Пинхас Полонский

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЛИГИОЗНЫЙ СИОНИЗМ

ציונות עולמית דתית

(צע"ד)

Новый этап развития
религиозного сионизма и современной ортодоксии
в свете учения рава Кука

Второе издание, пересмотренное и дополненное

Орот Иерушалаим/Дерех Цион

2025

--*-*-*

Старое обновится, а новое освятится.

Рав А.И. Кук

*Нам надлежит объединить
«дерево Иосифа» и «дерево Иеhуды»
чтобы радоваться национальному пробуждению –
 но при этом понимать,
что это не конечная цель Израиля,
но только подготовка.*

Рав А.И. Кук

--*-*-*

Благодарности

Я хотел бы выразить огромную благодарность раву Ури Шерки, одному из лидеров религиозного сионизма в наше время, который помогал мне развивать изложенные ниже идеи, с тех пор как я начал их формулировать около 2000 года.

Глубокая благодарность раву Ицхаку Шилату, одному из ведущих специалистов по учению р. Кука и главе иешивы «Биркат Моше» в Маале Адумим, который прочел рукопись и сделал ряд важных замечаний.

Особая благодарность Ариэлю Маргулису и Алексу Шлянкевичу, с которыми мы тесно сотрудничали, за плодотворные дискуссии и ценный вклад (и перевод на английский), а также д-ру Цви Лешему за очень важную помощь и критические замечания.

Также хочу поблагодарить всех, кто помогал мне в работе над этими материалами: Ицхака Стрешинского, Нехаму Симанович, Баруха и Рину Юсиных, Светлану Русаковскую, Василия Щедрина, Анатолия Гуревича, Елену Чопко, Хаю Умбарову, Гершона Левицкого, Иосифа Шраго, Ури Дегена, Юлию Патракову, Яира Саги, Марата Рессина, Давида Копелиовича, Михаила Шермана, Евгения Иткиса, Александра Зиниграда, Наталью Сливину, Илью Равкина, Одеда Левина, Леонида Ашкинази, Ольгу Ривку Уманскую, Ольгу Эмдину.

Я также очень благодарен тем, кто поддерживает мою деятельность, и этим дает мне возможности для работы.

Пинхас Полонский

Иерусалим

2025

Предисловие

Ниже мы предлагаем обновленный подход к развитию религиозного сионизма и современной ортодоксии, основанный на известных, но недостаточно реализованных ранее элементах учениях р. Кука, а также на нашем собственном переосмыслении представлений религиозного сионизма о мессианском процессе.

Эта книга публикуется в разгар войны, последовавшей за трагедией 7 октября 2023 года. Режим выживания – естественная реакция на такую угрозу, и мы понимаем, что размышления о религиозном значении универсальных ценностей могут показаться кому-то несвоевременными. Но важно не забывать, что еврейский народ выходил победителем из бесчисленных испытаний в истории именно потому, что мы никогда не теряли нашего коллективного чувства миссии, уходящего корнями в библейское прошлое и нацеленного на мессианское будущее. Отметим, что основатели религиозного сионизма и современной ортодоксии тоже разрабатывали планы развития иудаизма и еврейского государства в самые тревожные и тяжелые времена прошлого, XX века.

Поэтому, опираясь на их опыт и осознавая важность нашего времени, мы представляем вам наш план дальнейшего развития иудаизма и Государства Израиля.

***

Современный религиозный сионизм («вязанные кипы», последователи р. А.И. Кука, к которым относится более половины израильских ортодоксов) – по праву гордится своими грандиозными политическими и практическими достижениями.

Все эти достижения базируются на теологическом и идеологическом фундаменте, заложенном лидерами предыдущих поколений. Однако сегодня религиозный сионизм не выдвигает новых идей, направленных на дальнейшее развитие. И более того: он не может предложить решение важных сущностных трещин в его картине мира. А это препятствует расширению движения и ослабляет его лидерство.

Аналогично этому в Америке движение «современная ортодоксия»)Modern Orthodox) добилось огромных успехов, которые также базируются на духовных достижениями его основателей. Однако сегодня оно тоже не может сформулировать новых идей теологического и идеологического видения, не выдвигает новых направлений для развития.

В связи с этим мы предлагаем новый подход к развитию религиозного сионизма и современной ортодоксии, основанный на учении рава Кука, примененном к сегодняшнему миру. Решая современные проблемы иудаизма, эта стратегия призвана проложить путь к следующему этапу в развитии государства Израиль.

А именно:

(1) Мы опираемся на интерпретацию р. Куком светского сионизма Герцля как начала мессианского процесса, Маши́аха бен Йосефа, символического царя Саула современности. Однако сегодня, когда этот светский сионизм завершил свою миссию и идеологически сворачивается – ни одно движение в израильском обществе не готово взять на себя роль Машиаха бен Давида, который должен был бы сменить Машиаха бен Йосефа в традиционной двухступенчатой модели мессианского процесса. Чтобы заполнить этот «исторический вакуум», мы вводим более детализированную, трехступенчатую модель, добавляя промежуточный этап: Давида (Машиах бен Иеhуда) – мост между Саулом (Машиах бен-Йосеф) и Соломоном (Машиах бен Давид). Согласно этой модели, Государство Израиля сейчас находится в процессе перехода от этапа Саула к этапу Давида. При этом мы рассматриваем современных религиозных сионистов как Давида, "промежуточного Машиаха". Такая перспектива обеспечивает теологическую основу для (а) более глубокого осознания роли религиозного сионизма в процессе развития современного Государства Израиля, и (б) начала формирования нового движения, которое мы назвали Универсальный Религиозный Сионизм (*Цийонут* *Оламит* *Датит,* сокр. *ЦаАД*, что буквально может быть прочтено как «шаг»), и его задачи в дальнейшем переходе от стадии Давида к стадии Соломона.

Следуя стратегии р. Кука, которая заключается в проведении практической политики в настоящем, одновременно закладывая основу для будущего, мы: (а) благодарим «Саула», политический сионизм – за создание Государства Израиля; (б) поддерживаем «Давида», сегодняшний религиозный сионизм – участвуя в развитии Государства Израиля и продвигая национальные религиозные ценности; (в) прокладываем путь для «Соломона», формирующегося Универсального Религиозного Сионизма – путем модернизации ортодоксального иудаизма за счет ре-интеграции аутентичных Торе универсальных ценностей.

Этой теологической разработке посвящена ниже глава I.

(2) Центральное место в нашей методологии занимает видение р. Куком пути развития иудаизма как синтеза идеалов трех фракций еврейского народа религиозной, сионистско-национальной и либерально-универсалистской. В прошлом веке произошла интеграция религиозных и национальных ценностей, проявившаяся в современном религиозном сионизме и во многом разделяемая американской «современной ортодоксией». Пришло время интегрировать в иудаизм ценности третьей, универсалистской фракции, обычно называемые универсальными (западными) ценностями – наука, искусство, социальное развитие, экологическое сознание и другие, составляющие важную часть духовного содержания современной цивилизации. Эта интеграция приведет к созданию Универсального религиозного Сионизма.

Таким образом, интеграция универсальных ценностей в религиозный сионизм важна не только для построения успешной жизни – но как ультимативно необходимый элемент мессианского процесса, без которого никакая реализация целей религиозного сионизма не будет возможна.

Наша стратегия создания Универсального Религиозного Сионизма предполагает религиозное (а не только прагматическое) понимание этих ценностей, признание их Божественного происхождения, выделение искр Божественного света из скорлупы секулярных идеологий и ре-интеграцию этих искр в иудаизм. Это станет ключевым фактором в преодолении существующей пропасти между религиозно-национальными и универсалистскими фракциями, разделяющей как израильское общество, так и еврейство всего мира.

За прошедшее столетие произошла успешная ре-интеграция в иудаизм искр национальных ценностей (ослабленных во время Изгнания, но возрожденных благодаря сионизму) – и это практически сняло (или по крайней мере значительно уменьшило) конфликт между национальной и религиозной фракциями в народе. Это осуществленное достижение дает нам уверенность в возможности успешной реализации второго этапа программы р. Кука по развитию иудаизма.

Этой идеологической разработке посвящена ниже глава II.

(О понятиях «искра» и скорлупа» см. глава II п. 8).

(3) Глава III посвящена переходу на практический уровень: мы предлагаем список универсальных ценностей, которые, по нашему мнению, созрели для интеграции в иудаизм, и даем предварительный анализ соотношения искры и скорлупы в этих ценностях.

Этот анализ также позволяет построить учебные курсы и продвинуть религиозное понимание универсальных ценностей в социум, что приведет к практической деятельности. Только практическая деятельность и поведение религиозных людей (а не книги и не теория) может повлиять на народ в целом.

***

Далее мы предлагаем и планируем:

* Сформировать группу сторонников из раввинов и интеллектуалов для разработки и продвижения этого проекта. (Хотя предлагаемая концепция во многом основана на учении р. Кука – разумеется, мы будем рады сотрудничеству с религиозными модернистами всех школ).
* Обсудить подробно каждую из ценностей. Выделить более точно искру и скорлупу в ней, привести источники.
* Разработать учебные курсы по данным темам.
* Продвигать эти курсы в религиозно-сионистском обществе и среди тех кто близок к нему.

Цели проекта:

* Структурировать и продвигать универсалистское направление в религиозном сионизме.
* Сделать это направление одной из компонент израильского общественного сознания.
* Укрепить связь с иудаизмом для той части универсалистских евреев, для которых проблемой является недостаточная представленность в религии универсальных ценностей (аналогично тому, как в прошлые десятилетия подход р. Кука смог приблизить к традиции значительную часть нерелигиозных сионистов).
* Способствовать развитию иудаизма за счет более полного восприятия искр Божественного света.
* Заложить основы следующего этапа влияния иудаизма на Западный мир.

***

Религиозный сионизм неоднороден, в нем есть модернистское крыло и харедимное крыло (*хардаль*). Мы не стремимся охватить весь религиозный сионизм, и также не стремимся изменить убеждения тех, кто не разделяет наше видение. Наша цель – привлечь к сотрудничеству тех, кому близки предлагаемые нами концепции.

Кратко: суть проблемы и предлагаемое решение

(1) Описание проблемы: огромные практические достижения религиозного сионизма, и при этом идеологический кризис

Как мы отметили выше, практические успехи религиозного сионизма огромны. Но они не должны скрывать от нас его серьезный идеологический кризис. Он выражается в следующем:

* **Трещина в теологии.** Внутренний мотор и источник энергии религиозного сионизма – это осознание соучастия в мессианском процессе, в соответствии с концепцией р. Кука. Согласно этой концепции Государство Израиля рассматривается как Машиах бен-Йосеф, которого далее должен сменить Машиах бен-Давид. Но сегодняшняя реальность показывает, что такой прямой переход невозможен – т. е. обычная теология религиозного сионизма не дает в этом вопросе достаточно адекватной картины (подробнее см. ниже).
* **Отсутствие видения-мечты и плана продвижения к ней.** Ввиду отсутствия видения-мечты идейный горизонт религиозного сионизма зачастую ограничивается лишь практическими задачами, и не дает никакого плана дальнейших стадий духовного продвижения. Однако одной лишь практической работы недостаточно для лидерства. Без видения-мечты, без знаменитого «I have a dream»-лидерство невозможно – поскольку молодые и активные привлекаются именно мечтой.
* **Потеря статуса «моста, объединяющего израильское общество».** Религиозный сионизм исторически считал себя мостом между «харедим» (ультра-ортодоксами) и светским обществом. Но сегодня этот статус совершенно утерян – зачастую религиозный сионизм находится в Израиле в еще более остром (чем харедим) конфликте со светскими кругами.
* **Потолок влияния.** Религиозный сионизм в нынешней форме оказал большое влияние на ту часть израильского общества, которая симпатизирует религиозной традиции (даже если не полностью ей следует). В то же время он пока что не способен повлиять на ту часть израильского общества которая конфликтует с традицией.

Каким же путем религиозный сионизм может, не отказываясь от всей своей практической работы (национально-ориентированное изучение Торы, создание и развитие поселений, активное участие во всех аспектах жизни Израиля) – поставить перед собой новые цели и задачи, сформулировать более далекую перспективу?

Исторически успех религиозного сионизма базировался на подходе р. А. И. Кука, который сочетал текущую деятельность и установку на более отдаленные цели и задачи. Именно на таком двойном подходе была построена иешива Мерказ а-Рав, в которой уже в 1930-50-х разрабатывали идеи, послужившие основой для продвижения поселенческого движения в 1970-90-х. И такой подход необходимо продолжать сегодня: поддерживать текущую работу, но при этом разрабатывать концепции дальнейших планов.

Однако со времен р. Кука прошло почти столетие – и то, что раньше было перспективой, сегодня стало реальностью. А дальнейшая цель, новая перспектива, не была обозначена.

Попробуем сформулировать ее ниже.

(2) Невозможность прямого перехода от Машиаха бен Йосефа к Машиаху бен Давиду

Основой идеологии современного религиозного сионизма явилась статья р. Кука «Траур в Иерусалиме» (1904 г, посвящено смерти Т. Герцля), в которой он определил светское сионистское движение как Машиаха бен-Йосефа (МбЙосеф), т. е. царя Саула современности. Этим р. Кук сформулировал теологическую основу для религиозной поддержки движения Герцля как начала мессианского процесса. Параллельно с этим он обозначил перспективу развития религиозного сионизма на поколения вперед, заключавшуюся в построении основ для Машиаха бен-Давида (МбДавид), который придет на смену МбЙосефу.

Это была необычайно сильная концепция. Понимание собственного участия в мессианском процессе дало религиозному сионизму огромную энергию. Благодаря ей он добился потрясающих успехов во всех областях жизни общества, и в первую очередь в создании поселенческого движения и заселении Иудеи, Самарии и Газы, которое изменило все направление развития Государства Израиля.

Однако сегодня перед нами встает новая проблема: становится очевидно, что прямая смена МбЙосефа на МбДавида произойти не может.

За прошедшее столетие светский сионизм, т. е. МбЙосеф, добился большого успеха, но на идейном уровне завершил свой путь. Его цели, казавшиеся когда-то мечтой, в основном достигнуты и уже не вызывают энтузиазма, не вдохновляют. МбЙосеф «духовно умирает». Однако сегодня ни одна социальная группа в Израиле не претендует на масштабную роль МбДавида.

Сам р. Кук не писал об этом аспекте подробно, поскольку в его время проблема смены МбЙосефа на МбДавида еще не была актуальна. Но сегодня без анализа этой проблемы религиозный сионизм не может сформулировать свою дальнейшую цель.

(3) Три стадии мессианского процесса

Классическая концепция мессианского процесса как состоящего из двух стадий, МбЙосефа и МбДавида, отражает наличие двух династий Объединенного израильского царства в древности. Но ведь при этом самих царей было не два, а три – Саул, Давид и Соломон.

Прообразом МбЙосефа является царь Саул. Однако прообразом МбДавида является **не** сам Давид, но Соломон – именно он Машиах **сын** Давида.

А сам Давид (назовем его Машиах бен-Иеhуда) не проявлялся явно в этой схеме – и должен быть восстановлен в ней.

Поэтому мы предлагаем скорректировать теологию религиозного сионизма следующим образом:

* Следует выделить не два, а три этапа развития Государства Израиля как мессианского процесса: Саул, Давид и Соломон.
  + Этап Саула – национально-светский уровень, стремление к безопасности и нормализации (именно это отмечал р. Кук, когда идентифицировал движение Герцля с МбЙосефом).
  + Этап Давида – национально-религиозный уровень, «возвращение Ковчега в Иерусалим».
  + Этап Соломона – универсально-религиозный уровень, распространение Торы на весь мир. Именно эта стадия является МбДавидом (подробное обоснование см. ниже).
* От Саула невозможно напрямую перейти к Соломону – требуется сначала провести работу Давида.

Если между МбЙосефом и МбДавидом есть промежуточная стадия – сам Давид, он же Машиах бен-Иеhуда – тогда место сегодняшнего Израиля в мессианском процессе становится более понятно: это этап перехода от Саула к Давиду.

Эпоха Саула, светского сионизма, успешно завершается, и мы благодарны ему за проделанную работу. Действительно, Соломона еще не видно, но Давид на уровне «сегодняшнего Машиаха» уже присутствует в еврейском народе: это поселенческое движение в Иудее и Самарии и группы вокруг него. Их идеология в точности совпадает с идеологией Давида – национально религиозным возрождением.

Это означает, что продолжая на практическом уровне поддерживать Давида – мы должны начать строить идейную базу для прихода Соломона, МбДавида.

Отметим, что когда мы для обозначения стадий мессианского процесса используем терминологию «Саул, Давид и Соломон» – то мы, разумеется, вовсе не предлагаем рассматривать этих царей как идеалы. Наше время совсем иное. и мы не стремимся возвращаться к прошлому. Однако здесь действует принцип «дела отцов знак для сыновей» – т.е. эти цари-машиахи представляют собой архетипы, которые неизбежно находят свое выражение также и в современной еврейской истории. Анализ этих архетипов дает нам новое понимание современной истории Израиля.

Как же мы можем сегодня продвигаться в направлении Соломона, что мы должны сделать, чтобы проложить путь к его вселенской миссии?

В поисках ответа мы снова обращаемся к раву Куку.

(4) Процесс развития иудаизма как интеграция идеалов трех идеологических групп в еврейском народе

Для того, чтобы сформулировать процесс продвижения к цели дальнейшего развития, мы хотели бы обратиться к другому отрывку из р. Кука, который дает более далекую перспективу чем одно столетие. Этот отрывок (Шмона Квацим 3:1) описывает процесс развития иудаизма в Стране Израиля как интеграцию идеалов и ценностей трех групп в еврейском народе:

* ортодоксы (изучение Торы и соблюдение заповедей),
* светские националисты-сионисты (освоение Страны, построение государства, безопасность и экономика)
* либералы-универсалисты (общечеловеческие ценности).

Рав Кук наметил этот путь интеграции более ста лет назад. Сегодня мы видим, что достигнута ровно половина пути: национальные идеалы интегрированы в среде последователей р. Кука, а общечеловеческие, универсальные ценности – еще нет.

Это означает, что нам следует направить наши идеологические усилия на эту вторую половину работы: интеграцию универсальных идеалов в иудаизм.

(5) Интегрировать в религиозный сионизм искры из универсальных ценностей

Таким образом, мы должны скорректировать свою идеологию, и без потери национальных ценностей начать следующий этап – интегрировать в религиозный сионизм Божественные искры из *универсальных* ценностей. Без этого продвижение мессианского процесса будет невозможным.

Для этого нужно:

* Разработать религиозное (а не только прагматическое) понимание таких универсальных ценностей как наука и технология, искусство, развитие социума, забота об экологии и другие.
* Продвинуть это понимание в нашем общественном сознании.
* Достичь того, чтобы представители религиозного общества стали лидерами в реализации этих ценностей – так же как в 1970-2000-х годах именно религиозные сионисты стали ведущей силой в освоении территории Иудеи и Самарии, что невозможно было даже представить в 1920-50-х годах.

Обсуждение того, как извлечь искры Божественного света из скорлупы секулярных идеологий, часто профанирующих универсальные ценности, и интегрировать их в религиозный сионизм – см. подробно ниже во II и III главах.

Конечно, для религиозного сионизма очень непросто развернуться к таким целям. Мы привыкли, что религиозный сионизм подчеркивает национальные, а не универсальные аспекты. Но нужно осознать, что на пути национальной идеи мы уже достигли успеха, и ее идеологическая разработка завершена – и если мы не начнем переход на следующий уровень цели, то не сможем играть значительную роль в развитии Израиля. Поэтому необходимо, продолжая поддерживать национальные ценности в практической области, в перспективном плане развернуться к новым задачам.

(6) Благодарим Саула, поддерживаем Давида, прокладываем дорогу для Соломона

Наш принцип может быть сформулирован так: Благодарим Саула, поддерживаем Давида, прокладываем дорогу для Соломона.

* Благодарим Саула, первоначальное нерелигиозное сионистское движение, за создание Государства Израиля. Разумеется, у этого государства есть огромное количество недостатков – но само то, что оно существует и является сильным в материальном плане, это огромное достижение. Все имеющиеся недостатки преодолимы.
* Поддерживаем Давида, религиозный сионизм и поселенческое движение, разворачивающее Страну к национально-религиозным ценностям.
* Прокладываем дорогу для Соломона, разрабатываем и продвигаем ортодоксальную модернизацию и интеграцию универсальных ценностей.

Только таким образом мы сможем выйти на следующий уровень развития религиозного сионизма и ортодоксальной модернизации, и стать основой дальнейшего развития Государства Израиля и еврейского народа.

ГЛАВА I. Теология. Дополнение к концепции р. Кука о развитии Израиля как мессианского процесса – три, а не две стадии

1. Традиционное понимание двух стадий мессианского процесса и их интерпретация в религиозном сионизме

Обычно обсуждение машиаха и мессианского процесса воспринимается как эсхатологическая перспектива – «когда-нибудь в конце времен, совсем не сегодня».

Однако в мировоззрении религиозного сионизма это не так. Начиная с р. Кука, который обозначил секулярный политический Сионизм как мессианский процесс, вся идеология религиозного сионизма основана на концепции «текущего исторического мессианского процесса». Это означает вовлечение религиозных сионистов во все сферы жизни израильского общества, даже полностью светские. Другими словами, мессианская эпоха это не «далекое эсхатологическое будущее», но религиозное понимание современной жизни и участие в ней.

Еще в древнем Израиле термин *машиах*, буквально «помазанник», он же «мессия» – применялся как к эсхатологическому процессу в далеком будущем, так и к современной национальной истории. Танах использует этот термин для описания царей Саула, Давида, Соломона, более поздних царей Иудеи, а также персидского царя Кира (Шмуэль I 24:6, 10, 26:9, 11; Шмуэль II 19:22, 23:1; Плач 4:20; Исайя 45:1). Из того что рабби Акива провозгласил Бар-Кохбу машиахом – мы видим, что он воспринимал это понятие как текуще-историческое, а совсем не как эсхатологическое. Поэтому использование мессианских понятий для описания сегодняшней жизни – это не нововведение, оно соответствует классическим еврейским источникам.

***

Маймонид («Законы о царях и их войнах», 12:2) отмечал, что мы не можем заранее знать ход мессианского процесса, и наше понимание будет углубляться лишь по мере приближения мессианских времен.

Поэтому неудивительно, что на протяжении всей еврейской истории происходило непрерывное переосмысление и уточнение мессианских концепций.

Когда время машиаха рассматривалось как событие далекого будущего, его приход воспринимался как «момент», единый момент времени без выделенных этапов. Но по мере приближения времен Машиаха детали становятся более различимыми, и появляется возможность рассмотреть приход машиаха как поэтапный процесс.

В Талмуде и большей части классической еврейской литературы под Машиахом принято понимать Машиаха бен Давида (МбДавид). Хотя есть упоминания о "предшествующем Машиахе", Машиахе бен Йосефе (МбЙосеф), его роль небольшая. Маймонид вообще не упоминает Машиаха бен Йосефа

Однако Каббала уделяет МбЙосефу значительное внимание.

Прообразами этих двух машиахов являются две династии царей древнего Израиля (представители которых, как мы отметили, называются машиахами уже в Танахе): Саул стал прообразом МбЙосефа, а династия Давида и Соломона – это прообраз для МбДавида.

И далее формируется представление о том, что в процессе Геулы (Мессианского Искупления) будет две фазы: МбЙосеф подготовит фундамент и создаст материальные условия, и когда этот этап будет завершен, то МбЙосеф «погибнет» (как погиб в свое время царь Саул), и после него придет МбДавид, цель которого довести Геулу до окончательного осуществления[[1]](#footnote-2).

***

За последние два с половиной столетия, в ходе формирования религиозного сионизма, традиционные представления о мессианском процессе были переосмыслены.

В конце XVIII века Виленский Гаон выдвинул концепцию, согласно которой МбЙосеф будет не персоной, а эпохой, социальным движением, которое изменит мир и продвинет мессианский процесс в еврейской среде и человечестве. Таким образом Гаон де-персонализировал МбЙосефа. Эти идеи были настолько радикальны, что Гаон не решился их публиковать, а научил им группу избранных учеников, в кругу которых они передавались, оказав влияние на некоторых выдающихся раввинов[[2]](#footnote-3).

В середине XIX века раввин Цви Гирш Калишер уже открыто предложил пересмотреть традиционную эсхатологию. Он вернул понятие о машиахе в текущее историческое время, и стал рассматривать деятельность по возвращению в Сион должна рассматриваться как часть мессианского процесса[[3]](#footnote-4).

В русле этой тенденции пересмотра мессианских понятий р. Кук в 1904 г. в своей знаменитой статье на смерть Герцля «Траур в Иерусалиме»определил нерелигиозное Сионистское движение как начальную стадию мессианского процесса, МбЙосефа – поскольку согласно решениям Первого сионистского конгресса в Базеле, цели движения, «нормализация еврейской жизни и безопасность», совпадали с целями избрания царя Саула: «Тогда и мы будем как все народы, и наш царь будет нас судить, и будет выходить пред нами, и вести наши войны» (Шмуэль I, 8:20). Согласно раву Куку, религиозному миру следует поддержать нерелигиозное сионистское движение. Сионизм необходим для закладки основ материального развития Государства Израиля (аналогично тому, как в свое время именно Саул построил древнее еврейское государство, хотя у него были конфликты с пророком Самуилом). А в дальнейшем, в ходе нашей работы, его должен будет сменить МбДавид, лидер духовный.

Такое религиозное осмысление нерелигиозного социального движения было небывалой революцией в иудаизме. Концепция рава Кука постепенно стала всеобще принятой в религиозном сионизме, и на ней была основана энергия этого движения, и достигнуты все его успехи.

Однако прошло сто лет, и поэтому мы можем увидеть дополнительные детали развития мессианского процесса, которые могли быть неразличимы на прежнем этапе. Эти новые подробности и коррекция концепции религиозного сионизма являются предметом нашего дальнейшего обсуждения.

А поскольку, как мы отметили, переосмысление мессианских понятий происходит непрерывно на протяжении последних столетий – такая коррекция является нормальным процессом развития иудаизма, а не чем-то противоречащим его основам.

2. Переход к пониманию мессианского процесса как имеющего три (а не две) стадии

Первая стадия мессианского процесса, МбЙосеф, на сегодня уже практически завершена, т. е. цели сионизма Герцля, «нормализация и защита еврейского народа», уже достигнуты. Они продолжают работать как текущие задачи госаппарата – но они уже не вызывают значительного энтузиазма, не способны вдохновить новые поколения, и поэтому не могут служить мотором дальнейшего развития Страны.

А это означает что миссия МбЙосефа подходит к концу, он «умирает». Но кто может прийти ему на смену?

Согласно концепции двух стадий мессианского процесса, МбЙосефа должен сменить МбДавид. Но сегодня в Израиле нет социального движения, которое можно было бы идентифицировать с МбДавидом (аналогично тому, как р. Кук в 1904 г. отождествив МбЙосефа с сионизмом Герцля).

Тогда как же мы можем в этих понятиях описать современную эпоху – когда МбЙосеф уже умирает, а признаков МбДавида мы еще не видим? Или иными словами: в какой точке мы сейчас находимся в мессианском процессе?

Этот вопрос отнюдь не является абстрактно-теоретическим. От того как мы представляем себе общую картину состояния Страны и понимаем свою роль в ее жизни – зависит направление нашего развития и выбор средств для этого.

В связи с этим мы предлагаем скорректировать подход религиозного сионизма и от концепции ***двух*** периодов мессианского процесса – перейти к концепции ***трех*** периодов.

Схема «двух периодов» основана на том, что было две династии Объединенного Израильского Царства (описанного в Танахе в книгах Шмуэля и Царей). Но царей-машиахов в этом царстве было трое – Саул, Давид и Соломон. И мы предлагаем рассматривать каждого из них как отдельную стадию мессианского процесса, в проекции на современность.

Идея «Машиаха сына Йосефа» является мессианской проекцией царя Саула (который был из колена Биньямина, младшего брата Йосефа). А идея «Машиаха сына Давида» это мессианская проекция царя Соломона, который был именно ***сыном*** Давида. Промежуточное же правление царя Давида не фигурирует в классической схеме – и его нужно восстановить в ней.

Таким образом, после Саула, МбЙосефа, должен идти Давид (которого можно назвать Машиах бен Иеhуда, по колену его происхождения), и только после этого – Соломон, МбДавид.

Чтобы разобраться в характеристиках каждой из стадий, мы должны сравнить принципиальные особенности царствования Саула, Давида и Соломона, и сделать их проекцию на современную историю Государства Израиль. У правления каждого из этих трех царей были свои приоритеты, и они по-разному выстраивали свои взаимоотношения с духовными лидерами (в ту эпоху это были пророки), и у них был разный подход к вопросам, связанным с Храмом.

3. Царство Саула (Машиах бен-Йосеф): нормализация и национальная безопасность

Как мы уже отмечали, когда народ Израиля просил пророка Шмуэля (Самуила) назначить царя, то приоритетом были нормализация и безопасность: «Тогда и мы будем как все народы, и наш царь будет нас судить, и будет выходить пред нами, и вести наши войны» (Шмуэль I, 8:20). Деятельность Саула полностью соответствовала этим целям.

Духовные же устремления не были его приоритетом. Для Саула было важно в целом придерживаться еврейской традиции, особенно кашрута (Шмуэль I, 14:33). Но у него были сложные отношения с пророком Шмуэлем. Для легитимизации своего царского статуса Саулу было важно появляться перед народом вместе с пророком (Шмуэль I, 13:8, 15:30), но при этом он не повиновался его повелению уничтожить амалекитян. И также Саул не пытался вернуть к служению Ковчег Завета (который, никому не нужный, стоял в то время в Кирьят Йеарим – Шмуэль I, 7:1). Храм же вообще был вне его интересов.

Эти аспекты царствования Саула также проявляются в современном Израиле, где светское государство проявляет уважение к иудаизму, поддерживает соблюдение традиции, и на важные церемонии обязательно приглашает раввинов. Но на политическом уровне оно игнорирует религиозные цели, и уж тем более совершенно не заинтересовано в актуализации проблем Храма.

4. Царство Давида (Машиах бен-Иеhуда): религиозное возрождение народа

Царь Давид, в отличие от Саула, в своей политике во многом ориентировался на связь со Всевышним.

Это проявлялась уже в поединке Давида с Голиафом. Саул рассматривает оскорбления со стороны филистимлян на чисто национальном уровне. А Давид считал, что эти оскорбления направлены против Израиля как представителя Бога: «Ибо кто этот необрезанный Филистимлянин, что он так поносит строй Бога живого!» (Шмуэль I, 17:25-26).

В эпоху Давида войны с окрестными народами продолжаются, но на первый план выступают вопросы национально-религиозного возрождения. Давид осознаёт, что жизнь народа Израиля неразрывно связана с Небесами, и стремится передать это понимание народу. Давид вернул Ковчег Завета в Иерусалим, устроив всенародное празднество, на котором сам танцевал перед Ковчегом. Он уделял особое внимание советам и наставлениям пророка Натана, даже когда тот резко критиковал его.

Давид стремился построить Храм, однако Бог не дал ему это сделать, передав через Натана: «Когда же исполнятся твои дни, и ты почиешь с отцами, то Я поставлю после тебя потомство твое, и упрочу царство его. Он построит дом Моему Имени, и Я утвержу престол его царства навеки» (Шмуэль II, 7:12). Причина, по которой Давид не может построить Храм, здесь не объясняется, но ясно, что между Давидом и его преемником должно быть какое-то существенное различие, из-за которого строительство Храма откладывается до следующего поколения.

5. Царство Соломона (Машиах бен-Давид): Универсальное обращение к человечеству

К тому моменту, когда Соломон вступил на престол – государство, благодаря усилиям Саула и Давида, уже обрело безопасность, и прошло большой путь в религиозном возрождении. В течение всего царствования Соломона в стране был мир, никто не решался нападать на Израиль.

В отличие от Давида, которого прежде всего заботили внутринациональные интересы – Соломон был открыт миру, и видел свою миссию в том, чтобы нести веру в Единого Всевышнего и идеи Торы всему человечеству. Ради этого он создавал экономические и политические связи (в частности, благодаря своим многочисленным династическим бракам). Поэтому Соломон смог построить Храм, который привлекал высокопоставленных посетителей других народов, став средством распространения Божественного света за пределами Израильского царства.

Главная цель Храма заключалась не только в том, чтобы стать центром национальной религии, но также и в передаче света Всевышнего народам мира. Соломон подчеркивает эту установку в своей молитве при освящении Храма: «И чужеземца, который не из народа Твоего, Израиля, а придет из страны далекой ради имени Твоего – ибо и они услышат о Твоем великом Имени, и придут и будет молиться в доме этом – Ты услышь с небес, с места обитания Твоего. И сделай все, о чем будет взывать к Тебе чужеземец, дабы все народы земли знали Имя Твое, как Израиль, народ Твой, ибо именем Твоим называется дом этот, который я построил» (Цари 1, 8:41-43).В частности, примером такого влияния является история с царицей Савской, которая приезжает к Соломону чтобы увидеть Храм и узнать о его религии (Цари 1, гл.10)[[4]](#footnote-5).

Поэтому Храм не мог быть возведен Давидом – он стремился к национальному возрождению Израиля, но не к влиянию на другие народы.

Сам Давид говорит Соломону, что Бог не позволил ему построить Храм, потому что он «пролил много крови и вел великие битвы» (Хроники I, 22:8). И дело здесь не в каких-то «грехах убийства на войне», – а в том, что состояние войны блокирует распространение идей, а мирные отношения создают такую возможность.

Во время правления Соломона еврейский народ еще не осознавал свою миссию, и народы мира также еще не были готовы воспринять слово Бога. Это было высокое здание, построенное на слишком узком фундаменте – и поэтому после смерти Соломона царство распалось, и его миссия не была продолжена.

Потребовалось несколько веков деятельности пророков и новые основы жизни еврейского народа, а также перестройка сознания человечества – для того, чтобы некоторая часть Торы (в форме христианства, а затем ислама) могла начать распространяться среди народов мира.

В течение многих веков изгнания еврейский народ не мог взять на себя роль активного распространителя Божественного света.Однако в наше время ситуация изменилась и для Израиля, и для всего человечества, и возвращение миссии Соломона (он же Машиах бен-Давид) становится возможным.

***

Танах рассказывает, что царь Соломон был вынужден предоставить своим женам некоторую культурную автономию (так что ее результатом стало даже идолопоклонство). Они были знатными женщинами, чьи связи помогали устанавливать политические контакты, и поэтому было невозможно лишить их культурной свободы. Однако ситуация с поведением жен стала настолько проблематичной, что видимо и сам Соломон оказался подвергнут их негативному влиянию.

Мы должны признать, что контакт с чужой культурой всегда проблематичен: каждый раз, когда мы хотим повлиять на кого-то, мы должны позволить ему, со всем его культурным наследием, вступить в контакт с нами – и это потенциально опасно для нас.

Когда мы экстраполируем эпоху царя Соломона на современную «универсальную фазу развития иудаизма», важно помнить: процесс включения универсальных ценностей в иудаизм содержит в себе опасность. Однако наличие опасности не отменяет центральной роли интеграции – без нее еврейский народ не может выполнить свою миссию по распространению идей и ценностей Торы.

6. Соотношение трех царей

Подведем итог сравнению трех царей и их проекции на мессианский процесс нашего времени.

Царь и мессианский этап	Приоритеты	Отношение к Храму
Саул – Машиах бен-Йосеф	Нормализация и безопасность	Нет интереса
Давид – Машиах бен-Йеhуда	Религиозное возрождение, укрепление связи с Богом	Стремился построить Храм, но ситуация еще не была готова
Соломон – Машиах бен-Давид	Распространение концепций Торы среди народов мира	Построил Храм

Каждый новый этап строится на фундаменте предыдущего. Давид смог продвинуть религиозное возрождение народа лишь опираясь на национальный фундамент, построенный Саулом. А Соломон мог заниматься своей миссией по распространению веры в единого Бога лишь опираясь на национально-религиозные достижения Давида.

Переходы между этапами не могли произойти без напряженности между уходящими и будущими царями, у каждого из них были непростые отношения со своим преемником. Саул хотел уничтожить Давида[[5]](#footnote-6). А Давид не торопился короновать Соломона, и сделал это лишь под давлением Бат-Шевы и пророка Натана.

(Более подробно вопрос перехода от одного царя к другому см. ниже в п. 12 этой главы).

7. Израиль сегодня – на переходе от Саула к Давиду

В проекции трех этапов-царей на современный Израиль мы видим, что этап Соломона, МбДавида, еще не виден на горизонте – а этап Давида, Машиаха бен-Иеhуды, начинает реализовываться.

Функцией Давида является добавление религиозно-духовного уровня к обычной государственной жизни, и в современном Израиле именно таков подход религиозного сионизма. Его активное участие во всех аспектах жизни государства, и в частности в поселенческом движении в Иудее и Самарии, способствует развороту Израиля от государства-убежища к государству национально-религиозного возрождения.

В этом контексте мы можем рассмотреть противостояние поселенческого движения и классических нерелигиозных сионистов как конфликт формирующегося «царя Давида» и уходящего «царя Саула». Аналогично истории в книге Шмуэля, рассказывающей как Саул пытался устранить Давида – так и старая сионистская элита много десятилетий пыталась подавить поселенческое движение. Так же как война с филистимлянами мешала Саулу преследовать Давида, так и попытка старых сионистских элит разрушить поселенческое движение не удалась во многом из-за проблем национальной безопасности, вызванных конфликтами с палестинскими арабами. И так же как сам Давид не боролся против Саула и почитал его как царя Израиля, так и поселенческое движение уважает идеалы сионизма Герцля, хотя и считает их уже прошедшим этапом развития.

Ну и в качестве курьеза (впрочем, наверное, не случайного) вспомним, что флагом поселенческого движения (с 2004 г.) стала оранжевая лента, что соответствует именно цвету Давида, который был рыжий, *адмони* (Шмуэль I, 16:12).

Теперь мы можем ответить на поставленный выше вопрос о том, на каком этапе процесса Геулы мы находимся в Государстве Израиль наших дней: мы находимся в переходном периоде между правлением Саула, МбЙосефа, светским сионизмом Герцля – и лидерством Давида, МбИеhуды, поселенческим религиозным сионизмом, миссия которого состоит во внесении элементов Божественного в государственное развитие Израиля.

Третья фаза – царствование Соломона, эпоха МбДавида – пока что еще за горизонтом.

8. Два уровня деятельности религиозного сионизма: текущая политика и идеология будущего

Что нам необходимо делать сейчас, в этом переходном периоде между царем Саулом и царем Давидом?

В начале XX века р. Кук показал нам пример работы на двух уровнях: на уровне текущей политики, и на уровне идеологической работы на перспективу, прокладывающей дорогу к будущим целям.

На уровне текущей политики он призывал религиозных евреев поддерживать светский сионизм, его практическую деятельность, нацеленную на приоритеты царя Саула, нормализацию и защиту народа.

В то же время он прокладывал дорогу к будущим целям, и для этого в 1924 году основал в Иерусалиме Центральную Универсальную иешиву (сегодня Мерказ а-Рав) для воспитания следующего поколения национальных духовных лидеров. Они должны были готовить общество к изменению национальных приоритетов, чтобы перейти от государства-убежища к государству духовного возрождения.

Прошло сто лет. Саул добился полного успеха, выполнил свою историческую задачу и поэтому сходит со сцены. А Давид, который раньше был далеким идеалом – превратился в текущую реальность. Поэтому сегодня на уровне практической деятельности мы должны поддерживать Давида, а на уровне перспективной духовной работы прокладывать дорогу Соломону. А для этого нужно скорректировать самосознание религиозного сионизма и направление его развития.

Важнейшее различие между Давидом и Соломоном заключается в характере их миссии. Цели Давида национальные, и поэтому он делает Иерусалим центром связи народа Израиля с Богом. Соломон же стремится к духовному преобразованию человечества, и поэтому делает Иерусалим центром связи с Богом для всех народов.

Чтобы проложить путь для Соломона, нам следует развернуть иудаизм так, чтобы через него сделать Божественный дух доступным для народов мира.

9. Программа р. Кука по развитию иудаизма: объединение идеалов трех идеологических групп в еврейском народе

Рав Кук в 1910 г. описал программу развития иудаизма на ближайшие столетия (Шмона Квацим 3:1-2). Он начинает с того, что в еврейском народе есть три идеологические группы: (1) ортодоксы, ценности которых – изучение Торы и соблюдение заповедей, (2) светские националисты-сионисты, ценности которых – освоение Страны, построение государства, безопасности и экономики, и (3) либералы-универсалисты, для которых главными являются общечеловеческие ценности.

По мнению р. Кука, иудаизм будущего будет синтезом всех трех подходов.

Он пишет: «Очевидно, что народу в здоровом состоянии необходимы все эти три силы вместе, и мы должны стремиться чтобы они проявлялись в нас во всей своей полноте в гармонии, без недостатка или избытка. Тогда объединятся вместе святость, нация и человек, и вместе соберутся отдельные люди и фракции, каждый из которых нашёл свои таланты более склонными к одной из этих трёх частей – в подобающей дружбе, чтобы каждый позитивно смотрел на другого и признал его положительную роль».

В то время такой подход был абсолютно революционным и противоречил мнению практически всех раввинов (даже тех, кто поддерживал сионизм). Большинство раввинов обвиняло нерелигиозных сионистов и либералов-универсалистов в том, что они еретики, отошедшие от иудаизма, т. е. концентрировались на их недостатках – а р. Кук видел их достоинства, и понимал, что те покинули традицию из-за приверженности к национальным и универсальным ценностям, которые они не видели в иудаизме. Другими словами, вместо того чтобы обвинять секулярных евреев, р. Кук указывал на недостатки иудаизма своего времени, и для их исправления предлагал программу синтеза идеалов всех трех групп.

Сегодня, сто лет спустя, мы видим, что пройдена ровно половина пути: национальные идеалы интегрированы в религиозном сионизме (и поэтому существует успешное сотрудничество между ними и национально-ориентированными светскими), а общечеловеческие идеалы пока еще не интегрированы. Это означает, что наши сегодняшние усилия должны быть направлены на эту вторую половину работы: интеграцию универсалистских идеалов в наше понимание иудаизма.

Таким образом, на первом этапе, этапе царя Саула, светский Сионизм реализовал национальный идеал, создав Еврейское государство.

На втором этапе, этапе правления Давида, национальные идеалы интегрировались с религиозными.

На третьем этапе, этапе царя Соломона, нам предстоит объединить идеалы национального религиозного сионизма с универсальными ценностями.

В итоге, в Универсальном Религиозном Сионизме будет совершен синтез идеалов всех трех групп.

Очень важно отметить, что в процессе этой интеграции отнюдь не происходит внедрение чуждых идеалов в иудаизм – но раскрывается его внутреннее содержание. Две группы новых идеалов, национальные и универсальные, которые на первый взгляд кажутся внешними по отношению к иудаизму – на самом деле коренятся в нем.

Исторически Танах был источником универсальных ценностей для человечества, и полноценный иудаизм, конечно, должен актуализовать их. Но позже, в тяжелых условиях Изгнания, для выживания еврейского народа иудаизму пришлось «уменьшить себя», перейти в состояние *катнут*, «малости». Для этого иудаизм временно отказался как от национальных ценностей (таких как независимое государство и все что с ним связано), так и от универсальных ценностей (включая науку, искусство, и обращение ко всему человечеству). Универсальные ценности втягивают человека в большой мир, что при жизни в Изгнании было слишком опасным. Для выживания было создано «идеологическое гетто» с характерным для него отсутствием интереса к идеям и проблемам внешнего мира – в противном случае многие евреи покинули бы иудаизм в поисках путей реализации своих универсалистских талантов.

Однако сегодня, когда еврейский народ и иудаизм возвращаются из изгнания, необходимо восстановить в нем и национальный, и универсальный аспекты – т. е. вернуться в состояние *гадлут*, «величия».

Таким образом интеграция происходит на основе того, что важные части еврейского учения, которые всегда содержались в нем, но не проявлялись в изгнании – теперь вырастают из своих собственных корней в еврейской традиции.

10. Формирование Универсального Религиозного Сионизма через интеграцию искр из универсальных ценностей

Итак, религиозный сионизм для своего дальнейшего развития должен осознать религиозную (а не только прагматическую) важность универсальных ценностей: науки и технологии, искусства, развитие социума, заботы об экологии, и многих других.

Разумеется, не следует принимать эти ценности напрямую, в том виде в котором они существуют в нерелигиозном обществе – но нам следует интегрировать искры из них. Каждая универсальная ценность должна быть проанализирована, из нее должны быть выделены искры, и далее они должны быть интегрированы в иудаизм на основе переосмысления традиционных текстов и концепций – т.е. аналогично тому процессу который произошел за прошедшее столетие с национальными ценностями. Это не механическое добавление новых ценностей в иудаизм, а выращивание аутентичного понимания этих ценностей в иудаизме из его собственных корней. При этом интеграция должна проходить так, чтобы не возникал конфликт с прежними, уже усвоенными ценностями, национальными и ортодоксальными.

Это непростая работа. Столетие назад многие раввины утверждали, что у иудаизма нет ни возможности, ни необходимости принять национальные сионистские идеалы. Но сегодня эти идеалы гармонично сосуществуют в религиозном сионизме.

Конечно, только часть религиозных сионистов готова быть вовлечена в процесс интеграции универсальных ценностей. Здесь мы опять видим параллель с прошлым. Сто лет назад по вопросу отношения к Сионизму ортодоксальный мир разделился на три части: небольшие группы про-сионистов и анти-сионистов, и большинство не имевшее четкой позиции. Аналогично этому сегодня религиозный сионизм разделился на три группы: хардаль (харедимные религиозные сионисты), модернисты и центристы. При этом у модернистов в религиозном сионизме сегодня не меньше силы и сторонников, чем столетие назад было у приверженцев Сионизма в ортодоксальном мире.

В изгнании, на протяжении многих веков, еврейский народ выжил как «сухие кости» из видения пророка Иехезкеля. Иудаизм существовал как обособленная система, настроенная против влияния внешнего мира. Но в наше время такое влияние становится необходимым – как для развития самого иудаизма, так и для реализации его универсальной миссии. Это созвучно с тем, как у Иехезкеля (37:9) для возрождения народа из сухих костей – дух приходит «от четырех ветров», т. е. со всего мира**.**

11. Устремление к Храму и национальные приоритеты

Саула не интересовало строительство Храма.

И также в государственной жизни современного Израиля идея Храма не играет никакой роли. Когда израильская армия захватила Храмовую гору в 1967 году, Моше Даян пренебрежительно назвал ее «никому не нужным Ватиканом», а Главный раввинат издал официальный религиозный запрет подниматься на Гору.

При Давиде ситуация изменилась: было запланировано строительство Храма, он стал рассматриваться как важный национальный приоритет. Однако Храм не был построен, поскольку Давид и народ не были готовы к этой работе.

Аналогичным образом сегодня, когда Израиль переходит от эпохи Саула к эпохе Давида – мы стали свидетелями возрастания интереса израильского общества к Храмовой горе. Не только отдельные люди, но и многие иешивы присоединяются к небольшой, но растущей группе раввинов, поддерживающих подъем на Храмовую гору.

Однако в фазе Давида строительство Храма все еще будет невозможно. Мы должны осознать, что Храм может быть построен только в эпоху Соломона. Наша же работа – подготовиться к тому, чтобы это произошло.

Конечно, увеличение еврейского паломничества на Храмовую гору и организация там молитв это важная часть подготовки к будущему строительству. Но этой деятельности недостаточно. Главный вопрос это смысл существования Храма – а сегодня большинство даже религиозных людей не понимают, зачем нам нужен Храм[[6]](#footnote-7).

Но так же, как при Соломоне главным было не здание Храма (оно служило лишь для привлечения людей со всего мира), а его послание миру – так и в наше время Храм не может быть построен только для внутренних еврейских нужд, он должен стать религиозным центром человечества.

В современном мессианском процессе, при его деперсонализации – царь Соломон, он же МбДавид, это такое состояние еврейского народа, при котором Божественный свет для человечества будет приходить через еврейский народ, организованный в Государство Израиля. Когда этот уровень будет достигнут, сегодняшние проблемы построения Храма станут чисто техническими и будут решены, ибо окружающие народы окажутся сами заинтересованы этом. И тогда построение Храма лишь оформит процесс признания народами духовного значения Израиля, став символом этого признания.

12. Переход от Давида к Соломону будет иметь иной характер, чем переход от Саула к Давиду

Важно отметить, что описанный в Танахе переход от Саула к Давиду имеет иной характер, чем переход от Давида к Соломону – и это имеет значение также и для развития современного государства Израиля.

Давид был из другого колена – и соответственно, иначе смотрел на мир. Он получает статус члена царской семьи тем, что женится на дочери царя. А переход от Саула к Давиду идет через конфликт и войну.

И аналогичная схема развития в наше время: религиозный сионизм возник вовсе не из светского сионизма – он сформировался на основе иудаизма и религиозных ценностей (для современного Израиля это «другое колено»), и дальше воспринял ценности светского сионизма (в современных аналогиях «женился на дочери сионизма Герцля»). И сейчас мы видим конфликт (почти войну) между нынешним религиозным сионизмом и наследниками сионизма Герцля (что выразилось в Договоре Осло и конфликте Размежевания).

Соломон же, наоборот, является сыном Давида, и полностью сохраняет его подход. Давид был согласен с тем, что ему наследовать должен Соломон, но не предпринимал для этого достаточных усилий (и поэтому его другой сын, Адония, угрожал захватить власть). Т.е. Давида нужно было побудить к активным действиям в поддержку Соломона.

Из этого мы можем предположить, что эволюция религиозного сионизма в его универсальную форму не произойдет сама собой. Так же как царь Давид медлил с объявлением Соломона своим наследником – так и сегодняшний Давид не решается двигаться к универсализации, поскольку концентрируется не на искрах, содержащихся в универсальных ценностях – но на их скорлупе, на недостатках.

Однако мы должны, вслед за р. Куком, научиться концентрироваться на достоинствах, а не недостатках.

Соломон раскрывает в актуальности то, что было у Давида в потенциале, корни соломоновой универсальной религиозности растут из давидовой национальной религиозности. Поэтому подготовка к Соломону это очищение и активизация тех взглядов, которые потенциально уже присутствуют в религиозном сионизме.

Сегодня универсальные ценности вполне распространены в модернистской части религиозного сионизма – но к ним относятся как к светским ценностям, нет понимания их религиозных корней. Они воспринимаются как нечто дополнительное, не связанное с основой. И поэтому нет достаточно энергичного стремления их реализовать.

И также концентрация многих религиозных людей на «скорлупе» вместо «искры» (см. подробнее ниже, гл. II, п. 8) мешает интеграции этих ценностей в иудаизм. Поэтому необходимо выделить искры, и тогда они могут быть успешно встроены в религиозную систему.

ГЛАВА II. Идеология: методика восстановления универсальных ценностей в иудаизме

1. Выбор объединяющего названия на основе терминологии р. Кука

Сегодня в религиозном сионизме есть немало модернистских раввинов, которые выступают за интеграцию универсальных ценностей в иудаизм. Каждый из них при этом занимается своей частью большой задачи, разрабатывает свой подход. И к сожалению, у этого движения нет объединяющих рамок и общего названия.

Это влечет две проблемы:

1. Недостаточное взаимодействие, недостаточный диалог между собой – и как следствие разобщенность их последователей.
2. Общество не осознает эту группу как единое идеологическое движение – потому что то, что не имеет названия, не существует в общественном пространстве и не оказывает сильного влияния на общественное сознание.

Поэтому такое название очень важно предложить – причем оно должно быть приемлемым для разных представителей модернистского крыла в религиозном сионизме.

И в поисках такого объединяющего названия следует обратиться к наследию р. Кука, которого все они признают своим учителем.

***

Когда р. Кук в 1924 г. создал особую школу для подготовки лидеров религиозного сионизма, он назвал ее *Иешива Мерказит Оламит*, а по-английски «The Central Universal Yeshiva». Эта иешива и ее выпускники (открывшие по всей Стране сотни дочерних иешив, школ, семинаров и т. д.) сыграли важнейшую роль в развитии и продвижении идей р. Кука в израильском обществе.

Введенное р. Куком название *Оламит*, Universal – это обращение ко всему миру, к универсальным общемировым ценностям. А *Мерказит*, Central, означает обращение к духовному центру этого мира, к Земле Израиля и ее ценностям, т. е. к сионизму.

Однако позже, в разговорном языке школы р. Кука, название иешивы сократилось до *Мерказ а-Рав*.

Это было не случайностью и не просто разговорным сокращением (ведь сокращение *Мерказит Оламит* было бы не длиннее), но соответствовало первому этапу распространения учения р. Кука: чтобы его огромный свет проник в общество, сначала он должен быть уменьшен до *мерказит* (интеграции с сионизмом), и лишь потом постепенно расшириться до *оламит* (восприятия универсальных ценностей и влияния на человечество).

За прошедшее столетие первый этап, *мерказит*, уже осуществлен. Но пренебрежение к аспекту *оламит,* ставшее привычным на том этапе, мешает сегодня продвигаться дальше. Поэтому необходимо восстановление концепции *оламит,* как направления дальнейшего развития религиозного сионизма.

Поскольку термин *оламит,* «универсальный», был введен равом Куком – он может стать объединяющим для всех сторонников модернизации в религиозном сионизме.

Оламит также означает «всемирность» в смысле связи с со всем мирозданием (английское *universal* тоже происходит от *Universum,* «мироздание как целое»). А одной из основ модернизации религии сегодня является «обращение ко всему мирозданию (а не только к религиозной традиции) как к проявлению Бога».

Отметим, что первоначальная концентрация последователей р. Кука именно на национальных, а не на универсальных ценностях – не была ошибкой. Является совершенно неверной точка зрения, согласно которой р. Цви-Иеhуда Кук «примитивизировал учение своего отца, сведя универсализм р. Авраама-Ицхака к национализму». На самом деле р. Ц.И. Кук сохранил универсалистские аспекты, как в книгах своего отца которые он редактировал и по которым учились в иешиве Мерказ а-Рав, так и в самом преподавании – и все современные модернистские раввины религиозного сионизма воспитаны именно на этом. Однако первоначальная концентрация должна была быть именно на сионизме – потому что пока нет работоспособного государства, никакая интеграция универсальных ценностей на общенациональном уровне невозможна. Интеграция национальных ценностей является тем «первым этажом», основываясь на котором мы теперь можем и должны строить второй этаж.

2. Израильский религиозный сионизм и американская «модернистская ортодоксия»: различия ввиду прошлого пути развития и интеграция сегодня

Израильский Религиозный Сионизм и американская Modern Orthodox близки друг другу ментально: это люди, придерживающиеся ортодоксального иудаизма, и при этом ориентированные на модернизацию. Эти движения всегда сотрудничали, но все же не были духовно и идейно интегрированы.

Различия между ними обусловлены в большой степени разницей истории их формирования, в разном окружении – создававшем разные потребности и ответ на них.

Религиозный сионизм развивался в Израиле в пространстве, созданном светским сионизмом, и ему было необходимо разработать религиозную альтернативу этому пространству (с сохранением его достижений). А универсальные ценности не создавали вызов, и поэтому не ощущалось острой потребности интегрировать их в религиозное мышление.

В отличие от этого, движение Modern Orthodox развивалась в Америке, в пространстве Западной цивилизации, и разрабатывало религиозную альтернативу этому пространству (с сохранением его достижений). Здесь важнейшим вызовом были светские знания, поэтому они активно работали над их интеграцией в иудаизм – и в идеологическом, и в практическом аспектах. А сионизм был уважаемым, но далеким, в чем они сами физически не могут участвовать. Они не ощущали его «своей кожей» – а когда такого ощущения нет, то очень трудно с этим работать.

Модерн Ортодокс всегда поддерживало Государство Израиля (и, вслед за р. Соловейчиком, считало его создание «Голосом Всевышнего») – но оно дистанцировалось от того, чтобы считать происходящее в Израиле мессианским процессом (и даже отстранялось от обсуждения этой темы). Возможно, одна из причин такого отношения – представление о том, что мессианское восприятие Израиля делает еврейскую жизнь слишком узко-национальной, что противоречит более универсалистской религиозной интуиции американских Модерн Ортодокс.

Предлагаемая нами концепция акцентирует именно универсальные аспекты мессианского процесса. Поэтому она может помочь Модерн Ортодокс начать воспринимать мессианский процесс совершенно по-новому, и более активно в нем соучаствовать – даже физически находясь в Америке.

В процессе построения Универсального Религиозного Сионизма обе стороны передают второй свои наработки, и учатся тому, что разработали они. И вместе создают новый уровень понимания, которого ранее не было ни у одной из сторон.

Важно также отметить, что движение Модерн Ортодокс действовало в Америке, где интеграция иудаизма со светской Западной культурой происходила на уровне индивидуума или общины – но только в Израиле возможна интеграция на уровне общенациональном, а такой процесс имеет иной характер. Это огромный вызов как для религиозного сионизма, так и для движения Модерн Ортодокс.

Все это создает платформу для их совместной интеллектуальной и педагогической работы – для того, чтобы предложить еврейскому народу новую модель духовного лидерства.

***

Отдельно нужно отметить, что классической концепцией американских модерн ортодокс является прежде всего «интеграция Торы со светскими знаниями» – а мы подчеркиваем аспект «интеграция со светскими ценностями».

Раввин Н.Ламм в книге *Тора у-Мада* («Тора и знание») выделяет позицию р.Кука как особый подход к интеграции Торы со светскими знаниями. При этом р. Кук говорил как об интеграции как со знаниями, так и с ценностями. – и предлагаемая нами система является развитием именно такого подхода.

Поэтому мы предлагаем не просто перенос системы Модерн Ортодокс на израильскую почву, но и некоторую трансформацию самой системы Тора у-Мада. Таким образом в нашем предложении оба направления, как Религиозный Сионизм так и Модерн Ортодокс – не просто объединяются и учатся один на примере другого – но и каждый из них, благодаря этому взаимодействию, корректирует свой подход.

3. Принципы Универсального Религиозного Сионизма

3.1. Универсальные ценности должны стать интегральной частью иудаизма, а не дополнением к нему

В жизни многих религиозных сионистов и представителей модернистской ортодоксии уже присутствует позитивное восприятие многих универсальных ценностей (науки, технологии, искусства, «жить в чистоте и красоте», защиты окружающей среды, демократии и т. д.). Однако они пока еще не воспринимают эти ценности как часть Торы. Они видят в них только лишь прагматическое удобство, но не религиозную ценность. А отношение к аспекту жизни как к «религиозной ценности» – означает гораздо больше, чем отношение к ней как к прагматическому удобству.

Конечно, есть интеллектуалы, которые осознают религиозное значение этих ценностей – но такой подход не выходит за узкий круг специальных публикаций, и не ощущается в социуме.

Например, рассмотрим такую очевидную для всего иудаизма универсальную ценность как наука и технология, позитивное отношение к которой утверждается, начиная с периода Мудрецов Талмуда и вплоть до наших дней. И все же при этом даже и в модернистском социуме (начиная с ученика в модернистской иешиве, которая учит и светским, и религиозным предметам) – господствует отношение к науке и технологии как к важной *прагматической* ценности, которая важна для интересной работы и успешного заработка, и даже для успеха еврейского народа как общины и государства. Однако в обществе нет осознания того, что занятие наукой и технологией это *Божественная заповедь*. В модернистских религиозных школах учат науке, но не учат религиозному отношению к науке.

А когда речь идет о прагматической ценности, то она конкурирует с другими прагматическими ценностями – например, «на что лучше потратить время», или опасением «не уведут ли занятия наукой от соблюдения заповедей, не создадут ли они соблазн ухода в светское общество» и т. д. (И такие же опасения появляются при занятиях искусством). В итоге статус науки в религиозном мире не очень высок, и ничтожно малое количество окончивших модернистские религиозные школы готовы заниматься наукой – гораздо меньший процент, чем учащихся в светских школах. В результате область науки имеет не просто светский, но даже и антирелигиозный характер – и это наносит огромный ущерб иудаизму.

И аналогична ситуация с другими универсальными ценностями.

Очень важно отметить, что на предыдущем этапе развития религиозного сионизма значительный прорыв был достигнут лишь тогда, когда школа р. Кука продвинула в обществе осознание религиозной важности национальных ценностей (освоения страны, службы в армии и т. д.), т.е. перевела их из статуса «это часть моей жизни», как это было у раннего Мизрахи – в статус «это также часть моей Торы». Когда освоение Страны, или служба в армии стали ощущаться как выполнение заповедей, то отношение к ним радикально изменилось. И аналогичный рывок необходим сегодня в отношении универсальных ценностей.

В итоге, такое изменение отношений к универсальным ценностям:

* **Запускает процесс очищения ценностей.** В процессе анализа ценностей из них выделяется Божественная искра и отделяется скорлупа, что дает возможность этим искрам интегрироваться в иудаизм и обогащать религиозный мир.
* **Повышает значимость ценностей.** Меняется наше отношение к универсальным ценностям, они становятся религиозно значимыми.
* **Укрепление всей системы:** Искры универсальных ценностей соединяются с другими элементами иудаизма в единую систему, в которой целое больше чем сумма частей. В результате (1) люди готовы вкладывать гораздо больше энергии в реализацию этих ценностей, (2) формируется равновесие этих ценностей с другими ценностями и искрами.
* **Поощряет исследование и развитие.** Подобно религиозному энтузиазму по отношению к сионистским ценностям, который привел к их гораздо более глубокому изучению и пониманию – это изменение отношения побуждает религиозных людей продвигать изучение и дальнейшее развитие (и модификацию!) универсальных ценностей.
* **Усиливает практическую деятельность по реализации в жизни этих ценностей.** Люди оценивают иудаизм не «по теории», а «по практике» – т. е. не по написанному в тех или иных книгах, а по тому как реально ведут себя религиозные люди, какой деятельностью они занимаются, какие взгляды высказывают, как относятся к другим людям и их взглядам. Поэтому важно чтобы позитивное религиозное отношение к науке, искусству, эстетике, критическому мышлению, защите окружающей среды и т. д. – проявлялось в ежедневном поведении, а не оставалось теоретическим.
* **Пересмотр представлений общества о религии.** Для многих людей их мнение о религии сильно зависит от ее отношения к универсальным ценностям. При их интеграции изменяется общественное восприятие религии, которая теперь выглядит не как «отдельная сфера, оторванная от жизни», но как единое целое, переплетенное со всеми аспектами нашего существования. Это увеличивает позитивное отношение социума к религии.

При этом мы не вносим в иудаизм посторонние ценности, но возрождаем универсальные ценности из собственно еврейских источников.

В результате мы развиваем иудаизм на основе еврейской традиции, и развиваемся вместе с ним, продвигаем себя в диалоге с Богом.

***

Хотя наша концепция интеграции искр из универсальных ценностей основывается в большой степени на учении р. Кука, мы считаем важным привлекать концепции других важных духовных лидеров, и также не только раввинов, но и нееврейских мыслителей.

Сам р. Кук подчеркивал, что его ученики не должны ограничиваться обучением только у него, и объяснял, что следование только одному духовному авторитету приводит к искажениям – поэтому каждый ученик должен строить свой личный синтез из учений различных духовных учителей.

3.2. Новый систематический подход к интеграции универсальных ценностей

Мы не являемся первыми кто занимается этой темой – есть немало работ о взаимосвязи между различными универсальными ценностями и иудаизмом. Однако особенности предлагаемого нами подхода состоят в следующем:

1. Интеграция универсальных ценностей рассматривается как часть процесса развития религиозного сионизма. Универсальные ценности не противостоят национальным ценностям, но дополняют их.
2. Создана теологическая разработка, при которой эта интеграция представлена как необходимый этап мессианского процесса. Это дает более глубокое понимание религиозной необходимости интегрировать универсальные ценности.
3. Делается акцент на интеграции в религии именно ценностей – а не только светского знания
4. Ценности рассматриваются не разрозненно, а системно. Анализируется весь набор ценностей Западной цивилизации, и предложены критерии, по которым они делятся на группы: (А) «Очевидные», (В) «Спорные», (С) «Проблематичные» (про эту третью группу ценностей мы говорим в главе III.1, но не анализируем их в данной работе, поскольку считаем что на данном этапе нет возможностей извлечь из них искру). Это создает совершенно иную общую картину мира.
5. Разрабатывается методика интеграции ценностей, концепция «искра и скорлупа», а также предложены конкретные инструменты, которые можно использовать для выделения и интеграции искры.
6. Это позволяет далее разработать систематические учебные курсы, которые продвинут интеграцию универсальных ценностей в школы, иешивы и синагоги, а в итоге и в общественное сознание. Далее это инициирует практическую деятельность религиозного мира в отношении универсальных ценностей, а уже эта деятельность изменит представления общества об иудаизме и укрепит связь с ним.

Таким образом, мы предлагаем для обсуждения общую основу и систему – и приглашаем к сотрудничеству всех, кому важен такой подход.

3.3. Восстановление аутентичных универсальных ценностей Торы

В религиозном мире нередко можно встретить мнение, что общечеловеческие ценности чужды Торе, поэтому идея возведения их в религиозный статус кажется многим кощунственной. В начале XX века, на начальном этапе развития религиозного сионизма, аналогичная проблема возникла с национальными ценностями, которые также воспринимались как противоречащие Торе. Тем не менее, школе рава Кука удалось извлечь из сионизма искры национальных ценностей и интегрировать их в иудаизм.

Как мы уже говорили – универсальные ценности, которые мы рассматриваем для интеграции в иудаизм, не являются чуждыми ему. Напротив, это аутентичные ценности Торы, принятые западной цивилизацией, которая при этом далеко не всегда осознает их источник. Кроме того, они не были реализованы в полной мере в традиционном иудаизме в силу исторических обстоятельств изгнания. То, что мы называем интеграцией, на самом деле является ре-интеграцией, или, по словам р. Нормана Ламма, "*восстановлением* первозданной гармонии [системы ценностей]... независимого народа, живущего на своей собственной земле".

3.4. Интеграция универсальных ценностей начинается с Западной цивилизации

Здесь важно уточнить, что имеется в виду под «универсальными ценностями», искры из которых мы предлагаем ре-интегрировать в иудаизм:

* На данном этапе мы говорим об интеграции искр из ценностей Западной цивилизации, которая сегодня (даже несмотря на имеющиеся проблемы) является ведущей в мире, как в материальной так и в духовной сфере. В понятие «Запад» мы включаем всю иудео-христианскую цивилизацию, сформировавшуюся от античности через Средневековье и Новое время. Это соответствует подходу р. Кука, который, говоря про интеграцию ценностей трех групп в еврейском народе имел в виду «либерально-универсальную» группу, ориентированную именно на Западные ценности.
* Разумеется, Западные ценности не исчерпывают всех ценностей человечества, и у Восточной цивилизации есть свои важные ценности и достижения. Однако на этом этапе мы можем сосредоточиться только на ценностях, составляющих наш собственный духовный ландшафт, с которыми мы достаточно хорошо знакомы. А еврейский народ как целое сегодня является частью Западной, а не Восточной цивилизации.
* Поэтому задачу извлечения искр из ценностей Восточной цивилизации – мы оставляем другим исследователям, или даже следующим поколениям.
* При этом в отношении Западной цивилизации мы НЕ предлагаем сейчас интегрировать искры из всех ценностей – но только из тех, которые «созрели для интеграции». Подробнее мы обсудим это ниже.

3.5. Связь с Богом через достижения цивилизации, которая рассматривается как часть Творения

Часто можно встретить подход, согласно которому Откровение это практически единственный канал общения Бога с человечеством, и все наши религиозные понятия основаны на традиции от получивших это откровение (Праотцы и пророки). Однако уже в классический период некоторые раввины выступали за более широкий подход, согласно которому наша связь с Божественным должна осуществляться не только через Откровение, но и через Творение, включая человечество, природу и Вселенную в целом, которые следует изучать, и через это мы тоже познаем Бога. И такой подход преобладает сегодня среди модерн-ортодоксальных раввинов.

Мы хотим расширить этот тезис, и полагаем что Творение (через которое Бог открывается человеку) включает в себя не только природу и человека (с его внутренним миром) – но также и цивилизацию. Поскольку творческое начало дано человеку от Бога, то неотъемлемой частью Божественного Творения является вся цивилизация, которую создает человек, включая науку, искусство, социальную жизнь и все проявления культуры. Разумеется, частью этого диалога является также ход истории, древней и современной. Изучая и понимая историю, множество людей переосознают свои религиозные представления, и это тоже часть процесса «приближения к Богу через понимание Его путей» (яркий современный пример – радикальное изменение отношения христианства к иудаизму после возвращения Израиля в свою Страну).

Конечно, цивилизация не дается Свыше в готовом виде, она возникает в результате совместных усилий человечества и «Бога в истории». Но также и религиозная традиция вовсе не дается с Неба готовой, она тоже является совместным творчеством Бога и человека.

А если Бог открывается нам не только в Откровении, но также и в Творении, в цивилизации, в ходе истории – то совершенно ошибочно утверждение, что «весь Божественный Свет, данный нам, находится внутри религиозной традиции». Религия обязательно должна вобрать в себя искры святости из окружающего мира, включая все достижения цивилизации.

Такой всеохватывающий подход открывает путь к более глубокому и содержательному диалогу с Богом.

3.6. Иудаизм развивается благодаря нашим собственным усилиям

Многие склонны ошибочно рассматривать традицию как нечто статичное, и они полагают, что если даже ее внешняя форма меняется – все содержание остается неизменным.

На самом деле традиция объединяет неизменное ядро с динамичной системой законов, взглядов и мнений. Ортодоксальный иудаизм это не статичная, а постоянно развивающаяся система. Исходно Учение «спускается с Небес», но в своем дальнейшем развитии оно является совместным продуктом Бога и человека.

Важно продвигать в религиозном мире понимание того, что иудаизм постоянно развивался и менялся в прошлом, и он продолжает изменяться сегодня. Причем мы сами являемся субъектами (а не только объектами) этого развития – т. е. каждый из нас это не «винтик», а «моторчик», и каждый сдвигает иудаизм в направлении своего собственного достигнутого понимания. Даже если человек сам не выдвигает новых идей – он продвигает новые идеи других, поддерживая их. Каждый из нас, делая выбор сегодня, участвует в формировании иудаизма завтрашнего дня.

И поэтому, если раньше главной задачей религиозного человека было «учиться и соблюдать», – то сегодня задача религиозного человека это скорее «учиться, соблюдать и развивать».

4. Ортодоксальность Универсального Религиозного Сионизма

Хотя мы отметили это изначально, но во избежание недоразумений, важно повторить, что Универсальный Религиозный Сионизм это ортодоксальная концепция. Развитие происходит за счет расширения идеалов, при этом рамки галахи задают границы, которые нельзя перейти.

Здесь важно отметить следующее:

1. Развитие идеалов не должно противоречить заповедям и галахе.
2. Это не означает, что вся сегодняшняя галаха остается неизменной. Галаха тоже развивается – но это отдельная тема, которая выходит за рамки нашего обсуждения.
3. Интеграция универсальных ценностей не должна претендовать на центральное место в религиозной системе. Это привело бы к дисбалансу, который может стать разрушительным. Основы религии остаются такими же, как в религиозном сионизме (и классическом ортодоксальном иудаизме), а искры универсальных ценностей – только добавка к ним.
4. Мы согласны с тем, что среди современных универсальных ценностей есть такие, которые сегодня, если брать их в том виде, в котором они существуют в нерелигиозном мире, будут разрушительны для иудаизма. И поэтому мы НЕ предлагаем интегрировать сейчас эти ценности. Мы сосредоточены на интеграции только тех ценностей, у которых есть существенная поддержка в ортодоксально-модернистском мире.

5. Различные задачи религиозного сионизма на разных этапах развития

На разных этапах истории Израиля задачи религиозного сионизма были различны.

При этом на каждом этапе религиозный сионизм действовал на двух уровнях: поддержка текущего этапа развития государства, и подготовка следующего.

Смена этапов выглядит следующим образом:

● 1-й этап (1890-е – 1970-е): Саул, «Государство общей судьбы», оно же «Государство-убежище».

Задача религиозного сионизма: включиться в общее сионистское движение и стать интегральной частью государства. Цели этого этапа были достигнуты.

Параллельно этому школа р. Кука разрабатывала интеграцию сионистских ценностей в иудаизм в качестве подготовки к дальнейшему, 2-му этапу.

● 2-й этап (с 1970-х до сегодняшнего дня), Давид. «Государство национально-религиозной миссии».

Переход от Саула к Давиду еще далеко не завершен.

Этот переход от знаменует собой период, когда Давид становится независимой фигурой, более не подчиняющейся Саулу. При этом Саул, воспринимая Давида как соперника за лидерство, пытается подавить его. Постепенно царство Саула идеологически слабеет, а духовная сила и авторитет Давида растут.

На этом этапе задача религиозного сионизма: перенаправить Израиль от «Государства убежища» к «Государству возрождения Танаха». Перенаправить все аспекты государства на ощущение национально-религиозной миссии, а не только общей судьбы. Ведущей силой этого процесса является поселенческое движение и освоение Иудеи и Самарии, духовного центра Страны.

***

На этих этапах религиозный сионизм смог наладить взаимопонимание и конструктивное сотрудничество с половиной еврейского народа, с теми, кто дорожит национальными ценностями. Но он не в состоянии влиять на вторую половину народа, разделяющую универсальные ценности.

Поэтому важно начать интегрировать универсальные ценности в иудаизм (параллельно с продолжением поддержки национальных ценностей и поселенческого движения в Иудее и Самарии). Это послужит налаживанию взаимопонимания со всем народом, и будет подготовкой к третьему этапу.

● 3-й этап, Соломон. «Государство универсально-религиозной миссии».

Первоначальная задача на этом этапе – привлечение к иудаизму «универсалистских евреев». Это может произойти только тогда, когда иудаизм восстановит религиозное понимание универсальных ценностей.

Дальнейшим развитием этого этапа должно стать превращение Израиля в духовный центр человечества (а не только еврейского народа).

6. Проблема интеграции универсальных ценностей, которые представляются противоречащими Торе

Зачастую возникает впечатление, что многие универсальные ценности противоречат Торе. И поэтому идея интеграции искр из этих ценностей вызывает сопротивление со стороны некоторой части религиозного сообщества.

Однако в начале XX века такая же проблема была с национальными ценностями, многие из которых казались противоречащими Торе. Тем не менее школа р. Кука смогла извлечь искры из этих ценностей и интегрировать их.

Мы отнюдь не предлагаем интегрировать в иудаизм ценности напрямую, в их нерелигиозном виде – ни национальные, ни универсальные. Наша работа состоит в том, чтобы отделить искру от скорлупы, связать искру с ее источником в еврейской традиции и далее возродить из традиционных источников аутентичное понимание этой искры в иудаизме.

Поэтому весь процесс правильнее и точнее называть «ре-интеграцией искр», а не просто «интеграцией ценностей». Хотя для простоты мы используем этот последний термин тоже.

Мы приводим ниже (п. 8) краткое описание процесса извлечения и ре-интеграции искр.

7. Равновесие между противоречащими друг другу ценностями

* **В системе ценностей иудаизма есть существенные внутренние противоречия (и так бывает в любой живой системе ценностей).**

Есть важное различие между системой галахи с одной стороны – и системой ценностей-идеалов с другой.

Галаха, как и всякая правовая система, стремится разрешать противоречия, поскольку закон не может эффективно функционировать, если одна его статья противоречит другой. Если возникает такое противоречие, оно требует вмешательства авторитетов для принятия решения, которые становятся общей нормой.

Однако для ценностей-идеалов ситуация иная: для них противоречия жизненно необходимы, поскольку они отражают реальные конфликты, существующие в жизни. (Например, противоречие между *Хесед*, «милостью» – и *Гвура*, «справедливостью»). Такие противоречия нужно сохранять. Они не должны и не могут быть решены одинаково для всех – но каждый человек должен сам решать, как справляться с этими конфликтами в своих конкретных ситуациях.

Разумеется, есть противоречия между группами ценностей (ортодоксальными, национальными и универсальными), а также внутри каждой группы. Но так и должно быть, и уж тем более это не причина для отказа от интеграции искр универсальных ценностей.

* **Наличие противоречий важно для дальнейшего развития**

Противоречия между ценностями никоим образом не являются недостатком системы – но наоборот, они являются ее достоинством. Они создают пространство для самостоятельного принятия решений, а это основа развития и взросления.

Например, р. Нахман из Брацлава рассматривает противоречия как одну из форм проявления каббалистического принципа Пустого Пространства, внутри которого только и возможно построить «личное мироздание» (см. подробно в Ликутей Моhаран 64).

* **Никакую ценность нельзя абсолютизировать**

Никакая ценность не должна довлеть над другими, ее нельзя абсолютизировать. Если какая-то ценность пытается в себя вобрать больше Божественного Света, чем ей предназначено, то она взрывается изнутри – это приводит к *Швират Келим*, «разбиению сосудов».

Поэтому ценности должны ограничивать и уравновешивать друг друга, и реализовываться в равновесии, как единый комплекс. Весь этот комплекс должен снаружи ограничиваться галахой.

8. Инструменты для выявления искры в универсальных ценностях

Понятия *искра* и *скорлупа*

Сделаем небольшое пояснение про эти важные понятия, на которых основан весь наш анализ.

(Подробнее описание процесса извлечения и ре-интеграции искр см. в книге «Рав Кук — личность и учение», гл. Б-2, <https://PinchasPolonsky.org>).

Кабалистическая концепция *ницоц*, «искра» и *клипа*, «скорлупа» полагает, что во всех явлениях окружающего мира есть как «позитивная искра Божественного света», так и «негативная скорлупа». Их возникновение связано с тем, что в процессе формирования мира – сосуды Божественного света (*сфирот*) разбились на осколки, которые и называются «искры». Каждая искра – это кусочек правильной идеи. Он небольшой и неполный, но без этих элементов сосуды тоже неполноценны. Эти «искры разбитых сосудов» упали вниз, так что «силы нечистоты» обволакивают эти искры, и эти оболочки называется «скорлупа». Скорлупа паразитирует на энергии искры, но при этом сохраняет ее.

Поэтому в различных идеологиях скорлупа получает силу именно благодаря тому, что внутри нее содержится искра Божественного света. Души хороших людей привлекаются на эту искру (как на наживку), и таким образом скорлупа потом может направлять этих людей на совершение зла. Простой пример: чудовищные коммунистические идеи содержат в себе несколько важных положительных искр, благодаря чему многие миллионы хороших людей идут поддерживать, например, совершенно людоедский ленинизм.

Каббала полагает, что исправление мира не может быть достигнуто игнорированием этого позитива внутри ложных идеологий, поскольку энергия заключенных в них искр будет привлекать все новых хороших людей. И это объективная проблема: позитивная сторона мира, святость, является неполной без этих искр, и не может полноценно функционировать.

Поэтому наша деятельность должна быть направлена на то, чтобы проанализировать эти секулярные идеологии, увидеть и понять их положительные элементы, искры, и после этого найти в еврейской традиции корни для этих искр, и далее прорастить их в иудаизме. Тогда эти искры становятся частью системы святости. А те люди, которых раньше эти искры привлекали к скорлупе – теперь будут продвигаться в направлении святости.

Этот процесс извлечения и ре-интеграции искр называется *тикун*, «починка, исправление». На нем р. Кук строит свою концепцию отношения к нерелигиозным идеологиям, движениям и идеям. Чтобы их исправить, нужно найти ту искру, которая в них содержится, и правильно ее реинтегрировать в иудаизм.

***

Для анализа искры в универсальных ценностях (как и ранее это делал р. Кук для анализа национальных ценностей) необходимо:

* использовать нашу религиозную интуицию, применять наше понимание ценностей в современном культурном контексте
* привлекать весь комплекс еврейской мысли – Танах и комментарии, агаду, каббалу, философскую литературу,
* научиться видеть позитивные стороны в спорных, и даже в отрицательных явлениях.

При этом есть определенные инструменты, которые мы считаем особенно важными и полезными для такого анализа. Некоторые из них уже использовались равом Куком, и этот инструментарий следует расширять и систематизировать.

Вот примеры их использования:

Заменил буквенную нумерацию на цифры

1. *Целем Элоhим* («по Образу Бога»)

* Значение: Человек создан по Образу Бога.
* Одно из следствий: Человеку подобает жить в достойных условиях.
* Пример применения: Качественные условия жизни – это не только прагматическая, но и религиозная ценность. Отсюда религиозная ценность эстетики, «красивой жизни» и вообще «позитивного гедонизма».
* В талмудической литературе: Гилель говорит «иду мыться в баню – чтобы достойно содержать мое тело как Образ Бога» (Ваикра Раба 34).

1. *Imitatio Dei* («Уподобление Богу»)

* Значение: Приближение к Богу через уподобление Его качествам
* Примеры применения:
  + - * + Наука и технология расширяют возможности человека, что приближает его к Богу как к «Всемогущему».
        + Искусство приближает человека к Богу как к Творцу. Это касается и создания искусства, и его восприятия.

1. *Несира* («Распиливание»)

* Значение: Концепция каббалы, основанная на истории Адама и Евы. Переход от связи «спиной к спине» (исходное, безальтернативное, физическое единство) к связи «лицом к лицу» (психологическое единство по свободному выбору). Этот переход от физического к психологическому единству отражает трансформацию к более глубоким, более значимым отношениям.
* Примеры применения:
  + - * + Атеизм разрывает связь человека с религией «спиной к спине», что в дальнейшем дает ему возможность построить связь с религией «лицом к лицу», и это пост-атеистическая религиозность.
        + Ценность соблюдения заповедей по собственному свободному выбору. Чтобы выбор был действительно свободным – необходимо наличие в обществе разных мнений. Поэтому уход некоторых людей от соблюдения заповедей, создание в обществе «возможности несоблюдения» – это необходимый шаг к более подлинному и осознанному их соблюдению другими.
        + Искусство разрушает табу (в сфере сексуальности и в других областях, которые заложены в «исходно непререкаемой традиции», и поэтому являются связью «спина к спине») – для того чтобы в дальнейшем на основе этого разрыва можно строить связь с этими проблемными темами «лицом к лицу».

1. *Хуцпа иквета де-мешиха*, «Дерзость начала мессианского времени»

* Значение: Мнение Талмуда о том, что в начале мессианского времени распространится *хуцпа*, «нахальство, наглость, дерзость».
* Применение: Отход общества от того, чтобы слушаться авторитетов – это «не баг, а фича» («не ошибка, а именно так и задумано»).
* По тексту Талмуда представляется, что хуцпа имеет отрицательную коннотацию, но Танах изображает такое состояние как позитивное (Иеремия 31:34 «И никто больше не будет учить ближнего своего, говоря: «Познай Господа» – ибо все сами познают Меня, от мала до велика, говорит Господь»). Рав Кук подробно объясняет, что хуцпа – это необходимая часть мессианского процесса.
* В начале истории еврейский народ представлен в Торе как «стадо, которому нужен пастырь» (Числа 27:17) – аналогично школьникам первых классов, которым необходим постоянный контроль учителя. Однако в выпускном классе от учеников ожидается высокая степень самостоятельности. Поэтому в мессианскую эпоху повсеместно преобладает хуцпа – независимость каждого человека в выборе своей позиции. А поскольку религиозный сионизм воспринимает наше время как мессианский процесс, то хуцпа – это положительный знак времени.

1. Расширение сосудов

* Значение: человек может воспринять столько Божественного света, сколько позволяет емкость сосудов его души. И то же самое относится к социуму.
* Пример из Талмуда (Брахот 57б): «красивая обстановка расширяет сознание (*даат*) человека».
* Применение: занятия наукой, искусством и многое другое – способствуют «расширению емкости сосудов души». А поскольку суть мессианского процесса состоит во всё большем раскрытии Божественного света, то сегодня нам предоставлена возможность получить его гораздо больше чем это было в прошлые эпохи – и соответственно нужны сосуды большего объема, чтобы этот свет воспринять, удержать и реализовать в жизни.

1. Божественный источник глобальных тенденций

* Значение: Согласно Маhаралю, глобальные тенденции в развитии человечества неслучайны, но имеют Божественный источник. Позже эту идею развивает р. Кук. (См. об этом р. У. Шерки «Израиль и Человечество», гл. 1).
* Применение: Есть особая важность в анализе ценностей, сформировавшихся в ходе глобальных тенденций развития человечества. Нельзя их игнорировать.

ГЛАВА III. Практика: анализ искры и скорлупы в конкретных универсальных ценностях

1. Не пытаемся сейчас интегрировать проблематичные ценности

В перспективе нужно интегрировать искры из всех универсальных ценностей. Но не все искры можно интегрировать на данном этапе развития. Это можно делать лишь постепенно, по мере развития еврейского народа и «созревания» искр в соответствующих ценностях.

В современном Западном мире существует глубокий раскол между сторонниками консервативного и сторонниками либерального мировоззрения. В связи с этим в религиозном лагере, и даже среди модерн-ортодоксов, есть сильное противодействие тем универсальным ценностям, которые либеральный лагерь использует для навязывания социуму своей идеологии.

Мы квалифицируем такие ценности как «проблематичные». Само наличие противодействия (или отсутствия поддержки) означает, что на данном этапе интеграция таких ценностей невозможна. Более конструктивным будет начать продвигать интеграцию искр из тех ценностей, которые не вызывают существенного противодействия в среде современной ортодоксии. А то, что вызывает противодействие – отложить на следующий этап развития.

Это не только прагматическое, но и ценностное решение: те ценности, которые не вызывают противодействия, уже «созрели» для интеграции. Для интеграции же других ценностей нужно дополнительное развитие социума, а также трансформация самих ценностей, прежде чем их искры «дозреют».

2. Две группы ценностей, которые можно интегрировать сегодня

Те универсальные ценности, которые подходят для интеграции сегодня, следует разделить на две группы. При этом мы предлагаем существенно разную программу действий по отношению к ним:

1. **Очевидные, «бесспорные» универсальные ценности.** Они широко поддерживаются в среде религиозного сионизма и модерн-ортодоксии, и не вызывают противодействия. Мы предлагаем эти ценности разрабатывать и внедрять.
2. **Спорные универсальные ценности.** У этих ценностей также есть значительная поддержка, но есть и некоторое противодействие им. Мы предлагаем обсуждать эти ценности, и постепенно в обществе сформируется понимание их искры и скорлупы – а после этого станет возможна практическая интеграция этих искр.

(Замечание: Мы не обсуждаем те универсальные ценности, которые уже давно интегрированы в религиозный мир – например, идеал помощи ближнему, пожертвования, волонтерство, запрет жестокого обращения с животными. Мы обсуждаем только то, что НЕ интегрировано на сегодня).

А. Очевидные ценности

Множество религиозных сионистов и модерн-ортодоксов поддерживают, например, развитие науки и искусства – но лишь небольшая часть из них признает религиозную значимость науки и искусства. И то же самое с другими ценностями из этой группы. Работа здесь состоит в интеграции этих ценностей в религию, перенос их из области будничной (*холь*) – в святость (*кодеш*).

Как говорил об этом р. Кук: «Старое обновится, а новое освятится».

По нашему мнению, к таким ценностям, например, относятся:

* А-1. Наука и технология, физическое преобразование мира
* А-2. Эстетика и искусство, продвижение красоты во всех сферах жизни
* А-3. Критическое мышление: сомнение, несогласие, конфликт
* А-4. Этическая интуиция: признание важности внутреннего голоса, даже если он противоречит галахе
* А-5. Разносторонняя образованность, восприятие разнообразия мира через широкий спектр знания и опыта
* А-6. Игра, смех, самоирония
* А-7. Материальный и экономический успех
* А-8. Экология: забота о природе, но не в ущерб развитию цивилизации
* А-9. Трудовая этика: работа как служение Богу

Поскольку эти ценности не вызывают противодействия – их можно и нужно интегрировать в первую очередь. Однако важно понимать, что даже эта работа требует значительных усилий.

Наука и технология, разумеется, это разные области жизни, но на данном начальном этапе мы рассматриваем их вместе, в дальнейшем они могут рассматриваться отдельно. То же самое относится к ценностям "искусство и эстетика", "смех и игра" и др.

B. Спорные ценности

У этих ценностей более жесткая скорлупа, чем у ценностей первой группы, и поэтому они часто вызывают противодействие в религиозном обществе. Но есть и значительные религиозные силы, которые видят искры в этих ценностях и продвигают их.

Работа с этими ценностями состоит прежде всего в их обсуждении и в продвижении понимания этих искр в общественном сознании.

Причем важно обсуждать эти ценности с теми, кто их понимает и согласен их разрабатывать и продвигать – а не тратить время на убеждение тех, кто с ними не согласен. В процессе обсуждения наше понимание этих ценностей продвинется – и это постепенно приведет к более широкому принятию их религиозного значения.

В эту группу можно, например, включить:

* + В-1. Феминизм: возрастающая роль женщин в религиозном социуме
  + В-2. Вегетарианство: идеал Эдемского сада
  + В-3. Идеалы предшествуют заповедям: восстановление правильной иерархии
  + B-4. Уважение к личному опыту и свободе индивидуума, духовный рост через ответственное принятие решений
  + B-5. Толерантность к культурному и религиозному разнообразию, обогащение себя через признание и освоение ценностей других
  + В-6. Прогресс: продвижение от Сотворения мира по направлению к мессианской эпохе
  + В-7. Демократия: ответственность каждого гражданина и духовный рост социума
  + B-8. Неотъемлемые права индивидуума: отражение Божественного образа в каждом человеке
  + В-9. Универсализм: обращение из Страны Израиля ко всему человечеству

Ниже мы рассмотрим каждую из универсальных ценностей отдельно, попробуем выделить в них искру и скорлупу, и этим наметим подходы к их ре-интеграции в иудаизм.Некоторые из изложенных ниже идей хорошо известны, а другие являются нашими собственными нововведениями. В любом случае это только начальная точка для обсуждения.

По некоторым ценностям из этой группы существует большая литература, по другим ее меньше. В ходе дальнейшей работы над проектом каждой из ценностей должна быть посвящена отдельная статья, на основе которой должен быть разработан учебный материал для продвижения понимания этой ценности в модернистском ортодоксальном мире. Разумеется, оба списка ценностей при этом могут быть расширены.

3. Группа А: Анализ искр и скорлупы в очевидных универсальных ценностях

A-1. Наука и технология, физическое преобразование мира

Выше (см. глава II, 3.1) мы отметили, что позитивное отношение к «интеграции знания из окружающего мира», всегда присутствовало в еврейской традиции, и в наше время есть много публикаций по этой теме, прежде всего в рамках мировоззрения *Тора у-Мада*, «Тора и знание», выдвинутого р. Й.-Д. Соловейчиком, и далее развиваемого р. Н. Ламмом и Иешива-Университетом. Но при этом даже в модернистском религиозном обществе почти нет представления о том, что само изучение науки является религиозной ценностью, и даже заповедью (данной всему человечеству как целому, а не только отдельному народу или индивидууму).

Из-за отсутствия такого представления статус науки в религиозном мире «позитивный, но невысокий» – и это ведет к тому, что очень мало религиозных людей идет в науку, в результате наука имеет отчетливый нерелигиозный и даже антирелигиозный вид, а это крайне отрицательно влияет на все общество.

Поэтому ниже мы концентрируемся именно на религиозной ценности науки, и перечисляем аспекты, на которых можно построить учебные курсы для разъяснения этого представления в модернистском религиозном социуме.

Важно отметить, что мы совсем не призываем «ввести изучение науки в программу иешивы» - это вопрос очень сложный, и разные иешивы решают его по-разному. Но мы считаем очень важным научить в иешиве религиозному отношению к науке и пониманию ее религиозной ценности. Это понимание изменит отношение религиозного общества к науке, и далее повлияет на его участие в ее развитии, а как следствие изменению статуса иудаизма в обществе.

Искры науки и технологии:

* **Построение цивилизации – один из аспектов Божественности человека.** Первая заповедь, которую Бог дал человеку, это «властвовать над миром» (Быт. 1:26). Религиозные аспекты этой власти над миром подробно разъяснил р. Й.-Д. Соловейчик, через понятия Первого Адама и Второго Адама, в своем эссе «Одинокий верующий человек».
* **Бог взаимодействует с миром через два основных канала:** **Творение** (его изучают наука и искусство) **и Откровение** (его изучает религиозная традиция). Оба канала позволяют познать Бога через Его послание к нам, через оба канала возможен *двекут* (прилепление к Богу). В науке и искусстве это проявляется как «восторг от познания», и он имеет религиозную ценность. Отрицание религиозной ценности науки и искусства – это отказ слушать голос Бога, игнорирование одного из способов общения Бога с нами.
* **Человек, созданный по Образу Бога, должен иметь возможность жить в достойных условиях и максимально раскрыть свой потенциал** – но это невозможно без достижений науки и техники. Таким образом, эти достижения необходимы для полноты жизни – а это значит, что они имеют религиозное значение.
* **Наука, давая более глубокое понимание мира, способствует расширению сосудов для восприятия Божественного света.** Без такого расширения религиозные представления зачастую остаются примитивными. Виленский Гаон утверждал, что незнание науки сильно мешает пониманию Торы. Об этом также много говорил р. Кук (напр. Шмона Квацим 1:118 и в других местах).Такое расширение сосудов восприятия не было столь критичным ранее (вплоть до XVIII века), когда еврейская жизнь мало менялась. Но далее, и особенно сегодня, оно приобретает все большее значение в связи с быстрым развитием цивилизации, и с огромным Божественным светом, раскрывающимся в мессианском процессе.

Скорлупа науки и технологии:

Скорлупа здесь состоит в сциентизме, т.е. абсолютизации роли науки и ее современных методов как якобы единственного надежного способа познания мира,

Это проявляется следующим образом:

* Представление о том, что науки достаточно для познания всего в мире – а то, что мы не знаем сегодня, со временем обязательно узнаем, причем в рамках нынешних научных парадигм.
* Попытка применить научные критерии ко всем аспектам жизни, включая религию. Отрицание всего выходящего за рамки науки, как якобы «не-настоящего знания».
* Поскольку мейнстрим науки сегодня придерживается каузального (причинностного), а не телеологического (целенаправленного) взгляда на мир – этот подход абсолютизируется, и всякая телеологичность во взгляде на мир (и в частности, религиозный подход) объявляется «заведомо ложной».

A-2. Эстетика и искусство, продвижение красоты во всех сферах жизни

Стремление к эстетике и искусству, выходящее за рамки практической пользы, глубоко укоренено в человеческой природе и требует серьезного религиозного анализа.

● **Искусство** **(и вообще творчество) это наиболее яркое проявление подобия человека-творца – Божественному Творцу**

Бог в Торе предстает прежде всего как Творец мира (*Борэ, Йоцер*). Реализация творческого потенциала человека усиливает подобие человека и Бога, и через это приближает человека к Богу.

Дополнительный Божественный свет, получаемый благодаря этой близости, является источником наслаждения от творчества.

● Искусство развивает творческий потенциал и воображение.

Бог, создавая мир, поставил перед человеком цель развиваться и продвигаться к Нему. Искусство обладает огромной эффективностью в развитии творческого потенциала личности – который далее находит применение и в других сферах жизни. В частности, воображение, ключевой элемент художественного процесса, необходимо для отклика на мессианский процесс.

● Искусство как познание человека и Бога

Искусство – это важнейший и уникальный способ самопознания человека (в том числе познание через самовыражение). А поскольку человек – это образ Бога, то это один из каналов познания Бога.

При этом искусство утверждает вне-логические методы познания мира – т. е. иной подход, чем тот, который дает наука. Это позволяет глубже понять мир, проникая в интуитивные и эмоциональные сферы, находящиеся за пределами рациональности. Таким образом, искусство расширяет границы знания и восприятия, предлагая уникальные идеи и точки зрения, которые не могут быть получены исключительно из логических рассуждений. Это также создает противовес науке, что помогает не абсолютизировать ее.

● **Красота – один из атрибутов Божественности.**

Люди испытывают восторг при созерцании красоты.

Этот восторг имеет Божественный источник.

Без понимания красоты – понимание Божественного ущербно.

● **Красота расширяет сознание человека.**

Талмуд (Брахот 57б) говорит о том, что красота жизни (красивая утварь, красивый дом) расширяет сознание человека. Это означает расширение сосудов души, что влияет на способность воспринимать Божественный свет. Искусство и эстетика играют значительную роль в этом расширении, и им не существует замены. Это особенно важно сегодня, поскольку без расширения емкости сосудов невозможно вместить резко увеличившийся Божественный свет, связанный с Возвращением в Страну Израиля.

● **Религиозная важность музыки.**

Музыка использовалась при обучении пророков (Шмуэль 1, 10:5), а также играла значительную роль в Храмовой службе, о чем свидетельствует разнообразие музыкальных инструментов, отмеченных в Псалмах. Пленительная сила музыки привлекала в Храм множество людей, она была слышна за его стенами, ее могли слушать даже те, кто не мог войти внутрь.

● **«Яфет будет жить в шатрах Шема»**

Сыновья Ноя задают структурную матрицу человечества после Потопа, и поэтому так важны слова, которыми Ной их благословил. И там сказано, что «Яфет будет жить в шатрах Шема» (Быт. 9:27).

Из этого мы можем понять следующее:

(а) Иудаизм (Шем) должен учиться искусству и эстетике (а также наукам) у европейских народов (Яфета),

(б) Мы должны позаботиться о том, чтобы Яфет, красота и простор, жил в наших жилищах. Если же в нашем еврейском «шатре Шема» не живет Яфет – то наш шатер не в порядке.

● **Красота как один из аспектов истинности**

Еще Сократ высказывал идею о «красоте как одном из критериев истинности».

Многие ученые тоже высказывались в том же духе: работающая теория должна быть красивой.

И не случайно математические доказательства и другие формы «нахождения истины» часто вызывают у нас ощущение прекрасного.

● Еврейская миссия быть светочем для народов требует овладения красотой.

Хотя бесчисленные отдельные евреи добились огромных успехов в искусстве, они в основном развивались в культурном контексте тех народов, среди которых они жили. По мере того, как государство Израиль вступает в новую фазу зрелости, начинает зарождаться подлинное еврейское художественное самовыражение. Только овладев красотой как нация, мы сможем эффективно донести свое послание миру. Без достойного эстетического оформления наше послание не будет услышано.

● **Эстетика, чистота улиц, «жить в чистоте и красоте»**

К сожалению, в Израиле существует огромная проблема пренебрежения эстетикой. В центре Иерусалима и Тель-Авива пыльные окна, ржавые решетки, электрические провода висят на фасадах, на улицах и в парках горы мусора – всё это было бы неприемлемо во многих европейских городах. Основная причина этого: отсутствие запроса на красоту и чистоту в израильском обществе. Необходимо исправление общественного сознания, и важнейшую роль в этом должен сыграть иудаизм – который должен осознать религиозную ценность красоты и эстетики, и транслировать ее обществу.

Талмуд утверждает, что мудрец, который выходит на улицу с грязным пятном на одежде – оскверняет имя Бога (*Шаббат* 114а), напоминая нам, что окружающие непременно связывают внешний вид мудреца с Торой, которую он олицетворяет. При возвращении еврейского народа в свою Страну возникает, кроме «отдельных евреев», еще и «большой еврей» – весь народ как целое. Внешний вид наших улиц и парков – это его одежда. И если на ней грязные пятна, мусор и неухоженность – это осквернение Божественного Имени. Мы *религиозно* обязаны сделать так чтобы наша Страна выглядела чистой и красивой.

Наконец, поддержание чистоты и эстетической привлекательности Земли Израиля является фундаментальным свидетельством нашей собственности на нее. Подобно тому, как ответственные домовладельцы берегут и заботятся о своем жилище, забота о красоте и чистоте Израиля поднимает глубокий вопрос: "Если мы пренебрегаем этими обязанностями, можем ли мы действительно претендовать на то, чтобы быть законными владельцами Страны?"

Скорлупа эстетики и искусства:

● **Абсолютизация искусства, лозунг «красота спасет мир»**

Привлекательность и сила красоты и искусства неоспоримы. Однако их абсолютизация приводит к необоснованному представлению о том, что «красота спасет мир», и к ошибочным убеждениям о том, что эстетика может стать основой для этики. Наивность этой позиции аналогична упомянутой выше абсолютизации науки, ошибочному представлению, что она владеет ключом ко всем загадкам жизни.

Гораздо более конструктивным подходом было бы рассматривать науку, искусство и религию как три сферы познания мира, каждая из которых действует в соответствии со своими принципами, ни одна из которых не должна стремиться вытеснить какую-либо другую.

● **Искусство зачастую продвигает идеи, противоречащие Торе**

Искусство иногда может вступать в противоречие с принципами Торы. Особенно сложным вопросом является изображение наготы и непристойности.

В результате некоторые религиозные люди исключают искусство из своей жизни (причем речь не идет о невеждах, не получивших художественного образования – но так поступают вполне современные люди, пришедшие к религии во взрослом возрасте и неплохо знакомые с искусством).

Нам представляется, что важно научиться воспринимать искусство, даже если оно бросает вызов нашим религиозным убеждениям – в противном случае мы рискуем остаться ограниченными и не способными полноценно воспринимать Божественный свет.

На индивидуальном уровне каждый из нас находит способы решить это противоречие. Но как сформулировать интеграцию этих элементов на уровне теологии (и на социальном уровне) – на это пока готовых ответов нет.

Проблему конфликта между искусством и Торой нельзя игнорировать – но все же она не должна помешать нашему пониманию религиозной важности искусства. Мы не можем сейчас дать ясного разрешения этой проблемы – поэтому должны научиться «жить с нерешенной проблемой», надеясь, что со временем такое решение будет нами сформировано.

A-3. Критическое мышление: сомнение, несогласие, конфликт

Западная мысль и культура глубоко проникнуты принципами критического мышления. История развития иудаизма это история споров между мудрецами, т.е. иудаизму не чуждо критическое мышление. Однако в реальной религиозной жизни критическое мышление не играет достаточной роли, часто уступая место догматизму. Поощрение критического мышления, особенно самокритичного, необходимо для развития ортодоксального иудаизма.

● Важность постоянного развития.

Божественная искра критического мышления – это осознание того, что то, что мы называем "истиной", – это не статический абсолют, а постоянно развивающаяся сущность.По мнению рава Кука, способность развиваться – это Божественный атрибут (см. обсуждения *шлемут ве-иштальмут*, «целостности и самосовершенствования», в Шмона Квацим4:68). Эта позиция поощряет подвергать сомнению все утверждения, поскольку любая точка зрения должна развиваться.

● **Противоядие от фанатизма.**

Критическое мышление противостоит догматизму, непоколебимой вере в непогрешимость своих взглядов. Оно постоянно напоминает, что мое понимание не является единственно верным.

Важно отметить, что фанатизм может проявляться в любой идеологической позиции, не только в крайних убеждениях. Нередко можно увидеть «фанатизм центристских взглядов». Поэтому противоядие от фанатизма нужно всем, а не только тем, кто занимает крайние позиции.

● Религиозная ценность сомнения.

Сомнения препятствуют абсолютизации наших представлений о Божественном, всегда несовершенных. Поскольку Божественное бесконечно, а наше понимание ограничено – то любое наше утверждение о Божественном в чем-то заведомо ошибочно. И сомнения помогают нам находить недостатки в наших религиозных представлениях, и исправлять их.

Так формируется более тонкая и зрелая "пост-атеистическая вера", в которой сомнение обогащает, а не ослабляет религиозную жизнь. (подробнее см. напр. статью «Религия эпохи пост-атеизма» <https://machanaim.org/tor&life/pol_art/23.htm>).

● **Духовная ценность конфликта.**

Конфликт авторитетных мнений создает "пустоту", в которой самостоятельная личность может духовно расти (как учил Нахман из Брацлава, *Ликутей Мохаран*, 64). Эта каббалистическая точка зрения предполагает, что конфликт, вместо того чтобы быть чисто негативным, может служить катализатором развития личности и духовного роста.

Скорлупа критического мышления:

В социальном плане скорлупа критического мышления проявляется при абсолютизации важности критики – когда она принимает демагогический характер и направлена на демонтаж основных принципов функционирования общества. Примером такого подхода является современная неомарксистская «Критическая теория», которая стремится деконструировать достижения Западной цивилизации.

A-4. Этическая интуиция: важность внутреннего голоса, даже если он противоречит галахе

Одним из аспектов западного менталитета является представление об автономной этике, кантовском «моральном законе внутри нас».

Этот подход может показаться противоречащим иудаизму, в котором почти половина из 613 заповедей, предписанных Свыше, касается этических вопросов – что, казалось бы, оставляет мало места для автономной этики. Однако на самом деле этическая система, предписанная Торой, признает важность нашего внутреннего этического голоса, и даже требует его.

Мудрецы Талмуда высказывают противоположные мнения о том, были ли Десять Заповедей новыми моральными принципами для евреев (т.е. до этого они их не знали, а это означает что этика была получена на Синае и является гетерономной) – или они были понятны евреям и ранее (т.е. этика автономна), а новшеством было то, что именно эти заповеди составляют сущность Завета. Таким образом, еврейская традиция содержит оба подхода.

Хасидизм подчеркивает важность «слушать голос Бога внутри нас». Идеал же мессианских времен иудаизм видит в полной интеграции автономной и гетерономной этики («И не будет больше каждый учить ближнего своего говоря: «познайте Господа», ибо все они, от мала до велика, будут знать Меня — сказал Господь», Иеремия 31:34).

Еврейская традиция также отмечает, что этика развивается в ходе исторического процесса. который понимается как диалог между людьми, народами, человечеством – и Богом. Поэтому многое из того, что в прежние века было допустимым – в более поздние эпохи становится неприемлемым (например, законы ведения войны).

Но при этом вопрос конфликта этического чувства с галахой не проработан в достаточной мере, что способствует искажению картины и требует исправления.

Здесь нам представляются важными следующие моменты:

* Этическая интуиция, моральное чувство – это голос Бога изнутри человека. И даже если она противоречит галахе, ею нельзя пренебрегать. Хотя галаха очень важна, она не должна подавлять этическое чувство.
* Человек, живущий в гармонии со своим внутренним «я», не пойдет против своих этических убеждений. Если он это сделает, то будет личностно сломлен, и тогда его соблюдение законов теряет значительную долю своего смысла.
* В еврейских источниках несогласие человека с Богом по этическим вопросам является классической темой (начиная с Авраама, Моисея и далее вплоть до хасидизма). Человек здесь спорит с «проявлением Бога извне человека» – опираясь на «проявление Бога внутри души человека», т. е. на этическое чувство.
* В случаях конфликта галахи и этики целью должен быть синтез, а не просто компромисс. Компромисс может быть продуктивным в краткосрочной перспективе – но только синтез позволяет интегрировать различные точки зрения, что приводит к более глубокому решению, открывающему путь к дальнейшему развитию (и это решение является также более прочным).

Подробнее см. в книге «Рав А.-И. Кук. Личность и учение», гл. B-3 (<https://PinchasPolonsky.org>)

Скорлупа этической интуиции

Оболочка божественно вдохновленного внутреннего голоса морали может принимать форму абсолютизированной этической автономии – идеологии, утверждающей, что люди обладают врожденной способностью воспринимать и отличать добро от зла, и не нуждаются для этого в религиозной традиции

Такой отрыв этики от ее Источника не укрепляет, а ослабляет нас. В иудаизме этика не основывается исключительно на автономных рассуждениях и не вытекает только из Откровения. В еврейской традиции этика возникает в результате диалога между Богом и людьми – как отдельными личностями, так и народами и всем человечеством.

Ограничения этической интуиции становятся очевидными, когда непонимание реальной ситуации вводит это внутреннее чувство в заблуждение – сценарий, который встречается слишком часто.

A-5. Разносторонняя образованность, восприятие разнообразия мира через широкий спектр знания и опыта

Важным аспектом, существенным для правильного восприятия мира и вследствие этого также и Торы, является разносторонняя образованность. Неправильно быть знатоком только в своей профессиональной области. Общее широкое представление о науке и культуре расширяет сосуды восприятия Божественного света.

Эта концепция не была формализована в еврейской традиции – но она, безусловно, не чужда иудаизму.

Например, широкие знания были обязательным требованием для членов Синедриона, (что символически выражается в требовании к кандидатам на этот пост «знать 70 языков», т.е. понимать 70 культур), без этого было бы невозможно принимать сложные галахические решения и осуществлять духовное руководство нацией. Важность всестороннего образования подчеркивали многие средневековые сефардские мудрецы, в первую очередь Маймонид, а позднее ее возродил р. Ш.Р. Гирш в Германии XIX века.

В наше время эту ценность реализуют лидеры модернистской ортодоксии, и также многие члены этого движения: наряду со знаниями Торы они обладают культурной и академической глубиной и широтой.

Однако при этом не присутствует понимание *религиозной* ценности всестороннего образования и опыта, выходящего за рамки практической пользы или удовольствия. Попытку продвинуться в таком понимании дает нам притча (приписываемая р. Ш.-Р. Гиршу): Праведник покидает этот мир, предстает перед Богом и с гордостью рассказывает о своей жизни, посвященной изучению Торы и Талмуда. Бог отвечает: «Все это похвально, но видел ли ты Мои Альпы? Ведь Я создал эти величественные горы для того, чтобы люди могли ими наслаждаться».

Особое место в восприятии многообразия мира принадлежит путешествиям. Ничто не заменит преобразующую силу личного опыта при непосредственных встречах с природой и культурой разных народов и стран. Путешествия – это необыкновенное средство расширения нашего мировоззрения и углубления понимания мира, и это также один из важнейших путей расширения сосудов для восприятия Божественного света.Пренебрегать такими встречами – значит отворачиваться от Божественного дара.

Как и широкое образование, путешествия ценятся в ортодоксально-модернистском сообществе. Однако также и в отношении путешествий пока еще нет понимания их религиозной ценности.

Скорлупа стремления воспринять разнообразие мира

Дар ценить встречи с разнообразием мира может оказаться в ловушке скорлупы поверхностного отношения к миру, которое сводит все просто к сбору баллов за увиденные места и прочитанные книги. Такой подход мешает нам реализовать потенциал углубления нашего внутреннего духовного мира.

Важно осознавать, что всё что мы получаем извне – предназначено не только для удовольствия, но и для духовного роста. Мы должны возвращать этот опыт в мир, обогащая его своими уникальным восприятием и интерпретациями.

A-6. Игра, смех, самоирония

Игра (и неразрывно связанный с ней смех) это фундаментальная потребность человека и форма самовыражения, которая сохраняется на протяжении всей истории человечества и во всех культурах. Йохан Хёйзинга в своем фундаментальном труде *Homo Ludens* ("Человек играющий") исследует неотъемлемую роль игры в обществе и утверждает, что сама культура возникает из игры и сохраняет игровой характер. Он утверждает, что без определенного уровня игривости сама ткань культуры в самом широком смысле становится неустойчивой.

Игра проявляется в нашей жизни через самые разные формы: театр-кино, спорт, художественная литература, индивидуальные и групповые состязания разных видов. И кроме общего религиозного понимания игры – каждая из этих форм требует отдельного дополнительного анализа.

В эллинистической, а затем и во всей европейской культуре, институционализированная игра занимала огромное место – достаточно вспомнить значение древнегреческих олимпиад, древнеримского "хлеба и зрелищ" и средневековых европейских турниров.

В еврейской же культуре такой институализации не было. Возможно, именно поэтому не был проведен систематический религиозный анализ этого важнейшего феномена. Сегодня де-факто религиозные евреи широко вовлечены в «западный мир игры» (о чем свидетельствует, например, наличие киосков с кошерной едой на крупнейших американских аренах) – но в религиозном контексте понимание игры ограничивается спортивными или литературными аналогиями в проповедях.

Даже в отношении Пурима (в праздновании которого большое место занимают «Пуримская Тора», пародия на талмудический анализ и раввинские проповеди, театр «пуримшпиль», и карнавал *Ад-де-ло-Яда*) – религиозное осмысление сосредоточено в основном в аспекте «переодевания», обманчивости внешней форма вещей и явлений, а не на религиозном осмыслении смеха и самой игры.

При этом в еврейской традиции есть множество элементов, на основе которых такое понимание может быть построено.

Уже в самой структуре иврита связь между игрой и смехом проявляется общем корне этих слов *цахак*/*сахак* «смеяться, играть».

Смех является важной (и амбивалентной) частью диалога Авраама и Сары со Всевышним (Бытие 18:12-15)

Про праотца Ицхака, само имя которого (букв. «он будет смеяться») выражает важнейшее религиозное значение смеха, сказано что он "играет с женой своей" (Бытие 26:8) – что подчеркивает сложную динамику между игрой, сексуальностью и смехом.

Смех и игра являются атрибутами Всевышнего – например, Бог смеется (Псалмы 2:4, 37:13, 59:9) или играет с Левиафаном (Псалмы 104:26), где мистическое существо символизирует могущественную силу природного мира.

Каббала обсуждает идею игры как Божественного акта в процессе сотворения и управления миром – начиная с того что Бог играет с буквами алфавита, и это подготовительная стадия для творения (*Зоhар, Акдама* 2b). Эта идея в дальнейшем развивается в хасидизме.

Смех, как проявление радости, является неотъемлемой частью мессианского процесса (Псалмы 126)

В еврейской культуре юмор занимает весьма важное место, и выросшие на этом еврейские комики играют весьма заметную роль в формировании современной комедии, делая еврейский юмор универсальным. Но несмотря на широкое использование юмора в качестве средства коммуникации и развлечения, его религиозное значение в иудаизме остается практически неисследованным.

Нам представляется, что религиозное значение игры и смеха может быть построено на следующих пунктах:

* **Игра Бога с буквами как прелюдия к Сотворению мира** показывает что игра действительно лежит в фундаменте мироздания.
* **Смех связан с чувством обретения свободы, он возникает при преодолении удушающей логики.** Мы смеемся, когда повествование разворачивается неожиданно и нелогично, позволяя нам увидеть более сложные связи между событиями, чем мы предполагали вначале. Это освобождение от оков логики может быть найдено в неожиданной шутке, в логическом парадоксе или во внезапном разгадывании ранее неразрешимой проблемы. Таким образом, суть смеха – это радость от восприятия более высокого уровня гармонии мира путем выхода за пределы логики. Когда нам удается преодолеть барьеры, созданные нашим слишком примитивным, логическим пониманием внутреннего устройства мира, это доставляет нам огромную радость, и мы выражаем свою радость смехом. При всех достоинствах стабильности логическая предсказуемость редко вдохновляет нас, а предопределенность вызывает ужас. Божественным качеством является свобода, а не принуждение – и поэтому смех это ощущение приближения к Богу. А приближение человека к Богу и является целью Творения.
* **«Игра Бога с левиафаном» отражает характер мира Грядущего.** В мире Этом усилия, потраченные на выживание (во всех аспектах), преодоление трудностей – забирают огромную долю ресурсов человека. В мире Грядущем, когда эти затраты уже не нужны – одним из центральных аспектов жизни будет занимать именно игра. В классической еврейской терминологии это описывается как «в мире Грядущем основным (если не единственным) занятием человека станет изучение Торы и познание мудрости» – но по сути дела это одно и то же, поскольку «культура это Игра в бисер» (в смысле Г.Гессе).
* **Смех как сопровождение мессианского процесса** выражает оба эти аспекта: непредсказуемый характер мессианского процесса, и предощущение игры и смеха как основы мира Грядущего.
* **Игра и смех связаны с ощущением полноты жизни.** Это касается также и спорта, который как идея, превозносит физическое совершенство. В этом аспектеинтересно отметить слова р. Кука, сказанные им в ходе дискуссии о еврейском спорте в Стране Израиля: «Спорт это вопрос святости. Движение "Маккаби" – одна из важнейших основ нашего национального возрождения. Является совершенно искаженным мнение, которое [от имени религии] выступает против спорта, такое мнение не соответствует жизни и реальности» (см. Й. Арон. *«Спорт, Маккабиада и религиозные подходы*». https://www.australianjewishnews.com/sport-the-maccabiah-and-religious-approaches/).
* **Смех Сары, от которого происходит имя Ицхак,** «тот, кто будет смеяться» – является корнем над-логической судьбы еврейского народа, самой «неожиданной» нации в истории. Это один из параметров того, что именно еврейский народ является стержнем мессианского процесса для всего человечества.
* **Важнейший вид смеха – это самоирония, смех над собой.** Без самоиронии не может быть здоровой культуры или религиозной системы – поэтому иудаизм не только разрешает смеяться над собой, но иногда и побуждает к этому (в частности, в праздник Пурим). Смех и самоирония это всегда выход за рамки. Разрушение рамок является деструктивным, но выход за рамки это позитивно и важно. Рамки, над которыми не смеются – из защищающих становятся удушающими. Самоирония необходима для того, чтобы «крепость не превратилась в тюрьму». Но при этом нужно научиться выходить за рамки так, чтобы сами эти рамки сохранить. И это непростая задача.
* **Аспект самоиронии и смеха особенно важен при изучении «тайн Торы» (каббалы)** – ведь смешно думать, что когда мы изучаем каббалу то действительно понимаем то, что происходит в высших мирах.

Таким образом, глубокий религиозный анализа игры и смеха обогатит наше понимание Божественного, сделает более полноценной нашу религиозную жизнь, и станет одним их элементов продвижения мессианского процесса.

Скорлупа игры и смеха

Смех и юмор могут стать деструктивными – и в Торе это смех Ишмаэля (Бытие 21:9). Это происходит когда их Божественная энергия заключена в оболочку цинизма, безудержных насмешек и откровенной пошлости. Вместо того чтобы возвышать дух и открывать глубокие истины, неправильно используемый смех и юмор уводят от Божественного.

Скорлупа игры это ситуация, когда игра захватывает человека целиком, отделяя его от реальной жизни. В связи с этим Талмуд не доверяет свидетельству заядлого игрока в кости (в азартные игры).

Если стремление к победе затмевает все другие ценности, то это приводит к игровой зависимости всех видов, а в спорте также к насилию на поле и среди зрителей, коррупции, вреду для здоровья и сознания.

A-7. Материальный и экономический успех

* В европейской цивилизации представления о религиозной ценности материального успеха претерпели огромные изменения за последние столетия. Идеалы классического христианства поощряли альтруизм и выставляли корысть в неблагоприятном свете. Однако протестантизм придерживался иной точки зрения, отстаивая религиозную ценность экономического успеха. Этот подход был далее поддержан в XVIII веке Адамом Смитом, который утверждал, что личный интерес является ключевым фактором экономического прогресса для всего общества, что способствовало принятию материального успеха как неотъемлемой универсальной ценности в западном мировоззрении.Прежний чрезмерный акцент на альтруизме возник, в частности, из-за нежелания заниматься материальными занятиями, которые воспринимались как далекие от Божественного. Однако такое отношение игнорирует то что материальный мир (включая его экономические аспекты) тоже является Божественным.
* В еврейской традиции, за немногими исключениями, не принималась концепция намеренной бедности как средства приближения к Богу. Бедность не создает уважения к идеалам Торы и уменьшает способность влиять на мир. Как сказано еще в Экклезиасте (9:16): «Мудрость бедного презирают, и слова его не слушают».Наоборот, всегда признавалась важность экономического процветания. Образ *Йосеф Иш Мацлиах* («Иосиф Успешный», Бытие 39:2) стал для традиции ярким примером важности успеха. Также существенен тот факт, что все три поколения библейских патриархов накопили значительные богатства – явно опровергаяпредставление о том, что праведность и материальный успех каким-то образом противоречат друг другу.
* Это важно и на уровне индивидуума, и на уровне социума. Только экономически процветающее общество может обеспечить своим гражданам достойный уровень жизни – цель, имеющая глубокую религиозную значимость. Как выразился мудрец XIII века раббейну Бахья: «Активное участие человека в создании собственного богатства является признаком его духовного уровня». Невероятный экономический успех евреев на протяжении тысячелетий демонстрирует, что эта концепция глубоко укоренилась в еврейском сознании.
* Зачастую в религиозном обществе можно встретить мнение, что «богатство важно только для поддержки ученых Торы». Но это довольно узкий подход – как бы ни было важно поддерживать изучение Торы. Богатство – это один из важнейших инструментов улучшения мира, что гораздо более широкое понятие, чем «поддержка ученых Торы».
* Экономический успех особенно важен на общенациональном уровне. Чтобы еврейское послание нашло отклик во всем мире, Израиль должен быть успешной и процветающей страной.

Поэтому важно развивать понимание религиозного значения материального успеха.

(Замечание: иногда ложно понимают историю Золотого тельца как критику богатства – но к нему эта история не имеет никакого отношения, см. комментарии к ней в книге Исход).

Скорлупа стремления к материальному успеху

Скорлупа здесь – это не банальная жадность, а скорее идеология, ставящая превыше всего приобретение материальных благ и финансовый успех. В рамках этой идеологии самооценка и общественное положение измеряются в первую очередь по материальным благам и объемам потребления, остальные же человеческие достижения считаются ценными только в случае, если они имеют соответствующий материальный эквивалент.

Противники стремления к материальному успеху называют его «эгоизмом», качеством, противоположным Божественному, и противопоставляют ему альтруизм как «Божественное качество».

Здесь важно сказать, что абсолютизация материального успеха губительна – но и абсолютизация альтруизма точно так же губительна. Важен баланс между эгоизмом и альтруизмом. (Это верно и в отношении всех других ценностей).

Существуют различные грани этого баланса между личным интересом и альтруизмом. Например: баланс между гедонизмом и аскетизмом в личной жизни. В мире бизнеса это баланс между «доходностью» и «социальностью» бизнеса в различных аспектах (благотворительность, положительное социальное влияние и т. д.).

Большой проблемой является установка на «сознательную бедность ради изучения Торы». По нашему мнению, сама эта установка делает сосуды восприятия Божественного света более узкими, что наносит ущерб изучению Торы и ее правильной реализации. Кроме того, она наносит ущерб социальному статусу изучающих Тору и их способности влиять на мир.

Поэтому важно продвигать в обществе понимание необходимости всех аспектов баланса эгоизма/альтруизма – как на индивидуальном, так и на социальном уровне.

А-8. Экология: забота о природе, но не в ущерб развитию цивилизации

Религиозный подход к экологии коренится в заповеди Адаму «обрабатывать Сад и охранять его» (Бытие 2:15). Здесь есть как охрана Сада, в частности от самого себя, от разрушительной деятельности человека, а это и есть сущность экологии. Но одновременно требуется также «обрабатывать Сад», т. е. преобразовывать природный мир на благо человечества.

И здесь же заложен баланс: охранять природу очень важно, но нужно делать это не в ущерб построению и развитию индустрии.

Тема экологии множество раз упоминается в Талмуде и раввинистической литературе, также есть множество современных публикаций об этом, и не имеет смысла повторять их здесь, нужно систематизировать уже опубликованное.

При этом огромная проблема состоит в том что в иудаизме забота о природе не переходит в практическую деятельность. Существует несколько небольших организаций которые продвигают религиозные аспекты экологии – но их влияние остается весьма ограниченным.

Обычный израильтянин не видит никакой деятельности по охране природы, которая направлялась бы религиозными организациями или велась бы на основе Торы. Соответственно, он делает вывод что религия безразлична к экологии – а то, что «в теории» это не так, не оказывает влияния на общественное сознание.

Этот пробел очень важно исправить.

Скорлупа экологизма

Сегодня в мире очень активным является «экологический экстремизм», когда «сторонники защиты природы» портят картины в музеях, нарушают работу транспорта и аэропортов, выступают за разрушение промышленности и за запрещение ископаемого топлива, игнорируя сложности производства и потребления энергии. Фактически это превращается в поклонение природе и «биоразнообразию», сродни неоязычеству.

Такой подход ведет к дискредитации самой концепции экологии – поскольку многие, видя этот экстремизм, отшатываются от него.

Иудаизм, опираясь на свои источники, призывающие к равновесию между охраной природы и продвижением индустрии, – способен сказать важное слово в создании взвешенного подхода к решению этой глобальной проблемы.

А-9. Трудовая этика: работа как служение Богу

Работа является самой фундаментальной из всех человеческих занятий, формируя как отдельных людей, так и цивилизации. Однако не все воспринимают труд одинаково — существует три различных уровня отношения к нему.

* На самом низком уровне работа рассматривается как неизбежная необходимость для материального выживания. С этой точки зрения рабочий день — это потерянное время, а «настоящая жизнь» начинается только после работы.
* На более высоком уровне труд становится средством самореализации и социального признания.
* На самом высоком уровне работа служит средством исправления и возвышения мира (оставаясь, конечно, способом заработка и самореализации). Такой труд обладает высочайшей духовной значимостью, и для религиозного человека он является служением Богу.

Преобладание того или иного уровня в обществе формирует его трудовую этику, которая, в свою очередь, определяет путь этого общества — к процветанию, застою или упадку.

Концепция трудовой этики как осознания духовной ценности труда вошла в западный мир через протестантизм. Конечно, протестанты были не первыми, кто видел в труде нечто большее, чем просто средство выживания. Люди всегда гордились хорошо выполненной работой и воспринимали её как способ реализации человеческого потенциала. Однако именно богословие Реформации «освятило» труд в европейском сознании, возвысив его до уровня служения Богу и придав ему статус одной из фундаментальных целей жизни.

Богословские основы протестантской трудовой этики ярко отражают слова, приписываемые Лютеру: «Горничная, подметающая свою кухню, исполняет волю Божью так же, как и молящийся монах — не потому, что она может петь псалмы во время работы, а потому, что Бог любит чистые полы». С таким пониманием работы человек будет выполнять ее с наивысшей возможной самоотдачей и качеством.

В своей знаменитой книге «Протестантская этика и дух капитализма» Макс Вебер исследовал влияние богословия Реформации на беспрецедентный социально-экономический успех протестантских обществ, а со временем — и западного мира в целом. Трудовая этика стала универсальной ценностью, определяющей не только экономическое развитие, но и социальный прогресс.

Что касается иудаизма, то он содержит множество источников, которые могли бы служить основой для подлинной еврейской трудовой этики, включая Танах, классические и поздние раввинистические источники (см. ниже). Однако систематический подход к этой теме ещё не разработан, и её элементы остаются разрозненными, оказывая незначительное влияние как на еврейский религиозный мир, так и на израильское общество в целом.

Не секрет, что в Израиле часто не хватает трудовой этики. Эта проблема касается не только государственного сектора — она широко распространена и в частном секторе, где конкуренция, казалось бы, должна устранять некачественную работу. Многие отнюдь не рассматривают качественный труд как вопрос чести или как духовное действие по улучшению мира, не говоря уже о служении Богу. В результате значительная часть творческого и производственного потенциала Израиля остается нереализованной. Более того, пренебрежение духовным измерением собственного труда подрывает уважение к труду других людей и усугубляет социальные проблемы.

На недостаточное развитие трудовой этики в иудаизме в период изгнания повлияли несколько факторов:

* **Приоритет сохранения нации через изучение Торы.** В изгнании единственной гарантией выживания евреев была религиозная традиция, изучение Торы и Талмуда. Работа, помимо своей основной функции обеспечения материальных потребностей, рассматривалась скорее как средство поддержки религиозных институтов, а не как самостоятельная духовная ценность.
* **Отчуждение от других народов, в стране которых евреи вынуждены жить.** Высший уровень трудовой этики направлен на улучшение мира. Однако в изгнании окружающий мир состоял из враждебных народов, которые неоднократно изгоняли евреев и конфисковывали плоды их труда. Неудивительно, что в таких условиях евреи не могли рассматривать свою работу как средство возвышения мира.
* **Ограниченный доступ к профессиям**. На протяжении веков изгнания евреев исключали из многих творческих и престижных профессий, которые позволяли реализовать человеческий талант. А работа, не соответствующая призванию, редко наполняется духовным смыслом.

Трудовая этика не является явной заповедью Торы. Тора предписывает, как прямые заповеди, честные деловые отношения – однако отношение к самому труду выражено только в виде некоторых необязательных идеалов (см. также параграф B-3, «Идеалы предшествуют заповедям: восстановление правильной иерархии»). В результате этика бизнеса была широко развита и практиковалась в иудаизме, тогда как трудовая этика оставалась вопросом личного выбора (см. ниже о взаимосвязи между ними).

В начале XX века идеологи как светского, так и религиозного сионизма стремились изменить восприятие труда, сложившееся в изгнании. Они подчеркивали его духовную ценность и оживляющее воздействие на еврейскую душу. Для сионистских пионеров труд, особенно работа на земле, стал центральным элементом в создании «нового еврея» и восстановлении еврейского государства. По словам А. Д. Гордона, основателя идеологии *Кибуш а-Авода*, «Завоевание труда»: «Земля Израиля будет приобретена трудом, а не огнем и не кровью». В системе Гордона работа на Земле Израиля имеет внутреннюю духовную, почти мистическую ценность, и труд становится сутью трудящегося. Эта идеология доминировала во время Второй и Третьей алии и часто называлась «религией труда». Гордон обращался к небольшой части еврейского народа, проживавшей в то время в Стране, а не ко всему еврейскому народу, поскольку духовная ценность труда может быть реализована только на Земле Израиля, где евреи как нация несут ответственность за преобразование мира. В религиозном мире аналогичные концепции развивали идеологи движения Поалей а-Мизрахи.

Эти идеологические системы сыграли важную роль на ранних этапах заселения Страны и создания государства. Со временем, однако, их влияние ослабло, поскольку они были сосредоточены в основном на сельском хозяйстве, и не охватывали все формы труда в Израиле.

Еврейские источники, формирующие трудовую этику, восходят к первому труду, описанному в Торе — работе Адама в Эдемском саду: «И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его» (Бытие 2:15). По этому поводу рабби Шимон бен Элазар сказал: «Даже Адам не вкусил ничего, пока не поработал...» (Авот де-рабби Натан 11). Мидраш (Пиркей де-рабби Элиезер 12) учит, что труд Адама в саду имел глубокое духовное значение.

Библейскими примерами трудовой этики являются Яаков на службе у Лавана и Йосеф на службе у своих египетских господ. Оба сочетали высокий уровень профессионализма с исключительной честностью в своих делах. Их успех стал не только личным процветанием, но и средством исполнения Божественного замысла: Яаков заложил основу для будущего народа Израиля, а Йосеф обеспечил их выживание в годы голода и подготовку к Исходу.

Маймонид приводит трудовую этику Яакова как пример: «Работник обязан трудиться изо всех сил, ибо праведный Яаков сказал (Бытие 31:7): "Я служил отцу твоему изо всех сил". Поэтому он был вознагражден даже в этом мире, как сказано (Бытие 30:43): "И весьма преуспел этот человек"».

Рабби Элазар бен Азария сказал: «Велик труд, ибо Шехина не пребывала в Израиле, пока они не начали работать (над строительством Святилища): "И устроят Мне святилище, и буду обитать среди них"» (Исход 25:8). Подобным образом учил рабби Тарфон (Авот де-рабби Натан, 11).

Талмудическая литература содержит множество высказываний, подчеркивающих ценность труда, представляя его не только как необходимость, но и как составляющую осмысленной и праведной жизни. «Люби труд, ибо из всех существ, которых Святой, благословен Он, создал в Своем мире, Он поручил труд только человеку... Человек [в отличие от животных] не может существовать иначе, как через труд. Не потому, что он слабее зверей, а потому, что труд любим и почетен... Люби труд, ибо все пророки занимались трудом... Велик труд, ибо все заповеди и добрые дела — формы труда, за исключением изучения Торы и молитвы» (Мидраш Танаим 5:14).

Кроме заповеди субботнего отдыха, в еврейской традиции есть также концепция «работы в будние дни как заповеди», которая основана на стихе «Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота» (Исход 20:9-10). Рабби Шимон бар Йохай учил: «Израиль был увенчан как заповедями субботы, так и заповедью работать в будние дни» (Мехилта де-рабби Шимон бен Йохай 20:9). Подобные высказывания мы находим от имени Шамайи (Авот де-рабби Натан 11) и рабби Йеуды а-Наси. Таким образом, «шесть дней работай» интерпретируется как самостоятельная заповедь трудиться, а не просто как введение к запрету работы в субботу. Только через этот труд можно осмысленно исполнить заповедь субботы. В то же время заповедь субботнего отдыха предотвращает превращение труда в идола.

Рабби Йеуда бар Илай сказал: «Велик труд, ибо он приносит честь трудящемуся» (Недарим 49б). Раббан Гамлиэль, сын рабби Йеуды а-Наси, сказал: «Прекрасно изучение Торы, совмещенное с мирским занятием, ибо труд в обоих удерживает от греха – но Тора, не совмещенная с мирским занятием, в конце концов будет оставлена, и приведет к греху» (Авот 2:2).

В хасидизме Баал Шем Тов иллюстрирует духовное измерение труда на примере сапожника, который, выполняя свою работу качественно и с искренним намерением служить Всевышнему, может достичь высочайшего духовного уровня.

Трудовая и деловая этика взаимосвязаны. Строго придерживаясь деловой этики, которая воспитывает честность и, в свою очередь, способствует усердию – можно естественным образом воплотить идеалы трудовой этики. Например, *гниват даат* («кража знания» в отношении полученного продукта) может быть широко истолкована как запрет на некачественную работу, поскольку это по сути обман, даже если он указан не явно в контракте.

Рамбам постановил: «Как работодателю запрещено удерживать или задерживать зарплату работника, так и работнику запрещено красть работу, которая по праву принадлежит его работодателю. В частности, он должен точно соблюдать рабочее время — до такой степени, что наши мудрецы постановили, что работники не должны произносить четвертое (необязательное) благословение после еды, чтобы не сокращать свои рабочие часы» (Мишне Тора, Законы о найме и аренде, 13:7).

Скорлупа трудовой этики

Искра религиозной сущности труда - может быть поглощена скорлупой трудоголизма. Речь идет не о том что человек полностью занят работой ради повышения заработка, карьерного роста, признания или других стимулов — такие случаи тривиальны, но об обожествлении труда, когда работа становится единственной идентичностью человека, и ей всё приносится в жертву. Еще Вебер, автор концепции «духа капитализма», говорил об опасности превращения трудовой этики во всепоглощающую фиксацию на работе – явлении, которое он называл «железной клеткой». Как выразился Деннис Прегер: «человек, который не может прекратить работать хотя бы один день в неделю (отдых в Шаббат) — является всего лишь прославленным рабом». Для трудоголика прекращение работы равносильно смерти.

Еще одной формой скорлупы, паразитирующей на энергии искры труда, является марксистский взгляд на трудовые отношения как на единственный фактор, формирующий общество и его культуру (включая религию). В этом отношении именно Вебер продемонстрировал подход противоположный марксовому «Капиталу»: религиозные концепции являются важным аспектом формирования отношения к труду – и, таким образом, они влияют на социальное развитие.

4. Группа В: спорные универсальные ценности

B-1. Феминизм: возрастающая роль женщин в религиозном социуме

В нашем быстро меняющемся мире прежнее представление о том, что «женщины должны довольствоваться своей уникальной ролью, и не стремиться к религиозным обязательствам мужчин» – все больше теряет привлекательность в современной ортодоксии.

Несомненно, повышение роли женщин в иудаизме имеет огромное значение; в частности, проф. Тамар Росс, одна из важных духовных лидеров в религиозно-сионистском обществе, считает этот вопрос ключевым для дальнейшего развития иудаизма.

Кроме того, именно роль женщины служит одним из основных критериев, формирующих как еврейское, так и нееврейское восприятие ортодоксального иудаизма.

Но поскольку эта тема – одна из самых широко обсуждаемых в ортодоксальном модернизме сегодня, нет нужды повторять известные и высказанные позиции здесь..

Скорлупа феминизма:

Сегодня обсуждение возрастающей роли женщин в иудаизме сосредоточено почти исключительно на положительных аспектах феминизма и почти не упоминает о его недостатках. Поэтому важно признать, что современный феминизм, как и другие общечеловеческие ценности, содержит в себе как искру, так и оболочку. Ярким примером такой скорлупы является идеология радикальных неомарксистских феминистских движений, которые вместо борьбы за продвижение женщин сосредотачиваются главным образом на разжигании конфликта между полами.

Поэтому важно поощрять активное участие женщин в религиозной жизни, одновременно критикуя деструктивные неомарксистские концепции.

B-2. Вегетарианство: идеал Эдемского сада

Ценность вегетарианства обсуждается в статье р. Кука «Видение вегетарианства и мира». В частности, он объясняет, что переход к вегетарианству должен быть постепенным, по мере развития человечества, и что следует избегать попыток ускорить этот процесс.

Важно также помнить, что разрешение людям есть мясо было обусловлено определенным этапом развития человечества после Потопа, в то время как в идеальных условиях Эдемского сада его обитателям было предписано быть веганами.

По мнению р. Кука, заповеди, связанные с мясом и молоком (покрывание крови после *шхиты* диких свободных животных и птиц, разделение мяса и молока и другие заповеди) – призвано напомнить нам о том, что еда мяса (и молока) является не идеалом, а вынужденной уступкой.

В любом случае, в этом вопросе следует продвигаться очень осторожно, соблюдая уважение к иным точкам зрения. Наша задача – создать синтез, а не просто компромисс, между разрешением Бога на поедание животных и этическим стремлением к тому чтобы не убивать их.

Скорлупа вегетарианства:

Некоторые сторонники вегетарианства продвигают деструктивную идеологию «ненависти к мясоедению».

Эта скорлупа характеризуется неприемлемой позицией приравнивания жизни животных к жизни человека. Принятие такой крайней точки зрения естественным образом приводит к сравнению «убийства животных ради еды» с Холокостом – как бы чудовищно это ни звучало. Плакаты кампании «Холокост на вашей тарелке» сочетают изображения из Освенцима с изображениями животных, выращенных на промышленных фермах, сопровождаемые подписями, предполагающими, что «кожаные диваны и сумки морально эквивалентны абажурам, сделанным из шкур жертв Холокоста».

Важно осознавать, что вегетарианство относится к тем идеалам, которые должны прийти сами и постепенно (возможно, с технологическими решениями, в частности с созданием искусственного мяса, идентичного натуральному)**.**

Религиозный подход должен подчеркивать, что фанатичное вегетарианство ошибочно, тем более недопустимы агрессивное продвижение вегетарианства и развитие неприязни к мясоедению.

B-3. Идеалы предшествуют заповедям: восстановление правильной иерархии

Для западного мировоззрения в любой системе первичны идеалы и цели, а нормы и законы являются лишь их проявлением.

Однако сегодня в еврейском сознании широко распространен подход, согласно которому суть иудаизма заключается в Законе, отводя идеалам второстепенное место.

Такой подход искажает иудаизм. В Торе порядок иной: она начинается с Книги Бытия, которая сосредоточена на идеалах, – а лишь после нее идет Книга Исход, в которой появляются заповеди.

Акцент на главенстве заповедей характерен для многих авторов в диаспоре, но этот подход перестает работать, когда иудаизм (вместе с еврейским народом) возвращается в Страну Израиля.

В еврейской традиции есть множество книг, посвященных анализу и систематизации заповедей. Однако лишь немногие книги занимаются анализом идеалов – и совсем нет книг, которые эти идеалы систематизируют.

В классической литературе обычно обсуждают два вида идеалов: (1) *hидур мицва*, «украшение заповедей» и (2) *мидот*, «качества человека, добродетели». Другие идеалы практически не рассматриваются.

Такое упущение приводит к несбалансированному изображению этических и моральных основ иудаизма. Признание того, что многие идеалы выходят за рамки заповедей или добродетелей, имеет важнейшее значение для более полного понимания иудаизма.

Идеалы следует рассматривать как отдельную тему. Подробнее см. статью «Relationship Between Ideals and Commandments in Judaism», в журнале Conversations (#31), издание Института еврейских идей и идеалов, https://www.jewishideas.org/article/relationship-between-ideals-and-commandments-judaism.

● **Не только «сделай и поймешь» – но и наоборот, «сначала пойми, потом делай»**

Очень часто для обоснования якобы «первичности заповедей в иудаизме» цитируется стих из Исхода (24:7) *наасе ве-нишма*, «сделаем, [а потом] услышим/поймем».

При этом упускается тот факт, что в книге Второзаконие (5:24) порядок противоположный: *шаману ве-асину*, «будем слушать/понимать, [а потом] исполнять».

Нужно сочетание обоих этих подходов, а не доминирование только одного из них.

● Равновесие галахической и не-галахической частей иудаизма

В иудаизме выделяются две больших составляющих части – галаха и «всё прочее» (агада, этика, философия, мистика, идеалы, размышления, нарративы). Они примерно равны по объему и важности. Однако у не-галахической части нет общепринятого названия, поэтому создается ошибочное впечатление, что галаха – это главная часть иудаизма, а другие аспекты не так важны.

Важно осознавать, что такой подход неверен, и что не-галахическая часть не менее важна и не менее объемна, чем галаха. Для того чтобы такая идея могла укорениться в общественном сознании – желательно согласовать общее название для всего не-галахического содержания иудаизма.

● Восстановление баланса между галахой и не-галахической частью традиции имеет решающее значение для Государства Израиль

Акцент на галахе характерен для Талмуда и галутного иудаизма. В изгнании доминирует галаха, поскольку для сохранения и выживания еврейского народа необходимо отделение его от окружающей жизни и культуры. Инструментом этого отделения служат «четыре локтя галахи» – понятие, которое до сих пор занимает центральное место в ультраортодоксальном иудаизме.

Однако в Израиле иудаизм и связь с Богом пронизывают всю жизнь общества и Страны. Поэтому акцент на галахе все более вступает в противоречие с духовными потребностями общества. Это одна из причин того, что в Израиле, несмотря на всеобщее признание важности религиозных традиций, сильна тенденция дистанцирования от религиозного истеблишмента, преобладает негативное отношение к нему. Это искажение нуждается в исправлении.

Скорлупа концепции «Идеалы предшествуют заповедям»

Опасность акцента на ценностях и идеалах в иудаизме заключается в потенциальном пренебрежении галахой. В частности, реформистский иудаизм пошел по пути отказа от галахи. Такой противоположный перекос тоже важно не допускать, нужно сохранять равновесие идеалов и заповедей.

B-4. Уважение к личному опыту и свободе индивидуума, духовный рост через ответственное принятие решений

В религиозных обсуждениях мы зачастую уделяем внимание только лишь идеям и концепциям, и при этом забываем про конкретного индивидуума, про его переживания, его личный опыт и свободу – а они не могут быть объявлены второстепенными. Неверен подход когда религиозные концепции рассматриваются как истина, которая должна подчинить себе индивидуума. Скорее необходим диалог между личностью и религиозными концепциями.

Корень такого «диалога между указаниями Свыше и переживаниями личности» мы можем увидеть в Торе (Левит 10:19) где описано как Аарон, ввиду смерти своих сыновей, из-за личных переживаний отказывается съесть мясо жертвоприношения (*хатат*) – хотя на это было указание Бога, переданное через Моисея. И выслушав его объяснение, Моисей понимает и одобряет такое решение.

Внимание к личности, к разнообразию переживаний и жизненного опыта, должно занять важное место в нашей религиозной картине мира.

● Свобода и ответственность – основа для развития

В еврейской традиции сказано много слов о важности индивидуальной и коллективной свободы. Однако повседневная религиозная жизнь часто отдает приоритет галахе и значению ее законов, обычно формулируемых через ограничения, а не свободы – что создает искаженный образ иудаизма.

Очень важно право человека и общества принимать свободные решения, и нести ответственность за них.

Истинная свобода предполагает отсутствие надзирателя. Человек взрослеет только тогда, когда он сам принимает решения, несет ответственность за них и учится на своих ошибках. Свобода и ответственность – это необходимые условия для развития человека, для приближения к Богу – то есть реализации цели творения.

Поэтому необходимо разъяснять и подчеркивать религиозную ценность свободы – для развития не только общества и государства, но и самой религии.

● Важность свободного выбора соблюдения заповедей

Должна быть подчеркнута ценность добровольного соблюдения заповедей. Чтобы такой выбор был действительно свободным, в обществе должно быть разнообразие взглядов и мнений.

Парадоксальным образом, решение одних людей не соблюдать заповеди – может проложить путь к их более подлинному и осознанному соблюдению другими. Такой подход основан на концепции *несира*: несоблюдение заповедей частью общества создает в общественном сознании разрыв связи «спиной к спине» (соблюдение заповедей при отсутствии выбора) – и этот разрыв дает возможность для установления связи «лицом к лицу» (осознанное соблюдение).

Скорлупа чрезмерного акцентирования переживаний и опыта индивидуума и его свободы:

Абсолютизирование только лишь личных переживаний и опыта индивидуума, при игнорировании истории цивилизации – может играть негативную роль.

Чрезмерный акцент на свободу при выборе религиозного пути может привести к разрушению единства народа. **(**Например, отмена требования давать *гет* при разводе – приведет к увеличению числа *мамзеров*, и это будет разрушительно для социума).

Задача заключается в установлении тонкого баланса между индивидуальным выбором и сохранением общенациональных рамок, и эта тема требует тщательного обсуждения.

B-5. Толерантность к культурному и религиозному разнообразию, обогащение себя через признание и освоение ценностей других

● Классический подход к толерантности в иудаизме – и изменение ситуации сегодня, ввиду мессианского процесса:

Толерантность предполагает не только легитимность свободного выражения альтернативных мнений – но гораздо более того, признание их ценности. Для этого нужно научиться конструктивно рассматривать достоинства и недостатки тех взглядов, с которыми мы не согласны – а не отвергать их «с порога».

Толерантность внутри иудаизма, т.е. конструктивный подход к мнению других мудрецов, с которыми не согласен, была важной частью еврейской традиции еще со времен Талмуда. Однако толерантность не распространялась на идеи извне иудаизма, которые зачастую просто отвергались.

Такое отношение было к иным взглядам было необходимо в предыдущие эпохи, в период становления иудаизма и длительного изгнания. Сохранение дистанции от чужих культур имело важнейшее значение для созревания и выживания нашей традиции.

Но сегодня положение еврейского народа изменилось. Осуществилось то, что было важнейшей мечтой народа (и иудаизма) – возвращение в Страну Израиля. Теперь, когда устойчивость иудаизма не подлежит сомнению, а Государство Израиль обеспечивает национальное физическое и духовное выживание, настало время взаимодействовать и перенимать позитивные аспекты других культур без риска потери еврейской идентичности. Более того: мессианская эпоха не только допускает, но и требует доброжелательного отношения к другим культурам. Без этого миссия еврейского народа как света для народов не может быть выполнена.

Этот особый характер мессианской эпохи выражен в пророчестве Иехезкиэля о сухих костях (37:9): «Так говорит Господь Бог: приди, дыхание, от четырех ветров, и вдохни в этих убитых, чтобы они могли жить». Применительно к современной жизни мы понимаем это как пророчество о том, что возрождение Израиля должно прийти со всех уголков и культур мира.

Поэтому иудаизм должен постепенно переходить от позиции «борьбы с другими точками зрения» – к взаимопониманию, выделению искр и сотрудничеству.

● Толерантность в учении р. Кука

Рав Кук в связи с этим объясняет, что религиозная толерантность должна превзойти стандарт светского мира.

Принятая сегодня светская толерантность зачастую означает: «Я признаю право других на свое мнение, но лично мне их мнение не интересно и не важно».

Идеал религиозной толерантности должен быть таким: «Я признаю право других на свое мнение, и поскольку Божественная Истина бесконечна, то и их понимание тоже содержит часть истины. В частности, мое понимание не является полным. Поэтому мне интересно их мнение, и я должен извлечь из него то, что может обогатить меня тоже – с помощью заимствования искр , из других концепций».

Важно еще раз подчеркнуть, что как и все другие процессы интеграции в иудаизм искр из универсальных ценностей – перенимать элементы религиозного опыта из других культур и религий можно только при условии, что при этом не будет нарушения галахи.

● Культурное и религиозное разнообразие: раскрытие Божественного через множественную уникальность

С толерантностью связано признание важности культурного и религиозного разнообразия, которое является краеугольным камнем современного западного мировоззрения.

Обычно такое признание разнообразия считается светским, не очень-то коррелирующим с религией, в которой всегда есть представление о том, что ее путь – самый правильный.

Однако неверно считать, что религиозный подход отрицает важность разнообразия. Религиозное значение культурного и духовного разнообразия заключается в признании того, что нации и культуры отражают разные грани бесконечной Божественности. Это понимание превращает стремление познать Божественное в коллективное усилие человечества, включающее множество различных культур и религий. По словам раввина Джонатана Сакса: «Нам нужна не только теология общности, универсалий человечества – но и теология различий: почему эти различия существуют, почему они важны, почему они составляют основу нашего человечества, почему они представляют собой волю Бога».

● Межрелигиозный диалог: от перемирия к взаимообогащающему обмену

С толерантностью и признанием важности разнообразия связано также иное, чем обычно, отношение к межрелигиозному диалогу.

Ниже мы рассмотрим диалог иудаизма с другими религиями, учитывая, что существует два разных уровня межрелигиозного взаимодействия, различающиеся по намерениям и воздействию:

* Первый уровень – установление мира. Обычно он принимает форму официальных встреч религиозных лидеров, на которых каждая сторона заявляет о взаимном уважении, стремлении к миру и осуждении насилия. Такие встречи положительны, но они мало влияют на религиозное сознание масс.
* Второй уровень – стремление ко взаимопониманию и взаимообогащению. Стороны пытаются понять друг друга и разобраться, каким ценностям другой религии самому стоит научиться. Такие встречи происходят среди богословов, готовых к глубокому и конструктивному диалогу. Эти взаимодействия могут оказать существенное влияние на общественное сознание. Одним из условий здесь является отказ от попыток обращения в свою веру представителей другой религии.
* **Диалог между иудаизмом и христианством**

В настоящее время наиболее важный и потенциально плодотворный диалог иудаизма ведется с христианством.

Еврейская национальная память хранит историю гонений со стороны христиан – как физических, так и духовных. Эта память важна, и должна быть сохранена. Однако не следует забывать, что христианство не только давало евреям, единственному нехристианскому меньшинству, возможность жить в христианских странах (а периоды мира были несравнимо длиннее, чем периоды гонений) – но и то, что христианство исторически было проводником еврейских ценностей в Западный мир.

Современная христианская концепция во многом вышла за рамки идеи суперсессионизма («теологии замещения», т. е. представления о том, что в Божьем плане развития человечества Церковь заменяет Израиль). Большинство христианских направлений сегодня признает вечный завет между еврейским народом и Богом, и отказывается от стремления к крещению евреев. Более того, значительная часть верующих христиан теперь активно поддерживает как еврейский народ, так и Государство Израиль и проявляет живой интерес к иудаизму.

Таким образом, начиная с декларации Второго Ватиканского Собора «Об отношениях Церкви с нехристианскими религиями» (1965 г.) и вплоть до наших дней, почти повсеместно был достигнут первый уровень иудео-христианских отношений. Однако диалог еще не вышел на второй уровень и требует согласованных усилий с обеих сторон. Общий фундамент (Танах, еврейская Библия) – является основой и многообещающим путем для значимого взаимодействия между иудаизмом и христианством. Такое взаимодействие не только способствует глобальному пониманию Торы, но и развитию самого иудаизма. Это также может оказать огромное влияние на развитие западной цивилизации в целом.

* **Диалог между иудаизмом и исламом**

Иудаизм и ислам, как теологические системы, имеют множество точек соприкосновения, которые теоретически делают диалог между ними многообещающим средством конструктивного и взаимного обогащения. Однако бушующий ближневосточный конфликт, в центре которого находится Израиль, серьезно ограничивает масштабы и глубину иудео-исламского взаимодействия.

Поэтому даже первый уровень взаимодействия еще не получил широкого распространения, и соответственно дискуссии о переводе диалога на второй уровень преждевременны.

* **Диалог между иудаизмом и восточными религиями**

Поскольку реального конфликта между иудаизмом и восточными религиями (индуизмом, буддизмом, джайнизмом, сикхизмом) не было – то теоретически ничего не мешает диалогу перейти на второй уровень.

Есть отдельные раввины, которые пытаются начать такой диалог.

Однако существенный теологический разрыв между монотеизмом и кармическими религиями делает его очень сложным.

По нашему мнению (как мы уже отмечали в выше (в II. 3.4), сегодня нашему обществу как целому будет более конструктивно сосредоточиться на интеграции искр западной культуры.

Скорлупа толерантности, ценности разнообразия и межрелигиозного диалога

* **«Культурный релятивизм»**

Скорлупой толерантности может явиться «культурный релятивизм», когда все культуры считаются одинаково ценными и добродетельными, и, в частности, не признается право критиковать иные религиозные идеологии и практики.

Некритичная терпимость, принятие чужих идей без анализа искры и оболочки, а тем более абсолютизация терпимости как идеологического принципа – сливается с философией постмодерна, которая провозглашает устранение понятия истины, уравнивание любых подходов как равноценных. Это может привести к добавлению деструктивных элементов в иудаизм.

Даже при умеренной, адекватной терпимости рассмотрение других точек зрения не должно приводить к ослаблению собственной системы ценностей. Уважение к чужим взглядам не должно превращаться в пренебрежение собственными взглядами. Уважая других, важно не потерять себя.

В частности, признание того, что другие культуры содержат важные Божественные качества, в том числе те, которые могут отсутствовать в современном иудаизме и которые, после анализа и очищения, могут быть вновь привнесены в него – ни в коем случае не должно отрицать идею избранности еврейского народа для осуществления его уникальной миссии в человечестве.

* **Политическое использование термина «разнообразие» в воук-движении**

Сегодня воук-движение (т.е. современный неомарксизм) использует политические манипуляции с понятием «разнообразие», и этим дискредитирует саму эту идею. В результате термин «разнообразие» стал часто восприниматься негативно, больше как «дурная шутка», чем в качестве серьезной приверженности его первоначальным принципам.

Признавая это, мы все же должны быть осторожны, чтобы не выплеснуть ребенка вместе с водой.

B-6. Прогресс: продвижение от Сотворения мира по направлению к мессианской эпохе

● **Религиозная ценность прогресса**

В западной культуре глубоко укоренился взгляд, согласно которому в мире происходит прогресс. Эта концепция укоренена в Танахе – который рассматривает историю человечества как путь от Сотворения мира к мессианской эпохе – и она представляла собой глубокий отход от циклического взгляда на историю, характерного для языческих традиций (и кармических религий).

Беспрецедентные успехи западной цивилизации во многом объясняются именно таким "целеустремленным" восприятием истории, которое всегда служило прекрасным стимулом для прогресса во всех областях человеческой деятельности.

Мы уже отмечали выше, что Маhараль (и вслед за ним р. Кук) полагает, что такие глобальные тренды не могут быть случайными, и что они имеют Божественный источник. Рав Кук подчеркивает, что развитие (*hишталмут*) является Божественным свойством – и поэтому оно должно быть осознанно как религиозная ценность, которая должна быть реализована в нашей жизни (в частности, в характере нашей цивилизации).

Хотя концепция глобального прогресса коренится в самых основах иудаизма, она недостаточно осознается в еврейском религиозном сознании. Это проявляется в нескольких аспектах:

* 1. Предубежденность против всего нового что возникает в развитии человечества и еврейского народа. Прежде всего подчеркиваются недостатки этого нового, а возможные позитивные элементы игнорируются.
  2. Идеализация прошлого – что не только нереалистично, но и духовно близоруко, поскольку по сути игнорирует продолжающийся диалоге между Богом и человечеством, Богом и еврейским народом.
  3. Историческая пассивность - представление о том, что еврейский народ может только ждать, когда Бог решит и пошлет Машиаха, – не предпринимая сам активных действий для реализации мессианского процесса.

Правильный же подход противоположный: осознавать, что приход Машиаха является результатом прогресса как всего мира, так и еврейского народа.

Скорлупа прогресса:

Скорлупа прогресса это «радикальный прогрессивизм». абсолютизация прогресса – т.е. подход, при котором восторгаются всем новым, не думая о том, что оно может оказаться гораздо хуже чем старое; и безосновательно отвергается все, что «не меняется».

Рав Кук подчеркивал, что должен быть баланс между Божественными качествами «абсолютной полноты» и «постоянного развития», и важно сохранять такой баланс в нашем подходе.

B-7. Демократия: ответственность каждого гражданина и духовный рост социума

● **Неверно распространенное представление, что еврейская традиция якобы поддерживает исключительно монархическую форму правления.**

Библейская эпоха еврейской истории часто ассоциируется с монархией, что приводит к мнению, будто Тора отдает предпочтение этой форме правления. Однако в Танахе есть и другие подходы. В частности, он не только описывает многовековой период правления судей (который можно считать в значительной мере демократическим), но указывает, что эта система была заменена монархией только потому, что еврейский народ в то время не был готов к самоуправлению, и переход на монархию был в большой степени вынужденным.

Христианские политологи XVI–XVII веков называли эпоху Судей «Еврейской республикой» и считали ее более правильной формой правления чем монархию. Эта концепция оказала большое влияние на развитие демократических систем в Европе, а затем и в Америке.

В еврейской традиции дискуссии об устройстве государства были очень редкими – в основном потому, что в диаспоре, не имевшей непосредственного опыта государственного управления, такие рассуждения были слишком абстрактными. Среди немногих ученых, которые обращались к этому вопросу, мы видим разные мнения. Маймонид поддерживал концепцию монархии. В отличие от него, Ицхак Абарбанель, единственный средневековый еврейский мудрец, имевший реальный международный политический опыт, отстаивал необходимость выборности правительства.

Сама заповедь о создании государства – «Когда придешь в Страну и скажешь: Поставлю над собою царя, как все народы, которые вокруг меня» (Втор. 17:14) – может быть истолкована отнюдь не как указание на монархию (что многие зачастую полагают), но как указание перенять успешную форму правления у других народов, «царя такого же вида, как у других». В прежние эпохи, когда политическое развитие человечества было ниже чем сегодня, – демократии, как правило, функционировали плохо, что привело к предпочтению монархий. Сегодня, когда уровень политического развития наций в целом выше, демократии значительно превосходят авторитарные системы во всех сферах жизни.

Это означает, что с религиозной точки зрения в сегодняшних условиях именно демократия является правильной формой правления, а не авторитарная монархия.

● **Демократия необходима для развития социума**

Религиозная ценность демократии также состоит в том, что она (больше, чем другие политические системы) дает возможность каждому человеку принимать решения в отношении общества и народа.

А мы уже отмечали, что ответственное принятие решений (как на индивидуальном, так и на национальном уровне) является основным инструментом взросления и духовного роста, который приближает человека к Богу.

С этой точки зрения, чем более демократической является система управления – тем больше ее религиозное влияние.

Скорлупа демократии:

Один из аспектов скорлупы демократии – абсолютизация ее нынешней формы как единственной приемлемой формы правления. Это приводит к ошибочному мнению, что демократия может быть навязана народам, которые к ней не готовы.

Также вредна абсолютизация нынешней *формы* демократии – и отказ обсуждать ее улучшение. Например, давно понятно что принцип «один человек – один голос, независимо от вклада человека в общество» – часто приводит к ситуации, когда правительства, используя бюджет, фактически подкупают значительную часть социума, обеспечивая свое переизбрание. Однако любое осуждение изменения этого принципа немедленно отвергается как якобы «антидемократическое».

Также огромной проблемой сегодняшней формы демократии является безответственность избирателей – которые делегируют полномочия принятия решений, а потом психологически игнорируют свою ответственность за них. Однако обсуждение этой проблемы тоже во многом блокируется.

Нам следует понимать, что демократия развивалась в прошлом и будет продолжать меняться в будущем, и поэтому мы не должны бояться предлагать концепции изменения и развития демократии.

Но для того чтобы делать это квалифицировано, религиозное общество должно изучить сущность демократии гораздо глубже, чем оно делает это сегодня.

B-8. Неотъемлемые права индивидуума

* **Фундаментом западного понимания неотъемлемых прав индивидуума является представление Торы о Богоподобии человека**

Концепция неотъемлемых прав – фундаментальных прав человека, которые не могут быть отменены или нарушены обществом – получила широкое признание в эпоху Просвещения и сегодня занимает центральное место в западной этике. Декларация независимости Соединенных Штатов 1776 года – а это первый государственный документ, зафиксировавший понятие «права человека» – с самого начала подчеркивает религиозную основу этих прав, она говорит о "неотъемлемых прав, дарованных Творцом".

Религиозной основой здесь является именно подход Торы, согласно которому всякий человек создан по образу и подобию Бога – и именно это создает идею уважения каждого индивидуума и его прав.

В еврейской традиции также подчеркивается важность свободы, неприкосновенности личности, частной собственности, защиты от неправомерного суда.

* **Особое понимание важности свободы слова.**

В еврейской традициисущность человека определяется как *медабер*, «говорящий», что рассматривается как прямое Божественное качество, ведь Всевышний создавал мир именно словом. Поэтому лишение человека права свободно говорить является формой притеснения и угнетения, аналогично лишению права свободно передвигаться. В каббале и хасидизме Исход из Египта рассматривается как *геулат а-дибур*, "высвобождение слова" – как Божественного, так и человеческого, Рабы немы, и евреи обрели "свободу говорить" параллельно с выходом из рабства. В этой связи само слово *Песах* толкуется как *пе-сах*, «уста говорящие», и центральное значение рассказа об Исходе в Седере понимается как «свободу самим сформировать свой национальный нарратив», Таким образом, свобода слова понимается здесь не только как "возможность высказать свое мнение", но и как возможность «свободно говорить для построения своей идентичности» (см. р. Й. Д. Соловейчик «Диврей hагут», стр. 258).

* **Система прав человека не была разработана, поэтому религиозные организации такими темами не занимаются**

При этом многие другие права личности почти не обсуждались в традиционном религиозном дискурсе, и в целом в иудаизме эта тема не была разработана. Поэтому в религиозном сознании и в деятельности религиозных организаций этот аспект почти не присутствует.

Например, хотя в иудаизме есть множество источников, говорящих о защите индивидуума от государства (а ведь «неотъемлемые права личности» это и есть защиты индивидуума от произвола социума и государства) – но сегодня в Израиле нет религиозных организаций, занимающихся такой защитой на практике. поэтому в общественном сознании эта тема никак не связана с иудаизмом. Создание религиозных правозащитных организаций является важнейшей необходимостью – но это требует предварительного осознания прав и свобод индивидуума как религиозной ценности, чего сегодня в религиозном обществе Израиля пока что нет.

* **Преодоление этатизма**

Важным аспектом здесь будет преодоление этатизма (преклонения перед государством), который является одной из опасностей религиозного сионизма. Многие высказывались по этой теме (например р. Соловейчик еще при создании Государства Израиля подчеркивал необходимость дистанцироваться от преклонения перед ним).

Разумеется, религиозный сионизм не «преклоняется» перед Государством Израиля. Но он придает ему огромное духовное значение, рассматривая как «Престол Всевышнего на Земле». И в некоторых случаях это мешает религиозному сионизму применять резкие методы борьбы против государственного аппарата, даже когда это необходимо для продвижения Израиля.

Эту опасность нужно преодолевать. Понятие «Престол Всевышнего» означает государство как целое, как сущность, оно очень важно потому что дает возможность еврейскому народу самостоятельно распоряжаться своей судьбой. Но это понятие отнюдь не распространяется на конкретные институты. Борьба против политики этих инстанций, даже самая резкая – вовсе не является «борьбой против государства».

Скорлупа «неотъемлемых прав человека»:

* В сегодняшнем западном мире зачастую права отрываются от обязанностей по отношению к социуму, что способствует социальной безответственности. Без баланса между ними ослабевают и права, и обязанности.
* Божественная искра неотъемлемых прав индивидуума также часто искажается скорлупой диктатуры меньшинств, которая безосновательно провозглашает свои политические цели «правами человека», чтобы подавить любую критику в их адрес.
* Также есть большая проблема в том что в права человека кроме очевидных «естественных прав» (на жизнь, имущество, свободу) добавляются «социальные права» – такие как право на работу, на лечение, на жилище и т.д. Проблема (и различие) здесь в том что «естественные права» все формулируются в негативной форма («государство или общество не имеет права отобрать у человека жизнь, имущество или свободу) – а социальные права очень легко трансформируются в «право человека *получить* от общества работу, лечение, жилище и т.д.». И это развращает, воспитывает социальное иждивенчество, которое ведет к развалу общества

B-9. Универсализм: обращение из Страны Израиля ко всему человечеству

● **Универсальность еврейского послания – разница между подходом Танаха и подходом Талмуда**

Иудаизм часто воспринимается как сугубо национальная религия, занимающаяся только еврейским народом и не заинтересованная в содержательном взаимодействии с другими народами. Хотя в этом представлении есть доля истины, оно проистекает из иудаизма галута (изгнания, диаспоры) и не соответствует Танаху.

Танах и Талмуд предлагают противоположные мировоззрения относительно универсальной роли еврейского народа.

В Танахе, народ Израиля живет в своей Стране (как и другие народы живут в своих странах), является независимым субъектом мировой истории. При этом пророки подчеркивают универсальный характер Торы Израиля и миссию еврейского народа нести Божественный Свет всему человечеству.

А в Талмуде подход иной. Евреи находятся в изгнании, не имеют своей страны, они образуют меньшинство среди чужого (и часто враждебного) большинства. Поэтому целью ставится сохранение народа, и инструментом является обособленность – и, соответственно, послание всему человечеству не проявляется, не акцентируется.

В период изгнания дух Танаха был заслонен мировоззрением Талмуда. С окончанием изгнания и возвращением еврейского народа в свою Страну Танах возвращает себе роль центра иудаизма. Теперь Израиль снова обретает универсальность, всемирность, обращенность ко всему человечеству.

● Универсальное преподавание Торы: движение ноахидов, диалог с христианством

В современном мире есть два процесса, которые способствуют переориентации иудаизма в сторону универсализма.

* Движение ноахидов, в котором неевреи (под руководством раввинов) принимают идеалы и учение Торы, не обращаясь в иудаизм. Преподавание Торы ноахидам, которые не связаны галахой, требует от их еврейских наставников подчеркивать универсальные идеалы и ценности.
* Углубление диалога с христианством также способствует осознанию иудаизмом своей глобальной миссии, формулированию его универсальных принципов.

Скорлупа универсализма:

* **Опасность космополитизма**

Скорлупа универсализма может выражаться в космополитизме, когда стремление стать «гражданином мира» пытается отрицать важность особых национальных культур.

С точки зрения иудаизма, истинная универсальность это не стирание особенностей – но наоборот, уникальные национальные элементы служат основой для широкой, универсальной картины. Именно этот путь был предложен Творцом для Авраама, Ицхака и Яакова: Бог обещал каждому из Праотцов, что сделает его потомков особым народом, чтобы через них благословились все семьи и народы земли (Бытие 12:3, 18:18, 22:18, 26:4, 28:14). Другими словами, значимая интеграция в мировую цивилизацию – та, которая действительно вносит вклад в целое – не только не требует отказа от национальной уникальности, но скорее возвышает ее до своего наивысшего потенциала.

Как и любой рынок, мировой рынок культур ценит то, что самобытно и оригинально. Например, в библейском контексте Саул был обычным царем, подобным царям других народов – но он не оказал большого влияния на мировую культуру. А вот Давид и Соломон выделялись как особые, ни на кого не похожие лидеры. Давид, автор Псалмов, является, по сути дела, самым популярным поэтом в истории человечества. Соломон признан в западной традиции мудрейшим из людей, и эта репутация отражена в его всемирно почитаемых произведениях, *Экклезиасте* и *Песне Песней*. Именно их национальная уникальность сделала духовное наследие Давида и Соломона бесценным для человечества.

Важность уникальной самоидентификации для правильного отношения к универсализму ярко выразил Натан Щаранский, бывший узник Сиона, в своей книге «ID: Identity и ее решающая роль в защите демократии». Он утверждает, что только тот, кто имеет сформировавшуюся религиозную или национальную идентичность, способен защищать такие универсальные ценности, как демократия и свобода. Именно такое понимание помогло ему выжить физически и духовно в течение девяти лет в Гулаге.

* **Универсализм может привести к тоталитаризму**

Универсализм может привести к ложному убеждению, что существует только одна истина, и она верна для всех людей во все времена, и следовательно все другие взгляды неправильны – так что их нужно выкорчевать. Такой подход нередко приводил к чудовищным преступлениям, как под религиозной, так и под атеистически-светской эгидой (например, во Французской революции или при коммунистических режимах). Подробно об этом говорит р. Дж.Сакс в «Достоинство различия».

ВМЕСТО ЭПИЛОГА: «Не получается ли так, что религия просто отстает от светской культуры»

Во время дискуссий об интеграции общечеловеческих ценностей в иудаизм нас часто спрашивают: "Идеалы, которые вы предлагаете привнести в нашу религиозную традицию, уже давно стали частью светской культуры. Не кажется ли вам, что иудаизм просто отстает от светской культуры? А поскольку культура постоянно развивается, не означает ли это, что религия никогда не догонит ее? И как эта концепция интеграции согласуется с учением мудрецов о том, что в Торе заключен весь мир?"

Это важные и непростые вопросы. Ответы на них помогают нам лучше понять суть универсального религиозного сионизма.

1. Прежде всего, мы не должны рассматривать религию отдельно от остального мира и от жизни. Бог создал не только религию, но и весь мир, и цивилизация развивается как проявление диалога человека и Бога. Каждый вид человеческой деятельности вносит свой вклад в этот процесс. Одни Божественные послания полнее проявляются в религиозной сфере, другие – в светской. Когда наши мудрецы говорили, что в Торе содержится весь мир, то они имели в виду идеальную, полную Тору. Но в каждый конкретный момент истории *человеческий* иудаизм реализует лишь часть Божественной Торы. Поэтому совершенно нормально что другие идеалы «полной Торы» реализуются вне рамок официальной религии, и нет никакой проблемы учиться им от светской жизни.
2. В религии есть свои важнейшие идеи и концепции, которых нет в светском мире. И те ценности или искры, которые религия добирает из светской культуры – не становятся в религии центральными, они лишь дополняют прежнюю религиозную картину, чтобы сделать ее более цельной.
3. Универсальные ценности в светском мире во многом искажены из-за скорлупы. Светский мир даже не пытается (и не может) их от этой скорлупы очистить. Религия же, когда начинает анализировать эти идеалы, старается выделить искру и убрать скорлупу – поэтому сами эти идеалы начинают более правильно функционировать в нашей жизни. Таким образом религия не «заимствует напрямую то, что есть в светском мире», – но она эти концепции адаптирует и улучшает. Для более правильной реализации потенциала Божественных искр важна интеграция светского и религиозного подхода.
4. Важно учиться на опыте предыдущей стадии развития религиозного сионизма – интеграции иудаизма и национальных ценностей. В 1920-50-е годы светские сионисты (нерелигиозные и даже антирелигиозные) активно осваивали Землю Израиля, и очень много сделали для того, чтобы Страна стала домом для всего еврейского народа. Однако после Шестидневной войны дети светских сионистов не смогли сделать почти ничего для освоения Иудеи и Самарии. Причина этого в том, что искра освоения Страны в светском сионизме стала гаснуть, а религиозный сионизм к тому времени воспринял национальные идеалы, и подключил их к религиозным источникам. В результате эти искры не только очистились от скорлупы, но стали частью религиозной системы – и благодаря этому приобрели гораздо больше энергии. Благодаря этому религиозные сионисты смогли так сильно продвинуться в освоении Иудеи и Самарии. (Конечно, на сегодня этот процесс далеко не закончен, но и светскому сионизму тоже понадобилось 70 лет, чтобы от первых поселений в Израиле в 1880-е годы дойти в 1948 году до государства. И религиозному сионизму тоже нужно длительное время для реализации поставленных задач).
5. Аналогичным процессом является интеграция универсальных ценностей в иудаизм. Мы не собираемся заимствовать эти ценности в том виде, в каком они существуют в светском мире. Вместо этого для каждой универсальной ценности мы должны найти искру, которая находится в оболочке светской идеологии, извлечь ее оттуда, соединить с ее источником в традиционном иудаизме и взрастить в родной религиозной почве. И тогда, обогащенный этой ценностью, универсальный религиозный сионизм станет лидером в продвижении этой самой ценности.

Еще раз важно подчеркнуть, что мы должны рассматривать диалог Бога с народом и с человечеством гораздо шире формальных религиозных рамок. Этот диалог включает в себя также и светскую культуру, социальные процессы и т. д. Все должно рассматриваться как единый комплекс. И тогда процесс интеграции светского и религиозного подходов становится естественным и необходимым.

1. Смерть Машиаха бен Йосефа не обязательно предрешена; скорее, она служит предупреждением. Опираясь на Зоhар и толкование Псалма 118, Виленский Гаон утверждал, что МбЙосеф пройдет через испытания и невзгоды, но в конце концов останется жив. В нашем контексте смерть Машиаха бен Йосефа должна означать не насильственное физическое уничтожение светского сионизма, а потеря его лидирующей роли. [↑](#footnote-ref-2)
2. Во всех случаях, когда упоминается учение Виленского Гаона о мессианском процессе, мы имеем в виду книгу «Коль hа-Тор». Эта книга была издана в XX веке потомками учеников Виленского Гаона, и согласно их традиции, отражает мессианское видение Гаона. Существуют альтернативные мнения об аутентичности этой книги учению Виленского Гаона, но эта полемика выходит за рамки данной работы. [↑](#footnote-ref-3)
3. В Талмудическую эпоху, чтобы уменьшить отчаянное сопротивление евреев Риму и предотвратить разрушение и исчезновение еврейского народа, Мудрецы сформулировали концепцию согласно которой мессианские надежды не должны быть реализованы усилиями людей в историческом процессе, но осуществятся лишь в «конце времен». Рабби Калишер в своей книге «Дришат Цион» («Стремление к Сиону», 1860 г.) утверждал иной подход: мессианская эпоха является частью продолжающейся истории человечества, и что еврейский народ должен своими собственными активными усилиями привести в мир Машиаха. [↑](#footnote-ref-4)
4. Согласно Танаху и еврейской традиции, у царя Соломона было огромное количество жен, что не могло быть объяснено его личными потребностями. Политический характер этих браков создавал связи между царством Соломона и многими другими государствами и привлекал иностранных гостей в Иерусалим. Талмуд, цитируя стих «И породнился Соломон с Фараоном, царем Египта, женившись на дочери Фараона» (Цари I, 3:1), добавляет «она обратилась в его веру» (Иевамот, 76а). В эфиопской традиции (Кебра Нагаст, глава 28) считается, что визит царицы Савской в Иерусалим способствовал влиянию концепций Торы на нее лично, а затем и на ее страну на много столетий, и фактически определил духовный мир Эфиопского государства. Конечно, не везде это влияние было таким сильным – но на том этапе исторического развития даже простое знакомство мира с идеями Торы было необычайно важным. [↑](#footnote-ref-5)
5. Неверно думать, что конфликт между Саулом и Давидом был исключительно персональным. Вопрос был не только в продолжении династии, но и в направлении дальнейшего развития государства. Поэтому Саул сердится на Ионатана, который был готов передать престол Давиду, и также говорит своим соратникам: «слушайте же, сыны Биньяминовы, неужели сын Ишая даст всем вам поля и виноградники, всех вас назначит тысяченачальниками и стоначальниками?» (Шмуэль I, 22:7). Здесь описывается не только личная дилемма, но и проблема различных слоев населения и даже колен. Это как раз та форма, в которой идеологические разногласия выражались в древние времена. [↑](#footnote-ref-6)
6. Отдельным является вопрос о том, что порядок поклонения в Третьем Храме может радикально отличаться от служения в Первом и Втором Храмах. Например, очень вероятно, что не будет жертвоприношений животных. См. об этом статью рава Кука «Видение вегетарианства и мира». [↑](#footnote-ref-7)