

УДК 2 (= 411. 16) (73) ''16/19''

Л.В. Гринь

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ИНСТИТУТОВ ИММИГРАНТАМИ ЕВРЕЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В США (СЕРЕДИНА XVII в. – 1914 г.)

Рассматриваются основные аспекты развития иудаизма еврейскими иммигрантами на территории США. Каждая волна иммиграции создавала собственные религиозные институты, которые в дальнейшем стали отличительными особенностями американского еврейства. К началу XX в. иудаизм в США включал в себя три организационно оформленных течения – реформистское, ортодоксальное и консервативное, различающихся как в теологическом плане, так и в социальной и этнической принадлежности своих приверженцев. Различия между течениями первоначально провоцировали конфликт между двумя еврейскими общинами – новой, «этнической», и более старой, «ассимилированной». Однако со временем еврейские общины сумели приспособиться друг к другу.

Ключевые слова: адаптация, реформистский иудаизм, консервативный иудаизм, ортодоксальный иудаизм, ассимиляция.

Еврейская этническая общность США формировалась из нескольких иммигрантских групп, представлявших еврейские диаспоры различных стран. Можно выделить три крупнейшие иммигрантские группы, составившие основу американской еврейской этнической общности: испано-португальскую – с середины XVII до первой четверти XIX в., немецкую – с 20-х до 80-х гг. XIX в., и восточноевропейскую – с 1881 г. до 1924 г. Каждая волна еврейской иммиграции создавала собственные религиозные институты и формы бытовой жизни, которые потом в своей совокупности стали отличительными особенностями американского еврейства.

Иудейские общины в Северной Америке появились еще в XVII в. и до начала XIX в. служили единственной формой групповой идентификации евреев, исповедовавших в основном ортодоксальный иудаизм. Функции этих институтов ограничивались богослужениями и регистрацией рождений, браков, смертей и в целом были сходны с функциями протестантских конгрегаций. При этом в синагогах велось религиозное обучение, а также имелись организации взаимопомощи [1. С. 36].

В первой половине XIX в. в США начинается реформа иудаизма, привнесенная в Америку немецкими иммигрантами. Либеральная версия иудаизма была нацелена на адаптацию религии к нормам жизни Нового Света, где евреи имели возможность быть полноценными американскими гражданами. Стоит отметить, что первый реформистский приход был основан в Чарлстоне, штат Южная Каролина, в 1824 г. по инициативе евреев, родившихся на американской земле, во главе которых стояли местные уроженцы. 46 членом конгрегации «Бет-Элохим» подали петицию о реформе ритуала, сокращении литургии и использова-

нии английского языка в молитвах и проповедях. Петиция была отвергнута; подписавшие ее вышли из конгрегации и организовали «Реформированное общество израильтян», которое отвергло такие принципы веры, как вера в воскресение мертвых во плоти и в пришествие Мессии, который восстановит еврейское государство и Храм. Общество осуществило также некоторые реформы традиционной литургии. Хотя это общество просуществовало всего несколько лет, дух реформизма проник в конгрегацию [2. С. 498–499].

Первоначально выходцы из Германии встретили щедрую помощь со стороны сефардов – потомков испано-португальских евреев. Однако подобное согласие продолжалось недолго. Аристократический характер сефардов, различия между сефардским и ашкеназским ритуалами (ашкеназы – потомки немецких и восточноевропейских евреев), а также желание первой группы иммигрантов ввести своего рода протекторат над вновь прибывшим населением привели к тому, что в Нью-Йорке вскоре возник раскол, носивший преимущественно религиозный характер. Немецкие иммигранты обособились и стали организовывать отдельные конгрегации. Но и среди них возникали раздоры: немецкие выходцы не уживались с польскими и т.д. Вследствие этого, конгрегации стали организовываться из мелких земляческих групп (в 1825 г. образовалась в Нью-Йорке первая польская конгрегация, в 1830 г. – немецкая; позже возникли нидерландская, богемская и др.). Ашкеназские общины разделились на конгрегации ортодоксальные и реформированные. В 1843 г. в Нью-Йорке 15 человек образовали общество для пропаганды реформистских идей. Через два года этот кружок, выросший до 33 членом, учредил свою конгрегацию «Эмануэль». Подобные конгрегации

стали возникать в разных городах. В Балтиморе реформистская община «Хар Синай» была учреждена одновременно с нью-йоркской [3. С. 216]. Реформистские синагоги распространились по всей стране; многие конгрегации, основанные как традиционные, приняли реформированный ритуал под руководством эмигрировавших из Европы видных раввинов-реформистов: А.М. Вайза, М. Либиенталя, Д. Эйхорна Ш., Адлера и Ш. Гирша. Их труд продолжили тысячи раввинов во всех частях страны. Движение окончательно укоренилось с созданием в Нью-Йорке реформистской синагоги Эмануэль Реформфайн.

Реформаторы поставили целью изменение устаревших церковных обрядов и ритуалов, добились отказа от богослужения на иврите, соблюдения ряда религиозных предписаний, в том числе некоторых субботних запретов и диетарных правил (кашрут). Были внесены изменения в литургию службы и декоративное украшение храма, как они стали называть синагоги. В нем ввели орган и хор, службу на английском языке, сократили длительность утренней субботней службы и отменили сегрегацию женщин [1. С. 36–37]. При обращении в иудаизм реформисты перестали считать обязательным обрезание мужчин и погружение в воды миквэ новообращенных женщин и мужчин. Кроме того, реформистские раввины проявляли терпимость к несоблюдению ритуалов и еврейских законов, которых должны придерживаться новообращенные после принятия иудаизма [4. С. 332]. Постепенно реформистский иудаизм в своей практике отказался от традиционного еврейского верования и обрядовой практики.

Часть реформаторов перешла к пересмотру некоторых традиционных догматов и внесла новые теологические формулировки в курс религиозного обучения. Наиболее радикальные из них объявляли евреев не нацией, а религиозной группой, видя «богоизбранность» евреев в выполнении универсальной религиозной миссии, а не в сохранении изолированности национальной группы. «Америка – наша земля обетованная, и Вашингтон – наш Сион» – таков был их лозунг [5. Р. 19]. К 1880 г. реформистский иудаизм стал синонимом американского иудаизма. Все эти изменения преследовали цель приспособить иудаизм к нуждам еврейской буржуазии в США, поскольку соблюдение всех традиционных предписаний значительно ограничивало её экономическую деятельность. Высокую активность сторонников реформации иудаизма можно объяснить угрозой быстрой ассимиляции немецких евреев в США. В середине XIX в. в условиях неразвитости структуры

этнической общины и неприспособленности иудаизма к американским условиям многие евреи утратили еврейскую идентификацию, приняв христианство, вступив в смешанные браки или просто потеряв какие-либо контакты с еврейскими религиозными или светскими организациями. В целом, реформизм в Соединенных Штатах был более радикальным, чем в родной для него Германии.

Вначале реформистское движение носило неопределенный характер: в нем сказывались разные течения – умеренное, которое представлял А.М. Вайз, и радикальное, сторонником которого был Д. Эйхорн. Первая попытка к объединению различных направлений, сделанная на конференции в Кливленде (штат Огайо) в октябре 1855 г., оказалась безрезультатной. Вторая попытка сформулировать принципы реформистского движения была сделана в Филадельфии в 1869 г. Инициатор конференции, Давид Эйнгорн, формулировал следующим образом принципы реформистского направления: отрицание мессианских чаяний и признание за еврейством миссии проповедовать единобожие и объединение человечества. И вторая конференция не имела успеха. Только в 1885 г. новой конференцией, получившей название Питтсбургской платформы, удалось объединиться на принципах, предложенных Кауфманом Колером. Платформа рассматривала современных евреев не как нацию, но как религиозную общность, и отбрасывала на этом основании идею возвращения в Страну Израиля, восстановления храмовой службы или каких-либо законов, связанных с существованием еврейского государства. В иудаизме платформа видела прогрессивную религию, всегда стремящуюся к согласию с требованиями разума [6. С. 325–327].

Дэвид Филиппсон – реформистский раввин, основатель Центральной конференции американских раввинов, писал в 1908 г.: «Такие быстро проходящие причуды, как прославление идиша в качестве национального языка евреев, такие пустые дискуссии, как обсуждение вопроса о том, существует или нет еврейское искусство, такие бессмысленные мечтания, как стремление к политическому возрождению еврейского государства... уйдут в прошлое, будут казаться не более чем любопытными эпизодами, характерными для странной и пестрой атмосферы переходного периода. А останется великая фундаментальная идея особой миссии евреев... как народа религии и иудаизма; как религиозной силы, действующей во всем мире» [7. С. 63]. Необходимо отметить, что в течение последующих десятилетий большинство реформистских лидеров выступало против сионизма, и

только в 1943 г. декларация Центральной конференции американских раввинов провозгласила совместимость сионизма и реформизма и призвала своих членов к прекращению антиссионистской деятельности.

Термин «ортодоксальный иудаизм» появился в XIX в. и обозначал течение, отрицавшее всякие изменения в традиционной еврейской теологии и обрядности. Его приверженцы, являясь противниками ассимиляции, считали ортодоксию голосом еврейского самосознания, ради сохранения которого необходимо идти на величайшие жертвы. До последних десятилетий образовательный уровень и средний доход прихожан ортодоксальных синагог был самым низким среди верующих евреев.

На самом крайнем правом фланге ортодоксального иудаизма находились хасиды, которых иногда называли ультраортодоксами. Хасидизм возник в XVIII в. в Галиции как социальное движение в религиозной форме «оживления», охватив постепенно многие районы Восточной Европы, и накануне XX в. имел массу приверженцев в Украине, в Центральной Польше, Белоруссии, Литве и Венгрии. В США хасиды впервые появились в 1870 г., а к 1917 г. их там было 250–300 тысяч [8. С. 72]. Акцент в обучении они делали на Пятикнижии пророка Моисея и Талмуде в переводе на идиш. Светское образование получали только в объеме начальной школы, а среднее, и тем более высшее, отвергали, как противоречащее их религиозным принципам. Они упорно стремились сохранить не только иудейский ритуал, но даже одежду, прическу, пищевую диету и образ жизни прошлых веков, практически стремясь изолировать себя от окружающего общества. Мужчины не стригли бороды и пейсы, женщины были обязаны в общественных местах покрывать голову. В 1898 г. с целью содействия процветанию еврейских ортодоксальных конгрегаций в Америке, а также укрепления позиций библейского, раввинистического и исторического иудаизма был основан Союз ортодоксальных конгрегаций в Америке. Делегаты еврейских ортодоксальных конгрегаций утвердили резолюцию в поддержку сионизма, национальный статус еврейства и отвергли понятие еврейской религиозной общности. Было также отмечено, что, находясь в диаспоре, евреи, как граждане определенного государства, обязаны соблюдать законы США, однако в религиозном плане должны оставаться отдельной группой верующих людей [9. С. 329].

В 1880 г. в США было 270 синагог, в большинстве своем реформистских храмов, крупнейшим и богатейшим из которых до настоящего

времени является храм Эману-Эл (с нами Бог) на углу Пятой авеню и 66-й стрит в Нью-Йорке. В 1906 г. в США насчитывалось 1769 синагог, в основном ортодоксальных. К этому времени уже 3/4 евреев в США принадлежали к ортодоксальному иудаизму и следовали его предписаниям и ритуалам [8. С. 69]. В те годы отношения «ортодоксов» с «реформистами» оставляли желать лучшего и вскоре здесь появилось новое течение компромиссного характера, получившее название консервативного иудаизма.

Консервативное течение в иудаизме возникло в начале XX в. как элитарная концепция своего рода промежуточного толка между ортодоксией и реформизмом. Иммигранты, приехавшие в страну в начале XX в., дополнили существующую профессиональную схему развитой формой «американизированной» ортодоксии. Такая ориентация новых иммигрантов резко контрастировала с чисто профессиональным и филантропическим иудаизмом уже существовавшей к моменту их приезда еврейской общины.

Консервативный иудаизм предоставил своим приверженцам некий компромисс между требованиями американизации и сохранением еврейской идентичности. Сохраняя все важнейшие догматы традиционного иудаизма, консервативный отказывался в основном от соблюдения ряда предписаний, регламентировавших бытовые аспекты жизни верующих. Поэтому он вскоре приобрел многих сторонников среди той части восточноевропейских евреев, которая осознала, что их традиционная религиозная практика несовместима с американскими нормами жизни и поведения, но еще не решилась порвать с ней столь же радикально, как немецкие евреи в XIX в. Понимая это, некоторые из восточноевропейских раввинов, возглавивших процесс ухода от устаревших традиций, стремились сделать его наименее болезненным для своих прихожан.

Консервативный иудаизм до настоящего времени занимает промежуточную позицию между реформистским и ортодоксальным иудаизмом. В отличие от реформизма он считает обязательным следование почти всем ритуалам Торы и её этике; в отличие от ортодоксии признает возможность привнесения нововведений в еврейский закон, особенно в законы Талмуда. В первые десятилетия своего существования консервативный иудаизм почти не внес изменений в систему религиозных законов, ритуальные нововведения последовали в середине XX в. Наиболее примечательными стали разрешение пользоваться транспортом для посещения синагоги по субботам, приглашение жен-

щин к чтению Торы и принятые позднее решения о возможности назначения женщин хазанами и даже раввинами [4. С. 335].

Каждая деноминация американского иудаизма готовила для себя раввинов и канторов. В частности, ортодоксы – в Теологической семинарии ребе Айзека Элчэнэна либо в иешивотах, обладающих правом посвящения в сан; реформисты – в Институте религии Еврейского союзного колледжа в Цинциннати, а также в нью-йоркском Еврейском институте религии и связанной с ним Еврейской школе духовной музыки. Филиалы Еврейского союзного колледжа имеются в Лос-Анджелесе и Иерусалиме. Консервативных раввинов готовит Еврейская теологическая семинария Америки в Нью-Йорке с филиалами в Лос-Анджелесе и Студенческом центре в Иерусалиме [2. С. 524–531]. В 1926 г. с целью координации деятельности всех деноминаций и светских институтов синагог и реформистских храмов был создан Совет синагог Америки, который выступает единым голосом по религиозным вопросам от имени американского иудаизма. Он состоит из представителей раввинов и прихожан этих деноминаций. Уполномоченные члены Совета являются его общими представителями при рассмотрении религиозных вопросов.

В отличие от официальной элитарной религии раввинов, первое и второе поколения восточноевропейских евреев в США практически создали народную религию американского иудаизма, отличающуюся далеко зашедшим приспособлением к американской модели религиозной жизни. Институциональная система ее была почти такой же, как в крупных протестантских церквях – мужские и женские клубы, молодежные группы, воскресные школы, дискуссионные кружки и т.д. Центральное место в службе – религиозное пение, хоры, чтение, сокращенная служба, заключительное благословение также напоминали черты протестантской практики. Свадьбы и похороны хотя и проводились с традиционными процедурами, но также модифицированными «по-американски». Приспособившись к «американскому образу жизни» и заимствовав его прагматизм, американский иудаизм не только продемонстрировал свою жизненность и гибкость, но стал интегральной частью современной американской культуры и рассматривается ныне как одна из трех главных и, в отличие от Ев-

ропы, престижных религий страны после протестантизма и католицизма. Таким образом, в начале XX в. иудаизм в США насчитывал три организационно оформленных течения, различавшихся не только в теологическом плане, но также по социальной и этнической принадлежности своих приверженцев. Реформистский иудаизм пользовался в то время поддержкой в основном американизированных и зажиточных потомков немецких евреев; ортодоксальный – мелкобуржуазных слоев восточноевропейских евреев; консервативный – интеллигенции и среднего слоя евреев восточноевропейского и немецкого происхождения.

Вначале эти различия породили довольно острый конфликт между двумя еврейскими общинами – новой, «этнической» и, более старой, «ассимилированной». Но со временем острота этого конфликта притупилась, и две еврейские общины приспособились друг к другу, слегка видоизменив свои институты и концепции иудаизма, чтобы сделать их совместимыми. Позже многие разногласия и противоречия между этими течениями, так же как этнические и социальные различия между составом их приверженцев, постепенно сгладились.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Рогов С.М.* Сионизм и американская еврейская община в политической жизни США. М., 1980. Ч. 1.
2. *Moshe Davis.* Jewish Religious Life and Institutions in America (A Historical Study) // *The Jews, Their History, Culture and Religion.* / Ed. by L. Finkelstein. V. 1.
3. *Краткая еврейская энциклопедия.* Общество по исследованию еврейских общин. Еврейский университет в Иерусалиме. Иерусалим, 2003. Т. 8.
4. *Телушкин Р.И.* Еврейский мир: важнейшие знания о еврейском народе, его истории и религии. М., 1997.
5. *Guttman A.* The Jewish Writer in America. Assimilation and the Crisis of Identity. N.Y., 1971.
6. *Конференция раввинов-реформистов.* Питтсбургская платформа // *Евреи в современном мире. История евреев в Новое и Новейшее время: антология документов.* М.; Иерусалим, 2006. Т. II.
7. *Дэвид Филипсон.* Американский иудаизм не будет геттоизирован // *Евреи в современном мире. История евреев в Новое и Новейшее время: антология документов.* М.; Иерусалим, 2006. Т. II.
8. *Нитобург Э.Л.* Евреи в Америке на исходе XX века. М., 1998.
9. *Союз ортодоксальных конгрегаций в Америке (8 июня 1989 г.)* // *Евреи в современном мире. История евреев в Новое и Новейшее время: антология документов.* М.; Иерусалим, 2006. Т. II.