

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ИНСТИТУТ ЭТНОЛОГИИ И АНТРОПОЛОГИИ

**ИССЛЕДОВАНИЯ
ПО ПРИКЛАДНОЙ
И НЕОТЛОЖНОЙ
ЭТНОЛОГИИ**

№ 137

С.Я. КОЗЛОВ

ИУДАИЗМ

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:

ОСНОВНЫЕ СТРУКТУРЫ И НАПРАВЛЕНИЯ

Москва
2000

**ИССЛЕДОВАНИЯ
ПО ПРИКЛАДНОЙ
И НЕОТЛОЖНОЙ
ЭТНОЛОГИИ**

№ 137

С.Я. КОЗЛОВ

**ИУДАИЗМ В РОССИИ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ**

**Москва
2000**

ISBN 5-201-14658-10(17)

© Серия "Исследования по прикладной и неотложной этнологии"
Института этнологии и антропологии РАН. Документ N 137.

Редакционная группа:
В.А.Тишков (отв.ред.)
Н.А.Лопуленко
М.Ю.Мартынова

Материалы серии отражают точку зрения авторов и могут не совпадать с позицией редакционной группы

При использовании ссылка на материалы обязательна

По вопросам приобретения материалов обращаться по адресу:
117334, Москва, Ленинский проспект, д.32а.
Институт этнологии и антропологии РАН
тел. 938-00-19, 938-07-12
E-mail ANTHPUB@IEA.RAS.RU
fax: (7-095) 938-06-00

Документ № 137

С.Я.КОЗЛОВ

ИУДАИЗМ В РОССИИ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Об авторе

Козлов Семен Яковлевич – Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН. Зам. ответственного редактора ежегодника «Расы и народы». Автор более 100 публикаций, в том числе монографии «Фульбе Фута-Джаллона». (М., Наука, 1976). Ответственный редактор многих книг. Профессиональные интересы: положение расовых и этнических групп в разных странах, судьбы еврейской диаспоры в России, история и этнография народов Африки, противостояние расизму в современном мире, теоретическая этнология.

About the Author

SIMON YA. KOZLOV

Cand. Sc. (Hist.), Senior Research Fellow (Institute of Ethnology and Anthropology Russian Academy of Sciences). Deputy editor-in-chief of yearbook "Races and Peoples". Author of more than 100 publications (including the monograph "The Fulbe of Fouta-Djallon". M., 1976). The professional interests: the situation of ethnic and racial groups in different countries, Jewish Diaspora in Russia, history and ethnography of African peoples, the struggle against racialism in contemporary world, theoretical ethnology.

Summary

S. KOZLOV. JUDAISM IN RUSSIA: PAST AND PRESENT

This report contains a short description of Judaism as a theological, ethical and juridical system, as well as main stages of its history, of modern trends in its development, particularly, of its traditional and reformist segments. A considerable attention is devoted to Khasidic branch of Judaism, namely to the Khabad-Lubavich movement, because it plays an important and ambivalent role in the Judaic communities of the post-Soviet Russia. The report demonstrates activities of main all-Russian Judaist organizations, and analyzed their mutual relations. It is noticed, that really religious, or, at least, practicing Jews, represent only a minor fraction in the contemporary Russian Jewry, while the predominant part of it is composed of practically religiously indifferent people.

<i>ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ</i>

Иудаизм – религия еврейского народа. Начало ее истории, как и истории самого этноса, относится к первым векам II тыс. до н.э. Ныне, на исходе II тыс. н.э., пройдя вместе с народом неисчислимое количество испытаний и искушений, она имеет миллионы последователей – во всех странах, где проживают евреи (этнокультурные группы, считающие и называющие себя таковыми, независимо от реальности их происхождения от древнееврейского этноса). Исповедующих иудаизм людей можно встретить практически повсюду в мире.

И в древности, и в наше время отдельные люди (иногда группы людей) из других народов, исповедовавшие ранее иную веру, переходили (переходят) в иудаизм. Религия евреев признает иудеем любого иноверца, который прошел гиюр (определенную процедуру в соответствии с еврейским религиозным законом – Галахой). Еврейская (иудейская) традиция, в принципе были не приемлемы миссионерство и прозелитизм, тем не менее признает право любого иноверца стать иудеем. Кстати из семей прозелитов вышли такие выдающиеся мудрецы, толкователи Торы и Закона (“светила иудаизма”, как почтительно называют их уже много веков), как Шемайя и Авталион, учителя великого мудреца Гиллеля; принявший иудаизм римский аристократ Онкелос, который перевел Тору (Пятикнижие Моисеево) на арамейский язык¹.

В VIII-X вв. иудаизм был государственной религией в Хазарском каганате, где его исповедовали не только представители правящей верхушки, но и многие простые люди. В разное время целые группы прозелитов-иудеев появлялись в

России (напр., близкая к иудаизму секта субботников), несмотря на жесточайшие преследования со стороны официальной церкви и государства. И в наши дни в России эпизодически регистрируются факты перехода неевреев в иудаизм. Тем не менее не будет большой натяжкой констатировать, что иудаизм как в мире в целом, так и в России был и остается религией евреев.

В различных областях, вошедших позднее в состав Российского государства (Причерноморье, Приазовье, Северный Кавказ, Дагестан), евреи начали селиться еще до новой эры (не позднее II-I вв.) и продолжали расселяться в последующие столетия (Таманский п-ов; земли, входившие в Хазарскую державу и в Киевскую Русь). В период Московского великого княжества, а позднее Московского царства евреи были в русских городах единичны, проживали там преимущественно временно (в основном – при дворах правителей). Ситуация кардинально изменилась в последней четверти XVIII в., когда после трех разделов Польши, в состав России была включена значительная ее часть, на которой проживали, наряду с другими народами, около 0,7 млн. евреев. С тех пор иудаизм де-факто и де-юре стал одной из религий России.

По переписи 1897 г., в Российской империи насчитывалось 5 млн. 125 тыс. евреев. В конце XIX – начале XX вв. они составляли крупнейшую в мире еврейскую общину (включавшую более половины еврейского этноса и, соответственно, последователей иудаизма в тогдашнем мире: число евреев другого вероисповедания или, тем более, нерелигиозных, атеистов, было в тот период очень небольшим).

К началу Великой Отечественной

войны в СССР проживало около 5 млн. евреев. За 1941-1945 гг. общие потери советских евреев составили более половины их довоенной численности. По данным последней советской переписи 1989 г., в пределах Российской Федерации насчитывалось 551 тысяча евреев (всего в СССР – 1378 тысяч). В середине 90-х гг. (в начале 1996 г.) российских евреев числилось приблизительно 345 тысяч человек (впрочем, некоторые демографы-статистики полагают, что цифры эти реально существенно выше)².

ИУДАИЗМ - ПУНКТИРОМ

Прежде чем перейти к характеристике иудаизма в современной России, есть смысл дать читателю – пусть и максимально краткое, “пунктирное” – представление о том, что собой представляет “иудаизм вообще” (как теологическая система, как этическое мировоззрение, как свод правовых норм).

Обозначающий эту религию термин появился почти через две тысячи лет после начала ее формирования, которое библейская традиция связывает с именем родоначальника еврейского народа - Авраама. Именно с ним ассоциируется появление совершенно новой для той эпохи (и на много веков еще!..) религиозной концепции - существование Единого Бога, идеи монотеизма. Слово “иудаизм” (от греческого “*iudaismos*”); стало употребляться незадолго до начала новой эры и распространилось в первые ее столетия в еврейско-эллинистической литературе^{*},

^{*} Позднее – у народов, среди которых жили евреи. Сравнительно широко термин “иудаизм” начинает распространяться только во второй половине XIX в., особенно в последние его десятилетия.

обозначая религию евреев (“иудеев”) в отличие от языческих верований окружающих народов. Впервые этот термин зафиксирован во второй книге Маккавеев (2:21; 8:1; 14:38) и в послании к Галатам апостола Павла (1:13-14)³. Слово же “иудей” происходит от имени Йегуды (Иуды), как звался тот из сыновей праотца Яакова, которому суждено было стать родоначальником самого известного из 12 “колен” (племен) израильского народа. После падения в 722 г. до н.э. Северного царства (Израиля) термин “иудей” постепенно становится этнонимом, которым обозначали всех жителей Южного царства (Иудеи), а не только людей из колена Иуды. Однако процесс укоренения этого этнонима был весьма длительным; только в самом конце библейского периода (практически лишь на рубеже новой эры) “иегуди” (иудей) стал обще-еврейским экзоэтнонимом (то есть словом, которым люди других народов стали называть всех людей из народа Израиля).

Колено Иуды сыграло решающую роль не только в процессе создания еврейского государства (из него, как известно, вышли первые цари – Саул, Давид, Соломон), но и в распространении общенационального, общегосударственного культа единого Бога, создавшего мир и все в нем, определяющего все в нем. Последовательный монотеизм стал важнейшей отличительной особенностью религии евреев (в сравнении с религиями всех других народов древнего мира, вплоть до формирования христианства).

Одновременно с распространением веры в единого Бога складывалось представление о богоизбранности народа Израиля – ибо именно с ним, выделив его среди других народов (по представлениям и убеждениям иудеев), Бог заключил завет (договор), даровав Тору⁴ (учение) и

дав власть над страной, обещанной (“обетованной”) еще патриархам, обязав при этом блюсти заповеди и ни в какой форме не почитать других богов.

Ядро Торы составляют 10 заповедей (откровение Яхве). Эти заповеди и законы, данные евреям Богом, по традиции, через пророка Моисея (XIV в. до н.э.) – являют собой “смысловую стержень иудаизма... основу иудейской религии, а также основу иудейской этики и права”; это – “центральный документ иудаизма”⁵.

Под влиянием тяжелейших испытаний в ходе иноземных завоеваний – от ассирийского в VIII в. до н.э. до римского в I в. н.э. – у евреев формируется идея о грядущем приходе Мессии (“Машиах”, “помазанник”, др.-евр.), спасителя-избавителя из дома Давидова, обещанного библейскими пророками, который будет творить в мире праведный суд над всеми живыми и мертвыми, воздаст каждому по заслугам и установит на Земле царство справедливости.

Сложившиеся к середине V в. до н.э. религиозные представления были зафиксированы в окончательной редакции Пятикнижия (Торы), Письменного Закона. Ко II в. н.э. был, в основном, составлен канонический свод священных книг иудаизма – Танах, который включает, помимо Пятикнижия, книги пророков (Невим)^{*} и Писания (Ктувим). Как признание особой, чрезвычайной роли этого свода в жизни еврейского народа его иногда обозначают просто словом “Книга” или, во мн. ч., “Книги” (соответственно “Сефер” и “Сфарим”).

В это же время (с IV в. до н.э.) активно идет процесс толкования письменного Закона, формирования Устного Закона. Одновременно складывается представле-

ние о том, что Устный Закон был дан евреям Богом одновременно с Торой. Утверждается вера в бессмертие души, в загробный мир, в страшный суд и посмертное воздаяние за земные дела, в воскресение из мертвых – эсхатологические идеи, которые либо отсутствовали в Торе, либо не были там выражены достаточно четко. Ко II-V вв. н.э. относится письменное оформление Устного Закона – Талмуда⁶, который является вторым по значению (после Танаха) источником иудаизма как вероучения и этико-правовой системы. По образной характеристике р. А. Штайнзальца⁷, “Если Библия – краеугольный камень иудаизма, то Талмуд – его центральная колонна, поддерживающая весь духовный и философский свод... (Он) представляет собой собрание устных законов, разрабатывавшихся поколениями мудрецов в Палестине и Вавилонии вплоть до начала средних веков. Он состоит из двух частей: Мишны, книги Галахи (Закона), написанной на иврите, и комментариев к Мишне, известных как Талмуд (или Гемара) в узком смысле слова, где содержится обобщенное изложение дискуссий и разъяснений по поводу Мишны, написанных на иврито-арамейском наречии”⁸.

Важный в теологическом отношении момент, характерный для этого периода и нашедший отражение в Талмуде – существенное усиление монотеизма, которое проявилось “...и в устранении разных наименований и множества характеризующих определений Бога... Абсолютное Начало... в “Талмуде” мыслится настолько всеобъемлющим, надчеловеческим и надприродным, что любые его характеристики становятся ничтожно малыми и ненужными”⁹.

^{*} Этот раздел Танаха был завершен и канони-

зирован еще в конце IV в. до н.э.

После разрушения Второго Храма (в 70 г. н.э.) и рассеяния евреев по разным странам окончательно утвердилось представление о молитве как эквиваленте храмового жертвоприношения и о возможности отправлять культ практически повсеместно. Основным же местом коллективного богослужения и общинной жизни стала – и по сей день является – синагога¹⁰.

Во второй половине XII в. крупнейший еврейский средневековый философ и теолог Маймонид¹¹ сформулировал символ веры (13 принципов) иудаизма. Вот как они выглядят в изложении известного раввина XIX в. Ш. Ганцфрида, автора краткого руководства по иудаистскому праву и этике, недавно переизданному в России¹².

1. Безоговорочно верю в то, что Творец, благословенно Имя Его, создал все творения до единого и управлял ими, что Он – единственный источник всех явлений в прошлом, настоящем и будущем.

2. Безоговорочно верю в то, что Творец, благословенно Имя Его, - один, и нет в мире цельности, подобной абсолютной цельности Его, и что лишь Он – Бог наш в прошлом, настоящем и будущем.

3. Безоговорочно верю в то, что Творец, благословенно Имя Его, нематериален, и Ему несвойственны присущие материи состояния, и что у Него вообще нет никакого подобия.

4. Безоговорочно верю в то, что Творец, благословенно Имя Его, - начало всего и конец всего.

5. Безоговорочно верю в то, что одному лишь Творцу, благословенно Имя Его, следует молиться, - Ему, и никому другому.

6. Безоговорочно верю, что все слова пророков – истина.

7. Безоговорочно верю в то, что пророчество Моше-рабейну¹³, пусть душа его покоится в мире, - истина и что он величайший из всех пророков, бывших до него и пришедших после него.

8. Безоговорочно верю в то, что вся Тора, которой мы обладаем ныне, была дана Всевышним Моше-рабейну, пусть душа его покоится в мире.

9. Безоговорочно верю в то, что Тора эта не претерпит никаких изменений и что Творец, благословенно Имя Его, не даст нам никакой другой Торы.

10. Безоговорочно верю в то, что Творцу, благословенно Имя Его, известны все дела людей и все их мысли, как сказано: “Сердца их всех сотворил Он, известны Ему все дела их”.

11. Безоговорочно верю в то, что Творец, благословенно Имя Его, воздает добром соблюдающим Его заповеди и карает тех, кто их нарушает.

12. Безоговорочно верю в приход Машаха, и, хотя он задерживается, я все же каждый день буду ждать его.

13. Безоговорочно верю в то, что мертвые вернуться к жизни, тогда, когда того пожелает Творец, благословенно Имя Его, - и да будет превознесено Имя Его всегда, во веки веков.

Принципы веры обсуждались и излагались в иудейской теологии и до, и после Маймонида. Но, думается, что суть иудаизма выражена им в этих тринадцати положениях достаточно полно, четко, ясно. Впрочем, современный еврейский религиовед и культуролог р. Й. Телушкин считает, что символ веры иудаизма наилучшим образом сформулирован в известном библейском стихе (и одновременно важнейшей молитве иудея): “Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть” (“Второзаконие”, 2, 4) – ибо именно в этой краткой формуле

оптимально выражена главная идея иудаизма, суть его – бескомпромиссный, абсолютный монотеизм¹⁴.

В XVI в. выдающийся еврейский теолог и законовед Иосиф Каро проделал, через 4 столетия после Маймонида, гигантский труд по кодификации современного ему иудейского религиозного права, итогом которого стало многотомное сочинение “Шулхан Арух” (“Накрытый стол”¹⁵).

С тех пор и до настоящего времени эта книга является практическим руководством по талмудическому праву, которое признано во всех ортодоксальных еврейских общинах. Вместе с позднейшими раввинскими комментариями и дополнениями этот труд и составляет ортодоксальный еврейский Закон. Как важнейшую составную часть он включает в себя систему заповедей, которых, как известно, насчитывается 613 (248 повелений и 365 запретов). Впрочем, как справедливо уточняет современный американский писатель (и популяризатор еврейской истории и религии) Г. Вук, большинство их – “...это бездействующие ныне установления... Дотошный формалист найдет, быть может, сотню заповедей, которые имеют отношение к современности. Еврея, который в своей повседневной жизни соблюдает дюжину-другую заповедей, можно, видимо, считать вполне ортодоксальным.”¹⁶

* * *

Но иудаизм – это не только священные книги, молитвы, ритуалы, законодательные своды. Это – и мировоззрение, и развитая этическая система, стержнем которой является праведное, доброе отношение к другим людям: “Люби ближнего твоего, как самого себя” (Левит, 19:18). В Талмуде рассказывается, как к

мудрецу и законоучителю Гилелю (I в. до н.э. – I в. н.э.) пришел некто и спросил, “может ли рабби объяснить ему сущность иудаизма за то время, что он (человек этот) будет стоять на одной ноге”. Гилель ответил: “Не делай другому того, чего не пожелаешь себе. В этом – суть. Все остальное – комментарии”.

Конечно, в этой формуле, как и в знаменитых 10 заповедях (сформулированных в Торе и позднее принятых христианством) выражен идеал отношений между людьми, которому в реальной жизни (как и всякому идеалу..) следуют, увы, весьма немногие. Однако учение иудаизма настоятельно подчеркивает, что не вера, сколь бы искренней и глубокой она ни была, а праведное поведение является единственным путем к вечному спасению. И в этом праведном поведении доброе, доброжелательное отношение к “другому”, забота о нем, помощь ему, молитва за него перед Богом занимает чрезвычайно большое место.

Думаю, что важно отметить еще одну черту иудаизма, а именно – его позицию в таком кардинальном вопросе, как соотношение предопределения и свободы выбора. Вот как об этом говорится во введении к сидуру (молитвеннику) “Врата молитвы”: “...Иудаизму совершенно чужд фатализм. Всезнание Всевышнего никак не отнимает у человека свободы выбора. Более того: всякое высшее предопределение выносятся человеку в соответствии с тем состоянием, в котором тот находится в данный момент. Если он изменится, изменится и предопределение. Когда человек осознает собственные недостатки и пытается их исправить, он меняет и свое предопределение, и весь мир”¹⁷.

Как отмечает современный израильский историк и культуролог М. Данн, в иудаизме “система взглядов переносит от-

ветственность с Бога на человечество. Обладая свободой волеизъявления, святость (в этом мире. – С.К.) создаем мы, а не Бог. Нам дано достигнуть высшего предназначения человеческого существования – одухотворения физического мира”¹⁸.

Провозглашая господство мира духовного над миром материальным, иудаизм видит главной задачей человека (и в конечном итоге – человечества) его духовно-нравственное совершенствование, которое вносит смысл в его земное существование, приближая его к Творцу.

ОРТОДОКСИЯ И РЕФОРМИЗМ –
ОТВЕТЫ ИУДАИЗМА НА ВЫЗОВЫ
НОВОГО ВРЕМЕНИ

Интенсивное развитие капитализма в Европе в XVIII-XIX вв., буржуазные революции во многих странах континента (и особенно Великая французская революция и последовавшие за ней наполеоновские войны и реформы), бурное развитие просвещения, связанные с этими кардинальными изменениями эмансипация и секуляризация довольно широких слоев общества не могли обойти стороной еврейские общины. Все большее число евреев во Франции, Германии, Англии и других странах (в особенности молодых людей) включались в происходившие экономические и социально-политические процессы, получали светское образование, не противились совершавшейся культурно-бытовой ассимиляции, усваивали новые взгляды на мир, в том числе и на религию как объяснение мира и форму приспособления к нему; на религию вообще и на свою национальную религию – иудаизм – в частности.

Идеологи иудаизма – наиболее вли-

ятельные европейские раввины дали два прямо противоположных ответа на вызов эпохи: ортодоксальный и реформистский.

Раввин г. Пресбурга (Братислава) (в 1806-1839 гг.) Моше Софер, который считается родоначальником ортодоксального иудаизма, сформулировал положение: “В соответствии с Торой нововведения запрещены”. Такой подход означал решительное неприятие любых изменений в теологии и богослужбной практике, категорическое требование неукоснительно соблюдать сложившиеся каноны и традиции.

Сам термин “ортодокс” впервые появился в конце XVIII в. в лексиконе эмансипированных немецких евреев, которые так пренебрежительно называли своих оппонентов, сопротивлявшихся любым переменам в жизни еврейских общин, в особенности в сфере религии. Сами же себя последние именовали “*иереим*” (благочестивые) или “*харедим*” (богобоязненные), но с середины XIX в. противники реформ (в европейских странах) приняли для себя это определение – ортодоксы.

В сегодняшнем мире ортодоксальными называются те течения в иудаизме, которые считают себя носителями и продолжателями того религиозного мировоззрения и тех религиозных традиций, которые сложились к началу нового времени, причем принципиальным пунктом является следование галахическим нормам в том виде, как они были зафиксированы (на основе Талмуда) в упомянутом выше юридическо-этическом своде “Шулхан Арух”¹⁹.

Большинство современных исследователей признают нечеткость понятия “ортодоксальный иудаизм”, разные группы иудеев-ортодоксов толкуют его далеко не

однозначно. Ашкеназы и сефарды, “твердые” традиционалисты, “номинальные ортодоксы”, “левые” неортодоксы, “правые” ортодоксы, ультраортодоксы-хасиды, приверженцы Мизрахи (сионистское течение в иудаизме, возникшее в начале XX в.), ряд других групп – все они по-разному подходят к различным вопросам веры и (главным образом) вероисповедной практики. Но все они, в общем, едины в одном: в признании Торы как высшего и неоспоримого авторитета; все они решительно выступают против нововведений, изменений в традиционной догматике и обрядности. Отметим, что в наше время те, кто следует ортодоксальной традиции, предпочитают называть себя не ортодоксами, а “соблюдающими” (заповеди, предписания Закона). Как резюмирует С. Пилкингтон, “...их принципы основаны на вере, ... (которая) заключается в том, что они соблюдают Тору ... так, как это изначально предписано Библией и позднее Талмудом”²⁰.

Конечно, современный ортодоксальный иудаизм отнюдь не идентичен библейскому иудаизму. Но соблюдающие традиции евреи убеждены в том, что нет не только каких-либо принципиальных, но и вообще сколько-нибудь существенных различий между их вероисповеданием и религией их предков библейской эпохи, ибо неизменна Библия, вечна Тора – основа основ иудаизма.

Ортодоксальное направление по сей день является основным в иудаизме – по числу общин и приверженцев, по той роли, которую оно играет в жизни верующих евреев разных стран. В России оно явно доминирует – главным образом в его ашкеназском варианте, частично – в сефардском (у горских и других “восточных” евреев). Очень заметное (и особое, надо подчеркнуть) место в современном

ортодоксальном иудаизме в России занимает хасидизм (подробнее см. ниже).

Идеологи реформированного (или реформистского, или прогрессивного) течения в иудаизме²¹ в противоположность ортодоксам утверждали, что еврейская религия на протяжении тысячелетий отличалась открытостью к изменениям. И. Якобсон (1768-1828), один из пионеров реформизма в Германии, отстаивал идею, что Тора – это слово Божье, которое интерпретируется людьми, и каждому новому поколению естественно сверять, на основе накопленного человечеством опыта и знаний, те понятия и положения, которые некогда были сформулированы Всевышним. А.Гейгер, раввин в Висбадене с 1832 г., а с 1839 г. – в Бреслау (Вроцлаве), был убежденным сторонником научно-критического подхода к священным книгам, к традиционному законодательству, к другим источникам и текстам иудаизма. Он пришел к заключению, что еврейская религия непрерывно развивалась, что раввинистический иудаизм в том виде, в каком он пришел к XIX в., не идентичен иудаизму библейских времен; и так же, как мудрецы и законоучители Талмуда вносили изменения в идеологию и обрядовую сферу иудаизма в соответствии с идеями и условиями своей эпохи, так и раввины нового времени не только имеют право, но обязаны “осовременить” веру предков, чтобы сохранить ее жизнеспособность, ее привлекательность для новых поколений, живущих в эпоху бурной модернизации во всех сферах жизни. Главное в иудаизме то, что не может подлежать пересмотру – это монотеизм и закон морали. Ритуалы, обряды, молитвы, традиции в целом – инструменты для выражения этих основополагающих идей; они могут и должны изменяться для наилучшего их

выражения и укрепления в каждое данное время.

Некоторые идеологи реформы были радикальнее Гейгера; например, р. С. Гольдхейм считал необходимым убрать из современного иудаизма все, что было связано с существованием Храма и еврейского государства, в том числе и всю обрядовую сторону той поры. Другие сторонники изменений были более осторожны. Специфика реформизма проявлялась не только в различных странах, но и в разных общинах внутри одной страны, в зависимости от позиции раввина и поддерживавших его влиятельных членов конгрегации²². Но всех их объединяло стремление, в большей или меньшей мере обновляя древнюю религию, помочь еврею-буржуа, становящемуся все более заметным еврейскому “среднему классу” интегрироваться в европейское (американское) буржуазное общество. Иудаизм трактовался модернистами не столько даже как вероучение, сколько как универсальная этическая система; евреи же определялись как религиозное сообщество, а не как этническая группа (что облегчало инкорпорацию их в соответствующие нации – германскую, английскую и т.д.). Ожидание Мессии, полагали они, не обязательно связывать с возвращением в Палестину и воссозданием там еврейского государства; в ряде стран из иудейских молитвенников у реформистов были исключены молитвы о возвращении в Землю обетованную, а заодно и упоминания о богоизбранности евреев. Богослужение в реформистских синагогах (которые стали называться “храмами”) все чаще велось на государственном языке данной страны и сопровождалось, как и у христиан, органной музыкой. Многие литургические, обрядовые, ритуальные обычаи и предписания были либо изме-

нены, либо смягчены, либо упразднены; исчезло деление синагоги на мужскую (основную) и женскую части: все теперь молились сообща, также как на равных участвовали в делах общины. Как отмечает С. Пилкингтон, “реформистский иудаизм ... делает равноправие (женщин и мужчин – С.К.) одним из руководящих принципов веры”²³.

Характеризуя различия между ортодоксальной и модернистской позицией, М. Стейнберг, крупный современный знаток иудаизма, резюмирует их так: “Традиционалисты считают, что вся Тора в целом есть откровение Божье и потому она вся безусловно истинна и блага. Модернисты же полагают, что истину и добро следует искать в Торе, и лишь их присутствием определяется ее боговдохновенность.

Для традиционалистов вся Книга Торы, каждое слово, каждая буква были даны Богом... Факт Откровения является решающим. Он – гарантия абсолютной надежности, как интеллектуальной, так и моральной... ... (Для модерниста) же главным критерием истинности утверждения или обоснованности принципа является не их соответствие Традиции, а их согласие с разумом и опытом”²⁴.

В среде российского еврейства в XIX в. не проявилось отчетливо ни реформистское течение в иудаизме, ни – как возможная реакция на него – ортодоксальное. Определенные попытки по-новому взглянуть на вековые традиции предпринимались; в частности, знаток иудаизма и теолог А. Брагин опубликовал специальную статью “К вопросу о реформе в области еврейской религии”²⁵, в которой говорил о “неизбежности” реформ, в частности, в обрядовой сфере. В отдельных городах “черты оседлости” в синагогах появились такие новшества, как хо-

ральное пение, проповедь на русском, идиш и немецком языках; некоторые отступления от традиции проявились в архитектуре и внутреннем устройстве (и убранстве) синагог. Но, в общем и целом, раввинат и находившиеся под его влиянием массы верующих евреев дореволюционной России не приняли реформизм, и ему не удалось занять какое-то заметное место в тогдашнем еврейском обществе; даже маскилим (сторонники просвещения) в подавляющем большинстве своем не приняли его: их реакцией был (чаще) отход от еврейства, иногда – попытки ассимилироваться в русском обществе (включая переход в христианство, обычно – в православие).

“Первой ласточкой” нового этапа проникновения реформизма в российский иудаизм – практически уже на исходе советского периода отечественной истории, в 80-е гг., стало появление в Москве реформистской общины “Гинейни”, созданной З.Коганом²⁶. Но это уже другая история.

*ХАСИДИЗМ
КАК УЛЬТРАОРТОДОКСИЯ
В ИУДАИЗМЕ КОНЦА XX в.*

Среди тех, кто в современной России относит себя к ортодоксам, особое место занимает хасидизм²⁷, течение, которое называют ультраортодоксальным. Оно играет очень заметную роль в религиозной жизни евреев России (и потому, бесспорно, заслуживает отдельного миниочерка в рамках данной работы).

Хасидизм возник в первой половине IX в. в западной части Украины (Воынь, Подолия) как сектантское движение в иудаизме²⁸. Его основателем был Израиль Бешт²⁹ (1698/1700?-1760). Он не пи-

сал никаких трактатов, но его устные изречения были собраны учениками и впоследствии изданы. Как считают его последователи, своим учением Бешт “вдохнул живую душу в еврейскую религию”. Его учение пронизано идеями пантеизма и каббалы³⁰; Бешт был глубоко убежден, что дух представляет большую реальность, чем материальный мир; что за пределами воспринимаемого нами материального мира имеются другие миры; что все во Вселенной, будучи созданием Бога, непрерывно, постоянно им воссоздается и одухотворяется.

Человек, по Бешту, - особое, исключительное по своему назначению создание Бога. Цель и смысл жизни человека – служить Богу, стремиться слиться со своим Творцом. Достичь этого, учил Бешт, можно благочестивым поведением, исполнением заповедей, горячей молитвой, переполняющей душу восторгом от общения со Всевышним, постепенным и постоянным приближением к нему. Такое страстно-молитвенное состояние, возвышенное религиозное чувство, считал основатель хасидизма, важнее усердного изучения священных книг и скрупулезного исполнения ритуалов. Гораздо существенней – глубокое, трепетное постижение Божественной сути обряда или молитвы; их должно с радостью совершать, и тогда они принесут человеку подлинное удовлетворение, ощущение слияния его со Всевышним. Такое молитвенное общение с Богом возможно и наедине с Ним, но лучше совершать его вместе с членами своей общины, под руководством учителя – Ребе.

Тем, кто не способен на такое общение с Богом, может помочь молитва цадика - харизматической личности, праведника, который выполняет роль посредника-заступника между людьми и

Творцом. Бешт и его преемники утверждали, что цадик, находясь в постоянном общении с Богом, одарен свыше способностями ясновидца и чудотворца. В хасидизме постепенно сформировался подлинный культ цадика³¹. Это особенно проявилось при преемнике Бешта по имени Дов Бер из Межерича (1710-1772), который был ближайшим сподвижником основателя хасидизма; он такими словами определял место и назначение цадика: “Цадик объединяет небо и землю; он есть основа мира”.

В последней четверти XVIII в. хасидизм быстро распространялся как на Украине, так и в Белоруссии. На Украине хасидам удалось “перетянуть” на свою сторону едва ли не большинство еврейских общин; в Белоруссии же и особенно в Литве они столкнулись с ожесточенным сопротивлением традиционного руководства в иудаизме, которое справедливо видело серьезную угрозу своему положению, идущую от новых идей и новых людей. Противники хасидизма называли себя “миснагедами” (“противоборствующими”).

В 1780 г. появляется первая печатная книга движения, включившая проповеди одного из учеников Бешта – Яакова Йосефа. После кончины Дова Бера формируются региональные “ветви”, или течения хасидского движения, возглавленные его учениками; каждая из них имела определенные особенности, связанные с местными условиями, но прежде всего – с личностью руководителя-цадика.

В литовско-белорусской ветви хасидизма самым крупным деятелем и бесспорным лидером стал в это время рабби Шнеур Залман из местечка Ляды в Белоруссии (1745-1812), известный как Алтер Ребе, первый из династии Любавических Ребе³². Он явился основателем новой религиозно-философской системы ХаБаД

(аббревиатура слов, выражающих три каббалистических понятия на др.-евр. яз: “хохма” – мудрость; “бина” – понимание, постижение; “даат” – знание). Алтер Ребе в значительной мере отошел от каббалистическо-магических элементов в хасидизме, одновременно сделав определенные шаги в сторону раввинистического иудаизма. Его перу принадлежат основополагающие труды нового направления: “Ликутей амараим” (“Тания”), “Тора ор”, “Ликутей Тора” и другие. Он же написал краткую версию “Шулхан Аруха”, в которой еврейский Закон изложен в простой и ясной форме.

Суть хасидизма Алтер Ребе выразил так: “Видеть Единого во всем сотворенном. Служить Ему с радостью. Делать добро ближним в ущерб себе”. Он стремился максимально просто и ясно (и в то же время – очень эмоционально) излагать самые сложные богословские идеи и понятия, делая их доступными для каждого верующего. Возвышенное, одухотворенное общение со Всевышним должно быть возможным для каждого человека, и оно, это общение, всегда должно быть праздником для души, говорил Алтер Ребе.

Шнеур Залман явился родоначальником хасидской династии Шнеерсонов. Их резиденцией с 1813 г. стал поселок Любавичи (после переезда сюда преемника Шнеура Залмана – Дова Бера Шнеерсона); он оставался центром движения хасидов-хабадников вплоть до 1915 г. За этим движением поныне сохраняется название “любавические хасиды”. По традиции оно возглавляется потомками р. Шнеура Залмана.

По мнению одного из современных хасидских авторов, появление и быстрое распространение хасидизма (как особого течения в иудаизме) именно в XVIII в. было специфическим иудаистским “отве-

том эпохе”, когда в Западной Европе началась эмансипация и постепенная ассимиляция евреев: “Учение хасидизма... представлялось средством, исцеляющим от духовных недугов, способных поразить еврейство в новое время”³³. Он, однако решительно отклоняет даже предположение, что хасидизм был попыткой реформирования в иудаизме: “Иудаизм – учение, которое по своему определению как Божественное учение не допускает изменений и реформ, но в то же время постоянно обновляется и пополняется. Нерушимы иудейские основы веры, заповеди иудаизма, но ... меняется жизнь, и Тора должна давать четкий ответ в любой вновь сложившейся ситуации”. Он особо подчеркнул, что ХаБаД “...поставил на первое место познание Единого Творца, углубил концепцию монотеизма, показав, что под Единым Богом понимается отрицание не только языческих богов, но и всякой реальности вне Творца... В учении хасидизма “Бог есть все” и “все есть Бог”³⁴.

В XVIII-XIX вв. хасидизм воспринимался большей частью ортодоксальных евреев (особенно их религиозными руководителями-раввинами) как “еретическое” движение; однако необходимость противодействия, с одной стороны, антиеврейской ассимиляторской политике царского правительства, а с другой, деятельности маскилим (приверженцев просветительского движения среди евреев), и, может быть, самое главное – объективным факторам социально-экономического, политического, культурного развития (в России, в Европе, в мире в целом), подтачивавшим и постепенно разрушавшим традиционные формы еврейской жизни, вынудили тех и других забыть о своих разногласиях и объединиться. В новых же, кардинально

изменившихся условиях уходящего столетия хасидизм стал не только интегральной частью ортодоксального иудаизма, но и, по мнению некоторых исследователей, его оплотом.

Из имеющихся в хасидизме нескольких течений наиболее известным, активным и распространенным во второй половине XX в. стало (и остается таковым на рубеже нового века) движение любавичских хасидов (ХаБаД Любавич). До 30-х гг. XX в. оно оставалось внутри восточноевропейского еврейства. После переезда из СССР в США 6-го Любавичского Ребе Иосифа Ицхака Шнеерсона это движение заняло весьма заметные позиции и среди евреев Северной Америки, а затем и других стран запада. В 1939 г. было основано “Всемирное движение Любавичских хасидов”.

Деятельность 6-го Ребе (скончавшегося в 1950 г.) энергично продолжил его зять и преемник, 7-й Любавичский Ребе Менахем Мендл Шнеерсон (род. в 1902 г. в г. Николаеве, умер в 1994 г. в Нью-Йорке). Под его руководством и во многом его усилиями ХаБаД-Любавич стало самым многочисленным и влиятельным течением в хасидизме. По его инициативе было разработано и реализовано множество просветительских, социальных и гуманитарных программ, основаны центры “ХаБаД-Любавич” (более 1400) в 35 странах мира³⁵.

М.М.Шнеерсон заслужил высокий авторитет не только среди последователей хасидизма, но и в американском обществе в целом. По его предложению в американских школах была введена так называемая Минута молчания (в начале учебного дня). М.М.Шнеерсон так обосновал свою инициативу: “Если каждый ребенок с утра хотя бы одну минуту подумает о Всевышнем, весь день он будет

вести себя совсем по-другому”. Через год после смерти 7-го Ребе президент США Б.Клинтон, выступая на специальном совместном заседании обеих палат Конгресса, объявил о посмертном награждении лидера хасидов-хабадников Золотой медалью Конгресса в знак признания его гуманистической деятельности; день рождения Ребе отмечается в США как Национальный день воспитания.

Однако внутри самого движения хасидов-хабадников в последние годы жизни их лидера и особенно после его кончины стали заметны процессы, принципиально несовместимые с иудаизмом как последовательной, строго монотеистической религией, не признающей поклонения никому, кроме Бога Единого. В некоторых, наиболее экзальтированных и мистически настроенных кругах движения пришли к мысли, что М.М. Шнеерсон и есть Мошиах (Мессия), обещанный пророками еврейскому народу. В разных городах США, Израиля, России, Украины и других стран хасиды то и дело распространяют листовки с лозунгом “Нам нужен Мошиах сейчас!” На принадлежащих им автобусах можно видеть призыв: “Готовьтесь к встрече Мошиаха!”. После кончины М.М.Шнеерсона раввинами ХаБаД-Любавич было принято решение не избирать нового главу движения: считается, что покойный лидер по-прежнему руководит им – из Верхнего Мира.

Комментируя эти процессы, А.Кутуков (один из редакторов Вестника КЕРООР – журнала “Да”³⁶) счел возможным констатировать, что “буквально на наших глазах” возникает “любавичская религия – поклонение умершему Любавичскому Ребе...”³⁷ Многих деятелей иудаизма сложившаяся ситуация настораживает и тревожит. Показательна статья

раввина Д.Бергера, профессора истории в Бруклинском колледже, президента Ассоциации еврейского обучения в США, который напоминает, что еще в 1995 г. опубликовал в журнале “Джуиш экшн” (орган Объединения ортодоксальных еврейских общин Америки) статью, нарушившую “молчание раввинских лидеров относительно заявлений многих любавичских хасидов, что последний Ребе-Машиах”. “Я убежден, - заявил р. Бергер, - что это молчание вместе с принятием мессианистов за настоящих ортодоксальных евреев полностью искажает иудаизм, предает веру наших предков в Машиаха”. Он напомнил о негативной оценке любавичского мессианизма, которая была выражена в июне 1996 г. в специальном заявлении Раввинского совета Америки. Однако, констатирует р. Бергер, за небольшим исключением, руководители любавичского движения “либо являются очевидными мессианистами, либо не желают заявить недвусмысленно, что Ребе – не Машиах”, более того, ряд самых авторитетных лидеров движения выступили с заявлением, что “еврейский закон требует веры в то, что Ребе – Машиах”. По мнению р. Бергера, “...одной такой декларации достаточно для исключения распространяющих ее из традиционного иудаизма... Хотя сама вера в то, что Ребе является Машиахом, представляет собой отказ от принципов ортодоксального иудаизма, это только начало... Любавичский Ребе становится Богом”. И далее, в подтверждение этой немыслимой для нормального ортодоксального иудея ситуации цитируемый мной автор приводит лозунг-призыв такого содержания: “Пусть наш Наставник, Учитель и Создатель (вместо “раввин”) Царь Машиах живет вечно!” (напечатанный в израильском хасидском еженедельнике “Сихат а-

Геула”). Спустя некоторое время там же появилось заявление, что разрешено поклоняться Ребе, поскольку вся его сущность божественна”. Во французском хасидском журнале дата кончины М.М. Шнеерсона была представлена, пишет р. Бергер, “как день апофеоза Царя Машиаха (то есть восхождения его на небеса как божества), а статья в английском журнале “Бейс Машиах” назвала Ребе “сущностью и бытием Бога, облаченным в тело...” В ответ же на суждение видного чикагского раввина Х.Д. Келлера (по поводу таких высказываний), что все это говорит “о пугающем повороте к ... идолопоклонству”, руководитель крупнейшей региональной (штат Иллинойс) организации ХаБаД в США написал, что чрезвычайно праведный человек может стать неотличимым от Бога. Раввин Бергер резюмирует обсуждаемую ситуацию следующим образом: “Очевидно, что вера в то, что Ребе в буквальном смысле является Богом, и что ему следует молиться, стала стержнем Любавичского движения. На языке еврейских законов это называется идолопоклонством. Тот, кто проповедует такую теологию и побуждает к ритуальному служению такому Богу, является подстрекателем к идолопоклонству, а не достойным воспитателем или духовным наставником”³⁸.

Как относятся к обожествлению покойного любавичского Ребе раввины-хасидники в России и странах СНГ, свидетельствует решение галахического суда, подписанное самыми видными раввинами государств на постсоветском пространстве (опубликовано в израильской газете “А-Цофе” 17.01.2000 г.)³⁹. В нем говорится, что в соответствии с Галахическим законом, законами нашей Святой Торы и законами, сформулированными Маймонидом, Любавичский Ребе являет-

ся Царем-Мессией и пророком...

... повелеваем внимать предсказаниям пророка и верить в то, что Он Царь-Мессия и явится нам в скором времени.

Да будет жить вечно наш Бог и учитель Царь-Мессия!”

На следующий день, 18.01.2000 г., в той же газете было опубликовано заявление Главного раввина Израиля в связи со всеми публикациями, заявлениями и “регениями” покойного р. Шнеерсона как Мессию, которое осуждает таковые: “Только немудрые люди могут... превращать истинную веру в приход Мессии в пропаганду, которая может только навредить. Остерегайтесь и верьте только в истинный приход Мессии, как завещали нам наши праотцы...”⁴⁰. Одновременно опубликовано заявление Центрального комитета раввинов ХаБаД-Любавич в США и Канаде, сделанное, видимо, под влиянием энергичной критики хабадского мессианизма в разных странах: “Обожествление какого-либо человеческого существа противоречит основным положениям еврейской религии”⁴¹.

Я не случайно посвящаю так много места этой теологической теме, которая касается, вроде бы, лишь одного течения в одном из направлений иудаизма. Дело в том, что любавичские хасиды играют весьма заметную роль не только в религиозной, но и в национально-культурной жизни российского еврейства. Тем более, что общины любавичских хасидов и особенно их лидеры с каждым годом демонстрируют все большую активность.

В Москве к системе ХаБаД-Любавич относятся три синагоги (в Марьиной Роще, на Большой Бронной и в Отрадном), иешива “Томхей Тмимим”, женский университет (Махон “Хая Мушка”), средняя общеобразовательная школа, образовательный центр, детские сады, детский,

молодежный и семейный клубы, система летних лагерей, благотворительные и другие организации. Подобные структуры имеются и в других городах России (в особенности в С.-Петербурге, где городскую еврейскую общину возглавляют активные деятели движения “ХаБаД” М.Грубарг и Т.Сепиашвили, а раввином Хоральной синагоги и главным раввином города является также хасид-хабадник М.-М.Певзнер). Важным событием стало открытие 18 сентября 2000 г. в Москве (в районе Марьиной Рощи) принадлежащего ХаБаД-Любавич Еврейского общинного центра, одного из крупнейших в Европе. В торжественной церемонии принял участие Президент России В.В.Путин. Основная часть Центра – самая большая в России синагога; кроме того, в нем есть библиотека, кинозал, компьютерный зал, аудитории для конференций и занятий, спортивные залы, кошерный ресторан.

Хасиды ХаБаД издают журналы “Лехайим” и “Отцы и дети”, газеты (“Еврейское слово и др.), печатают и распространяют различную религиозную литературу. В частности, следует отметить публикацию книги, излагающей учение последнего Ребе (М.М. Шнеерсона) – “К жизни, полной смысла” (М., 1999). Очень большую работу по приобщению к иудаизму евреев России (и других стран на постсоветском пространстве) осуществляет Институт изучения иудаизма в СНГ (под руководством раввина Адина Штейнзальца): распространяет учебные программы разного уровня, рассылает необходимые пособия, организует семинары и конференции. В разных регионах России хасиды ХаБаД организуют фестивали еврейской культуры; специально подготовленные “посланники” направляются для проведения больших религиозных праздников в тех населенных пунктах, где нет

синагоги или раввина. Одним словом, большую и разнообразную работу активистов ХаБаД по возрождению религиозной жизни российских евреев (после эпохи тотального государственного атеизма) трудно переоценить. К сожалению, с их деятельностью связаны не только позитивные моменты (об этом – ниже).

*ИУДЕЙСКАЯ ОБЩИНА РОССИИ:
ОБЪЕДИНЕНИЕ И РАЗМЕЖЕВАНИЕ*

Основным институтом иудаизма на протяжении тысячелетий была и остается синагога⁴². Так называется и община верующих, и помещение, где совершается общественное богослужение. Это, как правило, и общинный центр (“Бейт-Кнессет” – “Дом собрания”, ивр.), и центр религиозного обучения (“Бейт Мидраш” – “Дом учения”, ивр.). Здесь читаются лекции, устраиваются диспуты по различным вопросам учения, закона, общинной жизни; проводятся торжественные мероприятия, связанные с важными событиями в личной жизни прихожан. Здесь находится общинная библиотека. Синагога – не храм в строгом значении этого термина, и религиозное начало в ее жизни постоянно дополняется, перемежается с обыденным, мирским.

Точно так же не является священником раввин – главное духовное лицо в синагоге (у иудеев-сефардов он называется “хахам”), религиозный руководитель общины. Это учитель и толкователь Библии и Талмуда, хорошо знающий Галаху (Закон); он участвует в литургии, может преподавать в иешиве и заседать в религиозном суде; обычно раввин выполняет и некоторые административные функции в общине. Для получения звания раввина,

дающего право выполнять эти функции, необходимо получить высшее религиозное образование в иешиве соответствующего уровня и иметь диплом, подтверждающий это.

В своей деятельности каждая община-синагога полностью автономна; всеми ее делами руководит избранное прихожанами правление. Она может входить (или не входить) в какие-нибудь ассоциации (регионального, общегосударственного или международного уровня); любые решения (постановления) таких ассоциаций имеют для каждой конкретной общины лишь рекомендательный характер.

В советское время небольшое число имевшихся в стране синагог не объединялись какой-либо координирующей структурой. В январе 1990 г. съезд представителей иудейских общин СССР образовал Всесоюзный совет еврейских религиозных общин (ВСЕРО). Распад Советского Союза, суверенизация России потребовали нового организационного оформления иудаизма в РФ. Была создана Всероссийская еврейская религиозная община (ВСЕРО) и избран Главный раввин России – им стал А.С.Шаевич, раввин Московской хоральной синагоги. В феврале 1993 г. представители 28 иудейских общин провели учредительный съезд Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России (КЕРООР) – структуры, впервые реально (а не номинально) объединившей религиозные организации разных направлений (ортодоксальные и реформистские). Именно руководство КЕРООР стало инициатором создания (в начале 1996 г.) Российского Еврейского Конгресса (РЕК)⁴³. В рамках РЕК был образован Раввинский совет, который занимается различными вопросами взаимоотношений РЕК и КЕРООР, РЕК и отдельных религиозных общин.

13-15 декабря 1999 г. в Москве прошел IV-й юбилейный съезд КЕРООР, который подвел итоги десятилетней работы этой общероссийской иудейской структуры (имея в виду, что КЕРООР является продолжателем и правопреемником ВСЕРО). На съезде отмечались очевидные успехи Конгресса в деле возрождения и развития еврейской религиозной жизни в России. Только за последний год число входящих в него организаций выросло почти в три раза (около 160 на конец 1999 г., в том числе более 60 общин традиционного и более 30 – современного иудаизма, учебные заведения разного уровня – от воскресных школ до иешив с мировой известностью, благотворительные организации, культурные центры, другие). Общинное строительство (духовное, финансовое, правовое содействие созданию, функционированию, развитию еврейских религиозных общин в России) – было и остается главной задачей КЕРООР.

Одно из важных направлений деятельности КЕРООР – подготовка раввинов и религиозных наставников – руководителей и организаторов общинной жизни. Эта задача решалась за счет подготовки новых раввинов в российских иешивах, разнообразной поддержки работавших ранее раввинов, замены тех, кто не соответствовал этому званию и связанным с ним функциям; были организованы очные (в Москве и Омске) и заочные семинары для лидеров общин. КЕРООР финансирует все иешивы в России и других странах СНГ (кроме тех, что относятся к движению ХаБаД-Любавич).

Большое внимание уделяется образовательным программам для детей, подростков, молодежи, взрослых членов общин. Организуются дневные и воскрес-

ные школы, детские сады, детские группы, в которых работают преподаватели и воспитатели, специально подготовленные в области еврейской религиозной, культурной, исторической традиции. Такие образовательно-воспитательные учреждения существуют в Москве, Туле, Ярославле, Перми, Саратове, Иркутске, Хабаровске и других городах.

Много делается для обеспечения религиозных евреев кошерным питанием (этим занимается специально созданный в структуре КЕРООР Отдел Кашрута⁴⁴ во главе с молодым раввином И. Зельманом, человеком очень энергичным и эрудированным). Оказание гуманитарной помощи социально незащищенным людям, денежная (и иная) помощь общинам для проведения праздников и шаббатов – одна из постоянных забот Исполкома КЕРООР; его стараниями полностью решена проблема обеспечения общин на праздник Песах кошерной мацой и виноградным вином.

Большая работа ведется КЕРООР по программе реституции. Это, прежде всего, “борьба за синагоги” – то есть настоячивые усилия, цель которых – возвращение религиозным организациям культовых зданий, отнятых в советский период и используемых не по назначению. Надо сказать, что в большинстве случаев власти идут навстречу законным требованиям еврейских религиозных общин. За последние годы им были возвращены синагогальные здания в Туле, Самаре, Ярославле, Челябинске, Омске, Томске, Тюмени и других городах. Там, где синагоги ранее не было (либо по очень объективным причинам вернуть ее нереально), КЕРООР добивается выделения земельного участка для строительства синагоги, финансирования строительства новой синагоги или предоставления

общине другого помещения для культурных нужд.

Другим важным направлением реституционной деятельности КЕРООР является работа по возвращению иудейским общинам свитков Торы, других священных книг и предметов культа, которые в разное время были экспроприированы и находятся в архивах, музеях, библиотеках. К зиме 1999 г. были подготовлены к передаче общинам КЕРООР 61 свиток Торы, хранившиеся в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА).

КЕРООР осуществляет большую издательскую программу. Бесспорно, событиями в жизни российских религиозных евреев стали такие издания, как “Пасхальная Агада”, молитвенник “Шма Израэль”, первый полный перевод книги Ш. Ганцфрида “Кицур Шулхан Арух” (сравнительно краткое изложение законов еврейской жизни). Издаются также календари, брошюры и буклеты по различным вопросам религиозной жизни, учебные фильмы. Готовится издание книги “Соблюдение Шаббата согласно его законам”; идет работа и по другим проектам. КЕРООР издает журнал “Шаги” (до зимы 1999 г. назывался “Вестник КЕРООР “Да”)*, а также бюллетень Отдела Кашрута “Кушайте кошер”. Активно использует КЕРООР и такую возможность распространения информации, разнообразных знаний по вопросам еврейской традиции, как Интернет, где имеется официальный сайт Конгресса.

КЕРООР ведет интенсивную международную деятельность: контактирует с

---

* Главный редактор – Екатерина Ручинская, редактор (и один из основных авторов) – Александр Кутуков, один из лучших знатоков иудаизма в современной России (именно он осуществил перевод книги “Кицур Шулхан Арух”.

национальными и международными еврейскими организациями, участвует во встречах разного уровня. В самой России КЕРООР поддерживает дружественные связи с руководством многих организаций, представляющих другие религии (в частности, православное христианство, ислам, буддизм). КЕРООР является соучредителем и активным, конструктивным участником Межрегионального Совета России. Постоянное внимание уделяется Конгрессом противодействию антисемитизму в его особенно наглых, демонстративных, преступных проявлениях (осквернение еврейских кладбищ и синагог, оскорбления верующих и т.п.).

Будучи религиозной структурой, КЕРООР, тем не менее, стремится содействовать возрождению, сохранению и развитию еврейской культуры в различных ее формах; это проявляется, в частности, в проведении в разных регионах России фестивалей еврейской культуры.

На съезде были учреждены региональные отделения – центры КЕРООР: Дальневосточный (Хабаровск), Сибирский (Омск), Уральский (Екатеринбург), Южный (Краснодар), Европейский (Москва). Важным шагом по объединению еврейских религиозных структур Восточной Европы стало учреждение во время съезда КЕРООР(ом) и главными раввинами Украины, Белоруссии, Молдавии, Эстонии, Литвы, Латвии, Венгрии, Польши, Болгарии, Чехословакии оргкомитета Восточноевропейской Ассамблеи еврейских религиозных объединений. IV съезд КЕРООР избрал на 4 года свой руководящий орган – Президиум. Президентом КЕРООР избран Б.И.Шпигель; Главным Раввином КЕРООР и Главным Раввином России – А.С.Шаевич; Главным Раввином-Судьей КЕРООР – П.С.Гольдшмидт; Председателем Испол-

кома КЕРООР – З.Л.Коган.

Выше было упомянуто, что в рамках КЕРООР насчитывается более тридцати общин современного иудаизма. Они входят в объединение религиозных организаций современного иудаизма в России (ОРОСИР). Президентом ОРОСИР является Зиновий Коган – очень деятельный и очень способный организатор, много сделавший в 80-е – 90-е годы для возрождения и распространения иудаизма в России.

Около десяти реформистских общин – в Москве и Подмосковье; имеются также в Барнауле, Брянске, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Иваново, Калуге, Кемерово, Костроме, Краснодаре, Красноярске, Липецке, Магадане, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Саратове, Смоленске, С.-Петербурге, Смоленске, Тамбове, Твери, Томске, Туле, Тюмени, Ульяновске, Челябинске. Ко времени выхода данного текста в свет этот список, не сомневаюсь, вырастет. Руководитель одной из таких общин в Москве М.Сиротинский (доктор технических наук) уверен, что “у реформизма в России самые большие перспективы”⁴⁵. В ходе проведения еще в начале 90-х гг. социологического обследования выяснилось, что ортодоксальное течение в иудаизме оказалось привлекательным для 5% респондентов, тогда как реформизм предпочла третья часть опрошенных⁴⁶.

Видимо, в наше время для большинства из тех, кто проявляет интерес к иудаизму (особенно это относится к людям молодым и среднего возраста) неприемлема жесткая ритуализованность ортодоксального иудаизма, необходимость исполнять большое число запретов, строго соблюдать предписания кашрута; значительные трудности связаны и с изуче-

нием иврита – языка, на котором написаны священные книги. Да и в принципе – не все догматы вероучения, которые в прежние времена принимались в полном смысле “на веру”, без какого-либо обсуждения (я уже не говорю – критическо-аналитического подхода), также безоговорочно принимаются современным человеком, очень часто разносторонне эрудированным, имеющим высшее образование, критично относящимся к любой идеологии, включая религиозную. Реформизм предлагает более свободный, более осознанный и даже творческий подход; отсюда – и большие симпатии к нему.

5 сентября 1999 г. в одном из переулков центра Москвы открылся Общинный центр современного иудаизма. Здесь – не только молельный зал, но и учебные классы, библиотека. Одна из главных задач центра – подготовка общинных лидеров движения современного иудаизма. На его базе начал функционировать двухгодичный Институт современного иудаизма, студенты которого получают основательные знания и навыки по специальности “Общинная и социальная работа”. Организатор и руководитель центра (и ведущий преподаватель в нем) – сравнительно молодой, очень энергичный и эрудированный раввин Хаим Бен Яков; кроме раввинского, у него еще два светских диплома (по медицине и по еврейской философии, которую он изучал в Иерусалимском университете).

На открытие этого центра специально прибыл Президент Всемирного совета прогрессивного иудаизма (ВСПИ) Р.Блок. В своем выступлении он отметил, что реформистские (под разными названиями) общины объединяют в конце XX в. около двух миллионов человек в 36 странах мира, а ВСПИ – “самая многочис-

ленная еврейская религиозная организация в мире”. Он особо подчеркнул, что в России есть немало людей, которых “привлекает реформистский иудаизм, наполняющий современным содержанием традиции прошлого, декларирующий равенство мужчин и женщин, предоставляющий каждому свободу выбора еврейского бытования”⁴⁷.

С осени 1999 г. выходит орган ОРО-СИР – ежеквартальный журнал “Родник”. Судя по первым выпускам, журнал обещает быть интересным изданием, рассчитанным на мыслящего, интеллигентного читателя, который стремится разобраться, лучше ориентироваться в таких проблемах и темах, как “Человек в системе мира”; “Человек, традиции, вера, Всевышний”; “Современный еврей и тысячелетия истории, культуры, религии еврейского народа”.

* * *

В 90-е годы произошла определенная структуризация и консолидация еврейских сефардских общин в России. Многие бухарские, грузинские, горские евреи переселились после распада СССР в Москву (здесь их, по оценкам, до 100 тысяч человек) и в другие города России. По-прежнему немало их проживает на Северном Кавказе (в Нальчике тиражом 2000 экземпляров выходит “ЕСК” – газета евреев Северного Кавказа, учредителем которой является еврейский культурный центр “Товуши”). Несколько синагог (и общин при них) имеется в Москве. Большая община евреев – выходцев из Закавказья, Дагестана, Северного Кавказа (в основном это горские евреи) образовалась в середине 90-х гг. в Измайлово; для своих культовых нужд она арендует помещение в здании измайловского оптового рынка (где работает основная часть прихожан). В здании Мо-

сковской хоральной синагоги базируется еще одна община горских евреев, а также община грузинских евреев. Впрочем, горские евреи, сохранив здесь за собой прежнее помещение, с начала 2000 г. имеют - по соседству, во дворе Хоральной синагоги – свою собственную синагогу в реконструированном двухэтажном особняке. Именуется она “Бейт Талхум” (“Дом Талхума”) – в честь отца братьев Гелаловых (Гуршумовых), спонсоров реконструкции; они же финансируют все текущие нужды синагоги. Московская еврейская религиозная община сефардов (МЕРОС) в 2000 г. начала печатать свою газету “Шолиах” (это малоформатное, эпизодически выходящее издание, могущее, однако, сыграть важную информационную и организационную роль).

В ноябре 1999 г. в Москве состоялась Конференция еврейских сефардских общин России, на которой был учрежден Российский филиал Всемирной конфедерации сефардских евреев (существующей с 1924 г.)^{*}. Участники встречи подчеркивали, что, стремясь к сохранению своей специфики – и культурной, и религиозной – они неизменно ощущают себя частью еврейского этноса. Координатором российского филиала Всемирной конфедерации сефардских евреев был избран московский предприниматель и издатель М. Адиньягуев (из общины горских евреев). Практически все сефардские евреи (и их общины) относятся к ортодоксальному течению в иудаизме.

^{*} Организация эта неполитическая и нерелигиозная; однако в силу того, что по степени религиозности, по массовой приверженности иудаизму эти группы евреев, бесспорно, выделяются среди российского еврейства, я считаю целесообразным и вполне оправданным дать информацию о ней в этом обзоре.

* * *

С конца 90-х гг. КЕРООР представляется уже далеко не всю еврейскую религиозную общину России. Впрочем, многие структуры и организации хасидского движения ХаБаД-Любавич и раньше отказывались участвовать в общем религиозном процессе вместе с общинами современного (реформистского) иудаизма; их не устраивало и то, что одну из главных должностей в руководстве КЕРООР занимает лидер российских иудеев-реформистов З.Л. Коган (председатель исполкома КЕРООР). Несколько общин, где руководителями были представители ХаБаД, вышли из КЕРООР еще в 1995 г. Противоречия между КЕРООР и раввинами ХаБаД-Любавич (которых возглавляет раввин синагоги в Марьиной Роще Берл Лазар, приехавший из США в Россию на постоянную работу в 1992 г.) обострились к концу 90-х гг. В 1998 г. ряд хасидских организаций и примкнувших к ним других ортодоксальных общин решили создать новое объединение вне КЕРООР; так образовалась Федерация еврейских общин России (ФЕОР). В ноябре 1999 г. в Москве состоялся учредительный съезд ФЕОР; в нем участвовали представители религиозных и других еврейских организаций из 77 городов России. В программных выступлениях ведущих деятелей новой организации были сформулированы основные направления ее деятельности: развитие еврейского образования и еврейской культуры; расширение благотворительных программ; возрождение иудаизма, приобщение к нему как можно большего числа российских евреев.

Съезд сформировал руководящие органы ФЕОР. Ее главным органом стал Совет Федерации, состоящий из Раввинского совета, Совета председателей об-

щин, Попечительского совета и Общественного совета. Правление ФЕОР сформировано Советом Федерации из глав названных советов (соответственно: р. Берл Лазар, председатель объединения раввинов СНГ; Марк Грубарг, председатель петербургской еврейской общины; Леви Леваев, видный предприниматель и президент крупнейшего благотворительного фонда “Ор Авнер”; Тамаз Сепиашвили, предприниматель и активист петербургской еврейской общины). Президентом ФЕОР был избран известный композитор и музыкант, народный артист России Михаил Глуз; исполнительным директором утвержден И.Я.Горин.

И в ходе съезда, и в последующие месяцы руководители ФЕОР утверждали, что их организация далека от всякой политики, никаких политических целей не имеет; что домыслами и инсинуациями являются утверждения в некоторых публикациях и заявлениях в теле- и радиоэфире о том, что за ФЕОР стоят определенные круги в правительстве и кремлевской администрации, а также в бизнес-элите еврейского происхождения⁴⁸.

Однако накануне, во время и особенно после IV съезда КЕРООР (который проходил ровно через месяц после учредительного съезда ФЕОР) именно политические, а отнюдь не какие-либо религиозные проблемы оказались в центре конфликта, разразившегося в отношениях между этими двумя общероссийскими иудейскими структурами. Конфликт наглядно материализовался по вопросу о свитках Торы, хранившихся в фондах РГАДА. 61 такой свиток предназначалось передать религиозным общинам КЕРООР во время съезда. Несколько лет эксперты Конгресса работали с архивом древних актов; имелось распоряжение правительства РФ, существовала соот-

ветствующая договоренность с Росархивом. Но накануне съезда претензии на эти свитки предъявило руководство ФЕОР. В итоге на съезде общинам КЕРООР было передано лишь 10 свитков; решение вопроса об остальных реликвиях было отложено. Как объяснял пресс-атташе ФЕОР Б.Горин, “Федерации не было известно, что свитки предназначались для КЕРООР. ...Заниматься разборками с КЕРООР мы не намерены, как не намерены и сотрудничать с этой организацией...”⁴⁹.

Комментаторы отмечали очевидную политическую подоплеку этих событий. Говорилось о борьбе различных групп не только (и даже не столько) в религиозном еврействе России, сколько о манипулирующих ими политических силах в верхних эшелонах власти. В этой связи представляет интерес мнение о сложившейся ситуации видного деятеля еврейского национально-культурного движения М.А.Членова, высказанное им в интервью журналу “Шаги”: “...силы, которые хотят втянуть еврейские общины и организации в политические игры, в противостояние крупных олигархических структур или политических кланов, конечно, существуют”⁵⁰. Создание ФЕОР, отмечает М. Членов, проходило под эгидой общества ХаБаД-Любавич, которое известно “многими достижениями, многими интересными программами, и в то же время занимает специфическую религиозную позицию... (которая) нигде – ни в диаспоре, ни в Израиле – не стоит в центре еврейской общественной жизни, более того, занимает очевидно маргинальные позиции”. Однако “ничего страшного” в происходящем процессе президент общероссийской еврейской организации (ВААД) М.А.Членов не видит: “ ХаБаД доказал, что ... он способен многое сде-

лать для еврейской общины России. КЕРООР объединяет другие силы, которые ХаБаД объединить не в состоянии...»⁵¹.

В том же номере журнала «Шаги» было опубликовано заявление Главного раввина России А.С.Шаевича – с весьма резкой оценкой ситуации, которая сложилась после возникновения ФЕОР. Отметив «очень большой вклад», который хасиды ХаБаД вносят «в дело возрождения иудаизма в России», А.Шаевич продолжил: «...нам очень жаль, что (их) благотворительная, просветительская деятельность .. приняла какой-то скверный политический оттенок. Нам больно от того, что стоящие за всем этим хорошо известные люди использовали одно из еврейских движений России в своих корыстных целях...». И вспомнив, быть может, давний антагонизм между хасидами и традиционалистами-миснагедами, А. Шаевич сделал акцент на том, что «для евреев России традиционной религией является именно иудаизм, а не хасидизм»⁵².

Приходится констатировать, что с образованием ФЕОР в еврейской религиозной общине России (где со времени перестройки, когда начался процесс возрождения религиозной жизни в стране, сохранялось если не единство, то, по крайней мере, его видимость) произошел раскол. Это особенно наглядно проявилось, когда раввины федерации 13 июня 2000 г. избрали Б. Лазара Главным раввином России. Раввины общин, входящих в КЕРООР, не замедлили подтвердить, что по-прежнему считают Главным раввином А.Шаевича.

Многие авторитетные религиозные лидеры за рубежом заявили о своем непризнании Б.Лазара Главным раввином России. Среди них – президент Конференции европейских раввинов И.Струк

(он же – Главный раввин Франции). Специальное послание с выражением полной поддержки направил р. А.Шаевичу председатель правления Еврейского агентства для Израиля (очень влиятельной международной организации) С.Меридор.

Как бы там ни было, в России имеется теперь два Главных раввина. Подобная ситуация – наличие параллельных структур в рамках одной конфессии – обычное, в общем дело (и на общенациональном уровне, и на страновом, и на международном). Так что российские евреи исключением здесь не являются.

27 июня 2000 г. А.Шаевич, а также Главный раввин Москвы П.Гольдшмидт были приглашены в Администрацию Президента РФ, где были приняты В.Сурковым (заместитель руководителя Администрации). «ВЕАР» резюмировал эту встречу следующим образом: «По словам р. Шаевича, беседа носила дружественный характер. Г-н Сурков заверил раввинов, что администрация ни во что не вмешивается и не видит ничего предосудительного в том, чтобы российскую еврейскую общину представляли два раввина, коль скоро в иудаизме есть несколько направлений»⁵³.

В конце июня газета «НГ-религии»⁵⁴ опубликовала «заочную дуэль» двух главных раввинов в форме одновременно опубликованных интервью с этими деятелями. А.Шаевич еще раз высказал свое твердое убеждение, что ситуация, сложившаяся в последнее время в еврейской религиозной общине России, - «чисто политические дела, никакого отношения к религии не имеющие... Они (организаторы ФЕОР. – С.К.) по чьей-то указке решили противопоставить себя... Российскому еврейскому конгрессу», - возглавляемому, как известно, В.Гусинским.

Говоря о взаимоотношениях с хаси-

дами ХаБаД-Любавич (и примкнувшими к ним ортодоксальными общинами), А.Шаевич отметил, что они были достаточно напряженными и раньше – “просто наши взаимоотношения на протяжении многих лет всплыли наружу...”. А.Шаевич решительно выступил против любого вмешательства со стороны государства во внутренние дела еврейского религиозного сообщества России – “...мы способны решить эту проблему сами”.

Что касается Б.Лазара, то он категорически отрицает всякие “подковёрные” моменты и при создании ФЕОР, и при избрании его главным раввином. Более того, он считает, что именно чрезмерная, по мнению ряда ведущих раввинов, политизированность выступлений и практических действий А.Шаевича и стала причиной их обеспокоенности положением дел в еврейской общине России; следствием стало создание альтернативной (или параллельной, если угодно) КЕРООР организации - ФЕОР, а затем и избрание параллельного главного раввина.

Б.Лазар выразил глубокое удовлетворение позицией и политикой государства в России в отношении российских религиозных евреев: “...в последнее время правительство очень много сделало для развития еврейской жизни. Оно возвращает синагоги, дает возможность открыть еврейские школы, помогает в развитии любой деятельности, предложенной общиной... Я думаю, все общины и все евреи чувствуют это”.

О том же Б.Лазар говорил в конце июля 2000 г. на организованной ФЕОР конференции духовных руководителей еврейских общин СНГ и Балтии (проходила в г. Ашкелон, Израиль). Всего в ней участвовало более тысячи человек (в том числе раввины из США и Израиля), пре-

имущественно хасиды движения ХаБаД-Любавич). Кроме ведущих деятелей ФЕОР, на конференции были раввины из Санкт-Петербурга, Екатеринбургa, Саратова, Н. Новгорода, Хабаровска и других городов России. Представляется, что одной из целей конференции была “легитимизация” Б.Лазара в качестве Главного раввина России. В своем выступлении он отметил, что несколько раз встречался с представителями властных структур, в том числе – с президентом РФ В.Путиным. Государство, подчеркнул Б.Лазар, всячески поддерживает ФЕОР в ее работе по созданию и укреплению еврейских общин. Российские власти, считает он, не меньше, чем сама Федерация, заинтересованы в том, чтобы повседневная жизнь еврейских общин в стране была нормальной, а число этих общин не сокращалось, а росло... российские евреи должны связывать свои дальнейшие планы не с перспективой отъезда за рубеж, а с жизнью и работой в России”⁵⁵.

* * *

Хочется (и, думаю, необходимо) отметить следующее: вся эта верхушечная борьба между различными группировками в еврейском религиозном истеблишменте в России напрямую касается (и даже попросту интересна) лишь очень незначительной части евреев России. Как показали социологические исследования, проведенные в 90-е годы, лишь несколько процентов российских евреев можно отнести к верующим иудеям, и уж совсем немногих можно квалифицировать как “соблюдающих”, то есть более или менее строго выполняющих заповеди и требования Торы и Галахи⁵⁶. Об этом же свидетельствуют лидеры иудейских религиозных структур, раввины, руководители общин. Абсолютное большинство евреев

России можно охарактеризовать как людей религиозно индифферентных, или, проще, нерелигиозных. Немало среди них и атеистов (большая их часть, думается, усвоила атеистические убеждения еще в советское время). В силу очень многих факторов, определявших положение евреев в СССР, условия их культурной, этнической, конфессиональной жизни, российские евреи стали в XX в. едва ли не самым нерелигиозным народом страны.

Тем не менее с конца 80-х годов в России неуклонно растет число реально действующих религиозных общин и функционирующих синагог; они есть теперь практически во всех городах (и не только крупных), где имеется еврейское население. Ежегодно происходит набор в иешивы и другие религиозные учебные заведения. И если посчитать людей, которые участвуют в жизни этих организаций, регулярно или эпизодически, бывают на организуемых ими мероприятиях (особенно в дни больших праздников), то получится, в общем, довольно большое число, существенно превышающее тот небольшой процент “верующих евреев-иудеев”, который представлен в социологических выкладках. Объяснить это не сложно. Большая часть этих людей не относят себя к верующим иудеям и такими реально не являются. Но они хотят побольше узнать о религии, традициях, истории и культуре еврейского народа (о таком желании, о таких интересах говорят все опросы); естественно их стремление, потребность приобщиться к атмо-

сфере праздника в праздничные дни. И поэтому они приходят в эти дни в синагогу; а в другие дни – на организуемые еврейской общиной лекции, занятия, встречи, концерты; приходят нередко с членами семьи (многие с детьми), друзьями, знакомыми. Кроме того, практически все еврейские общины, синагоги наладили разнообразную благотворительную деятельность, оказывают материальную, моральную, медицинскую и иную помощь тысячам старых, больных, малоимущих людей, которые, в большинстве своем, становятся прихожанами соответствующих синагог и участниками проводимых ими мероприятий (в том числе – и богослужений). Все это – нормальный, естественный процесс жизни общин; и если учесть, что в большинстве мест все приходилось начинать едва ли не на пустом месте, усилиями нескольких энтузиастов, при отсутствии элементарных условий, то ситуация на конец 90-х годов выглядит не так безнадежно (с точки зрения реалий и перспектив иудаизма в современной России), как это можно заключить, читая и анализируя соответствующие работы социологов. Но формы исповедания, характер соблюдения религиозных предписаний и сейчас, и в обозримом будущем у большинства верующих иудеев будут, скорее всего, весьма далеки от “ортодоксальной чистоты” и галахического ригоризма.

Видимо, ближайшие годы – уже в III-м тысячелетии н.э., покажут, каковы реальные перспективы у древней еврейской религии на российской земле.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. *Вассерман Г.* Лекции по иудаизму для начинающих. Вильнюс. 1998. С. 124-125.
2. Основные итоги микропереписи населения 1994. Госкомстат РФ. М., 1994; *Куповецкий М.* Людские потери еврейского населения в послевоенных границах в годы Великой Отечественной войны // “Вестник Еврейского университета в Москве” (далее – ВЕУМ). 1995. № 2 (9). С. 152; *Рывкина Р.* Евреи в постсоветской России – кто они? М., 1996. С. 15; *Синельников А.* Почему исчезает российское еврейство? // ВЕУМ. 1996. № 2 (12).
3. *Пилкингтон С.* Иудаизм. М., 1998 (пер. с англ.). С. 13; Краткая еврейская энциклопедия (далее – КЕЭ). М., 1996. Т. 3. Ст. 975.
4. Слово “Тора” переводится (с др.-евр.) как “учение”; в источниках и литературе по иудаизму оно употребляется в нескольких значениях. Прежде всего (и главным образом) оно означает Пятикнижие, которое, по традиции, получено от Всевышнего Моисеем на горе Синай; так же называют часто всю еврейскую Библию (Танах), а иногда и весь комплекс традиционных текстов и устных комментариев к содержащимся в них положениям.
5. *Мечковская Н.* Язык и религия. М., 1998. С. 120, 121; *Телушкин, раби Йосеф.* Еврейский мир: важнейшие знания о еврейском народе, его истории и религии (рус. пер.). Иерусалим-Москва, 1992. С. 11.
6. Талмуд – букв. “изучение, изъяснение, познание” (др.-евр.).
7. Современный израильский философ-экзистенциалист, теолог, крупнейший знаток Талмуда и переводчик его на современный иврит и европейские языки (включая русский), автор многих книг и других работ.
8. *Штайнзальц А.* Суть Талмуда // Евреи и еврейство. Сборник историко-философских эссе. Иерусалим. 1991. С. 27-28.
9. *Мечковская Н.* Указ. соч. С. 172-173.
10. От греч. “синагоге” (собрание).
11. Известен также под именем Рамбам (аббревиатура слов: рабби Моше бен-Маймон), 1135-1204. Один из первых кодификаторов еврейского права в прославившем его имя 14-томном труде “Мишнэ-Тора”.
12. *Ганцфрид, Шломо (р.) Кицур Шульхан Арух.* М., 1999/5760. С. 485.
13. Моше-рабейну (“Мойсей, великий наш”, др.-евр.) – так в еврейской традиции принято называть основоположника иудаизма, вождя-освободителя, законодателя и пророка.
14. *Телушкин, р. Й.* Указ. соч. С. 354.
15. Впервые издано в Венеции в 1565 г.
16. *Вук Г.* Это Б-г мой. Иерусалим-Москва, 1993. С. 58.
17. Цит. по: *Мекор Хаим. М.*, 1999. № 3 (15). С. 1.
18. *Данн М.* Корни еврейского обновления // “Ариэль”. Иерусалим. 1999. № 30-31. С. 14-15.
19. КЕЭ. Т. 6. С. 194.
20. *Пилкингтон С.* Указ. соч. С. 83.
21. Оно зародилось в Германии и Голландии в конце XVIII – начале XIX вв.; постепенно реформистские идеи укреплялись в других странах Центральной и Западной Европы. Во второй половине XIX в. основным очагом реформизма становятся США. Еврейские общины Восточной Европы были затронуты им в значительно меньшей степени.
22. См.: *Blau J.* Modern Varieties of Judaism. N.Y. and L., 1964; КЕЭ. Т. 7. С. 175-187.
23. *Пилкингтон С.* Указ. соч. С. 111.
24. *Сейнберг М.* Основы иудаизма. Иерусалим, 1991. С. 35-39.
25. “Восход”. 1895. № 1.
26. *Козлов С.Я.* Евреи Москвы в 90-е годы XX века: действительно ли происходит религиозный ренессанс? М., 1999. С. 10-11.
27. “Благочестие” (др.-евр.).
28. *Дубнов С.М.* Возникновение хасидизма // “Восход”. 1888. Кн. VIII-X.
29. Бешт - аббревиатура слов “Баал Шем-Тов” (“обладатель доброго имени” - др.-евр.).
30. Каббала – тайное учение Торы, эзотерическая часть иудаизма.
31. *Дубнов С.М.* Возникновение цадикизма // “Восход”. 1889. Кн. XI-XII.
32. “Любавичские” – по названию местности Любавичи Могилевской губ. (ныне поселок в Смоленской обл.).
33. *Хаскелевич Д.-Б.* 19 Кислева – день рождения Движения // “Лехаим”. 1992. № 10. С. 8.
34. Там же. С. 9.
35. *Мекор Хаим.* № 11 (М., 2000). С. 1.
36. С 2000 г. называется “Шаги”.
37. “Да”. 1998. № 4. С. 14.
38. “Международная еврейская газета” (далее – “МЕГ”). М., 2000. № 11. С. 3 (перепечатка из Интернета).
39. Перепечатано: “МЕГ”. 2000. № 10. С. 3.
40. Там же.
41. Там же.
42. Возникновение синагоги как религиозного центра относится ко времени вавилонского пленения (VI в. до н.э.); как институт она получила широкое распространение в эпоху Второго Храма (кон. VI в. до н.э. – I в. н.э.) и на родине евреев, и в странах диаспоры. В последующие столетия синагога становится единственным центром культа, всей религиозной и общественной жизни.
43. *Козлов С.Я.* Указ. соч. С. 5-6.
44. Кашрут (от “кашер”, др.-евр.) – предписания Галахи относительно пригодности к употреблению тех или иных продуктов, о способах их приготовления и правилах употребления.
45. “Да”. 1998. № 4. С. 23.
46. *Гительман Ц., Червяков В., Шапиро В.* Иудаизм в национальном самосознании российских евреев // ВЕУМ. 1994. № 3 (7). С. 139.

47. ВЕАР. 1999. № 31. С. 2-3.
48. Интервью с Б. Лазаром (“Известия”, 23.VI. 2000) озаглавлено так: “Я не буду заниматься политикой”.
49. “НГ – Религии”. 22.12.1999; 12.01.2000.
50. “Шаги”. 1999. № 1. С. 9.
51. Там же. С. 10-11.
52. Там же. С. 11.
53. ВЕАР. 2000. № 11/12 (40/41). С. 5.
54. “НГ – Религии”. 2000.28.06.
55. “Независимая газета”. 2000.29.07. С. 2.
56. *Гительман Ц., Червяков В., Шапиро В.* Указ. соч. С. 135-138 (и др.); *Рывкина Р.* Указ. соч. С. 52, 59, 60, 62, 195 (и др.); “Иностранец”. 1997.22.01. С. 22-23; *Козлов С.Я.* Указ. соч. С. 19-24.
57. *Козлов С.Я.* Российские евреи: конфессиональная ситуация в конце XX в. // “Этнографическое обозрение”. 2000. № 5.