
2. *Тора* как целое, а также любая её часть является словом Бога, как оно было явлено на горе Синай, и она обязательна во все времена. Комментарии мудрецов, изложенные в *Талмуде* и других древних источниках также обязательны и являются частью *Торы*. *Галаха* и *мицвот* имеют для евреев основополагающее значение, они могут интерпретироваться по-новому лишь выдающимися учёными и авторитетами. Ортодоксальные евреи должны соблюдать возможно большее число из имеющихся 613 заповедей, не ставя волю Бога под сомнение. Евреи не должны следовать за любым новым движением, они обязаны сохранять традицию от поколения к поколению, обеспечивая тем самым дальнейшее существование еврейского народа.
3. Литургия богослужения в синагоге и молитвы не должны меняться. Еврейские дети должны, как это было всегда, получать образование в *Ешивах*, главными предметами в которых являются *Талмуд* и Библия.
4. Еврейский народ был избран Богом для того, чтобы распространять *мицвот* и слово Бога во всём мире. Ортодоксы убеждены, что их версия иудаизма единственно верная и что другие течения и теории в иудаизме являются если не греховными, то по меньшей мере опасными.
5. Государство Израиль является Землёй обетованной еврейского народа и должно быть основано на *Торе*, *Галахе* и традиции. Эти ценности являются ключом к духовному возрождению мирового еврейства и еврейского закона.
6. Ортодоксия, в принципе, готова контактировать с другими еврейскими группами и направлениями (в первую очередь, с теми, кто придерживается сходных взглядов), однако в последнее время всё меньше стремится к тесному кооперативному сотрудничеству.
7. Ортодоксия почти не проявляет интереса к вопросам изменения общественного устройства, если речь не идёт о чисто ев-

рейских делах или о достижении ортодоксальным движением своих собственных целей.

8. Ортодоксия выступает, как правило, против межрелигиозного диалога, рассматривая его как потенциальную опасность для сохранения своих принципов.

1. Ортодоксальное учение основано на ясных, чётко сформулированных и простых принципах веры.
2. Так как вся *Тора* является словом Бога, ортодоксальному еврею легко понять, что от него требуется: без всяких сомнений выполнять *мицвот*.
3. Сторонники ортодоксии с готовностью приносят значительные жертвы ради своей религии. Ортодоксальные евреи являются в принципе единственными, которые в большом объёме и дословно соблюдают *мицвот*.
4. Ортодоксальные общины через свои многочисленные *Ешивот* подчёркивают значение широкого еврейского образования.
5. Ортодоксия поддерживает тесную связь евреев с традицией и прошлым еврейского народа.

**Важные
факты**

Прогрессивный иудаизм

Реконструктивизм

В США, странах Центральной Америки и Израиле

Либеральный иудаизм/ Реформистское движение

Реформистская община в Берлине на Иоханнисштрассе перед 2-й мировой войной

Классическое реформистское движение в США в духе «Питсбургской платформы»

«Союз либеральных и прогрессивных общин» Великобритании и Ирландии

Немецкое либеральное еврейство до 1938 года (а также в Берлине сегодня)

Реформистское движение в США в духе «Коламбусовской платформы»

«Реформистская община Великобритании»

Реформистское движение в Австралии и Новозеландии, Бельгии, Центральной Америке, Чешской республике, республиках бывшего СССР, Венгрии и Индии

Прогрессивное еврейство в Израиле, Южной Африке, Испании, Швеции, Южной Америке и Зимбабве.

Либеральное еврейство Франции и Голландии

«Союз прогрессивных евреев Германии, Австрии и Швейцарии»

Консервативный иудаизм

Консервативное движение в США (либерально-консервативное, консервативный центр и консервативно-традиционные правые)

Интернациональное движение «Масорти» – прежде всего, в Израиле, Великобритании и Южной Америке

«World Union for Progressive Judaism»

«World Council of Synagogues»

Ортодоксальный иудаизм

Ультраортодоксальный иудаизм

Неоортодоксия в Германии до 1938 года: (Ортодоксальные группировки в довоенных единых общинах)	Ортодоксальные отделившиеся общины в Германии (Austrittsgemeinden):	Хасидизм	Харедим
«Современные ортодоксы» в США и др. странах мира	<ul style="list-style-type: none"> - «Израэлитское религиозное общество во Франкфурте (Самсон Р. Хирш), - «Адасс Исраэль» в Берлине (Эсриэль Хильдесхаймер). 	Например, движение «Хабад», Сатмерские хасиды	«Агудат Исраэль», «Шас» «Нетуре Карта» «Гуш Эмуним»
Ритуальная еврейская община в Риме (Минхаг Италия)	«Союз ортодоксальных еврейских общин» в США	Литовский традиционный иудаизм	
«Мизрахи» (в Израиле - «Мафдал»)	Традиционное (литовского типа) еврейство стран Восточной Европы (Митнагдим Гаона из Вильны)	Литовский традиционный иудаизм	
	Еврейские общины в Северной Африке, Франции, Йемене и на Ближнем Востоке.		
	Большая часть немецких единых общин (Einheitsgemeinden) сегодня		

Эта схема даёт только общее представление. На самом деле названные здесь группы дифференцированы в гораздо большей степени.
С дружеского разрешения раввина Товия Бен-Хорина.

Словарь терминов Список сокращений Литература

Словарь терминов

- Агада (Рассказ). Книга, которую читают во время Седера в Песах. В ней рассказывается об исходе евреев из Египта.
- Агуна (Скованная). Женщина, которой не разрешается заключать брак в синагоге, так как её предыдущий брак ещё не расторгнут.
- Алия (Восхождение, мн.ч. – Алийот). Имеет два различных значения: выход во время богослужения для произнесения благословений до и после прочтения отрывка из *Торы*. Этот же термин обозначает эмиграцию в Израиль.
- Ашкеназим (Библейское обозначение народа, жившего на Севере – Ген. 10,3). Термин, используемый с эпохи средневековья для обозначения потомков еврейских общин Центральной и Восточной Европы.
- Бар-мицва, Бат-мицва (Сын/дочь/заповеди). Церемония, принятая для юношей и девушек, достигших 13-летнего возраста, во время которой они вызываются к *Торе*. С этого момента юноша и девушка считаются взрослыми и отвечают за свои поступки.
- Брахот (Благословения, хвалебные речи, в ед.ч. – Бераха). Принятое название для еврейских молитв.
- Бейт Дин (Дом суда). Раввинский суд, который сегодня занимается такими процедурными вопросами, как обращение, усыновление и разводы. Во главе суда стоит Ав Бет Дин.
- Диаспора (Рассеяние/с греч.). Страна, в которой евреи живут вне Израиля. Соответствует еврейским терминам *Галут* или *Тефуза*.
- Галаха (Образ жизни, прилаг. – галахический). Еврейский закон, основанный на Библии и раввинской литературе.
- Галут (Изгнание). см. *Диаспора*.
- Гет (Сообщение о разводе, мн. ч. – Гиттин). Документ, который удостоверяет религиозный развод супругов. Он отменяет взаимные торжественные обещания, данные в момент свадьбы в синагоге.
- Ешива (буквально: Сидение). Школа для обучения еврейских детей, прежде всего, для изучения *Талмуда*.
- Йом-Кипур (День всепрощения). День, проводимый в молитве, рассказании и посте.

- Кавана (Намерение, преданность). Состояние глубокой сосредоточенности при произнесении молитв (в противоположность их механическому прочтению).
- Кадиш (с арамейского: Святой). Молитва, прославляющая Бога, которую читают в конце *шаббата* и религиозных праздников. В первый год после смерти кадиш читается во время *шаббата* и праздников родственником умершего в его память. Перед молитвой называется имя человека, по которому читается кадиш.
- Кашрут (Пригодность). Законы питания, определяющие запрещённые и разрешённые к употреблению продукты.
- Керия (Надрыв). Траурный ритуал, состоящий в разрывании (надрыве) одежды во время погребения.
- Ктуба (Договор). Свидетельство о браке, подписываемое женихом и невестой, которое зачитывается во время бракосочетания.
- Кехила (Община, мн. ч. – Кехилот). Древнееврейское название еврейской общины.
- Кидуш (Освящение). Церемония в начале *шаббата* и праздников, а также перед приёмом пищи в *шаббат*, когда произносятся молитвы и благословения над бокалом с вином.
- Кипа (Покрытие). Покрытие головы, которое одни носят постоянно, а другие только во время молитвы.
- Китель (Платье). Белая одежда, одеваемая в религиозные праздники, женихом во время брачной церемонии, а также ведущим *Седек*. Используется также как одеяние усопшего при захоронении.
- К'лал Исроэль (букв. Совокупность народа Израиля). Понятие, отражающее восприятие всеми евреями себя частью единого народа, несмотря на существующие религиозные и культурные различия, а также разное происхождение.
- Коген (Священник). Потомок первосвященника Аарона, который выполняет функцию священника в ортодоксальных общинах.
- Кошер (Подходящий). Пища, которая в соответствии с еврейскими законами разрешается к употреблению.
- Лулав (Пальмовая ветвь). Большая ветвь пальмы, используемая для составления букета в праздник *Суккот*. Букет должен состоять из 4-х видов растений: пальмовой ветви (Люлав), болотной ивы, мирты и цитрусовых (*Этрог*).
- Махзор (Цикл). Молитвенник, используемый в синагоге на праздники.

- Маца** (на идише: Маце, мн. ч. – Мацот). Неподкисленный, испечённый в особых условиях хлеб, который едят во время *Песаха*.
- Мезуза** (Дверной косяк). Специальный футляр или контейнер, содержащий первые два абзаца молитвы *Шма*, прикрепляемый к верхней части дверного косяка у входа в дом, а также у входа в другие помещения.
- Мехитца** (Разделительная стенка). Перегородка между мужской и женской секциями в ортодоксальных синагогах.
- Мидраш** (Толкование писания). Особый способ нахождения нового, в дополнение к буквальному, смысла в еврейских священных книгах, часто употребляемый в античный и средневековый периоды. (Определённые правила выведения этого смысла сформулированы в *Талмуде* – *Прим. пер.*)
- Миква** (Водосборник, мн. ч. – Миквот). Ритуальная ванна, имеющая определённые *Талмудом* размеры и проточный источник воды. Используется теми, кто хочет принять иудаизм. Омовения должны совершаться женщинами после менструации, а также женихом и невестой перед бракосочетанием.
- Минхаг** (Обычай). Название ритуала или обычая, который может иметь различную форму в зависимости от региона.
- Мишнян** (Число, мн. ч. – Миньяним). 10 человек, присутствие которых в соответствии с традицией является необходимым для произнесения совместной молитвы.
- Митнагдим** (Противник). Ортодоксальные евреи, прежде всего в Литве и в Белоруссии, ожесточённые противники в XVIII веке восточноевропейских хасидов.
- Мицва** (Заповедь, мн.ч. – Мицвот): Одна из 613 заповедей Библии служит также для обозначения добрых дел. Кроме того, честь, оказываемая во время богослужения в синагоге.
- Мишна** (Учение, передаваемое устно; дословно – Повторение). Раввинистический комментарий к Библии, представляющий собой всеобъемлющий кодекс религиозного законодательства. Создан ок. 200 года до н.э.
- Могель** (Обрезчик, мн.ч. – Могалим). Название лица, совершающего обряд обрезания.
- Паломнические праздники**. Общее название для трёх праздников, которые, в соответствии с требованиями Библии, должны отмечаться особенно торжественно. В эти праздники предписывалось совершать паломничество в Иерусалимский Храм для

- принесения праздничных жертвоприношений. Ими являются *Песах*, *Шавуот* и *Суккот*. На немецком языке эти праздники иногда называются «Wallfahrtsfeste» (Вальфартсфесте).
- Песах** (Пассах, букв. – проходящее). Праздник, отмечающий исход евреев из Египта. См. также *Хаггада* и *Седер*.
- Пурим** (букв. Жребий). Праздник, посвящённый спасению персидских евреев, которых ожидало, в соответствии с планом Амана, уничтожение. История этого праздника рассказывается в библейской книге Эстер.
- Рош ха-Шана** (Начало года). Праздник еврейского Нового года.
- Санхедрин** (от греч. Синедрион – заседание Совета). Совет из 71 старейшин, который собирался в Иерусалиме и был высшей судебной инстанцией в древнем Израиле.
- Седер** (Порядок, мн. ч. – Седарим). Название богослужения в начале праздника *Песах*. См. также *Агада*.
- Смиха** (Рукоположение). Церемония посвящения в раввины, сопровождаемая возложением рук на кандидата в раввины. При этом происходит как бы передача традиции Израиля от одного поколения раввинов к следующему.
- Сефарды** (происходит от названия библич. местности/Обадья 1:2). Используемое с периода средневековья обозначение евреев – выходцев с Иберийского полуострова и стран Средиземноморья.
- Сидур** (Порядок). Древнееврейское название молитвенника для *шаббата* и ежедневных молитв.
- Суккот** (Шалаши, ед. ч. – Сукка: Шалаш). Праздник, напоминающий о времени странствия евреев через пустыню. Время сбора урожая. Одним из важнейших символов праздника является сооружение шалаша (Сукки).
- Талит** (Накидка). Четырёхугольная молитвенная шаль, которой принято накрываться при чтении определённых молитв.
- Талмуд** (Учение). Раввинский комментарий *Мишны*, преимущественно на арамейском языке. Талмуд был создан примерно в 400 году н.э. в палестинской версии и ок. 500 г н.э. в вавилонской версии. Последняя версия утвердилась в качестве окончательной и стала энциклопедическим источником еврейского закона.
- Тиша бе-Ав** (9. Ав). Круглосуточный пост в память о разрушении Первого и Второго Храма в Иерусалиме, а также в память о других трагедиях в еврейской истории.

- Тора (Учение). Пятикнижие Моисея. Тора используется также для определения еврейского религиозного учения в целом.
- Тфилин (Молитвенные капсулы). 2 маленькие кожаные коробочки, содержащие текст молитвы *Шма* (и ещё 3 других отрывка из *Торы* – *Прим. пер.*). В соответствии с традицией накладываются во время ежедневной утренней молитвы на левую руку и на голову.
- Хавура (Группа, мн. ч. – Хавурот). Собрание группы единомышленников для молитвы, учёбы или по поводу праздника.
- Хазан (Кантор). Специально обученный певец, который ведёт богослужение и поёт в синагоге молитвы. В прогрессивных общинах хазаном может быть женщина.
- Халитца (Снимание). Церемония, в процессе которой мужчина заявляет о своём отказе взять в жёны бездетную вдову своего умершего брата. Основой церемонии служит Второзаконие 25:9.
- Хамец (Квашенное). Продукты питания, содержащие заквашенное тесто, в связи с чем они не могут употребляться в пищу во время праздника *Песах*. Этот обычай основан на книге Исход 12:15.
- Ханука (Освящение). Праздник, когда отмечается повторное освящение Храма, совершённое Маккавеями в 167 г. до н.э., а также сохранение еврейской веры, несмотря на все попытки её разрушить. Праздник начинается 25 кислев (ноябрь/декабрь) и продолжается 8 дней.
- Хевра Кадиша (Святое братство/с арамейского/). Группа людей, ответственных за проведение похорон. Они организуют и проводят омовение и одевание умершего, а также другие процедуры, связанные с похоронами. Работа в Хевра Кадиша считается очень почётной.
- Шаббат (Пауза). День отдыха, начинающийся вечером в пятницу.
- Шавуот (Недели). Праздник, посвящённый дарению евреям *Торы* на горе Синай.
- Шайтл (Парик). Парик, который носят строго соблюдающие ортодоксальные обычаи женщины после свадьбы как свидетельство скромности.
- Шива (Семь). Первая неделя траура после смерти близкого родственника.

Шма (Слушай!). Текст из Второзакония 6: 4–9; 11: 13–21 и 15: 37–41, который цитируются во время всех утренних и вечерних молитв.

Шоа (Катастрофа). Термин, используемый для обозначения убийства 6 млн. евреев в период господства в Германии национал-социалистов. Широкое распространение получил также термин Холокост (греч. – «Тотальное уничтожение жизни, особенно с помощью огня»).

Шохет (Резник, мн. ч. – Шохетим). Человек, проводящий убой животных в соответствии с еврейскими ритуальными законами.

Шульхан Арух (Накрытый стол). Название книги Иосифа Каро (XVI век), в которой собраны основы еврейского законодательства. Эта книга была признана в качестве свода законов и использовалась для нормирования различных обрядов.

Цадик (Праведный). Определение человека, полностью соблюдающего все заповеди Бога.

Эрец Исраэль (Страна Израиля). Древнеевр. термин для обозначения страны Израиля в отличие от государства Израиль (*Медина́т Исраэ́ль*) или народа Израиля (*Ам Исраэ́ль*).

Этрог (Плод прекрасного дерева, иногда *Citrus medica*). Плод цитруса, который входит в состав *Ляулав*, используемого в Суккот.

Сокращения

- ARZA American Reform Zionist Association – Американская ассоциация реформистских сионистов
- CCAR Central Conference of American Rabbis – Центральная конференция американских раввинов
- HUC Hebrew Union College – Объединённый еврейский колледж
- JIR Jewish Institute of Religion – Еврейский институт религии
- JTS Jewish Theological Seminary – Еврейская теологическая семинария
- RSGB Reform Synagogues of Great Britain – Реформистская община Великобритании
- UAHC Union of American Hebrew Congregations – Союз американских еврейских организаций
- ULPS Union of Liberal and Progressive Synagogues – Союз либеральных и прогрессивных общин
- WUPJ World Union for Progressive Judaism – Всемирный союз прогрессивного иудаизма

Литература

- Ben-Chorin, Schalom. Jenseits von Orthodoxie und Liberalismus – Versuch über die jüdische Glaubenslage der Gegenwart. Neuaufgabe Tübingen, 1991.
(Бен Хорин, Шалом. По ту сторону ортодоксии и либерализма. О еврейской религии в современную эпоху, Тюбинген, 1991)
- Borowitz, Eugene. Reform Judaism Today. New York, 1983.
– Ders.: Choices in Modern Jewish Thought, New York, 1995.
(Боровитц, Юджин. Реформистский иудаизм сегодня. Нью-Йорк, 1983. Он же – Размышления о современном иудаизме. Нью-Йорк, 1995)
- Buber, Martin. Ich und Du. Gerlingen, 1994.
(Бубер, Мартин. Я и Ты. Герлинген, 1994)
- Dubnow, Simon. Geschichte des Chassidismus. 2 Bände, Nachdruck Berlin 1931.
(Дубнов, Симон. История хасидизма. в 2-х томах. Дополнит. издание, Берлин, 1931)
- Goldberg, David J. und Rajner, John D. The Jewish People – Their History and Their Religion. London, 1987.
(Гольдберг, Давид и Райнер, Джон. Евреи – их история и религия. Лондон, 1987)
- Hertzberg, Arthur. Judaismus – Die Grundlagen der jüdischen Religion. München, 1993
(Херцберг, Артур. Основы еврейской религии. Мюнхен, 1993)
- Jacobs, Louis. A Jewish Theology. New York, 1973.
– Ders.: We Have Reason to Believe – Some Aspects of Jewish Theology examined in the Light of Modern Thought. London, 1995.
(Джекобс, Луис. Еврейская теология. Нью-Йорк, 1973
Он же. Мы имеем основания верить – некоторые аспекты еврейской теологии в свете современности. Лондон, 1995)
- Kohler, Kaufmann. Grundriss einer systematischen Theologie des Judentums auf geschichtlicher Grundlage. Nachdruck Hildesheim, New York, 1979.
(Колер, Кауфманн. Исторический очерк систематической теологии иудаизма. Переиздание в Хильдесхайме, Нью-Йорк, 1979)
- Lau, Israel M. Wie Juden leben – Glaube, Alltag, Feste. Gütersloh, 1988.

- (Лау, Израэль М. Еврейская жизнь – религия, повседневность, праздники. Гютерсло, 1988)
- Meyer, Michael A. Response to Modernity – A History of the Reform Movement in Judaism. Oxford, 1988.
(Мейер, Михаэль А. Реакция на современность – история реформистского движения в иудаизме. Оксфорд 1988)
- Much, Theodor. Judentum wie es wirklich ist. Wien, 1997.
(Мух, Теодор. Реальный иудаизм. Вена, 1997)
- Petuchowski, Jakob J. Prayerbook Reform in Europe. New York, 1968.
– Ders.: Wie Juden beten. Gütersloh, 1998.
(Петуховски, Джейкоб Дж. Молитвенник реформистского иудаизма в Европе. Нью-Йорк, 1968.
Он же. Как евреи молятся. Гютерсло, 1998)
- Romain, Jonathan und Homolka, Walter. Progressives Judentum – Leben und Lehre. München, 1999.
(Ромэйн, Джонатан и Гомолка, Вальтер. Прогрессивный иудаизм – теория и практика. Мюнхен, 1999)
- Rayner, John D. und Hooker, Bernard. Judaism for Today – An ancient faith with a modern message. London, 1978.
(Райнер, Джон Д. и Хукер, Бернард. Иудаизм сегодня – послание из глубины веков. Лондон, 1978)
- Rosenthal, Gilbert S. Contemporary Judaism. New York, 1986.
(Розенталь, Гильберт С. Современный иудаизм. Нью-Йорк, 1986)
- Rudavsky, David. Modern Jewish Religious Movements – A History of Emancipation and Adjustment. New York, 1979.
(Рудавски, Дэвид. Течения в современном иудаизме – история их возникновения и развития. Нью-Йорк, 1979)
- Scholem, Gerschom. Über einige Grundbegriffe des Judentums. Neuauflage. Frankfurt am Main, 1996.
(Шолем, Гершом. Об основных понятиях иудаизма. Новое издание. Франкфурт-на-Майне, 1996)
- Seligmann, Caesar. Geschichte der jüdischen Reformbewegung. Frankfurt am Main, 1922.
(Зелигманн, Цезарь. История реформистского движения в иудаизме. Франкфурт-на-Майне, 1922)

Сведения об авторах

Раввин д-р Гилберт С. Розенталь окончил ортодоксальный «Еши-ва-Университет» и консервативную «Еврейскую теологическую семинарию». Он долгое время был Генеральным секретарём «Нью-Йоркского совета раввинов», объединяющего раввинов всех направлений. Раввин Г.С. Розенталь является членом «Ассамблеи раввинов» американского консервативного движения. Он - автор нескольких книг и большого числа статей. Г.С. Розенталь принимал активное участие в разработке основных принципов консервативного иудаизма *Эмет-Ве-Эмуна*.

Д-р Вальтер Хомолка является исполнительным директором Колледжа им. Абрахама Гайгера – либеральной раввинской семинарии для стран континентальной Европы при Потсдамском университете (ФРГ). Он – главный раввин либеральной еврейской общины Ор Хадаш в Вене. Длительное время В. Хомолка занимал пост раввина Союза израэлитских культовых общин земли Нидерзаксен, был руководителем Всемирного союза прогрессивного иудаизма и членом исполнительного комитета европейского отделения этого Союза. Сегодня он – член «Конференции раввинов», «Союза либеральных и прогрессивных синагог» Великобритании, а также «Ассоциации реконструктивистских раввинов» в США.

В. Хомолка – автор нескольких книг, издатель «Еврейского молитвенника» (для немецкоязычных стран), председатель редакционного совета «Еврейского издательства» в Берлине.