

**גַּלַּחָה לַדֵּי יָמֵינוּ:
Консервативный подход к еврейскому закону**

**Раввин
Давид Голинкин**

Редактор издания на русском языке: Михаэль Ковсан
Переводчик: Муся Венгер

Институт исследования и распространения Галахи
Институт изучения иудаизма им. Шехтера
Мидрешет Йерушалаим

5758 Иерусалим 1998

הספרייה ההלכתית על שם מאיר ותרצה גולדשטיין שנספו בשואה, מסי' 2

*Halakhah For Our Time:
A Conservative Approach to Jewish Law*

by

Rabbi David Golinkin

תרגום רוסי: מוסייה וינגר
עריכה: מיכאל קובסון

©
כל הזכויות שמורות לדוד גולינקין
תשנ"ח

copyright
by David Golinkin
1998
Printed in Israel
ISBN 965-7105-01-3

הפקה: "לשון לימודים" בע"מ, ירושלים
טל. 02-5372212

הפצה: המכון לחקר ההלכה ויישומה
שליד מכון שכטר ללימודי היהדות
ת.ד. 8600, ירושלים 91083
טל. 02-6790755
פקס. 02-6790840

פרסום שני זה של
"הספריה ההלכתית על שם
מאיר ותרצה גולדשטיין שנספו בשואה"
מוקדש על ידי
הרב ברוך גרשון גולדשטיין
"אוד מוצל מאש"

לזכר עולם

של הקדושים והטהורים שנספו בשואה

אבי מורי ר' ישראל מאיר בן ר' שמואל אלטער ואסתר טובה דבורה

אמי מורתי תרצה ביילע בת ר' חיים ומלכה

אחותי היקרה רחל בת ר' ישראל מאיר ותרצה ביילע

אחי היקר שמואל אלטער בן ר' ישראל מאיר ותרצה ביילע

גולדשטיין

הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו
תהינה נשמותיהם צרות בצרור החיים

**Публикации Института исследования и
распространения Галахи**

David Golinkin, ed. *Proceedings of the Committee on Jewish Law and Standards of the Conservative Movement 1927-1970*, Jerusalem, 1997 (co-published by The Rabbinical Assembly)

**"Библиотека Галахи" им. Меира и Тирцы Гольдштейн,
погибших во время Катастрофы**

מספר 1: דוד גולנקין, הלכה לימינו: גישת התנועה המסורתית להלכה, ירושלים, תשנ"ח
מספר 2: דאָויד גאָלינקין, *Галаха для нашего времени*:
Консервативный подход к еврейскому закону, Иерусалим 1998

Содержание

О Консервативном движении в Израиле и авторе этой книги. Предисловие редактора русского издания	7
Введение	11
Глава 1. Традиция и изменения	12
Глава 2. Центральное место Галахи в Консервативном иудаизме	13
Глава 3. Почему надо соблюдать Галаху?	15
Глава 4. Кто правомочен толковать Галаху?	24
Глава 5. Об изменении, гибкости и внутреннем изменении Галахи	28
Глава 6. Принципы, которыми руководствуются консервативные раввины в Галахических решениях	36
Глава 7. Примеры решений Галахических проблем Комиссией по Галахе при Раввинском Совете в Израиле	40
Послесловие: "А теперь иди и учись!"	42
Краткая библиография	45
Учебные центры "Мидрешет Йерушалаим"	47

О КОНСЕРВАТИВНОМ ДВИЖЕНИИ В ИЗРАИЛЕ

И АВТОРЕ ЭТОЙ КНИГИ

Предисловие редактора русского издания

В названии этой небольшой книги есть два ключевых слова, определяющих сущность Консервативного движения, — Галаха и время. Галаха, еврейский закон, всегда определяла еврейское отношение к Творцу, образ жизни еврея, его отношение к миру, регулировала жизнь еврейской общины. Плюралистичное по своему характеру, Консервативное движение провозглашает верность Галахе. Но что такое еврейский закон? Нечто незыблемое, неизменное? Или он подвержен изменениям? Евреи, принадлежащие к Консервативному движению, считают, что еврейский закон должен и может изменяться, ибо время безжалостно к тем, кто сегодня даже в мелочах стремится жить по законам, по которым жили наши предки несколько веков назад. Незыблемая и изменяющаяся Галаха — таково парадоксальное определение кредо Консервативного движения.

Консервативное движение в мире насчитывает сегодня около 1,5 млн. членов, около тысячи синагог — во многих странах мира. Несколько десятков тысяч членов, около 50 общин, молодежное движение НОАМ, Институт изучения иудаизма им. Шехтера (высшее учебное заведение), сеть школ ТАЛИ, растущий из года в год авторитет в израильском обществе — такова краткая характеристика Консервативного движения в Израиле (Гатнуа Гамасортит). Среди членов движения есть и новые репатрианты из стран СНГ. Для них открыты учебные центры Мидрешет Йерушалаим в Иерусалиме, Тель-Авиве, Рховоте и других городах страны.

Автор этой книги, раввин и профессор Давид Голинкин — один из виднейших деятелей Консервативного движения в Израиле. Он родился в семье раввина в Соединенных Штатах и в 1972 г. совершил алию.

В настоящее время Д. Голинкин является деканом Школы раввинов и директором Института по изучению и распространению Галахи (при

Институте изучения иудаизма им. Шехтера в Иерусалиме). Блестящий преподаватель, Д. Голинкин — учитель многих консервативных раввинов Израиля. Он автор целого ряда научных работ по Талмуду и Галахе.

На протяжении ряда лет Д. Голинкин возглавляет Комиссию по Галахе при Консервативном движении Израиля. К нему, одному из виднейших специалистов по Галахе, обращаются с вопросами сотни членов Консервативного движения. Его галахические решения всегда базируются на доскональном изучении источников. Их отличает чрезвычайная чуткость к проблемам современности.

Впервые работа *"Галаха для нашего времени"* увидела свет в 1986 г. на иврите. С тех пор она переводилась на английский, французский и испанский языки, а сейчас и русскоязычный читатель может познакомиться с ней (настоящее издание в основном базируется на английском варианте *"Halakha For Our Time: A Conservative Approach To Jewish Law"*, New York, 1991). Разумеется, автор ни в коей мере не считает, что ему удалось исчерпать тему. По сути дела, это только введение, первый шаг в неисчерпаемый мир еврейской традиции. Поэтому и заканчивает свою книгу раввин профессор Д. Голинкин словами великого Гилеля: "А теперь иди и учись!"

Эта книга — третье издание Института по изучению и распространению Галахи (при Институте изучения иудаизма им. Шехтера), который был создан в 1997 г. с целью публикации полной библиотеки по вопросам Галахи. Книги этой библиотеки призваны стать галахическими "путеводителями", сборниками вопросов и ответов по Галахе для Консервативного движения в Израиле и во всем мире.

Да будет воля Его на то, чтобы удостоились мы продолжить осуществление этой цели.

Одновременно это вторая книга "Библиотеки Галахи" им. Меира и Тирцы Гольдштейн, погибших во время Катастрофы. Первое издание этой библиотеки представляет собой вариант данной книги на иврите, а уже вторая публикация предназначена русскоязычному читателю, что свидетельствует о том значении, которое придают издатели и автор

знакомству репатриантов с еврейской традицией, их возвращению к еврейскому образу жизни — живительному истоку нашего религиозного и национального бытия. *"Галаха для нашего времени"* — это неотъемлемая часть сионизма нашего времени.

"И возвращу Я изгнанных народа Моего, Израиля... И насажу Я их на земле их, и не будут они больше вырваны из земли своей, которую Я дал им." (Амос 9:14-15)

Спросим себя: возможно ли физическое возвращение без духовного? Поэтому: "Иди и учись!"

Эта Библиотека основана раввином Барухом Гершоном Гольдштейном (Вустер, Массачусетс, США) во имя "илуэй нешамот" (вознесения душ) родителей и членов его семьи и шести миллионов безвинных жертв — святых и пречистых сынов нашего народа. Меир и Тирца Гольдштейн были Богобоязненными, соблюдавшими заповеди евреями, растившими своих детей в духе еврейской традиции. Раввин Барух Гершон Гольдштейн основал эту Библиотеку в рамках Института по изучению и распространению Галахи, чтобы грядущие поколения в Израиле и Диаспоре продолжили соблюдение заповедей, оставались верными еврейской традиции, которая была так дорога его родителям, да будет благословенна их память.

Эта книга выходит в свет в дни, когда исполняется пятьдесят лет чуду образования Государства Израиль.

"Да будет воля Его, чтобы, подобно тому, как удостоились мы воздвигнуть материальный крепкий дом народу Израиля, удостоимся мы воздвигнуть духовный крепкий дом, в котором каждый еврей обретет наследие свое." (Д. Голинкин)

Михаэль Ковсан

Иерусалим

5 ияра 5758

ВВЕДЕНИЕ

Одно из важнейших различий между тремя основными религиозными течениями в иудаизме — ортодоксальным, консервативным и реформистским выражается в их подходе к Галахе, еврейскому закону. Является ли Галаха обязательной? Если да, то почему? Кто правомочен ее толковать? Допустимо ли Галаху изменять и, если допустимо, то какими принципами надо при этом руководствоваться?

Мы попытаемся ответить на эти вопросы с позиции Консервативного иудаизма. Наше мнение, хотя и не является официальной позицией Консервативного движения, однако отражает взгляды многих его раввинов и руководителей, а также соответствует официальной формулировке консервативного подхода к Галахе, которую можно найти в книге "Эмет ве эмуна (истина и вера): Основные принципы консервативного иудаизма".¹

1. "Истина и вера": Основные принципы консервативного иудаизма, Нью-Йорк, издано Еврейской Теологической Семинарией Америки, Раввинским Советом и Объединенной Американской Синагогой, 1988, стр.21-25 (на английском языке).

ГЛАВА 1

Традиция и изменения

Сорок лет назад раввин Мордехай Ваксман, один из известных современных раввинов США, издал книгу о развитии консервативного иудаизма, озаглавленную "*Традиция и изменения*". Это название, ставшее лозунгом Консервативного движения, сам автор объяснял так:

Реформисты заявляли о праве на толкование Галахи, но при этом отбрасывали авторитет Галахической традиции. Ортодоксы строго придерживались принципа авторитета, но и в нашем, и в предыдущих поколениях отрицали право на какие-либо новые толкования, кроме самых незначительных. Консервативный иудаизм, считая и то, и другое необходимым для живой религии, провозглашает верность Галахической традиции и признает право Раввинского Совета как единого органа толковать и применять еврейский закон.²

Традиция и изменения — оба принципа одинаково важны, ибо без них немисливо продолжение существования еврейского народа, как в Израиле, так и во всем мире. Без нашей богатой Галахической традиции еврейский народ потерял бы объединяющую его основу, свою уникальность и забыл бы своего Создателя. Без нее мы бы не были больше народом избранным, но таким, как все остальные. С другой стороны, без постепенного и постоянного изменения в рамках традиции Галаха бы окаменела и не могла бы функционировать в современном мире. Если Галаха не изменится в соответствии с насущными проблемами наших дней, то еврей, стремящийся соблюдать традицию, будет вынужден вести двойную жизнь: Галаха останется в восемнадцатом веке, а соблюдающий заповеди еврей — в двадцатом. Такое уже

2. Мордехай Ваксман, ред., *Традиция и изменения: Развитие консервативного иудаизма*, Нью-Йорк, Раввинский Совет Америки. 1958, стр.20 (на английском языке).

произошло в ультра-ортодоксальных кварталах: Меа Шеарим в Иерусалиме и Виллиамсбурге в Нью-Йорке.

Однако изменению традиции должно предшествовать признание ее авторитета. Можно изменять, по-иному толковать, даже отменять тот или иной аспект Галахи, но это необходимо делать *изнутри* системы. Если Галаха для нас не обязательна, то какое право мы имеем ее изменять? Поэтому Консервативное движение ожидает от своих членов признания Галахи, соблюдения *мицвот* (заповедей). Эти заповеди включают как те, что определяют наше отношение к Богу — Шаббат, праздники, кашрут, изучение Торы, ежедневные молитвы, — так и те, что определяют отношения между людьми: почитание родителей, помощь нуждающимся, любовь к ближнему, правдивость, посещение больных и честность в делах. Почему мы должны соблюдать как ритуальные, так и этические заповеди? Один консервативный раввин так кратко ответил на этот вопрос: "Ритуалы без этики — карикатура, они совершенно бесцельны. С другой стороны, этика без ритуалов подобна акробатическому трюку, она не может долго держаться".

ГЛАВА 2

Центральное место Галахи в Консервативном иудаизме

Центральное место Галахи в консервативном иудаизме неоднократно подчеркивалось нашими раввинами и учителями. На это указывал еще один из основателей Консервативного движения в США Соломон Шехтер в своей речи при вступлении на пост президента Еврейской Теологической Семинарии в 1902-м году:

Иудаизм вовсе не является религией, которая ничему особенно не противится. Иудаизм возражает против многих вещей и четко говорит, "что нельзя сделать". Он пронизывает всю вашу жизнь, он претендует на контроль за всеми вашими действиями и вмешивается даже в ваше меню. Он освящает смену времен года

и определяет вашу историю, как в прошлом, так и в будущем. Более того, он учит, что неповиновение приводит к греху. Он настаивает на соблюдении как духа, так и буквы; дух без буквы относится к разряду явлений, известных мистикам как "обнаженные души" (*нишматин артилаим*) — блуждающие во вселенной в состоянии беспокойства и неустойчивости, открытые игре всевозможных течений и изменений атмосферы. Одним словом, иудаизм абсолютно несовместим с отказом от Торы.³

Важность соблюдения заповедей много лет спустя подчеркивал выдающийся философ профессор Авраам Иеґошуа Ґешель, более четверти века преподававший в Еврейской Теологической Семинарии еврейскую философию:

Что такое еврейский путь к Богу? Это не подъем по лестнице спекуляций. Наше постижение Бога — это не триумфальное завершение атаки на загадки вселенной и не подарок, который мы получаем за интеллектуальную капитуляцию. Наше понимание приходит через *заповедь*. Когда мы живем как евреи, мы постигаем нашу веру как евреи. Наша вера не в делах, но мы достигаем ее делами. Когда Моисей поведал народу законы завета с Богом, народ ответил: "Сделаем и услышим". Эти слова были поняты так: *постигнем исполняя*.

От еврея требуется скорее *свершение действия*, нежели *свершение мысли*: сделать больше, чем требуется, больше, чем он понимает, чтобы понять больше, чем он делает. Выполняя слово Торы, он постигает смысл духовного. В радости деяний черпает он уверенность в божественном присутствии.⁴

3. Соломон Шехтер. Циркулярные письма и другие документы Семинарии, Цинциннати, 1915, стр.22 (на английском языке).
4. Авраам И. Ґешель, "Как лучше понимать Ґалаху". Ежегодник Центральной Конференции Американских Раввинов". 1953, том 63, стр. 399 (на английском языке).

Иудаизм требует единства *веры* и *убеждения*, *благочестия* и *Ґалахи*, *духовности* и *дел*. Вера — это всего лишь семя, и только дело определяет, вырастет оно или погибнет. Вера, не облеченная в дела — лишь приведение, которому нет места в нашем психофизическом мире.

Так же, как *убеждение* соотносится с *верой*, так и *Ґалаха* соотносится с *духовностью*. Так же, как вера не может существовать без убеждения, так и благочестие не возможно без воплощения в конкретные дела; так же, как интеллект нельзя отделить от мыслительной активности, религию нельзя отделить от поведения. Иудаизм проявляется в делах, а не только в мыслях.⁵

Профессор Шехтер назвал соблюдение Ґалахи "буквой закона", в то время как профессор Ґешель говорит о "*пути заповедей*" и "свершении действия". Однако, независимо от терминологии, именно признание центрального места Ґалахи было отличительным признаком консервативного иудаизма со времен его зарождения.

ГЛАВА 3

Почему надо соблюдать Ґалаху?

В Консервативном движении господствует убеждение, что еврей должен соблюдать Ґалаху. Однако на вопрос, почему он должен это делать, существует множество ответов. В книге раввина Элиота Дорфа,⁶ философа и Ґалахического авторитета, перечислено тринадцать

5. Там же, стр. 403.
6. Элиот Дорф, "Мицва" означает "заповедь", Нью Йорк, 1989 (на английском языке).

различных ответов-обоснований, предложенных в разные времена. В этой главе мы вкратце опишем девять из них, приведенных в ТАНАХЕ, Талмуде и в более поздних еврейских источниках. В центре некоторых обоснований — Бог, в других — еврейский народ, в третьих — отдельная личность. Однако, общим для всех этих рассуждений является осознание того, что без соблюдения заповедей еврей перестает быть евреем.

Теоцентрические обоснования

1. Начнем с простейшего подхода к этому вопросу. Мы должны соблюдать заповеди, ибо они даны нам в Торе на горе Синай самим Богом. Но как быть с законами, установленными в продолжение веков? Согласно этому подходу, они также были даны на горе Синай, как сказано в Иерусалимском Талмуде: "Даже то, что талантливый ученик скажет своему учителю, было уже дано Моисею на горе Синай".⁷ Иными словами, каждая заповедь, выполняемая нами, была изначально дана на горе Синай. А поэтому, когда раввин предлагает новый закон или установление, он просто открывает нечто, изначально сокрытое в Торе. Однако, такой подход, хотя и элегантный своей простотой, не удовлетворяет большинство современных евреев. Многие не верят в дословное откровение на горе Синай, а других беспокоят внутренние противоречия, заключенные в Торе. С другой стороны, многие верят, что Тора была дана при Синайском откровении, но сомневаются в Божественном происхождении многих более поздних законов и обычаев. Все эти проблемы породили новый, видоизмененный подход.
2. Второе объяснение заключается в том, что еврейский народ на протяжении многих поколений понимал и толковал откровение Бога на горе Синай именно как Галаху. Еврей, исполняющий мицвот, исполняет волю Бога, как понимал ее весь народ Израиля (*кляль Исраэль*) на протяжении 3000 лет. Наиболее известным сторонником

7. Иерусалимский Талмуд, трактат "Пеа" 2:6, Издание Венеция, 17а, и трактат "Мегила" 4:1, 74г.

этой точки зрения был профессор Соломон Шехтер. Часто цитируют следующие отрывки из его сочинения, написанного в 1896 году:

Не только Тора, данная нам в откровении, является главной ценностью для еврея, но Тора, повторяющаяся в истории, иными словами, такая, как она толкуется еврейской традицией... Поскольку толкование Писания или вторичное его значение является по преимуществу продуктом изменяющихся исторических обстоятельств, основным авторитетом служит в сущности некий *живой организм*, который, будучи связан с идейными устремлениями и религиозными потребностями века, наилучшим образом способен определить сущность вторичного значения. Этот живой организм, однако, не может быть представлен ни какой-либо частью нации, ни каким-либо священническим или раввинским органом; он представляет собой коллективное сознание соборного Израиля, воплощенного в универсальной Синагоге... Эта Синагога, единственный верный свидетель прошлого, являвшаяся во все времена высшим проявлением религиозной жизни Израиля, должна сохранить свой авторитет как единственный верный ориентир в настоящем и в будущем...⁸

3. Третье объяснение необходимости соблюдения заповедей подчеркивает союз Бога с человеком. В Торе и заповедях выражен Вечный Завет, союз, заключенный между Богом и еврейским народом. В книге Второзакония приводятся слова Моисея:

Не с *отцами* нашими заключил Господь завет сей, но с *нами*, которые здесь сегодня все живы. Лицом к лицу говорил Господь с *вами* на горе из среды огня.⁹

8. Соломон Шехтер, Исследования по иудаизму, Первая серия, Лондон, 1989, стр. ХУП-ХУИИ (на английском языке).

9. Второзаконие 5:3-4.

Это заявление не вызвало бы удивления, если бы оно было обращено к людям, находившимся на горе Синай. Но Моисей обращается к их потомкам сорок лет спустя, и тем не менее говорит "с нами", "с вами"! Он подчеркивает, что Завет не был единичным актом. Он возобновляется в каждом поколении, как об этом Моисей ясно говорит в конце книги Второзакония:

И не с вами одними заключаю я Завет сей и клятвенный договор сей. Но и с теми, которые стоят ныне здесь с нами перед Господом, Богом нашим, и с теми, которых нет здесь с нами ныне.¹⁰

Раши, классический комментатор эпохи Средневековья, добавляет: "А также и с будущими поколениями". Каждый раз, когда мы соблюдаем заповедь или Галаху, мы этим возобновляем наш *брит* (завет) с Богом. Идея возобновления Завета встречается не только в Торе. Мы вспоминаем о ней каждый год, когда во время Пасхального *седера* произносим:

В каждом поколении должен еврей видеть себя таким, как будто *он сам* вышел из Египта, как сказано: "И скажи сыну твоему в тот день так: ради этого сделал Господь мне при выходе моем из Египта" (Исход 13:8). Не только отцов наших освободил Святой, благословен Он, но также и *нас* освободил вместе с *ними*, как сказано: "И нас вывел Он оттуда, чтобы ввести нас и дать *нам* землю, о которой клялся отцам нашим".¹¹

4. Четвертое теоцентрическое объяснение сводится к тому, что *мицвот* ведут нас к святости, освящают нашу жизнь и приближают нас к Богу. Так учил *тана*, законоучитель доталмудической эпохи, Исси бен Йеѓуда 1700 лет тому назад: "С каждой новой заповедью Бог добавляет

святости народу Израиля!"¹² Этот подход выражается также в традиционной формуле благословения, произносимого при исполнении заповедей, таких как зажигание субботних и ханукальных свечей, заповедей *лулава*, *тфилина* (филактерий) и *талита*: "Благославен Ты, Господи, Бог наш, царь Вселенной, освятивший нас (*ашер кидшану*) своими заповедями и повелевший нам..." И действительно, заповеди освящают нашу жизнь: мирское становится возвышенным, будничное — святым. Шаббат и праздники освящают время. Благословения и кашрут освящают нашу пищу. Свадебная церемония и законы микве (ритуальное омовение) освящают брак. Законы *онаа* (завышение цен) и *эфат цедек* (точный вес и мера) освящают торговлю. Таким образом, соблюдая заповеди, мы стараемся оправдать слова Торы: "А вы будете у Меня царством священников и народом святым."¹³ И еще: "... Святы будьте, ибо свят Я, Господь Бог ваш".¹⁴

Итак, мы привели четыре теоцентрических обоснования необходимости соблюдения еврейского Закона: 1) Как воли Бога, понятой буквально; 2) Как воли Бога, понятой в исторической перспективе; 3) Как выражения союза Бога с еврейским народом; 4) Как способа достижения *кдуша* (святости).

Этноцентрические обоснования

Следующие три обоснования — этноцентрические. Они заключаются в том, что *мицвот* служат сохранению, единению и укреплению еврейского народа.

1. Согласно первому обоснованию, Галаха служит тем "цементом", который скрепляет разрозненные "кирпичи" еврейского народа как в Израиле, так и в диаспоре. Без этого цемента еврейский народ давно бы

10. Второзаконие 29:13-14.

11. Второзаконие 6:23.

12. Мехилта, раздел 20, издание Горовиц-Рабин, стр. 320.

13. Исход 19:6.

14. Левит 19:2.

исчез. *Мицвот* связывают каждого еврея в мире с другими евреями. Когда мы каждое утро надеваем *тфилин*, мы знаем, что еврей в Марокко делает то же самое. Когда мы зажигаем ханукальные свечи, мы знаем, что еврей в Аргентине делает то же самое. Когда мы помогаем нуждающимся, мы знаем, что еврей в Австралии делает то же самое. Таким образом, заповеди помогают нам исполнить слова, которые мы произносим по субботам во время *минхи* (дневной молитвы): "Кто подобен народу Твоему, Израилю, племя одно на земле".

Эта объединяющая сила заповедей поэтически выражена в прекрасной фразе из Талмуда. Она звучит в отрывке, объясняющем в какую сторону следует обращаться при молитве:

Наши мудрецы учили... в диаспоре нужно обратиться лицом к земле Израиля. В стране Израиля нужно обратиться лицом к Иерусалиму... если кто-то молится в Иерусалиме, он должен обратиться лицом к Храму... если он в Храме, то должен обратиться лицом к Святой Святым... если он в Святой Святым, то должен обратиться к сокровенной ее части... Итак, если он на востоке, то обращается к западу, если на западе, то обращается к востоку; если он на юге, то обращается к северу, если он на севере, то обращается к югу. В результате *все евреи обращают свои лица к единому месту!*¹⁵

2. Во втором этноцентрическом обосновании подчеркивается непрерывность исторического существования еврейского народа. *Мицвот* — это та золотая цепь, которая связывает нас и наших детей с нашими предками и историей нашего народа. Без них не было бы непрерывности нашего существования, и мы чувствовали бы себя сиротами в истории. Когда мы соблюдаем *Шаббат*, мы знаем, что наш учитель Моисей делал то же самое. Когда мы соблюдаем кашрут, мы знаем, что рабби Акива, живший во втором веке, делал то же самое. Когда мы навещаем больных, мы знаем, что Раши, живший в

одиннадцатом столетии, делал то же самое. Когда мы утешаем скорбящих, мы знаем, что Маймонид, живший в двенадцатом веке, делал то же самое.

Мысль о важности заповедей для исторической преемственности была сформулирована в прекрасной проповеди раввина Ицхака Клайна, признанного галахического авторитета Консервативного движения. На церемонии *бар-мицвы* своего внука Эфраима он сказал:

Большинство американских детей говорят: я не соблюдаю заповеди, но мой *дедушка* — настоящий хороший еврей, и он молится, соблюдает кашрут, Шаббат и праздники, изучает Тору. Это, конечно, не достаточно. Сегодня я имею честь сообщить нечто противоположное: мой *внук* — по-настоящему хороший еврей: он молится, соблюдает кашрут, Шаббат и праздники, изучает Тору. Так, разумеется, и должно быть. Иудаизм имеет будущее только в том случае, если у нас есть хорошие еврейские внуки. Еврейских дедушек для этого недостаточно.

3. Третий этноцентрический подход — крайне прагматичный. Наибольшую угрозу существованию еврейского народа сегодня представляют ассимиляция и смешанные браки. На протяжении тысячелетий *мицвот* защищали еврейский народ от этой опасности. Известный сионистский мыслитель Ахад Гаам сказал: "Более чем евреи хранили Субботу, Суббота хранила евреев". То же может быть сказано относительно всех *мицвот*. Соблюдающие заповеди евреи, не ставят в своем доме рождественскую елку, не увлекаются чуждыми культурами или наркотиками, и их дети, как правило, не вступают в брак с неевреями. Поэтому Галаха служит надежной защитой от ассимиляции.

Таким образом, три этноцентрических обоснования для Галахи сводятся к следующему: 5) объединить наш разрозненный народ; 6) обеспечить преемственность между нашими предками и нашими потомками; и 7) защитить наш народ от ассимиляции и смешанных браков.

15. Вавилонский Талмуд, трактат "Брахот" 30а.

Антропоцентрические обоснования

Последние два обоснования — антропоцентрические. Согласно им, человек соблюдает *мицвот* прежде всего ради собственного блага.

1. В первом из этих обоснований заповеди рассматриваются как средство самодисциплины, улучшения характера и изменения человека к лучшему. Такая идея кажется весьма современной, но это не так.

Рав, вавилонский раввин, один из основных авторов Талмуда, говорил: "Заповеди были даны только ради очищения и совершенствования личности исполняющего их".¹⁶ Из Испании двенадцатого века вторит ему Авраам ибн Эзра, утверждая в своем классическом комментарии к Торе: "Главная цель всех заповедей — укрепить сердце".¹⁷ Поскольку *сердце* на иврите часто синонимично слову *разум*, Авраам ибн Эзра имел в виду, что основная задача всех заповедей — очистить и дисциплинировать разум.

Эти три совершенно различных автора чувствовали, что соблюдение заповедей формирует характер, очищает душу и делает нас лучше.

2. Второе и последнее обоснование весьма простое. Оно сводится к призыву: исполняйте *мицвот*, потому что это доставляет удовольствие! Они поднимают дух и приносят радость сердцу. Такая точка зрения весьма популярна с библейских времен и по сей день. Автор псалмов писал три тысячи лет назад: "Повеления Господа справедливы, веселят сердце".¹⁸ Мудрецы Талмуда развили эту идею: их концепция "*симха шель мицвот*" означает "радость исполнения заповедей". В раввинистической литературе часто говорится, что следует выполнять заповеди с радостью. Например, читаем в трактате Брахот: "Не становятся на молитву *Амида* иначе, как с радостным чувством исполнения заповедей".¹⁹

В своей прекрасной книге "Земля Господня" профессор Авраам Иеґошуа Ґешель приводит следующий рассказ:

Одна женщина в Тель-Авиве пришла к раввину, чтобы излить свою душу. Ее сыновья перестали соблюдать заповеди. Они были *халуцим* (первопроходцы), которые забросили учение и карьеру, чтобы осушать болота Святой Земли. "Я знаю, сказала она, что мои сыновья святые люди, но мне жаль, что они лишены радости, которую приносит соблюдение еврейского закона".²⁰

Еврей, соблюдающий Ґалаху, точно знает, что это значит. В сущности, многие евреи исполняют *мицвот*, ибо это приносит радость. Когда мы бодрствуем всю ночь каждый *Шавуот*, занимаясь учением и читая *Тиккун*, мы делаем это не из каких-то глубоких философских соображений. Мы поступаем так, потому что это приносит нам радость! Почему мы строим кущи и восемь дней едим в них? Потому что это приносит нам радость! Почему мы танцуем как одержимые на *симхат Тора* и одеваемся как клоуны на Пурим? Потому что это приносит нам радость! Поиски хамец при свете свечей ночью в канун Песах — праздник для наших детей. Когда они сидят на *Седере* до поздней ночи, они делают это не по принуждению; им нравится каждая минута праздника. Еврейский закон — не обуза; но радость: *симха шель мицвот* — радость исполнения заповедей. Таким образом, есть две личные причины соблюдать Ґалаху: 8) самодисциплина и 9) радость от исполнения заповедей.

Есть множество других ответов на вопрос "Почему мы соблюдаем Ґалаху?" Однако, в конечном счете, в иудаизме главное — не изучение, но исполнение.²¹ Профессор Леви Гинцберг, выдающийся ученый и видный деятель консервативного иудаизма отмечал, что Ґалаха в иудаизме значительно важнее, чем Агада, ибо идеи меняются, а

16. Мидраш, трактат "Берешит Раба" 44:1, издание Теодор-Альбек, стр. 424-425.

17. Авраам Ибн Эзра, Комментарии к Второзаконию 5:18.

18. Псалмы 19:9.

19. Вавилонский Талмуд, трактат "Брахот" 31а.

20. Авраам Иеґошуа Ґешель, "Земля — Господня". Нью-Йорк, издание Генри Шуман, 1950, стр. 64 (на английском языке).

21. Мишна, трактат "Авот" 1:17.

исполнение законов остается. Если бы исчезло исполнение еврейских законов, в сущности, ничего бы не осталось.²²

ГЛАВА 4

Кто правомочен толковать Галаху?

Мы говорим о необходимости привести Галаху в соответствие с теми огромными изменениями, которые произошли в двадцатом веке. Однако готовность внести изменения в Галаху не означает, что это должно привести к хаосу. Не каждый еврей имеет право изменять или толковать ее по своему усмотрению. Только раввины каждого поколения имеют право на это. Это следует из книги Второзакония:

Если не сможешь постичь, как рассудить между кровью и кровью, между тяжбой и тяжбой, между побоями и побоями — будет несогласие в воротах твоих, то встань и пойдешь на место, которое изберет Господь, Бог твой, и приди к священникам, левитам и к судье, который будет в те дни, и спроси их, и они скажут тебе, каков закон. И поступи по слову, сказанному ими тебе на том месте, которое изберет Господь, и строго исполни все, что укажут тебе... Не уклоняйся от слова, которое они скажут тебе, ни вправо, ни влево".²³

Иными словами, Тора против принципа, согласно которому "каждый делает то, что кажется ему справедливым".²⁴ Только раввинам в каждом поколении можно толковать Галаху. Однако, следует подчеркнуть одну

22. Роберт Гордис, "Авторитет в еврейском законе", Консервативный иудаизм и еврейский закон, Сеймур Сигель, ред., с Элиотом Гертелем. Нью-Йорк, Раввинский Совет Америки, 1977, стр.51 (на английском языке).

23. Второзаконие 17:8-11.

24. Книга Судей 17:6.

фразу из приведенного выше отрывка: "Приди... к судье, который будет в те дни". Моисей, учитель наш, не может решать проблемы наших дней и рабби Акива не может дать ответы на наши вопросы, ибо *наши* проблемы не были *их* проблемами. В каждом поколении мы должны справляться с проблемами Галахи в соответствии с обстоятельствами и условиями этого поколения, как сказано в Талмуде: "У каждого поколения — свои толкователи, у каждого поколения — свои мудрецы, у каждого поколения — свои лидеры".²⁵

Эта позиция с предельной ясностью выражена в известном рассказе о печи Ахная. Талмуд описывает горячий галахический диспут, который разгорелся между рабби Элиэзером и другими мудрецами относительно ритуальной нечистоты некоей печи. Когда рабби Элиэзер увидел, что не может убедить остальных мудрецов с помощью галахических аргументов, то попытался воздействовать на них посредством чудес. Он передвинул рожковое дерево на большое расстояние, заставил ручей повернуть вспять, и даже стены комнаты заставил наклониться. Наконец, рабби Элиэзер сказал:

"Если Галаха согласна со мной, то пусть Небеса засвидетельствуют это!" Тогда голос с неба сказал им: "Почему вы спорите с рабби Элиэзером? Ведь в любом вопросе Галаха совпадает с его словом". Встал рабби Йеѓошуа и сказал: "Не на небе она!" (Второзаконие 30:12). Что он хотел этим сказать? Сказал рабби Иеремия: "Так как Тора уже была дарована нам на горе Синай, мы не обращаем внимания на голос с неба, ибо давно написал Ты в Торе: "Надо следовать за большинством" (Исход 23:2). Рабби Натан встретил пророка Илью и спросил его: "Что сделал в этот момент Святой, благословен Он?" Ответил Илья: "Он засмеялся и сказал: "Победили Меня сыновья Мои, победили Меня сыновья Мои!"²⁶

25. Вавилонский Талмуд, трактат "Авода зара" 5а.

26. Вавилонский Талмуд, трактат "Бава Меция" 59а-б.

Смысл этого рассказа абсолютно ясен. Господь даровал нам Тору на горе Синай, и тем самым отказался от права толковать и изменять ее. Эту обязанность он возложил на мудрецов каждого поколения, которым поручено толковать *Галаху* согласно нуждам и проблемам своего времени. Решения должны приниматься большинством, а не через вмешательство свыше.

Таков был подход к *Галахе* классического иудаизма. До конца средних веков мудрецы каждого поколения имели право изменять *Галаху* и даже аннулировать какую-либо заповедь из Торы, если в этом была насущная необходимость. Однако, в новое время этот классический подход к *Галахе* претерпел глубокие изменения. Это произошло потому, что новое время характеризуется не только быстрым развитием техники, но и значительными социальными и теологическими сдвигами. Скептицизм и библейская критика бросили вызов вере и откровению. Партикуляризм был предан презрению ради идеи "всемирного братства людей", и "примитивные ритуалы" были оттеснены универсальными этическими принципами. Ответом на эти перемены стало возникновение ряда совершенно новых моментов в подходе евреев к *Галахе*.

Основатели реформистского течения в иудаизме в девятнадцатом веке стремились войти в современный им мир "Просвещения". Для этого они сознательно отвергли большинство положений классической *Галахи*, заложенных в классическом иудаизме. Запреты, связанные с соблюдением Шаббата, кашрут, обрезание, иврит и упоминание о Сионе в *Сидуре* (молитвеннике) были отнесены к разряду "примитивных ритуалов", которые препятствовали еврейской ассимиляции и эмансипации.

С другой стороны, ортодоксальный иудаизм изображался его сторонниками как прямое продолжение талмудического и средневекового. Но многие ученые показали, что и ортодоксальный иудаизм является новым видом иудаизма, который возник как ответ на новую реальность и как непосредственная реакция на реформистский. Ортодоксы не желали допустить изменения и развития *Галахи* из опасения, что таким образом они помогут сторонникам реформистского иудаизма, в большинстве своем отвергавшим *Галаху* и отрицавшим ее

авторитет. Они утверждали, что современные раввины не имеют права на внесение изменений и нововведений в *Галаху*, основывая это утверждение на изречении из Талмуда: "Если прежние ученые были сыновьями ангелов, то мы — сыновья людей; если прежние ученые были сыновьями людей, то — мы подобны ослам".²⁷ Это изречение, однако, относится к самопожертвованию при соблюдении заповедей. В отношении *Галахи* наши мудрецы придерживались противоположного мнения, которое было сформулировано равом Доса бен Гирканос в Мишне:

"Взошел Моше и Аарон, Надав и Авиґу, и семьдесят из старейшин Израиля" (Исход 24:9). А почему не перечислены имена семидесяти? Чтобы научить нас, что любые [три] судьи, производившие суд по *Галахе*, равны по своему авторитету суду Моисея.²⁸

А Тосефта добавляет:

Суд Иерубаала был столь же велик в глазах Господа, как суд Моисея. Суд Ифтахы был столь же велик в глазах Господа, как суд Самуила. Дабы научить вас, что кто бы ни возглавлял общину — даже самый незначительный, он должен быть признан самым могущественным".²⁹

Даже если мудрецы нашего времени не равны по своему статусу мудрецам предыдущих поколений, принцип остается тем же. Мудрецы *нашего* времени должны решать проблемы *нашего* времени точно так же, как Моисей и Самуил решали проблемы своего времени.

27. Иерусалимский Талмуд, трактат "Демай" 1:3, издание Венеция 21г и трактат "Шекалим" 5:1 48в-г.

28. Мишна, трактат "Рош Гашана" 2:9.

29. Тосефта, трактат "Рош Гашана" 1:18, издание Либермана, стр. 311-312, и ср. Вавилонский Талмуд, трактат "Рош Гашана" 256.

ГЛАВА 5

Об изменении, гибкости и внутреннем развитии Галахи

В начале девятнадцатого века одним из основоположников ортодоксального иудаизма и выразителем его идей был рав Моше Софер, которого называли также Хатам Софер. Он превратил взятое из Мишны выражение: "Любое новшество запрещено Торой"³⁰ в лозунг своего движения. Например, он возражал против перемещения кафедры из центра синагоги к ее передней стене, ибо "любое новшество запрещено Торой". В 1865-м году ортодоксальные раввины (71 человек) собрались в городе Михаловце и постановили, что запрещено молиться в синагоге, где есть хоры, или молиться не на иврите, а на другом языке, поскольку "любое новшество запрещено Торой". Эти раввины также возражали против светского обучения и современной им одежды, поскольку "любое новшество запрещено Торой".

Статус-кво иудаизма стал для них священным принципом. Эта точка зрения полностью противоречит классическому еврейскому взгляду, отраженному в истории Галахи и ее кодификации на протяжении веков. Этот классический взгляд представлен в известной легенде о Моисее в Бейт-Мидраше рабби Акивы:

Рав Йеѓуда сказал от имени Рава: "Когда Моисей поднялся на гору, он нашел, что Святой благословен Он сидит и прикрепляет короны к буквам. Сказал Моисей: "Властелин мира, что останавливает Твою руку [от дарования Торы без этих корон]? Он ответил: "Через много поколений родится человек по имени Акива бен Йосеф, который на кончик каждой буквы нанижет законы Галахи", Властелин мира, сказал Моисей, разреши мне

увидеть его!" Он ответил: "Обернись!" Моисей пошел и сел в конце восьмого ряда [Бейт-Мидраша рабби Акивы] и, будучи не состоянием понять, о чем там говорят, почувствовал слабость. Но когда рабби Акива дошел до определенного вопроса, и ученики спросили его: "Учитель, откуда ты это взял?" и тот ответил: "Таков закон, данный Моисею на Синае", почувствовал он облегчение. Возвратился к Святому благословен Он и сказал Ему: "Властелин мира, у Тебя есть такой человек, а Ты даруешь Тору через Меня?"³¹

Несколько глубоких мыслей скрыто в этом красивом рассказе. Одна из них состоит в том, что наш учитель Моисей, который дал нам Тору у горы Синай, уже не понимал дискуссию о Галахе в Бейт Мидраше рабби Акивы. Время наложило свой отпечаток. Как всякий живой организм, Тора изменилась с годами до такой степени, что Моисей сам ее не узнал.

Мы можем сослаться не только на *Агаду*. Изменения в Галахе отражаются почти в каждой главе Мишны и почти на каждой странице Вавилонского Талмуда. Так, например, мы десятки раз встречаем в раввинской литературе выражение: "*В прежние времена* делали так-то и так-то. Когда произошло X, некий рав постановил, что следует поступать иначе". Ниже приведены лишь несколько примеров из сотен изменений в Галахе, встречающихся в раввинской литературе. Эти изменения были сделаны по разным причинам, и потому мы разделили их на несколько категорий.

Изменения, вызванные социальным и экономическим развитием

1. Наши раввины учили: *в прежние времена*, если кто находил потерянную вещь, он объявлял об этом [в Храме] во время трех

30. Мишна, трактат "Орла" 3:19.

31. Вавилонский Талмуд, трактат "Менахот" 29б.

паломнических праздников и еще семь дней после праздника с тем, чтобы было три дня на путь домой, три дня вернуться, и один день для оглашения. После разрушения Храма было решено, что такое оглашение должно проводиться в синагогах и академиях (бейт-мидрашах). Но когда число преследователей возросло, было решено, что достаточно сообщить о находке соседям и знакомым. Наши раввины учили: "В прежние времена каждый, потерявший что-либо, мог получить потерю, описав ее. Когда число обманщиков возросло, было решено, что потерявшему следует сказать: "пойди и приведи свидетелей, что ты не обманщик, и тогда получишь потерю".³²

2. В прежние времена показания о новом месяце принимались от любого человека, но после злых деяний еретиков было решено, что показания могут быть приняты только от людей, которых знают. В прежние времена зажигали сигнальные огни (чтобы известить диаспору о Новолунии), но после злых деяний самаритян было решено посылать вестника.³³

3. [Долг за ссуду, обеспеченную] *Прозбулом* [документ, которым сопровождается ссуда] не аннулируется [в годы Шмиты]. Это одно из решений, принятых Гилелем Старшим. Когда он увидел, что люди уклоняются от предоставления займов друг другу [при приближении года Шмиты] и нарушают заповедь Торы (Второзаконие 15:9), он установил *Прозбул*. Вот формулировка *Прозбула*: "Я заявляю вам, такой-то и такой-то, судьи в таком-то месте, что я потребую любой долг, причитающийся мне, когда пожелаю". Под документом подписывались судьи или свидетели.³⁴

Изменения, обусловленные нравственной чуткостью

1. В прежние времена любой, кто мог произнести [предписанные слова на церемонии принесения первых плодов] произносил их, а кто не мог

32. Вавилонский Талмуд, трактат "Бава Меция" 28б.

33. Мишна, трактат "Рош Гашана" 2:1-2.

34. Мишна, трактат "Шевиит" 10:3-4.

произнести эти слова, повторял их [за священником]; но когда люди стали уклоняться от принесения [первых плодов из-за смущения, что не могут произнести нужные слова], было решено, что и те кто могут, и те, кто не могут их произнести, должны повторять за священником [чтобы никого не смущать].³⁵

2. Наши раввины учили: В прежние времена было принято приносить [еду] в дом скорбящих, и богатые приносили свои продукты в золотых и серебряных корзинах, а бедные — в корзинах, сплетенных из ивовых прутьев, и бедным было неловко. Тогда было решено, что все должны приносить [продукты] в корзинах, сплетенных из ивовых прутьев, из уважения к бедным.

Наши раввины учили: В прежние времена было принято подавать напитки в доме скорбящих: у богатых — в белых стеклянных сосудах, а у бедных — в сосудах из цветного стекла, и бедным было неловко. Тогда было решено, что все должны подавать напитки в цветных сосудах, из уважения к бедным.

В прежние времена было принято, хороня богатых, выносить их на роскошных скамьях, а бедных — на простых кроватях, и бедным было неловко. Тогда было решено, что всех умерших следует выносить на простых кроватях, из уважения к бедным.

В прежние времена расходы на похороны (саваны) были более тягостны для родных умершего, чем сама его смерть, так что они бросали его и убегали. Это продолжалось до дня, когда Раббан Гамлиэль, невзирая на его высокое положение, был похоронен [в простом белом] льняном саване, после чего люди стали следовать его примеру.³⁶

35. Мишна, трактат "Бикурим" 3:7.

36. Вавилонский Талмуд, трактат "Моэд катан" 27а-б.

Изменения для пользы всего общества

1. *В прежние времена* [в свидетельстве о разводе для ограждения от излишних неприятностей] человек менял свое имя и ее имя, а также название своего города и ее города. *Раббан Гамлиэль Старший постановил*, что следует писать: такой-то человек, и перечислить все другие его имена, и такая-то женщина и все другие ее имена для пользы общества [чтобы не могли ее обвинить, что она выходит замуж, не получив развода].³⁷
2. *В прежние времена* [свидетель] писал: "Я такой-то и такой-то, подписываюсь как свидетель". Если его подпись можно найти на других документах, то гет (свидетельство о разводе) имел законную силу, в противном случае он был недействителен. Сказал Раббан Гамлиэль: *"Очень важное решение было принято раввинами: свидетели должны подписывать свое имя полностью (такой-то и такой-то, сын такого-то и такого-то) на гете — для пользы общества."*³⁸

Изменения ради мира и спокойствия

Наши раввины учили: *"В прежние времена* скорбящие стояли на месте, а люди проходили [и утешали их]. Но однажды в Иерусалиме две семьи поссорились между собой, каждая требовала: "Мы пройдем первые". *Поэтому раввины решили*, что утешающие должны стоять на месте, а скорбящие — проходить мимо них".³⁹

Этот процесс изменения Галахи не прекратился вместе с завершением талмудического периода. Он продолжался на протяжении Средних веков вплоть до двадцатого столетия. Это подчеркивает рав Иеѓуда Арье Модена (1571-1648), видный галахический авторитет, живший в эпоху Возрождения в Италии:

Слова мудрецов следует понимать применительно ко времени, месту и человеку, иначе мы станем отвергать их слова, подобно

37. Мишна, трактат "Гиттин" 4:2.

38. Вавилонский Талмуд, трактат "Гиттин" 36а.

39. Вавилонский Талмуд, трактат "Санѓедрин" 19а.

тому, как караимы отвергают устную Тору, *ибо нет числа запретам, установленным мудрецами, которые утрачивают свою силу с изменением времени и места*".⁴⁰

Сходное мнение высказал раввин Яков Эмден (1697-1776), крупнейший Галахический авторитет Германии:

"... многие заповеди возникли в ранние периоды еврейской истории, как в разрешении запрещенного, так и в запрещении разрешенного... Таким образом, ясно как день, что заповеди зависят от времени, от обстоятельств и от людей в каждую эпоху. Они не были единожды установлены как совершенный и окончательный эталон, но дополняются и изменяются в зависимости от требований времени".⁴¹

Мы упомянули ранее, что Ортодоксальное движение в Европе, противодействуя Реформистскому, пыталось остановить естественное развитие Галахи. В Северной Африке, между тем, не было реформистского движения и, соответственно, не было и Ортодоксального. Поэтому в Марокко и в Египте Галаха не окостенела, а продолжала развиваться в девятнадцатом и двадцатом столетиях, и на ее основе было достигнуто творческое решение сложнейших проблем современности.

В Египте, например, раввины демонстрировали смелость и гибкость в галахических установлениях вплоть до двадцатого века. Рав Рафаэль Аарон бен Шимон, главный раввин Каира с 1891-го по 1921-й год, разрешил зажигать спички в праздник, поскольку, по его мнению, огонь уже "существовал", и поэтому по Галахе это позволено. Кроме того, он разрешил включать в праздник электричество.⁴²

40. Респонса "Зикней Иеѓуда", Иерусалим 5716, номер 21, стр.36.

41. Цитируется в "Респонса о субботе" раввинов Мориса Адлера, Якова Агуса и Теодора Фридмана в: "Традиция и изменения", Мордехай Ваксман, ред., Нью-Йорк, Раввинский Совет Америки, 1958, стр. 336 (на английском языке).

42. Цви Зоѓар, "Галаха и модернизация", Иерусалим, 5743, стр. 27-30.

В сфере ритуала рав Элиягу Хазан, главный раввин Александрии с 1888-го по 1921-й год, разрешил произносить *Кидуш* в синагоге в пятницу вечером вопреки нормам *Шулхан Арух* и сефардскому обычаю, основанному на талмудическом правиле,⁴³ согласно которому *Кидуш* можно произносить только на месте трапезы. Когда он понял, что многие люди не произносят *Кидуш* в своих домах, то решил, что лучше им услышать *Кидуш* без трапезы, чем совсем не услышать его.⁴⁴ Как уже отмечалось, европейские ортодоксальные раввины запретили молиться в синагогах, где кафедра была не в центре. Рав бен Шимон постановил, что если перемещение кафедры поможет читающим Тору или сделает синагогу более красивой, то разрешается ее передвинуть.⁴⁵

В сфере брачных отношений в новое время проблема покинутых жен резко обострилась. Многие люди в Египте, воспринявшие западный образ жизни и не считавшие еврейский закон обязательным, желали, однако, жить с еврейскими женщинами, которые в значительно большей степени придерживались традиций и настаивали на проведении хоть какого-либо еврейского обряда. В результате молодой человек устраивал "частную брачную церемонию", во время которой он обручался с женщиной в присутствии двух свидетелей. Позднее он мог уехать или даже покинуть страну, не оставив жене "*гет*".

Строго говоря, еврейский галахический суд мог аннулировать подобный брак и, таким образом, позволить покинутой женщине вновь выйти замуж. Однако, начиная с двенадцатого века, мудрецы воздерживались от использования этого галахического приема. Тем не менее, в 1901-м году все три главных раввина Египта: рав бен Шимон, рав Хазан и рав Аарон Мендель Гакоэн — приняли совместное постановление аннулировать любой брак, заключенный: 1) без разрешения председателя суда; 2) без *миньяна*, включающего представителя председателя суда; 3) без контракта об обручении и браке. Раби бен Шимон засвидетельствовал в 1908-м году, что цель

43. Вавилонский Талмуд, трактат "Песахим" 101a.

44. Цви Зоґар, указ. соч., стр. 102-104.

45. Там же, стр. 112-116.

постановления была достигнута и церемонии "частного бракосочетания" исчезли.⁴⁶

Общий подход египетских раввинов к *Галахе* ясно виден в словах рава Элиягу Хазана. Написанные в 1874-м году, за много лет до возникновения Консервативного движения в Соединенных Штатах, они тем не менее, выражают точку зрения, близкую к позиции этого движения в отношении *Галахи*:

Бог — не подобен человеку. Он не меняет Свое мнение с течением времени, Он не может изменить Свое мнение и нарушить справедливые законы и установления. И он показал нам, что Его замечательная Тора останется во веки веков: в каждую эпоху народы возвышались и падали, многие законы и установления менялись, как платья, и рассеивались, подобно клубам дыма, но Тора Бога Живого вечна, и знание о ней не исчезнет у потомков тех, кто ее получил. Ни одно из замечательных слов, сказанных Богом Моисею, рабу Его, не пропало и не пропадет... Но поскольку святая Тора была дарована смертным людям, которые подвержены изменчивым влияниям времени, зависят от смен властителей и их законов, природы и климата, [городов и] стран, по этой причине все слова Торы были с величайшей мудростью даны без четкого определения, и могут, следовательно, быть по-разному верно истолкованы во все времена. И Святой Бог освятил нас своими заповедями, чтобы мы почитали слова судьи, который правит в соответствии [с нуждами] своего поколения. И когда приходит новое поколение, и его судьи видят, что большинство общины не способно жить по этим законам, — судья имеет право добавить к ним новые правила, или приостановить их, как он считает целесообразным".⁴⁷

46. Там же, стр. 125-143.

47. Там же, стр. 169.

Таким образом, мы видим, что Консервативное движение следует по стопам Гилеля и Раббана Гамлиэля, раввинов Модена и Эмдена, раввинов бен Шимона и Хазана. В отличие от Реформистского движения, оно считает, что Галаха нормативна и обязательна. В отличие от Ортодоксального направления, оно отвергает лозунг "любое новшество запрещено Торой" и позволяет Галахе изменяться и развиваться естественным образом. Если Консервативное движение должно иметь свой девиз, пусть им будут слова одного из самых выдающихся раввинов 20-го века, раввина Авраама Ицхака Кука (1865-1935), главного раввина подмандатной Палестины, ставшей ныне Израилем: "Новое будет освящено, а святое — обновлено".

ГЛАВА 6

Принципы, которыми руководствуются консервативные раввины в Галахических решениях

Консервативное движение не имеет унифицированного набора Галахических принципов, согласно которым принимаются решения, ведь наши Галахические авторитеты придерживаются разных мнений по этому вопросу. Однако тщательное изучение *респонсов* — ответов на Галахические вопросы — и трудов по Галахе, написанных консервативными раввинами за последние семьдесят лет, позволяет выявить следующие основные принципы:

1. Стремление сохранить традицию в наибольшей степени. Изменения не производятся ради изменений, но для решения насущных, актуальных проблем.
2. Мягкое решение предпочтительней жесткого, Иудаизм — это образ жизни, и мы принимаем слова Талмуда: "[Соблюдайте же уставы Мои и

законы Мои, исполняя которые] человек будет *жив ими*"... (Левит 18:5) — а не умрет из-за них".⁴⁸ Исходя из этого, если Галаха позволяет принять как мягкое, так и жесткое решение данной проблемы, мягкое решение предпочтительней. Этот подход глубоко укоренен в Галахической традиции. Он нашел отражение в хорошо известном талмудическом изречении: "Мягкое правление обладает большей силой".⁴⁹ Этот принцип многократно подчеркивался великими Галахическими авторитетами всех поколений. Рав Менахем Гамеири из Прованса (1249-1316) подчеркнул этот принцип в своем комментарии к Талмуду:

Когда перед ученым встает Галахическая проблема, для которой можно найти мягкое решение..., он не должен представляться слишком благочестивым и выискивать побольше строгостей, но подумать о том, чтобы избавить евреев от лишних расходов, так как Тора тоже об этом заботится.⁵⁰

Подобную мысль выразил шестьсот лет спустя рав Иехиэль Михал Эпштейн (1829-1908), автор "Арух Гашулхан":

Когда перед тобой встает вопрос ритуала, необходимо, в первую очередь, допустить, что это позволено, и только изучив древние авторитеты и не обнаружив возможности мягкого решения, только тогда ты должен запретить. К сожалению... я знаю многих раввинов, которые являются большими учеными, но, поскольку их благоговение превышает их мудрость, они принимают решение, исходя из общего положения, что при сомнении следует запретить, и потому они часто ошибаются и

48. Вавилонский Талмуд, трактат "Йома" 85б.

49. Вавилонский Талмуд, трактат "Брахот" 60а.

50. Комментарии к Вавилонскому Талмуду, "Бейт Габехира", к трактату "Хулин" 49б, Авраам Лисс, ред., Иерусалим 5730, стр. 164.

причиняют денежные убытки евреям, что является более тяжким грехом, нежели ритуальные нарушения.⁵¹

3. Перед тем, как принять решение по вопросу Галахи, следует изучить этот вопрос в историко-научном аспекте, чтобы установить, насколько обсуждаемый закон или обычай вытекает из Торы, из учений мудрецов Талмуда, ранних законоучителей (*геоним* и *ришоним*) или поздних законоучителей (*ахароним*). Следует также установить, принята ли обсуждаемая практика всей еврейской общиной или нет. Легче изменить относительно новую Галаху, такую, которая была принята не всей общиной, или такую, которая является лишь обычаем.
4. *Шулхан Арух* является стандартным кодексом еврейского закона, написанным раввином Иосифом Каро, с добавлениями раввина Моше Иссерлиса в шестнадцатом веке. Этот кодекс, бесспорно, является важным галахическим источником, однако, по ряду соображений, его нельзя рассматривать как истину в последней инстанции, как это принято среди ортодоксальных раввинов. Прежде всего, *Шулхан Арух* был написан четыреста лет назад, и с тех пор многое изменилось в Галахе, в обществе, в наших взглядах на жизнь. Кроме того, во времена Иосифа Каро и после него многие важные галахические авторитеты, такие, как рав Шломо Лурия (Магаршал), рав Мордехай Яффе, рав Шмуэль Эдельс (Магарша), рав Йозель Сиркис (Бах), рав Меир из Любина (Магарам) и Хахам Цви подвергли резкой критике тех, кто принимал галахические решения согласно "*Шулхан Арух*", не сверившись с Талмудом и крупнейшими авторитетами, предшествующими Иосифу Каро.

Консервативные раввины следуют этим высоким авторитетам, в отличие от ортодоксальных раввинов, которые возвысили *Шулхан Арух* в ранг Святая Святых. Консервативный иудаизм помнит предостережение Соломона Шехтера, высказанное им около ста лет назад:

51. Рав Иегуда Лейб Маймон, "Сарей Гамаа", том 6, Иерусалим, 1956, стр. 112.

Но как бы велика ни была литературная ценность кодекса, она не гарантирует его от ошибок и не освобождает студента или раввина, которые пользуются им, от обязанности рассматривать каждый параграф в свете его собственной ценности и толковать его согласно правилам, которые всегда применялись в еврейской традиции.⁵²

5. Если есть два правомерных решения вопроса, практикуется галахический плюрализм. В этом случае Комитет по еврейскому закону и нормам при Консервативном движении публикует мнение как большинства, так и меньшинства; и каждому *мара д'атра* (местному раввину) предоставлено право выбрать решение, соответствующее его точке зрения и наиболее подходящее для его общины.
6. Большое значение придается нравственным аспектам иудаизма и Галахи. *Мицвот*, касающиеся отношений между людьми, не менее важны, чем заповеди, касающиеся отношений человека с Богом.

"Удаляйся от неправды".⁵³ Платить налоги не менее важно, чем сидеть в сукке, не менее важно, чем "Помни день субботний, чтобы святить его".⁵⁴ Наш подход к вопросам морали и Галахи прекрасно выразил рав Исраэль Салантер, основатель движения Мусар в девятнадцатом веке:

"Как человек проверяет, нет ли капли крови в яйце, так должен он проверить *кашрут* каждой копейки, им зарабатываемой". "Как раввин города должен проверить, нет ли зубрин в ноже резника, так же должен он проверить гири и меры, во избежание обмана". Человек не должен строго придерживаться одних заповедей, пренебрегая при этом другими.

52. "Исследования по иудаизму", первая серия, Лондон, 1896, стр. 211. (на английском языке).

53. Исход 23:7.

54. Исход 20:8.

ГЛАВА 7

Примеры Галахических решений комиссии по Галахе при Раввинском Совете в Израиле

В 1928-м году Раввинский Совет в Соединенных Штатах создал Комиссию по Галахе для решения актуальных проблем. С тех пор Комиссия дает ответы на Галахические вопросы. В 1985-м году и Раввинский Совет в Израиле учредил комиссию по Галахе для обсуждения Галахических вопросов, возникающих в наших общинах, в молодежных организациях Консервативного движения, в летних лагерях "Рама" и в киббуце Ханатон. С тех пор издано пять брошюр, содержащих ответы на Галахические вопросы.

Ниже приводятся в очень кратком виде примеры решений Комиссии.

1. *Вход на Храмовую гору.* Подавляющее большинство ортодоксальных раввинов в Израиле запрещает входить на Храмовую гору, чтобы не попасть на место, прежде занятое Храмом. Вход на этот участок был запрещен и карался смертью *карет* (смерть по приговору небесного суда). По их мнению, мы не знаем точно места, где стоял Храм, и поэтому запрещен вход на *всю* Храмовую гору.

В ответе Комиссии доказывается, что после разрушения Храма в период Средних веков евреи входили на Храмовую гору. Более того, выясняется из Мишны, из Иосифа Флавия, и из археологических находок, что сегодня площадь Храмовой горы значительно превышает площадь "святого места", описанного в Мишне. С помощью вышеупомянутых источников можно определить положение "святого места" с достаточной точностью, и поэтому сегодня можно входить в определенные части Храмовой горы.

2. *Год Шмита (седьмой, "субботний" год).* Сегодня в стране есть два признанных способа соблюдать заповеди года *шмита*. В обоих случаях предполагается, что заповедь о годе *Шмита* установлена не Торой, но раввинами. Решение, предложенное Хазан Иш, более или менее следует талмудическому решению с некоторыми облегчающими поправками. Согласно ему, запрещено в седьмой год продавать плоды или вывозить их за границу. Вследствие этого земледельцы движения "Поалей Агудат Исраэль" (рабочая партия ортодоксальных евреев) вынуждены в год *шмита* работать в промышленности или получать пожертвования из-за границы, а городские жители, придерживающиеся этого способа, покупают овощи и фрукты только у не-евреев. С другой стороны, религиозные киббуцы и Главный Раввинат следуют решению Рава Кука. Они продают сельскохозяйственные угодья не-еврею на два года, а также используют целый ряд других хитроумных приемов. При этом они получают разрешение продавать плоды седьмого года и вывозить их за границу. Оба эти способа, по нашему мнению, не приемлемы, поскольку они противоречат здравому смыслу, духу Галахи и всей сионистской идее. В обоих случаях предполагается, что еврейский народ в состоянии выполнить заповедь о шмите только с помощью не-евреев. Кроме того, те, которые поддерживают эти решения, не соблюдают заповедь Торы "Пусть едят бедные народа твоего".⁵⁵

В ответе Галахической комиссии по вопросу о шмите указывается, что в подходе к этой проблеме между равом Иеѓудой Ганаси и многими амораим (мудрецами эпохи Талмуда) были серьезные разногласия, поскольку они видели, что народ не в состоянии выполнить законы шмиты. Более того, многие из *ришоним* (первых законоучителей) постановили, что законы шмиты в то время не являлись раввинской заповедью, а лишь "мерой благочестия" избранных. Поэтому Комиссия по Галахе постановила, что киббуц Ханатон должен соблюдать законы шмиты в пределах возможного, но при этом не пользоваться

55. Исход 23:11.

пожертвованиями из-за границы, помощью не-евреев или прочими уловками. С другой стороны, мы рекомендуем пожертвовать определенную часть урожая "бедным из твоего народа" и таким образом достичь одной из главных целей заповеди о годе шмита.

3. *Мобилизация девушек и религиозных учащихся в Армию Обороны Израиля.* Многие ортодоксальные раввины оправдывают освобождение этих групп населения от военной службы и даже запрещают им служить в армии. Но они основываются, главным образом, на агадических источниках.

Мишна и Рамбам (законоучитель, философ 12-начала 13 вв.) однозначно постановили, что во время "заповеданной войны", тогда, когда народ Израиля защищает себя от врагов и от смертельной опасности, для каждого мужчины и каждой женщины служба в армии является *обязательной*. В свете этого Комиссия по Галахе решила, что служба в Армии Обороны Израиля является заповедью для каждого юноши и каждой девушки, и что уклонение от службы в армии не оправдано никакими Галахическими установлениями.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

"А теперь иди и учись!"

Эта краткая книжка не может дать полную картину отношения Консервативного движения к Галахе. Здесь уместно вспомнить мишну из трактата Йома 7:1. После того, как Первосвященник в Храме в день Искупления прочитывал два отрывка из Торы, он говорил: "Здесь написано больше, чем я вам прочитал". Подобным образом и мы говорим: вы можете найти в других источниках больше, чем мы предложили вашему вниманию.

Поэтому мы завершаем эту работу библиографией избранных источников в надежде, что каждый читатель обогатит свои познания в этом важном предмете.

Да будет дарована всем нам привилегия изучать и понимать; внимать, учиться и учить; соблюдать, осуществлять и исполнять все слова нашей Торы с любовью.

Краткая библиография

1. Подход Консервативного движения к Галахе

Siegel, Seymour, ed., with Elliot Gertel, *Conservative Judaism and Jewish Law*, New York, 1977

2. Практическая Галаха

Klein, Isaac, *A Guide to Jewish Religious Practice*, New York, 1979

3. Вопросы и ответы Консервативного движения

תשובות ועד ההלכה של כנסת הרבנים בישראל, אי-ה', ירושלים, תשמ"ו-תשנ"ה

4. Об изменениях, гибкости, развитии и плюрализме в Галахе

פלק, זאב, דת הנצח וצרכי השעה, ירושלים, תשמ"ו

5. Примеры гибкости в Галахе в современности

זוהר, צבי, הלכה ומודרניזציה: דרכי היענות חכמי מצרים לאתגרי המודרניזציה 1882-1922, ירושלים, תשמ"ג

6. Ортодоксальный подход к Галахе

סמט, משה ושלמה רוזנר, "שנוי ומסרת", האנציקלופדיה העברית, ל"ב, טורים 193-199

7. О важности Галахи в истории еврейского народа

גינצבורג, לוי, "מקומה של ההלכה בחכמת ישראל" בתוך: גינצבורג, לוי, על הלכה ואגדה, תל-אביב, 1960, עמ' 13-40

Учебные центры "Мидрешет Йерушалаим"

Израиль

1. Иерусалим, ул. Бальфур 6, Институт Шокена
2. Маале Адумим, ул. а-Невель 33/7
3. Ашкелон, Район Рамат Эшколь, Матнас Кацнельсон
4. Тель Авив, ул. Богрошов 88, синагога общины "Синай"
5. Реховот, ул. Миллер 6, синагога общины "Эдат Шалом Эммануэль"
6. Кирьят Бялик, ул. Дафна 49, школа "Дафна"
7. Нагӳария, ул. Ремез 32, синагога общины
8. Кармиэль, ул. Шезиф 2, синагога общины
9. Цфат, ул. Адаса 43, синагога общины "Шалва"

УКРАИНА

1. Черновцы, средняя школа ТАЛИ, ул. Школьная 2,
тел. 26753, контактный тел. 22745 Фердман Ефим.

Закарпатье,

контактный тел. 50375 Гринько Екатерина

2. Ужгород, воскресная школа ТАЛИ, ул. Петери 15, тел. 35142.
3. Мукачево, воскресная школа ТАЛИ, ул. Мира 17, тел. 21335.
4. Хуст, воскресная школа ТАЛИ, ул. "24-го Октября" 53, тел. 23507.
5. Бердичев, воскресная школа ТАЛИ, ул. Ленина 24, тел. 22555, контактный тел. 32112 Феликс Доктор.