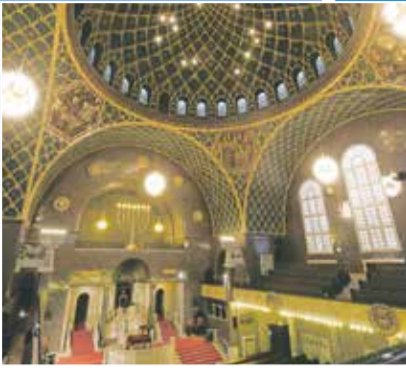

Zukunft

Informationsblatt des Zentralrats der Juden in Deutschland – Deutsch und Russisch

3 Jubiläum

Große Augsburger Synagoge ist 100 Jahre alt

4 Suche

Seminar zum Gottesverständnis im Judentum

5 Leistung

Sportler aus Deutschland bei der Maccabiah erfolgreich

Demokratie schützen

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Dr. Josef Schuster, nahm zu dem Neonazi-Konzert im thüringischen Themar Stellung, bei dem sich mehrere Tausend Rechtsextremisten versammelt hatten.

Dr. Schuster erklärte, die Versammlungsfreiheit sei ein hohes Gut, das in einer Demokratie auf jeden Fall geschützt werden müsse. Zugleich gelte es aber auch, einem Missbrauch dieser Freiheit vorzubeugen und die Demokratie zu schützen.

Dr. Schuster führte aus: „Ich stimme dem thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow in seiner Auffassung zu, dass ein Rechtsrock-Konzert nicht als politische Demonstration bewertet werden sollte, die unter die Versammlungsfreiheit fällt. Der Gemeinde Themar wurde es rechtlich unmöglich gemacht, das Konzert zu verbieten. Sicherlich sind Verbote allein keine Lösung im Kampf gegen Rechtsextremismus. Solche Konzerte sind jedoch wichtige Events, bei denen Rechtsextremisten sich vernetzen und in ihrer demokratie- und menschenfeindlichen Haltung gegenseitig bestärken. Insgesamt“, stellte der Zentralratspräsident fest, „muss unsere Aufmerksamkeit für die rechtsextreme Musik-Szene viel höher sein.“ Klagen, das Konzert sei kommerzieller Natur und falle nicht unter den Schutz der Versammlungsfreiheit, waren im Vorfeld der Veranstaltung abgewiesen worden. zu

Защищать демократию

Президент Центрального совета евреев в Германии д-р Йозеф Шустер выступил с заявлением по поводу неонацистского концерта в тюрингском городе Темар, на который приехало несколько тысяч правых экстремистов. Д-р Шустер сказал, что хотя свобода собраний является одним из фундаментальных демократических прав, которые в любом случае нуждаются в защите, однако необходимо препятствовать злоупотреблениям этим правом и защищать демократию.

«Премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов прав в том, что нельзя рассматривать правоэкстремистский рок-концерт как политическую демонстрацию, на которую распространяется право на свободу собраний. Город Темар был лишён правовых возможностей запретить концерт. Разумеется, запреты не могут быть единственным средством борьбы с правым экстремизмом. С другой стороны, такие концерты являются важными мероприятиями, на которых правые экстремисты налаживают контакты и укрепляют свои антидемократические и ненавистнические позиции. Мы должны уделять гораздо больше внимания проблеме правоэкстремистской музыки», – сказал д-р Шустер. Выдвинутые в преддверии концерта требования запретить его, поскольку на него как на коммерческое мероприятие не распространяется право на свободу собраний, были отклонены. zu

www.zentralratderjuden.de/zukunft
ISSN 1618-6087

Wichtige Rolle

Unsere Gemeinschaft gewinnt in jüdischer Welt an Gewicht und legt größten Wert auf grenzübergreifende Kooperation

Die Erstarkung jüdischen Lebens in Deutschland wird heute in der Bundesrepublik weithin wahrgenommen und anerkannt. Das ist eine der vielen Facetten der erfolgreichen Aufbauarbeit, die wir vor allem seit 1990 – mit Unterstützung des deutschen Staates – leisten. Allerdings macht sich die wachsende Rolle nicht nur zwischen Rhein und Oder, sondern auch in der jüdischen Welt deutlich bemerkbar. Das lässt sich an einer langen Reihe von Beispielen belegen. Hier seien nur einige der jüngsten genannt, etwa die bisher umfangreichste Teilnahme von Sportlern aus Deutschland an den im Juli abgehaltenen Maccabi-Spielen in Israel. Mehr als 200 Athleten konnte Makkabi Deutschland zu der jüdischen Olympiade, wie sie gelegentlich genannt wird, entsenden. Und wie bei einer echten Olympiade ist Dabeisein zwar nicht alles, doch hatte diese eindrucksvolle Präsenz – über die sportlichen Erfolge hinaus – eine große Bedeutung.

Auch auf religiöser Ebene wird der verstärkte grenzübergreifende Bezug deutlich. Schon seit einigen Jahren werden in Deutschland wieder Rabbiner ausgebildet; eine Reihe von ihnen arbeitet heute in jüdischen Gemeinden im Ausland, vor allem in Europa – Wien, Toulouse, Budapest –, doch geht die vor einigen Wochen in Berlin ordinierte konservative Rabbinerin Nitzan Steinkokin in die USA. Viele Jahre war die jüdische Gemeinschaft in der Bundesrepublik auf „Importe“ von Rabbinern aus anderen Ländern angewiesen. Umso mehr Genugtuung bereitet es, dass das Judentum in Deutschland heute seinerseits einen Beitrag zur Entwicklung jüdischer Gemeinden in benachbarten oder fernen Ländern leisten kann.

Kooperation ist ebenfalls ein wichtiges Stichwort. Ein Beispiel ist das

International vernetzt: Zentralratspräsident Dr. Josef Schuster mit dem Präsidenten des Jüdischen Weltkongresses, Ronald S. Lauder und dem Präsidenten der Konferenz Europäischer Rabbiner, Rabbiner Pinchas Goldschmidt (v. l. n. r.) | Foto: T. Lohnes

Fortbildungsprojekt für jüdische Führungskräfte Next Step, das gemeinsam von den Spitzenverbänden der deutschsprachigen Länder durchgeführt wird. Die jüdische Gemeinschaft in Deutschland bringt sich aber auch in zahlreichen grenzübergreifenden Foren ein – darunter im Jüdischen Weltkongress und im Europäischen Weltkongress, in denen der Zentralrat der Juden in Deutschland ein aktives und geschätztes Mitglied ist. Das ist nur logisch: Jüdische Gemeinschaften in vielen Ländern haben mit den gleichen Problemen zu kämpfen, auch im Verhältnis zu Teilen der Mehrheitsgesellschaft.

Daher sind Erfahrungsaustausch und Koordination Schlüsselemente.

So etwa haben die Juden in Deutschland – ganz unfreiwillig, versteht sich – Erfahrungen mit der Abwehr vorurteilsgeladener Angriffe auf die Religionsfreiheit gesammelt, als in der Bundesrepublik vor fünf Jahren die sogenannte Beschneidungsdebatte lief: der Versuch bestimmter Kreise, die religiöse Beschneidung von Jungen zu untersagen. Diese Erfahrungen teilt unsere jüdische Gemeinschaft mit anderen, gibt es doch auch heute in Deutschland wie in anderen Ländern Bestrebungen, in die Religionsausübung einzugreifen. Dazu gehören beispielsweise Forderungen, koschere Schlachtung zu verbieten. Hier ist jüdische Aktionsgemeinschaft gefordert.

In einer vernetzten Welt ist enge Kooperation jüdischer Organisationen in verschiedenen Ländern ein klares Gebot der Vernunft: Gemeinsam können wir viel mehr erreichen, als es jedem alleine möglich wäre. Das ist Synergie im besten Sinne. Es geht aber nicht nur um technische Effizienz: Innerjüdische Solidarität und gegenseitige Unterstützung waren viele Jahrhunderte die Norm, bevor es das Internet gab. Das Prinzip „Kol Israel arevim se le-se“ (Alle Juden sind füreinander verantwortlich) sorgte bei uns im Laufe unserer Geschichte nicht nur für gegenseitige Hilfe, sondern verlieh uns auch das Gefühl, zu einem größeren Ganzen zu gehören. Das ist auch heute Teil unserer Identität. zu

Важная роль

Наше сообщество приобретает всё больший вес в еврейском мире и придаёт большое значение международному сотрудничеству

Укрепление еврейской жизни в Германии является сегодня широко известным и признанным фактом в этой стране. Это одна из многих граней успешной работы, которую мы уже давно, и особенно с 1990 года, ведём с помощью немецкого государства. Однако растущая роль нашего еврейского сообщества заметна не только в Германии, но и в еврейском мире. Этому есть множество примеров. Приведём лишь несколько самых последних: в состоявшихся в июле в Израиле играх «Маккаби» приняло участие рекордное число спортсменов из Германии. Общество «Маккаби-Германия» направило для участия в этих играх, которые иногда называют «еврейской Олимпиадой», более 200 атлетов. И хотя, как и в настоящей Олимпиаде, участие – это ещё не всё, однако такое впечатляющее количество участников уже само по себе, помимо спортивных результатов, имело большое значение.

Растущее значение еврейского сообщества Германии в еврейском

мире проявляется и на религиозном уровне. Вот уже несколько лет в ФРГ ведётся подготовка раввинов. Сегодня некоторые из них работают в еврейских общинах других стран, прежде всего европейских: в Вене, Тулузе, Будапеште. А консервативный раввин Ницан Штайн-Кокин, несколько недель назад получившая смиху в Берлине, даже отправится в США. Долгие годы еврейское сообщество ФРГ зависело от «импорта» раввинов из других стран. Тем больше нас радует то, что сегодня евреи в Германии вносят вклад в развитие еврейских общин ближнего и дальнего зарубежья.

Ещё один важный фактор – это укрепление сотрудничества. Примером тому может служить образовательный проект для молодых еврейских лидеров «НЕКСТ СТЕП», который совместно осуществляют головные еврейские организации немецкоязычных стран. Еврейское сообщество Германии также участвует в работе многочисленных международ-

ных форумов, включая Всемирный и Европейский еврейские конгрессы, активным и авторитетным членом которых является Центральный совет евреев в Германии. В этом нет ничего удивительного, ведь во многих странах еврейские сообщества сталкиваются с одинаковыми проблемами, в том числе и в том, что касается отношений с частью нееврейского большинства.

Поэтому обмен мнениями и координация усилий являются ключевыми элементами. Например, евреи в Германии, разумеется, совершенно не по своей воле, приобрели опыт борьбы с основанными на предрассудках атаками на свободу вероисповедания, когда в ФРГ пять лет назад разгорелась так называемая дискуссия об обрезании, в ходе которой определённые круги попытались добиться введения запрета на религиозное обрезание мальчиков. С этой проблемой сталкивается не только наше еврейское сообщество, ведь сегодня и в других странах де-

лаются попытки ограничить свободу отправления религиозных обрядов. К таким попыткам относятся, например, требования запретить кошерный забой животных. Чтобы противодействовать этому, евреи должны объединить усилия.

Совершенно очевидно, что в сегодняшнем глобализованном мире необходимо тесное сотрудничество еврейских организаций разных стран, ведь вместе мы можем достичь гораздо больше, чем поодиночке. Это синергия в лучшем смысле этого слова. Однако речь идёт не только о чисто технической эффективности. Внутриеврейская солидарность и взаимопомощь были нормой за много столетий до изобретения Интернета. Принцип «коль Исраэль аревим зе ле-зе» («все евреи в ответе друг за друга») на протяжении всей нашей истории не только был основой взаимовыручки, но и вселял в нас чувство принадлежности к большому целому. Это и сегодня часть нашей идентичности. zu

Nächster Schritt, Runde zwei

In Berlin fand ein Seminar der Fortbildungsreihe Next Step statt

Teamwork: Teilnehmer des Next-Step-Seminars in Berlin | Fotos: G. Zielke

Ende Juni fand in Berlin ein Seminar aus der Fortbildungsreihe Next Step statt. Bei der vom Zentralrat der Juden in Deutschland, den Israelitischen Kultusgemeinden Österreich und dem Schweizerischen Israelitischen Gemeindebund durchgeführten Veranstaltung handelte es sich um den zweiten von insgesamt drei Teilen der neuen Runde von Next Step, nachdem die erste Runde 2015 zu

Bei der zweiten Staffel wurde die Kooperation unter den drei Dachverbänden weiter verbessert.

Ende gegangen war. Angesichts des Erfolgs der ersten Staffel beschlossen die jüdischen Spitzenorganisationen der deutschsprachigen Länder damals, das Programm ab 2017 fortzusetzen. Next Step dient der Fortbildung junger jüdischer Führungskräfte für Tätigkeiten in jüdischen Gemeinden, Einrichtungen und Organisationen.

Für das Programm wurden insgesamt 30 Teilnehmer ausgewählt – je 10 aus jedem der drei Länder. Schwerpunktthema der Veranstaltung in Berlin war

die Verbesserung der Führungsfähigkeiten der Mitwirkenden.

Wie der Geschäftsführer des Zentralrats, Daniel Botmann, betonte, wurde bei der zweiten Staffel die Kooperation unter den drei Dachverbänden weiter verbessert. Bei der ersten Veranstaltungsreihe, so Botmann, hätten sich die Organisationen zwar inhaltlich abgestimmt, doch habe jede von ihnen das in ihrem Land stattfindende Seminar eigenständig veranstaltet. Diesmal seien alle drei Seminare gemeinsam geplant worden.

Botmann führte aus, das Engagement der Teilnehmer der ersten Runde von Next Step in ehrenamtlichen als auch in hauptamtlichen Positionen des jüdischen Lebens habe sich deutlich gesteigert. Einige hätten sich nach Abschluss des Programms erfolgreich um Stellen in jüdischen Gemeinden beworben, andere seien ehrenamtlich tätig.

Als Referenten für das jüngste Seminar konnten die Veranstalter den Leiter der Abteilung „Innovatives Lernen“ bei der Versicherungsgesellschaft Zurich Versicherung, Daniel Neubauer, gewinnen. Wie der Geschäftsführer des Zentralrats erklärte, verschaffe Neubauer Menschen eine neue Perspektive auf das Lernen, auf die Wahrnehmung und auf das Führen von Menschen. Zudem sei Neubauer mit den jüdischen Gemeinschaften in den drei deutschsprachigen Ländern vertraut. zu

Следующий шаг

В Берлине прошёл семинар из образовательного цикла «НЕКСТ СТЕП»

В конце июня в Берлине состоялся семинар из образовательного цикла «НЕКСТ СТЕП». Это мероприятие, организованное Центральным советом евреев в Германии, Союзом еврейских общин Ав-

Главной темой семинара было улучшение лидерских способностей участников.

стрии и Союзом еврейских общин Швейцарии, было вторым из в общей сложности трёх семинаров нового цикла «НЕКСТ СТЕП». Первый цикл завершился в конце 2015 года. Он прошёл с таким успехом, что головные еврейские организации немецкоязычных стран решили продолжить эту программу в 2017 году. «НЕКСТ СТЕП» направлен на подготовку молодых еврейских лидеров к работе в еврейских общинах, учреждениях и организациях.

Для участия в программе было отобрано в общей сложности 30 чело-

век, по десять от каждой страны. Главной темой семинара, прошедшего в Берлине, было улучшение лидерских способностей участников.

Как подчеркнул управляющий делами ЦСЭГ Даниэль Ботман, при проведении второго цикла сотрудничество между тремя головными организациями было ещё более тесным. По его словам, хотя в прошлый раз темы семинаров были согласованы, однако каждая из трёх организаций, отвечающих за проект, самостоятельно подготовила семинар, прошедший в её стране. В этот раз подготовка всех трёх семинаров осуществлялась совместно.

Ботман сказал, что слушатели первого цикла семинаров «НЕКСТ СТЕП» стали более активно участвовать в еврейской жизни, как на общественных началах, так и на штатных должностях. Некоторым из них после завершения программы удалось устроиться на работу в еврейские общины, другие работают там волонтерами.

Последний семинар провёл руководитель отдела инновационных методов обучения страховой компании «Цюрих ферзихерунг» Даниэль Нойбауэр. Как заявил управляющий делами ЦСЭГ, Нойбауэр помогает людям по-новому взглянуть на учёбу, восприятие информации и руководство людьми. Кроме того, по словам Ботмана, Нойбауэр хорошо знаком с еврейскими сообществами всех трёх немецкоязычных стран. zu

AUS DEN GEMEINDEN – JÜDISCHES LEBEN

FILME

Die Filmkunst kann einen wichtigen Beitrag zur Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus leisten. Das hat der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Dr. Josef Schuster, Anfang Juli bei der Eröffnung des Jüdischen Filmfestivals Berlin-Brandenburg erklärt. Filme, so der Zentralratspräsident, seien eine der besten Möglichkeiten, Empathie zu erzeugen. Als wichtiges Beispiel nannte er israelische Filme, die zwar hart mit gesellschaftlichen Missständen ins Gericht gingen und unbequeme Fragen stellten, sich gleichzeitig aber durch Liebe zum Menschen auszeichneten. Sie könnten deshalb Empathie erzeugen. „Empathie“, so Dr. Schuster, „bedeutet nicht blinde Bewunderung oder dumpfe Kritiklosigkeit. Aber anstatt nach der Lektüre einer Überschrift und aus 3000 Kilometer Entfernung Israelis pauschal zu verdammen und die Juden in Deutschland gleich mit in Haftung zu nehmen, könnten solche Bilder im Kopf immerhin schon dazu führen, mit Urteilen etwas vorsichtiger zu werden.“

„Über Filme“, so der Zentralratspräsident ferner, „lässt sich viel über

Die Herzen ansprechen: Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke, Festivalleiterin Nicola Galliner und Zentralratspräsident Dr. Josef Schuster (v.l.n.r.) | Foto U. Steinert

das Land erfahren. Wir zittern plötzlich mit der israelischen Familie mit, deren Vater vor Jahren als Soldat entführt wurde. Wir leiden mit unter den Belastungen, denen die Familie

ausgesetzt ist. Und in dem Moment verurteilt niemand einseitig die Israelis. Sondern die schreckliche Ambivalenz der Situation dringt in unser Bewusstsein, die vielen Grautöne, die eine simple Schwarz-Weiß-Zeichnung unmöglich machen. Daher sind jüdische Filmfestivals so wichtig.“

SPEYER

Die Jüdische Kultusgemeinde der Rheinpfalz hat in der Speyerer Synagoge eine neue Torarolle eingebracht. Bei der Zeremonie würdigte der Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Abraham Lehrer, das Ereignis. Lehrer erinnerte an die Worte des ehemaligen Bundespräsidenten Johannes Rau „Wer ein Haus baut, will bleiben“ und fügte hinzu: „Wer eine Synagoge baut und eine Torarolle hat, der will erst recht bleiben.“ Dass neues jüdisches Leben in Deutschland wachse, sei vor allem durch den Zuzug von Juden aus den ehemaligen Sowjetstaaten bedingt, sagte Lehrer. Dies sei auch ein Verdienst des verstorbenen Altbundeskanzlers Helmut Kohl, der sich dafür eingesetzt habe, „dass Deutschland für verfolgte Juden die Tore öffnet.“ Die Tora-Einweihung sei ein Symbol dafür, dass jüdische Gemeinden in Deutschland wüchsen, erklärte der rheinland-pfälzische Kulturminister Konrad Wolf (SPD). Die Landesregierung werde sich auch weiter für den Schutz jüdischer Gemeinden und die Bewahrung des deutsch-jüdischen Kulturerbes einsetzen. Die Jüdische Kultusgemeinde der Rheinpfalz mit ihren drei Gemeindehäusern in Speyer, Kaiserslautern und Ludwigshafen zählt rund 620 Mitglieder.

MÜNCHEN

In München fand die offizielle Gründungsfeier des neuen Jüdischen Gymnasiums statt. Die Zeremonie wurde aus Anlass der Beendigung des ersten Schuljahres abgehalten. Dabei

erklärte die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Dr. h. c. Charlotte Knobloch: „Wir wollen unseren Kindern von der Krippe bis zum Abitur den staatlich anerkannten Bildungsweg in jüdischer Prägung bieten.“ Mit Blick auf die Schüler erklärte sie: „Diese Kinder sind die Hoffnung der jüdischen Gemeinde.“ Die jüdische Prägung des Gymnasiums kommt unter anderem in den Fächern Religionslehre, Hebräisch sowie jüdische Literatur und Geschichte zum Ausdruck. Bayerns Kultusminister Dr. Ludwig Spaenle würdigte die Gründung als Symbol für das enge Verhältnis zwischen dem Freistaat und Menschen jüdischen Glaubens. Zugleich werde damit in der bayerischen Landeshauptstadt an die reiche jüdische Bildungstradition angeknüpft, die unter dem NS-Regime ein jähes Ende gefunden habe. Das Jüdische Gymnasium wurde von der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern gegründet und hat bereits im letzten Herbst den Unterrichtsbetrieb aufgenommen.

BERLIN

Das Jüdische Museum Berlin hat eine Sammlung von 20 seinerzeit durch das NS-Regime geraubten Büchern erhalten. Vor der Enteignung durch die Nazis hatten die Bände, größtenteils Sachbücher und Monographien, dem Berliner Ehepaar Käthe und Jacob Kahn gehört. Nun wurden sie in den Beständen der Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB) wiederentdeckt und als verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut identifiziert. In Abstimmung mit der in Schweden lebenden Großnichte Käthe Kahns, Renée Hirschfeld, wurden sie nunmehr dem Archiv des Jüdischen Museums übergeben. In dem Archiv befinden sich mehr als 1.500 Nachlässe und Sammlungen, die das Leben und Schicksal deutscher Juden und deutsch-jüdischer Familien dokumentieren.

НОВОСТИ ОБЩИН – ЕВРЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ

ФЕСТИВАЛЬ

Киноискусство может вносить большой вклад в борьбу с антисемитизмом. Об этом в начале июля заявил президент Центрального совета евреев в Германии д-р Йозеф Шустер на открытии Берлинско-бранденбургского фестиваля еврейского кино. По его словам, фильмы – это одна из самых лучших возможностей вызвать у людей чувство сопереживания. В качестве важного примера он привёл израильские фильмы, которые хотя и жёстко критикуют недостатки в обществе и задают неудобные вопросы, однако в то же время отличаются человеколюбием. Поэтому они заставляют зрителей сопереживать. «Сопереживание, – сказал д-р Шустер, – это не слепое обожание или некритичное отношение. Однако, возможно, после просмотра таких фильмов люди не станут больше огульно обвинять израильтян на основании каких-то заголовков, находясь при этом в 3000 километрах от Израиля, да ещё распространять эти обвинения на евреев в Германии и поймут, что нельзя спешить с подобными выводами». «С помощью фильмов можно многое узнать об Израиле. Мы переживаем вместе с израильской семьёй, в которой отец много лет назад был похищен во время службы в армии. Мы понимаем те проблемы, с которыми приходится сталкиваться этой семье. В этот момент никто не будет односторонне обвинять израильтян. Напротив, мы осознаём ужасную двойственность этой ситуации и различаем многочисленные полутона, которые не позволяют нарисовать чёрно-белую картину. Поэтому фестиваль еврейского кино так важен», – сказал президент ЦСЭГ.

ШПЕЙЕР

Еврейская община Рейн-Пфальца отпраздновала внесение нового свитка Торы в синагогу Шпейера. В ходе торжественной церемонии

вице-президент Центрального совета евреев в Германии Авраам Лерер высоко отметил это событие. Он процитировал слова бывшего президента ФРГ Йоханнеса

Einbringung: Rabbiner Yitzhak Hoening mit der neuen Torarolle in Speyer | Foto: K. Venus

Pay: «Кто строит дом, тот хочет остаться» и добавил: «Кто строит синагогу и обзаводится свитком Торы, тот уж наверняка хочет остаться». Лерер подчеркнул, что своим расцветом новая еврейская жизнь в Германии обязана прежде всего иммиграции евреев из бывшего СССР. Он напомнил о том, что это является в том числе и заслугой недавно умершего бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля, который выступил за то, «чтобы Германия открыла двери для преследуемых евреев». Как заявил министр культуры земли Рейнланд-Пфальц Конрад Вольф (СДП), внесение нового свитка Торы свидетельствует о росте еврейских общин в Германии. Он сказал, что земельное правительство будет и впредь прилагать усилия для защиты еврейских общин и сохранения культурного наследия немецко-еврейства. Еврейская община Рейн-Пфальца, имеющая общинные центры в Шпейере, Кайзерлаутерне и Людвигшафене, насчитывает порядка 620 человек.

МЮНХЕН

В Мюнхене состоялось официальное торжество, посвящённое основанию новой еврейской гимназии. Оно было приурочено к

завершению первого школьного года. Выступая на этом торжестве, президент Еврейской общины Мюнхена и Верхней Баварии д-р h.c. Шарлотта Кноблох заявила: «Мы хотим дать нашим детям возможность, начиная с яслей и заканчивая аттестатом зрелости, получить официально признанное образование, которое бы носило еврейский характер». Говоря об учениках, она подчеркнула: «Эти дети – надежда еврейской общины». Еврейский характер гимназии выражается в том, что в ней, помимо прочего, преподаются такие предметы, как еврейская религия, иврит, а также еврейская литература и история. Баварский министр по вопросам образования и религии д-р Людвиг Шпенле назвал создание гимназии символом тесных отношений между землёй Бавария и людьми иудейского вероисповедания. По его словам, эта гимназия продолжает в баварской столице богатые еврейские образовательные традиции, которые были уничтожены в годы нацизма. Еврейская гимназия, которая была основана Еврейской общиной Мюнхена и Верхней Баварии, открылась ещё прошлой осенью.

BERLIN

Берлинский еврейский музей получил в дар собрание из 20 книг, в своё время конфискованных нацистским режимом. Речь идёт в основном о специальной литературе и монографиях, которые ранее принадлежали супругам Кете и Якову Кан. Недавно эти книги были обнаружены в фондах Центральной и земельной библиотеки Берлина и идентифицированы как конфискованные культурные ценности. Они были переданы в архив Берлинского еврейского музея. В этом архиве хранится более 1500 наследий и собраний, которые рассказывают о жизни и судьбе как отдельных немецких евреев, так и целых немецких еврейских семей.

Die Jahre dazwischen Hundertjähriges Jubiläum der großen Synagoge in Augsburg Von Heinz-Peter Katlewski

Ein Zeitreisender, der die Israelitische Kultusgemeinde in Augsburg vor einhundert Jahren und dann wieder in unseren Tagen besucht hätte, könnte vielleicht meinen, es habe sich nicht allzu viel verändert. Damals konnten die Augsburger Juden die Einweihung ihrer Synagoge feiern, eines Gotteshauses, das zugleich ein herausragendes architektonisches Kunstwerk seiner Zeit war. Ende Juni 2017 feierten sie – im Beisein zahlreicher jüdischer wie nichtjüdischer Gäste – das hundertjährige Jubiläum dieser Synagoge, die unverändert eindrucksvoll ist und als eines der bedeutenden Baudenkmäler der Stadt anerkannt wird. Selbst die Zahl der Gemeindeglieder ist ähnlich: 1200 damals und rund 1300 heute. In Wirklichkeit freilich sind die Jahre dazwischen nicht gerade ereignislos an der Gemeinde und an ihrer Synagoge vorbeigerauscht.

Aber der Reihe nach. Am 4. April 1917 wurde die große Augsburger Synagoge nach vierjähriger Bauzeit und mitten im Ersten Weltkrieg eingeweiht. Mit ihrer 29 Meter hohen Kuppel zeugte sie von großem Selbstbewusstsein der jüdischen Stadtbevölkerung und mit ihrer originellen, ja kühnen Kombination verschiedener Baustile war sie sofort ein Blickfang.

So positiv, wie sich die Gemeinde ihre Entwicklung bei der Synagogeneinweihung vorstellen mochte, verlief die Zukunft allerdings (auch) in Augsburg nicht. In der „Reichskristallnacht“ vom 9. auf den 10. November 1938 versuchten Nazi-Horden, das Gotteshaus in Brand zu stecken. Dass die Flammen schnell gelöscht wurden, lag an einem Umstand, der nichts mit Toleranz zu tun hatte. Vielmehr hatten die Stadtbehörden Angst, durch die Feuersbrunst

könnte die in unmittelbarer Nähe gelegene Tankstelle explodieren. Das wollte man nicht riskieren. So blieb das Gebäude in der Halderstraße die einzige Großstadt-Synagoge in Bayern, die von den Nazis nicht vollständig zerstört wurde.

Allerdings sollten viele Jahre vergehen, bis das Haus restauriert wurde und 1985 wieder als Synagoge eingeweiht werden konnte. Zugleich ist es Sitz der Gemeinde, und im linken Flügel des Komplexes ist das Jüdische Kulturmuseum Augsburg untergebracht.

Nach einer zehn Jahre währenden Restaurierungsphase wurde 1999 wieder das grün-goldene netzartige Geflecht aus Mosaiken über dem Zentralraum sichtbar. Durch aufwändig konstruierte Maßwerkfenster und den doppelten Fensterkranz in der Kuppel sowie vier kugelförmige Lampen aus Messing fällt ein warmes, gedämpftes Licht in den Saal.

Dank des Zuzugs von Juden aus der ehemaligen Sowjetunion konnte die Mitgliederzahl der Gemeinde nach der deutschen Wiedervereinigung stark wachsen. Zählte die Gemeinde Ende der Achtzigerjahre nur 400 Mitglieder, so sind es heute mehr als dreimal so viel.

Vor diesem historischen Hintergrund war der Festakt zum hundertjährigen Jubiläum am 28. Juni, an dem unter anderem Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier, Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer, der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Dr. Josef Schuster, der Augsburger Oberbürgermeister Dr. Kurt Gribl und der israelische Botschafter in Deutschland, Yakov Hadas-Handelsman, teilnahmen, von besonderer Bedeutung.

Der Bundespräsident zeigte sich außerordentlich beeindruckt von der Aura des Raumes: „Die Augsburger Sy-

Zu Gast im Gotteshaus: Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier beim Festakt in der Augsburger Synagoge | Foto: dpa

nagoge war und ist eine der schönsten Deutschlands. Es ist ein Glück, dass sie erhalten geblieben ist – ein Glück für die Gemeinde, für die Stadt und für uns alle.“ Für Dr. Schuster ist die Synagoge sogar eine der schönsten Europas. In seinem Grußwort wies der Zentralratspräsident darauf hin, dass im Eingangsbereich ein Davidstern zu sehen sei, der eine Zirbelnuss umschließe, ein althergebrachtes Symbol aus dem Augsburger Stadtwappen: „Was die Augsburger Juden mit der Kombination von Davidstern und Zirbelnuss zum Ausdruck bringen wollten, liegt auf der Hand: ‚Wir sind Augsburger Bürger!‘“ Diese Botschaft gelte auch heute, betonte Dr. Schuster. Ministerpräsident Seehofer versprach, Hass gegen Juden nicht zu dulden und Rechtsradikalismus und Antisemitismus keinen Millimeter Platz zu gewähren.

Der Gemeindevorsitzende Alexander Mazo blickt mit Zuversicht in die Zukunft. „Wir bauen hier ein neues Fundament für jüdisches Leben“, erklärte der Jurist, der seit 2003 in Augsburg lebt und seit 2005 der Israelitischen Kultusgemeinde Schwaben-Augsburg vorsteht, seit 2009 als hauptamtlicher Präsident. Gemeindevorsitzender Dr. h. c. Henry G. Brandt übt sein Amt in Augsburg seit 2004 aus.

2011 nahm das Kultur- und Bildungszentrum CREDO am Sitz der Gemeinde

Vor dem historischen Hintergrund war der Festakt zum hundertjährigen Jubiläum der Synagoge von besonderer Bedeutung.

seine Arbeit auf. Es bietet allerlei Kurse für Kinder und Jugendliche – angefangen von der Sprachförderung über Nachhilfe, Englisch- und Russischunterricht sowie jüdische Tradition bis hin zur musikalischen Früherziehung,

jüdischen Tänzen und einem Musikschulprogramm. Das Angebot ist ausdrücklich offen, und auch nichtjüdische Kinder nehmen es wahr.

Die Gottesdienste finden regelmäßig, zumeist in der kleinen Synagoge rechts vor der Hauptsynagoge statt. Zu den Schabbatgottesdiensten kommt fast immer ein Minjan zusammen. Außerdem unterhält die Gemeinde ein Jugendzentrum sowie eine Kranken- und Seniorenbetreuung. Darüber hinaus gibt es einen Chor und das eigene Klezmer-Ensemble „Feygele“, das zu Rosch Ha-Schana 5778 seine zweite CD mit dem Titel „Avinu“ veröffentlichten will. Stolz ist die Gemeinde auch auf ihren eigenen Jiddisch-Club.

In den nächsten Jahren sind wieder Bauarbeiten fällig: Nach 100 Jahren ist nämlich eine Generalsanierung des gesamten Gebäudekomplexes erforderlich. Die Kosten dafür werden vom Bund aus dem Etat für Kultur und Medien sowie aus dem bayerischen Landeshaushalt beglichen. Zentralratspräsident Dr. Schuster, der zugleich dem Landesverband der Israelitischen Kultusgemeinden in Bayern vorsteht, bedankte sich dafür und stellte fest: „Ich denke, wir sind hier einer Meinung. Diese Synagoge zu erhalten, lohnt sich!“

Между прошлым и будущим

Большая синагога Аугсбурга отметила свой столетний юбилей Хайнц-Петер Катлевски

Путешественник во времени, посетив Еврейскую общину Аугсбурга сто лет назад и сейчас, мог бы подумать, что за это время мало что изменилось. Тогда, в 1917 году, евреи Аугсбурга отпраздновали открытие своей синагоги, которая была не только культовым зданием, но и выдающимся произведением архитектурного искусства своего времени. В конце июля 2017 года аугсбургские евреи в присутствии многочисленных еврейских и нееврейских гостей отметили столетний юбилей этой по-прежнему впечатляющей синагоги, которая считается важным архитектурным памятником этого города. Даже численность общины практически не изменилась: тогда она составляла 1200 человек, а сегодня – около 1300. В действительности время между этими двумя датами, конечно же, не прошло бесследно ни для общины, ни для её синагоги.

Однако обо всём по порядку. Открытие большой Аугсбургской синагоги, строительство которой продолжалось четыре года, состоялось 4 апреля 1917 года, в самый разгар Первой мировой войны. Её 29-метровый купол был свидетельством того, что еврейское население города было уверено в себе, а оригинальное и даже смелое смешение разных архитектурных стилей сразу же обращало на себя внимание.

Однако будущее евреев Аугсбурга, как, впрочем, и евреев других городов, складывалось не так благопо-

лучно, как они это себе представляли в момент открытия синагоги. Во время «Хрустальной ночи» с 9 на 10 ноября 1938 года нацисты попытались сжечь синагогу. То, что пожар был быстро потушен, объяснялось не толерантностью, а тем обстоятельством, что рядом находилась заправочная станция и городские власти опасались, что она может взорваться. Поскольку они не хотели рисковать, то здание на Хальдерштрассе не постигла участь других городских синагог Баварии, которые были полностью разрушены нацистами.

Однако прошло много лет, прежде чем синагога была отреставрирована и вновь открыта для богослужений. Это произошло в 1985 году. Сегодня в этом здании расположена община, а в левом крыле комплекса находится Аугсбургский музей еврейской культуры.

После десятилетней реставрации в 1999 году взору снова открылся сетчатый зелёно-золотой мозаичный узор над главным помещением синагоги. Благодаря искусно сделанным арочным окнам с ажурным переплётом, двойному ряду окон по всей окружности купола, а также четырём шарообразным латунным лампам оно освещается тёплым, приглушённым светом.

В результате иммиграции евреев из бывшего СССР численность общины после воссоединения Германии резко увеличилась. Если в конце 80-х годов община насчитывала лишь 400 членов, то на сегодняшний день её

численность выросла более чем в три раза.

Учитывая историю синагоги, состоявшаяся 28 июня торжественная церемония, посвящённая её 100-летию юбилею, в которой приняли

Открытие большой Аугсбургской синагоги состоялось 4 апреля 1917 года, в самый разгар Первой мировой войны.

участие в том числе президент ФРГ д-р Франк-Вальтер Штайнмайер, премьер-министр Баварии Хорст Зехофер, президент Центрального совета евреев в Германии д-р Йозеф Шустер, обер-бургомистр Аугсбурга д-р Курт Грибль и посол Израиля в ФРГ Яков Хадас-Хандельсман, имела особое значение.

На президента ФРГ чрезвычайно большое впечатление произвела аура

этого здания. «Аугсбургская синагога была и остаётся одной из самых красивых в Германии. Для общины, города и для всех нас большое счастье, что она сохранилась», – сказал он. Д-р Шустер даже считает, что эта синагога одна из самых красивых в Европе. В своей приветственной речи он обратил внимание присутствующих на то, что внутри звезды Давида на входе в синагогу изображена основная шишка, которая издавна является частью герба Аугсбурга. «Совершенно очевидно, что изобразив вместе звезду Давида и основную шишку, аугсбургские евреи хотели сказать: мы – граждане Аугсбурга», – отметил д-р Шустер. Он подчеркнул, что это высказывание действительно по сей день. Премьер-министр Зехофер сказал, что не потерпит ненависти к евреям и не отступит ни на миллиметр в борьбе с правым радикализмом и антисемитизмом.

Председатель общины юрист Александр Мазо с оптимизмом смотрит в будущее. «Мы строим здесь новый фундамент для еврейской жизни», – заявил он. Мазо с 2003 года живёт в Аугсбурге. С 2005 года он возглавляет еврейскую общину Швабии-Аугсбурга, а с 2009 года занимает пост её президента. Раввином общины Аугсбурга с 2004 года является д-р h.c. Генри Г. Брандт.

В 2011 году в общине открылся культурно-образовательный центр CREDO, который предлагает различные курсы для детей и подростков, включая помощь в изучении немец-

кого языка и других предметов, занятия английским и русским языками, знакомство с еврейскими традициями, занятия музыкой с детьми дошкольного возраста, а также еврейские танцы и музыкальную школу. Эти курсы открыты для всех, их посещают и нееврейские дети.

В общине регулярно проводятся богослужения. Как правило, они проходят в маленькой синагоге, расположенной перед главной синагогой справа. Во время субботних богослужений почти всегда набирается миква. Кроме того, в общине действует молодёжный центр, а также осуществляется уход за больными и пожилыми людьми. Помимо этого, имеется хор и ансамбль klezmerской музыки «Фейгеле», который собирается выпустить свой второй компакт-диск «Авину» к Рош ха-Шана 5778 года. Община также очень гордится своим клубом любителей идиша.

В ближайшие годы в общине снова начнутся строительные работы, поскольку, простояв сто лет, комплекс нуждается в капитальном ремонте. Деньги на это поступят от правительства ФРГ из средств, предназначенных для поддержки культуры и СМИ, а также от правительства Баварии. Президент ЦСЭГ д-р Шустер, который одновременно является председателем Земельного союза еврейских общин Баварии, выразил благодарность за это. «Я думаю, мы все согласны с тем, что эта синагога заслуживает того, чтобы её сохранить», – сказал он.

Annäherungen

Konferenz der Bildungsabteilung des Zentralrats der Juden in Deutschland befasste sich mit dem Gottesverständnis im Judentum

Von Heinz-Peter Katlewski

Wer ist Gott? Mit dieser Frage befasst sich das Judentum von Anbeginn, wobei die Antworten in der Regel enigmatisch ausfallen oder Mutmaßungen sind. Im 2. Buch Mose etwa antwortet der Gott Israels Moses, der ihn nach seinem Namen fragt, rätselhaft: „Ich werde sein, der ich sein werde.“ In dem identitätsstiftenden Schma Israel, dem Satz aus dem 5. Buch Mose, der auch im Morgen- und dem Abendgebet gesprochen wird, bekennen Gläubige wiederum „Höre Israel, der HERR ist unser Gott, der HERR ist einzig“.

Dem bis heute faszinierenden Thema der Identität des Schöpfers widmeten sich im Juli die Bildungsabteilung des Zentralrats der Juden in Deutschland, die Martin-Buber-Professur an der Frankfurter Goethe-Universität und die Hochschule für Jüdische Studien (HfJS), die gemeinsam zu einer Konferenz unter dem Titel „Gottesverständnisse im Judentum“ eingeladen hatten – eine Formulierung, die Bezug auf die in diesem Punkt bestehende Meinungsvielfalt nahm.

Zu der Veranstaltung konnte die Leiterin der Bildungsabteilung, Sabena Donath, 140 Teilnehmer begrüßen. Unter ihnen waren zahlreiche Mitglieder jüdischer Gemeinden ebenso wie HfJS-Studenten und weitere an dem Thema interessierte Gäste zu finden.

Die eine Antwort auf die alte Frage gebe es jedenfalls nicht, stellte Prof. Dr. Doron Kiesel, wissenschaftlicher Direktor der Bildungsabteilung, fest. Das hänge nicht nur mit der religiösen Vielfalt im Judentum zusammen, die auch in der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland zu finden sei. Vielmehr suche jeder Einzelne Gott auf seine eigene Weise oder zweifle auch an ihm. Nicht zuletzt deshalb sei wohl das Tagungsprogramm bereits während der Pla-

nungsphase immer größer und breiter geworden, merkte Barbara Traub, Präsidiumsmitglied im Zentralrat, in ihrem Grußwort an.

Prof. Dr. Salomon Korn, als Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Frankfurt am Main Gastgeber der Tagung, nannte in seiner Begrüßung einige klassische Irritationen über den Gott Israels, die sich bereits in der Tora fänden. Eine besondere Herausforderung ergebe sich daraus, dass die Tora dem Menschen im Schöpfungsbericht zwar bescheinige, im Abbild Gottes erschaffen worden zu sein, dem Volk Israel in den Zehn Geboten aber untersage, sich ein Bild von Gott zu machen.

Dennoch fänden sich im Tanach zahlreiche Beispiele einer zumindest bildhaften Sprache, die Gott und sein Handeln zu beschreiben suchten, wusste Frederek Musall, Professor für jüdische Philosophie und Geistesgeschichte in Heidelberg, zu berichten. Typisch seien solche, in denen Gott auf dem höchsten Thron sitze, von ihm herab- oder zu ihm hinaufsteige. Meist handele es sich bei solchen Schilderungen um Allegorien.

Prof. Dr. Hanna Liss von der Hochschule für jüdische Studien beschäftigte sich mit der Tatsache, dass Gott einerseits eng mit dem jüdischen Volk verbunden sei, gleichzeitig aber als Schöpfer von Himmel und Erde und als Gott der gesamten Menschheit vorgestellt werde. Sie ging auch der Frage nach, was es für die Juden bedeute, das auserwählte Volk zu sein, wengleich ihre Geschichte voller Katastrophen und Verfolgung sei.

Mit dem Bildnisverbot hatten sich jüdische Gelehrte bereits in der Vergangenheit auseinandergesetzt – nicht zuletzt damit, dass sich die Kinder Israel in der Wüste als sichtbaren Repräsentanten Gottes ein goldenes Kalb schufen, anstatt auf die Rückkehr ihres von Gott

Auf der Tagesordnung: Gespräche über Gott und die Welt. Im Bild: Prof. Dr. Hanna Liss, Prof. Dr. Doron Kiesel, Prof. Dr. Frederek Musall und Rabbiner Julian-Chaim Soussan (v.l.n.r.) | Foto: R. Herlich

bestellten Anführers Moses zu warten, und damit, dass dieser Frevel mit der Tötung von 3000 Anbetern des Kalbes geahndet wurde. Der Arzt, Dichter und Philosoph Jehuda Halevi (etwa 1075 – 1141) erklärte in seinem Werk „Kusari“ diese Strafe damit, dass es für diese bildliche Darstellung keine ausdrückliche göttliche Weisung gegeben habe. Dagegen habe Rambam (Rabbi Mosche Ben Maimon) in seinem Werk Mischna Tora solchen Götzendienst an sich als falschen Gottesdienst gebrandmarkt, berichtete bei der Konferenz Professor Musall. Rambam habe die Tora ohnehin in erster Linie als ein didaktisches Buch verstanden, als ein Lehrbuch, das durch Sprache Gott immer neu in die Gegenwart hole. Die im Schöpfungsbericht verkündete Ebenbildlichkeit Gottes wolle nichts anderes ausdrücken, als dass der Mensch zur Vernunft und zur Erkenntnis in der Lage sei.

Dass es mit diesen Eigenschaften oft nicht weit her ist, bezeugt nicht nur ein Blick in die fernere Vergangenheit. Christian Wiese, Martin-Buber-Professor an der Goethe-Universität Frankfurt, stellte zwei bedeutende jü-

dische Gelehrte aus der jüngeren Vergangenheit vor, die daraus Lehren zu ziehen suchten und deren Ideen bis

Mit dem Bildnisverbot hatten sich jüdische Gelehrte bereits in der Vergangenheit auseinandergesetzt.

heute einflussreich sind: Rabbiner Leo Baeck (1873 – 1956) und Rabbiner Abraham Joshua Heschel (1907 – 1972). Baeck galt zu seiner Zeit als führender Vertreter des liberalen Judentums. Heschel dagegen hatte seine Wurzeln im mystischen Chassidismus und wurde nach seiner Emigration in die USA ein führender Repräsentant der konservativen Strömung im nordamerikanischen Judentum.

Baeck war Zeit seines Lebens eher ein Vertreter des Judentums als Ver-

nunftreligion, für Heschel dagegen blieb trotz seines Studiums an der liberalen Hochschule für die Wissenschaft des Judentums und der Berliner Humboldt-Universität der mystisch-spirituelle Zugang zur Religion prägend. Beide aber betonten, dass der Mensch ein Ebenbild Gottes nur als verantwortlicher Partner nach dem Vorbild der Propheten sein könne. Das bedeute, engagiert für Gerechtigkeit sowie für die Kostbarkeit und Würde menschlichen Lebens einzutreten. Anderenfalls sei der Mensch, so Baeck, kein Ebenbild Gottes, sondern ein nichtiges Geschöpf.

Die Erfahrung der Schoa und des allgegenwärtigen Schreckens, den Menschen über Menschen bringen können, spielten in Heschels Theologie eine größere Rolle als bei Baeck. Das Böse habe Oberhand gewonnen und Gott ins Exil vertrieben, ist eine von Heschels zentralen Thesen. Die Menschheit müsse wieder beginnen, ihrer Würde entsprechend als Gottes Ebenbild zu handeln. Deshalb reihte sich Heschel in die amerikanische Bürgerrechtsbewegung ein und engagierte sich gegen den Vietnamkrieg.

Кто есть Бог?

Конференция отдела образования Центрального совета евреев в Германии была посвящена представлениям о Боге

в иудаизме **Хайнц-Петер Катлевски**

Кто есть Бог? Этот вопрос с самого начала занимал евреев, причём ответы на него, как правило, были весьма неоднозначны или представляли собой предположения. Например, во 2-й книге Моисея в ответ на вопрос Моисея, как его зовут, Бог Израиля загадочно отвечает: «Я тот, кто Я есть». В символе веры «Шма Исраэль» (5-я книга Моисея), который произносится также во время утреннего и вечернего богослужения, говорится: «Слушай, Израиль! Господь, наш Бог, – единственный Господь!»

Вопросу «кто есть Бог?», который по-прежнему занимает умы людей, была посвящена прошедшая в июле конференция «Представления о Боге в иудаизме», организованная отделом образования ЦСЭГ совместно с кафедрой Мартина Бубера Франкфуртского университета имени Гёте и Высшей школой иудаизма в Гейдельберге. В названии конференции отражается тот факт, что на этот счёт в иудаизме имеется множество мнений.

Руководитель отдела образования Сабена Донат приветствовала на конференции 140 участников, среди которых были многочисленные представители еврейских общин, а также студенты Высшей школы иудаизма и другие гости, интересующиеся данной темой.

Как констатировал научный директор отдела образования профессор, д-р Дорон Кизель, на этот извечный вопрос нет одного единственного от-

вета. По его словам, это связано не только с религиозным многообразием в иудаизме, которым отличается и еврейское сообщество Германии, но и с тем, что каждый человек ищет свой собственный путь к Богу или сомневается в нём. Как отметила в своём приветственном выступлении член Президиума ЦСЭГ Барбара Трауб, не в последнюю очередь поэтому ещё на стадии планирования программа конференции становилась всё более обширной и разнообразной.

В своей речи председатель Еврейской общины Франкфурта профессор, д-р Саломон Корн, выступивший в качестве приглашающей стороны, привёл несколько классических спорных моментов, касающихся Бога Израиля, которые содержатся ещё в Торе. По его словам, особая проблема заключается в том, что хотя Тора в рассказе о сотворении мира и говорит о том, что человек был создан по образу и подобию божьему, однако в то же время в одной из десяти заповедей запрещает народу Израиля создавать изображения Бога.

Как рассказал профессор еврейской философии и мысли из Гейдельберга Фредерек Музалль, несмотря на это, в Танахе можно найти множество примеров попыток описать Бога и его поступки, как правило, с помощью метафоричного языка. Типичными являются описания Бога, сидящего на самом высоком троне, с которого он сходит и на который он восходит. Как правило, такие описания представляют собой аллегории.

Профессор, д-р Ханна Лисс из Высшей школы иудаизма в своём докладе упомянула то обстоятельство, что, с одной стороны, Бог тесно связан с еврейским народом, однако, с другой стороны, он изображается как творец неба и земли и бог всего че-

В названии конференции отражается тот факт, что на этот счёт в иудаизме имеется множество мнений.

ловечества. Она также коснулась вопроса, что означает для евреев быть избранным народом, при том что их история полна катастроф и преследований.

Еврейских мыслителей издавна интересовала проблема запрета создавать изображения Бога, и не в последнюю очередь то, что во время странствования по пустыне сыны Израилевы в качестве зримого представителя Бога создали золотого тельца, вместо того чтобы подождать возвращения своего вождя Моисея, избранного Богом. В наказание за это

кошунство было убито 3000 израильтян, поклонявшихся золотому тельцу. В своём труде «Кузари» врач, поэт и философ Иегуда Галеви (ок. 1075 – 1141) объяснил это наказание тем, что Бог не давал разрешения на создание этого идола. Как рассказал на конференции профессор Музалль, в отличие от Галеви, Рамбам (рабби Моше бен Маймон) в своём трактате «Мишне Тора» в принципе осудил подобное идолопоклонничество как ложное поклонение Богу. По словам Музалля, Рамбам вообще рассматривал Тору в первую очередь как дидактическую книгу, учебник, который посредством языка каждый раз актуализирует божественное присутствие. Он считал, что содержащийся в рассказе о сотворении мира постулат, что человек был создан по образу и подобию божьему, означает не что иное, как то, что человек наделён разумом и способностью к познанию.

К сожалению, с этими качествами дело часто обстоит не очень хорошо, примеры чему можно найти не только в далёком прошлом. Заведующий кафедрой Мартина Бубера Франкфуртского университета имени Гёте профессор Кристиан Визе рассказал о двух видных еврейских мыслителях, живших сравнительно недавно, которые пытались извлечь уроки из этого факта. Речь идёт о раввине Лео Беке (1873 – 1956) и раввине Аврааме Джошуа Гешеле (1907 – 1972), чьи идеи до сих пор пользуются большим влиянием. В своё время Бек

считался ведущим представителем либерального иудаизма. Гешель, напротив, был воспитан в духе мистического хасидизма. После эмиграции в США он стал ведущим представителем консервативного течения иудаизма в Северной Америке.

Бек на протяжении всей своей жизни рассматривал иудаизм скорее как религию разума, Гешель же, несмотря на учёбу в либеральной Высшей школе науки о еврействе и Берлинском университете имени Фридриха-Вильгельма (сегодня Университет имени Гумбольда), оставался приверженцем мистически-духовного подхода к религии. Однако оба они подчёркивали, что человек может быть подобием Бога только тогда, когда он выступает в качестве ответственного партнёра, как это делали пророки. Для этого необходимо бороться за справедливость и защищать ценность и достоинство человеческой жизни. В противном случае, по мнению Бека, человек – это не подобие Бога, а жалкое создание.

Холокост, а также страдания, которые люди причиняют друг другу, играли в теологии Гешеля более важную роль, чем у Бека. То, что зло победило и отравило Бога в изгнание, было одним из его основных тезисов. Гешель считал, что человечество снова должно начать вести себя так, как это пристало существу, являющемуся подобием Бога. Поэтому он принимал участие в американском правозащитном движении и активно выступал против войны во Вьетнаме.

Neue Rekorde

Deutsches Team bei den Welt-Makkabi-Spielen erfolgreich

Freitagnachmittag am Wingate-Sportinstitut in Netania. Die Schwimmer, die im olympischen Becken um Medaillen ringen, können von Glück reden, dass sie ihren Körper nicht draußen in der brütenden Sonne des israelischen Sommers an die Grenze der Leistungsfähigkeit treiben müssen. Noch besser freilich hatten es die Eishockeyspieler in der Pajis-Eissporthalle in Jerusalem. „Dort“, lacht Wolfgang Krymalowski, das für Öffentlichkeitsarbeit zuständige Präsidiumsmitglied von Makkabi Deutschland und Vorsitzender von Makkabi Köln, „brauchte man keine Extraklimaanlage“. Anders war es freilich beim Tennisturnier oder beim Triathlon. Dort kamen die Sportler gehörig ins Schwitzen. Allerdings hat sich das Schwitzen für die Athleten von Makkabi Deutschland gelohnt. Insgesamt 46 Medaillen holte die deutsche Delegation bei den Welt-Maccabi-Spielen, der Maccabiah, die vom 6. bis 17. Juli in Israel stattfanden.

Auch andere Zahlen waren beeindruckend. Zu der diesjährigen, 20. Maccabiah entsandte Makkabi Deutschland mit 232 Teilnehmern seine bisher größte Delegation. Zu ihr gehörten auch Offizielle, Trainer, medizinische Betreuer und – man geht mit der Zeit – ein Team von Social-Media-Experten. Dennoch waren rund 210 aktive Sportler dabei: ein Fünftel mehr als vor vier Jahren. Makkabi Deutschland ließ seine Aktiven in 20 Hauptdisziplinen und noch weitaus mehr Unterdisciplinen wie unterschiedliche Fecht- oder Schwimmarten und in allen Altersklassen antre-

ten: von den Junioren (sie gewannen rund die Hälfte aller von Makkabi Deutschland errungenen Medaillen) bis zu den reiferen Jahrgängen über 50, 60 ja sogar 70 Jahren. In einigen Disziplinen gingen deutsche Vertreter zum ersten Mal bei einer Maccabiah an den Start, etwa beim Springreiten.

Indessen ist Statistik beim Sport nicht alles, auch und gerade nicht bei den Maccabi-Spielen, die als Treffpunkt jüdischer Sportler aus aller Welt – diesmal waren 80 Nationen vertreten – auch erlebte Gemeinsamkeit anstreben. Das deutsche Team hatte überdies ein eigenes, bedeutungsvolles Programm. Im Sportstadion von Haifa, Israels Nordmetropole, in der sich das Mannschaftsquartier befand, hielt die Delegation, wie bei jeder Makkabiade, eine Gedenkzeremonie für die elf israelischen Sportler ab, die 1972 bei den Olympischen Spielen in München von palästinensischen Terroristen ermordet wurden. Bei der Gedenkfeier sprachen auch der deutsche Botschafter in Israel, Dr. Clemens von Götze und der parlamentarische Staatssekretär beim Bundesinnenministerium, Dr. Ole Schröder.

Bereits vor der Zeremonie hatten die Sportler von Makkabi Deutschland die Möglichkeit, mit Überlebenden des Terrorangriffs von München zu sprechen. „Es war wirklich ergreifend und für die jungen Leute sehr wichtig“, so Krymalowski. Für einige der Sportler war es ihr erster Israel-Besuch. Auf dem Vorbereitungslager stand denn auch gelebte jüdische Tradition auf dem Programm. wst

Jerusalem hat mehr zu bieten als Eishockey: Spieler von Makkabi Deutschland an der Westmauer | Foto: R. Herlich

Verschlaufpause? Nicht bei uns!

Interview mit dem Präsidenten von Makkabi Deutschland, Alon Meyer

Zukunft: Herr Meyer, das Team von Makkabi Deutschland ist mit vielen Erfolgen von der Maccabiah zurückgekehrt. Kommt jetzt die Zeit für eine Verschlaufpause?

Alon Meyer: Verschlaufpause? Nicht bei uns. Es stimmt, wir haben sehr erfolgreiche Spiele hinter uns. Unsere Sportler haben mehr als doppelt so viele Medaillen gewonnen wie bei der bisher erfolgreichsten Makkabiade, der von 2009. Ganz ehrlich: Wir sind besser als je zuvor. Das motiviert uns aber nicht zum Ausruhen. Im Gegenteil: Wir haben jetzt die Chance, noch mehr Aktive in Deutschland für jüdischen Sport zu begeistern. Diese Chance müssen wir auch nutzen.

Was heißt das konkret?

Konkret heißt das, dass wir noch mehr als bisher in die jüdischen Gemeinden gehen wollen, um Sportler für unsere Vereine zu gewinnen. Wir wollen Juden auch dort ansprechen, wo es keine jüdische Gemeinde gibt. Wir wollen unsere Ortsvereine stärken und neue Ortsvereine gründen, neue Sportarten ins An-

gebot aufnehmen. Dafür brauchen wir mehr Ehrenamtliche ebenso wie mehr Sponsoren und Förderer. Eins ist klar: Je dezentraler wir werden, umso mehr Aufwand kostet es, neue Mitglieder zu gewinnen und auch zu betreuen. Ich hoffe, dass der Erfolg unserer Delegation bei den Maccabi-Spielen uns, die heutigen Aktivisten, ebenso wie neue begeistern und mitreißen wird.

Wie sehen Sie langfristig die Zukunft von Makkabi Deutschland?

Wir wollen noch wichtiger im jüdischen Leben in Deutschland werden. Und damit will ich unsere Rolle heute keineswegs kleinreden. Ich denke, dass wir jetzt schon eine der Hauptstützen der jüdischen Gemeinschaft sind. Wir haben mehr als 40 Ortsvereine und über 5000 Sportler. Bekanntlich sind wir für Juden wie für Nichtjuden offen, doch schätze ich, dass rund 3000 unserer Aktiven Juden sind. Die allermeisten fallen in die Altersspanne zwischen 5 und 45, doch haben wir auch Ältere. Eine unserer Teilnehmerinnen bei der Maccabiah,

Altersstufe sechzig plus, gewann übrigens Silber im Triathlon. Wir entfalten eine starke Breitenwirkung und wir setzen nicht nur auf Leistungs-, sondern auch auf Breitensport - künftig wahrscheinlich noch mehr als bisher.

Unsere Aufgabe ist aber nicht nur die sportliche Leistung, sondern auch die Stärkung jüdischer Identität. Identitäten spielen im Sport nun mal eine wichtige Rolle. Zudem sind unsere Sportler zugleich Botschafter des Judentums in der nichtjüdischen Umwelt, und zwar im besten Sinne des Wortes, indem sie Engagement, Fairness und Toleranz vorleben.

Wir sind aber auch Botschafter Deutschlands in der jüdischen Welt und in Israel. Bei der Maccabiah treten wir für Deutschland an, und das wird sehr deutlich wahrgenommen. Als wir vor zwei Jahren die europäischen Maccabi-Spiele in Berlin ausrichteten, wurde das in der jüdischen Welt ebenso wie in Deutschland beachtet und geachtet. Insofern haben wir schon viel geleistet, doch es gibt immer Raum für mehr.

Новые рекорды

Немецкая команда успешно выступила на Всемирных играх «Маккаби»

Пятница, вторая половина дня, Институт спорта имени Уингейта в Нетании. Пловцам, которые борются за медали в олимпийском бассейне, повезло, что им не нужно заставлять работать свой организм на пределе возможностей под палящим летним солнцем Израиля. Ещё больше повезло хоккеистам в ледовом дворце спорткомплекса «Пайис» в Иерусалиме. «Там не нужны были дополнительные кондиционеры», – смеясь, говорит Вольфганг Крималовски, ответственный за связи с общественностью член президиума общества «Маккаби-Германия» и председатель спортклуба «Маккаби-Кёльн». А вот теннисистам и триатлонистам повезло меньше. Им пришлось изрядно попотеть. Впрочем, атлеты из спортивного общества «Маккаби-Германия» потели не зря. На Всемирных играх «Маккаби», которые прошли с 6 по 17 июля в Израиле, немецкая делегация завоевала в общей сложности 46 медалей.

Другие цифры тоже впечатляют. На нынешнюю XX Маккабиаду общество «Маккаби-Германия» прислало 232 участника. Это была самая большая немецкая делегация за всю историю игр «Маккаби». В её состав вошли также функционеры, тренеры, медицинский персонал и, в соответствии с духом времени, группа экспертов по социальным СМИ. Однако большую часть делегации составили спортсмены, число которых насчитывало около 210 человек, то есть на 20 процентов больше, чем четыре года назад. Спортсмены из «Маккаби-Германия» приняли участие в соревнованиях по 20 видам спорта и ещё большому количеству дисциплин, таких, например, как разные виды фехтования или плавания. Они

были также представлены во всех возрастных категориях: от юниоров, которые завоевали около половины всех медалей, полученных делегацией «Маккаби-Германия», до людей более зрелого возраста старше 50, 60 и даже 70 лет. На нынешней Маккабиаде представители Германии впервые приняли участие в соревнованиях по ряду дисциплин, таких, например, как конкур.

Однако статистика в спорте – это ещё не всё, тем более на играх «Маккаби», которые являются местом встречи для еврейских спортсменов со всего мира (в этот раз на Маккабиаде было представлено 80 стран) и ставят своей задачей укрепление чувства общности. Кроме того, у команды из Германии была своя особая программа. На стадионе северной метрополии Израиля города Хайфы, в котором жили немецкие спортсмены, делегация из Нетании, как и на каждой Маккабиаде, провела церемонию в память об 11 израильских спортсменах, убитых палестинскими террористами во время Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене. На церемонии выступили в том числе посол Германии в Израиле д-р Клеменс фон Гётце и парламентский статс-секретарь в министерстве внутренних дел д-р Оле Шрёдер.

Перед церемонией спортсмены из общества «Маккаби-Германия» получили возможность побеседовать с людьми, пережившими мюнхенский теракт. «Это была действительно волнующая и очень важная для молодых людей встреча», – говорит Крималовски. Для некоторых спортсменов это была первая поездка в Израиль. Поэтому во время тренировочных сборов спортсменов знакомили в том числе и с еврейскими традициями. wst

Передышка? Это не про нас!

Интервью с президентом общества «Маккаби-Германия» Алоном Майером

Gruppenbild mit Davidstern: Das Team von Makkabi Deutschland in Israel | Foto: R. Herlich

«Zukunft»: Господин Майер, делегация общества «Маккаби-Германия» вернулась с Маккабиады с большим количеством наград. Пора сделать передышку?

Алон Майер: Передышка? Это не про нас. Действительно, игры прошли для нас очень успешно. Наши спортсмены завоевали более чем в два раза больше медалей, чем на самой успешной для нас Маккабиаде в 2009 году. Скажу прямо: сегодня мы сильнее, чем когда-либо. Однако, это не повод для отдыха. Напротив, сейчас у нас есть шанс привлечь в еврейское спортивное движение Германии ещё больше людей, активно занимающихся спортом. Этим шансом мы должны воспользоваться.

Что конкретно это означает? Конкретно это означает, что мы собираемся вести как в общинах, так и в тех местах, где общин нет, ещё

более активную работу по привлечению еврейских спортсменов в наши клубы. Мы хотим укрепить наши местные клубы и создать новые, а также включить в нашу программу новые виды спорта. Для этого нам нужно больше волонтеров и спонсоров. Ясно одно: чем менее централизованной становится наша организация, тем больше усилий приходится затрачивать на привлечение новых членов и работу с ними. Надеюсь, что успех нашей делегации на Маккабиаде воодушевит и вдохновит не только нас, сегодняшних, но и новых активистов.

Как вы себе представляете будущее общества «Маккаби-Германия» в долгосрочной перспективе?

Мы хотим играть ещё более важную роль в еврейской жизни в Германии. Этим я ни в коем случае не хочу уменьшить нашу сегодняшнюю роль.

Я думаю, что уже сейчас мы являемся одной из главных опор еврейского сообщества. У нас более 40 местных клубов, в которых состоит более 5000 спортсменов. Как известно, наши двери открыты как для евреев, так и для неевреев, однако я исхожу из того, что около 3000 наших активных членов – евреи. Большинство членов нашего общества – это люди в возрасте от 5 до 45 лет, но есть и члены более старшего возраста. Кстати, одна из наших участниц Маккабиады, выступавшая в возрастной категории старше 60 лет, завоевала серебро в триатлоне. Мы стремимся ещё больше, чем прежде, ориентироваться не только на результаты, но и на развитие массового спорта.

Однако наша задача заключается не только в достижении спортивных результатов, но и в укреплении еврейской идентичности. Как известно, идентичность играет в спорте важную роль. Кроме того, наши спортсмены являются послами иудаизма в нееврейском окружении, причём в лучшем смысле этого слова, ведь они личным примером демонстрируют активность, справедливость и толерантность. В то же время мы являемся послами Германии в еврейском мире и Израиле. На Маккабиаде мы выступаем за Германию, что однозначно не остаётся незамеченным. Когда два года назад мы провели в Берлине Европейские игры «Маккаби», то в еврейском мире и в Германии к этому отнеслись с большим вниманием и уважением. Таким образом, мы уже многого добились, однако нам всё ещё есть, к чему стремиться.

Stütze des Glaubens

Der Jerusalemer Tempel fasziniert auch fast zwei Jahrtausende nach seiner Zerstörung

Tisch'a be-Aw, der 9. Tag des hebräischen Monats Aw, steht für den Jahrestag der Zerstörung beider Tempel in Jerusalem: des Ersten im Jahr 586 vor der Zeitenwende und des Zweiten im Jahr 70 nach der Zeitenwende. Es handelt sich um einen Trauer- und Fasttag (in diesem Jahr fällt er auf den 1. August), der eine wichtige Rolle im jüdischen Jahreszyklus spielt. Der Jerusalemer Tempel ist aber nicht nur in religiöser Hinsicht von Bedeutung, auch seine Geschichte ist höchst faszinierend und selbst in der heutigen Weltpolitik spielt er eine Rolle.

Der Bau des Ersten Tempels wird vom Tanach König Salomon zugeschrieben. Während der restlichen biblischen Periode wurde der Tempel weiter ausgebaut und entwickelt.

Wie Joshua Schwartz, Professor für historische Geografie des antiken Israels an der israelischen Bar-Ilan-Universität, betont, war der Tempelbau indessen kein Akt, mit dem der jüdische Gottesglaube, der nicht von der Existenz eines Tempels abhängig war, erst begründet wurde. Allerdings machte der Tempel, theologisch sozusagen als Wohnstätte Gottes konzipiert, den Glauben für viele Menschen erlebbarer, als es die rein abstrakte Vorstellung von einer omnipräsenten, aber ungreifbaren Gottheit zu tun vermochte. Insofern gibt es hier eine gewisse Gemeinsamkeit mit dem Gießen des Goldenen Kalbes durch Aaron nach dem Auszug aus Ägypten. Allerdings gibt es

zwischen den beiden Narrativen auch einen grundlegenden Unterschied: Die Schaffung des Goldenen Kalbes, das in den Augen der zweifelnden Kinder Israel Gott symbolisieren sollte, war ein Frevel, während der Tempelbau keinen solchen Anspruch erhob und göttliche Billigung besaß.

Auf profaner oder, wenn man will, politischer Ebene, kam Tempeln (und Palästen) in der Antike auch die Aufgabe zu, die Macht des jeweiligen Herrschers zu verdeutlichen und sein Vermächtnis zu sein. Davon, so Professor Schwartz, machte der Tempel in Jerusalem keine Ausnahme. Wie das Buch der Könige erzählt, wurde das Gotteshaus aus kostbaren Baustoffen erbaut und reichhaltig verziert. Um seine Pracht zu steigern, so der biblische Bericht, importierten die Tempelbauer Baustoffe, Know-how und Arbeitskräfte aus dem Libanon.

Architektonisch passte sich der Tempel in Jerusalem an die Tempel kanaanäischer Religionen an: drei Räume, deren Grad der Heiligkeit ab dem Eingang zunahm. Heute sind auf dem Gebiet des antiken Israels und in Nachbarländern rund 80 verschiedene Variationen dieser Bauweise archäologisch ausgewiesen, wobei alle die Drei-Raum-Struktur aufweisen. Im Jerusalemer Tempel war der heiligste Ort das im letzten Raum gebaute Allerheiligste (Kodesch ha-Kodaschim), das nur der Hohepriester – und auch das nur an Jom Kippur – betreten durfte.

Imposanter Bau: Rekonstruktion des herodianischen Tempels im Modell des Israel-Museums | Foto: Wikipedia, Berthold Werner

Indessen musste der Tempel in Jerusalem erst einmal um eine zentrale Rolle im Judentum kämpfen. Es gab im Lande nämlich noch weitere Tempel, die dem Gott Israels gewidmet waren – von Arad am Toten Meer im Süden bis Dan im Landesnorden. Mehr als das: Vom 9. Jahrhundert v. d. Z., in dem das davidisch-salomonische Königreich in zwei Staaten zerfiel, bis zur Zerstörung des nördlichen Königreichs im Jahr 720 v. d. Z. war das nördliche Königreich Israel größer und stärker als das südliche, größtenteils in der Wüste gelegene Königreich Juda, zu dem Jerusalem gehörte. Kaum überraschend waren die Könige des Nordreiches keineswegs bereit, ihre Tempel dem Jerusalemer unterzuordnen.

Mit der Zerstörung des Königreichs Israel fiel Jerusalem dann doch die Hauptrolle mit dem einzig gültigen Tempel des Einen Gottes als Wallfahrtsort zu. Während das Judentum im ehemaligen Nordreich zunehmend ausgehöhlt wurde und in kanaanä-

ischen und anderen örtlichen Kulturen aufging, wurde in Jerusalem der Glaube weiterentwickelt. Vor allem König Joschijahu stärkte während seiner Regierungszeit (640 bis 609 v. d. Z.) den Monotheismus und renovierte den Tempel. Das bedeutet allerdings nicht, dass es keine problematischen Perioden in der Geschichte des Tempels im südlichen Königreich gab.

Der Erste Tempel wurde 586 v. d. Z., 23 Jahre nach Joschijahus Tod, von den babylonischen Streitkräften zerstört. Die Eroberung Judäas war Teil einer groß angelegten Westexpansion des babylonischen Reiches unter dem auch im Tanach genannten König Nebukadnezar.

Genauere historische Angaben über den Ersten Tempel sind schwer zu machen, da es keine außerbiblischen Berichte über ihn gibt. Zwar belegen babylonische Quellen die erste Eroberung Jerusalems durch Nebukadnezar 597 v. d. Z., nicht aber die zweite, der rund ein Jahrzehnt später auch der

Tempel zum Opfer fiel. An der Existenz des Tempels gebe es jedoch angesichts der Fülle der Informationen im Tanach, so Professor Schwartz, keine Zweifel.

Die Eroberer trieben die jüdische Elite ins babylonische Exil, wobei die Aussiedlung in mehreren Wellen stattfand und bereits nach der ersten Eroberung (597 v. d. Z.) einsetzte. Bis die Vertriebenen, beziehungsweise ihre Kinder, nach Jerusalem zurückkehren durften, verging etwas mehr als ein halbes Jahrhundert. Weitere zwei Jahrzehnte dauerte es, bis der kurz nach der Rückkehr in Angriff genommene Bau des Zweiten Tempels abgeschlossen wurde. 516 v. d. Z. war es dann aber so weit: Der neue Tempel wurde eingeweiht und nahm seinen Dienst auf, wobei er interessanterweise nicht größer, sondern kleiner als der erste war.

In kultureller Hinsicht, erläutert Professor Schwartz, habe der Zweite Tem-

Fortsetzung auf Seite 7

СВЯТЫНЯ

Даже спустя почти два тысячелетия после своего разрушения Иерусалимский храм продолжает волновать воображение людей

Tиша бе-Ав, 9-й день еврейского месяца ава, вошёл в историю как дата разрушения обоих Иерусалимских храмов. Первый был разрушен в 586 году до н. э., а второй – в 70 году н. э. Это день траура и поста (в этом году он приходится на 1 августа), который занимает важное место в еврейском годовом цикле. Впрочем, Иерусалимский храм имеет не только религиозное значение. Его история в высшей степени интересна, а кроме того, он играет немаловажную роль в современной международной политике.

В Танахе говорится, что Первый храм был построен царём Соломоном. С тех пор и до конца библейского периода он постоянно расширялся и перестраивался.

В то же время, как подчёркивает профессор исторической географии древнего Израиля Джошуа Шварц из израильского Университета имени Бар-Илана, строительство Храма не было актом, положившим начало еврейской религии, которая не зависела от существования какого-либо культового сооружения. Однако для многих людей этот Храм, в некотором роде задуманный как жилище бога, сделал веру более доступной для понимания, чем чисто абстрактное представление о вездесущем, но неосознаваемом божестве. Таким образом, в данном случае прослеживается определённая аналогия с золотым тельцом, которого изготовил Аарон после исхода евреев из Египта. Тем не менее между Храмом и золотым тельцом имеется фундаментальное различие: создание золотого тельца, который должен был символизировать бога для сомневавшихся сынов Израиля, было кощунством, в то время как строительство Храма, который таким символом не являлся, было богоугодным делом.

Kenner der Materie: Dr. Joshua Schwartz ist Professor für historische Geographie des antiken Israels und Direktor des Ingeborg-Rennert-Zentrums für Jerusalem-Studien an der Bar-Ilan-Universität | Foto: B. Zissu

На мирском, а точнее на политическом уровне храмы (и дворцы) в древности должны были, помимо прочего, демонстрировать власть правителя и служить увековечиванию его памяти. По словам профессора Шварца, Иерусалимский храм не был в этом отношении исключением. В Книге Царств рассказывается, что Дом Божий был построен из ценных материалов и богато украшен. Как сообщает Библия, чтобы сделать его ещё более великолепным, строители импортировали материалы, технологии и рабочую силу из Ливана.

В архитектурном плане Иерусалимский храм напоминал храмы ханаанских религий: он состоял из трёх помещений, степень святости которых увеличивалась по мере удаления от входа. На сегодняшний день археологи обнаружили на территории древнего Израиля и соседних с ним стран около 80 различных вариаций подобных конструкций, причём все они состоят из трёх помещений. В Иерусалимском храме самым священным местом была находившаяся в последнем помещении Святая святых (Ко-

деш ха-Кодашим), куда мог заходить только первосвященник и только в Йом Кипур.

Однако Храму в Иерусалиме сначала пришлось бороться за право играть центральную роль в иудаизме. Дело в том, что в Святой земле – от Арада на Мёртвом море на юге и до Дана на севере – имелись и другие храмы, посвящённые богу Израиля. Более того, в IX веке до н. э. царство Давида и Соломона распалось на два государства, причём Северное (Израильское) царство было больше и сильнее, чем расположенное большей частью на территории пустыни Южное (Иудейское) царство, где находился Иерусалим. Поэтому неудивительно, что цари Северного царства вовсе не желали признавать главенство Иерусалимского храма.

Однако после уничтожения Израильского царства в 720 году до н. э. Иерусалимский храм всё же стал единственным истинным храмом единого Бога и местом паломничества. В то время как в бывшем Северном царстве иудаизм постепенно выхолащивался и сливался с ханаанским и

другими местными культурами, в Иерусалиме еврейская религия продолжала развиваться, прежде всего (в годы правления царя Йошияху (Иосия), правившего с 640 по 609 год до н.э.), который отремонтировал Храм и способствовал укреплению монотеизма. Однако это не означает, что в истории Храма Южного царства не было трудных периодов.

Первый храм был разрушен вавилонянами в 586 до н. э., спустя 23 года после смерти Йошияху. Завоевание Иудейского царства было частью масштабной экспансии на запад Вавилонского царства во главе с царём Навуходоносором, который упоминается и в Танахе.

Более точные исторические данные, касающиеся Первого храма, привести трудно, поскольку нигде, кроме Библии, он не упоминается. Хотя в вавилонских источниках содержатся свидетельства первого завоевания Иерусалима Навуходоносором в 597 году до н. э., однако в них нет никаких упоминаний о втором завоевании, произошедшем спустя примерно десять лет после первого, во время которого был разрушен Иерусалимский храм. Тем не менее профессор Шварц считает, что с учётом обилия информации о Храме, содержащейся в Танахе, его существование не вызывает никаких сомнений.

Завоеватели угнали элиту Иудейского царства в вавилонский плен, причём эти переселения начались сразу же после первого завоевания в 597 году до н. э. и производились в несколько этапов. Прошло более 50 лет, прежде чем изгнанники или их дети получили разрешение вернуться в Иерусалим. Ещё двадцать лет продолжалось строительство Второго храма, которое началось вскоре после возвращения из плена. В 516 году

до н. э. новый Храм был освящён, и в нём начали проводить богослужения. Интересно, что он был не больше, а меньше Первого храма.

Как рассказывает профессор Шварц, в культовом отношении Второй храм в основном следовал традиции Первого. Однако старая каста священников была практически полностью вытеснена теми, кто вернулся из вавилонского плена. Во втором храме жертвоприношения животных также играли центральную роль. К ним относились проводившиеся три раза в день жертвоприношения Тамид (древнееврейское слово «тамид» означает «всегда»), жертвоприношения в Шаббат и праздники, а также в Йом Кипур. В принципе, принесение жертвы было prerogative первого священника, однако многие из этих жертвоприношений, особенно ежедневные, он поручал проводить другим священникам Храма.

Переломным моментом в истории Храма стали изданные в 167 году до н. э. антиеврейские эдикты и его осквернение селевкидским царём Антиохом IV. Это привело к восстанию Маккавеев, повторному освящению Храма (об этом событии напоминает праздник Ханука) и основанию династии Хасмонеев. Правление этой династии, продолжавшееся сто лет, завершилось в 40 году до н. э., когда римляне сделали царём Иудеи иудея Ирода.

Ирод, который был жестоким правителем и ставленником римских оккупантов, не пользовался особой любовью у своих еврейских подданных. Возможно, желая повысить свою популярность, Ирод около 20 года до н. э. начал масштабную перестройку и расширение Храма. Вероятно, руко-

Продолжение на стр. 7

Нахspiel: Jüdische Kriegsgefangene in Rom mit Kultgegenständen aus dem von römischen Legionen zerstörten Tempel (Abbildung am römischen Titusbogen) | Foto: Wikipedia, Von Dnalor 01, CC BY-SA 3.0

Fortsetzung von Seite 6

pel weitgehend an den Ersten Tempel angeknüpft. Allerdings sei die alte Priesterklasse zum großen Teil von den Rückkehrern aus Babylon verdrängt worden. Tieropfer blieben auch im Zweiten Tempel ein zentraler Bestandteil des Kultes – von dem dreimal täglich dargebrachten Tamid-Opfer („tamid“ bedeutet auf Hebräisch „immer“) über die Opfer an Schabbat und Feiertagen bis hin zu dem Opfer zu Jom Kippur. Grundsätzlich war es ein Privileg des Hohepriesters, die Opferung vorzunehmen, doch delegierte dieser viele Opferungen, zumal die alltäglichen, an andere Tempelpriester. Eine Zäsur in der Geschichte des Tempels waren die 167 v. d. Z. erlassenen anti-jüdischen Edikte und die Entweihung des Gotteshauses durch den Seleukidenkönig Antiochos IV. Dies führte zum Aufstand der Makkabäer, zur Wiedereinweihung des Tempels – an dieses Ereignis erinnert das Chanukka-Fest – und zur Gründung der Hasmonä-

erdynastie. Diese regierte ein Jahrhundert lang, bis die Römer letztendlich den Idumäer Herodes 40 v. d. Z. als König von Judäa einsetzten. Bei seinen jüdischen Untertanen war Herodes, ein brutaler Herrscher und ein Günstling der römischen Besatzungsmacht, nicht gerade beliebt. Vielleicht, um die Wogen zu glätten, nahm Herodes um das Jahr 20 v. d. Z. einen radikalen Um- und Ausbau des Tempels in Angriff. Fast nach dem Motto „Klotzen, nicht kleckern“ dehnte er den Tempelberg erst einmal durch massive Aufschüttungen auf ungefähr das Doppelte der ursprünglichen Fläche aus. Danach begann die Errichtung des Gebäudes – und zwar um den bestehenden Tempel herum. Erst nachdem das neue Gotteshaus fertig war, wurde das alte abgetragen. Damit erreichte Herodes, dass der Tempeldienst nicht unterbrochen werden musste und der Zweite Tempel als solcher fortbestand. In architektonischer Hinsicht müsste allerdings eher von einem dritten Tempel die Rede sein.

Imposant war der „zweite Zweite Tempel“ allemal. Nach Angaben des jüdischen Historikers Josef Ben-Matthijahu (Flavius Josephus) erreichte der Bau eine Höhe von 100 Ellen (hebräisch: Amot), wobei eine Ama circa 0,5 Meter entsprach. Damit war der herodianische Tempel mit circa 50 Metern so hoch wie ein heutiges Hochhaus mit 15 bis 20 Etagen. Angesichts des für Herodes typischen Hanges zu Pracht und Größe, um nicht zu sagen zu Größenwahn, hält Professor Schwartz diese Angabe für plausibel. Allerdings war dem mit großem Aufwand errichteten Bauwerk keine allzu lange Lebensdauer vergönnt. Im Jahr 70 n. d. Z. brannten römische Legionen bei der Niederschlagung des vier Jahre zuvor ausgebrochenen jüdischen Aufstands den Tempel nieder. Die Konsequenzen des Tempelfalls für das Judentum waren enorm. Vom berühmten Lehrhaus in Jawne ausgehend, entwickelte sich das rabbinische Judentum, das die Religion für eine Zeit ohne die zentrale Kultstätte be-

reizzumachen suchte. Allerdings büßte der Tempelberg durch die Zerstörung des Tempels, so die rabbinische Auffassung, nichts an Heiligkeit ein. Die traditionelle jüdische Erwartung besagt, dass auf dem Berg auch ein dritter Tempel stehen wird – allerdings nicht von Menschenhand erbaut, sondern beim Anbruch des messianischen Zeitalters vom Himmel herabsteigend. Die Präsenz Gottes, so ein ebenfalls bis heute gültiges Glaubensprinzip, weiche nicht vom Tempelberg – inklusive der Westmauer, der westlichen Umrandung des herodianischen Tempelbezirks.

Die fortbestehende Heiligkeit des Ortes löste heftige Debatten darüber aus, ob ein Betreten des Tempelbergs gestattet sei. Eine zentrale Sorge war und ist dabei die Gefahr, dass der Besucher aus Versehen den Ort des Allerheiligsten betreten könnte, was nach der Halacha strengstens verboten ist. Auch wurde die Frage gestellt, ob Menschen nach dem Tempelfall überhaupt die Möglichkeit hätten, einen für das Betreten des Tempels erforderlichen Zustand ritueller Reinheit zu erreichen. Dabei gingen die rabbinischen Meinungen im Laufe der Jahrhunderte zum Teil weit auseinander. Nach dem Sechstagekrieg von 1967 verbot das israelische Oberrabbinat jegliches Betreten des Tempelbergs. Indessen gibt es, vor allem im nationalreligiösen Lager, rabbinische Autoritäten, die das Begehen bestimmter Teile des Tempelbergs erlauben.

Im Talmud findet sich die berühmte Erzählung von vier Gelehrten – Rabbi Akiva, Rabban Gamaliel, Rabbi Elasar Ben-Asaria und Rabbi Jehoschua Ben-Chanania –, die den in Ruinen liegenden Tempelberg besuchten und einen Fuchs aus dem Tempel herauskommen sahen. Aus diesem Besuch schöpfte Rabbi Akiva trotz der Verzweiflung seiner Begleiter die Hoffnung auf einen Wiederaufbau Jerusalems und des Tempels. Historisch gesehen, betont Professor Schwartz, gab es immer Juden, die den Tempelberg betreten und dort beteten, was allerdings von den christlichen beziehungsweise mosle-

mischen Herrschern nicht immer erlaubt wurde.

Anders als der Erste Tempel ist der Zweite Tempel in historischen Quellen außerhalb des Tanach ausführlich dokumentiert. Ein wichtiges historisches Zeugnis ist auch die Abbildung der von den Römern aus dem Tempel geraubten und nach Rom verbrachten Kultgegenstände auf dem Triumphbogen von Titus, inklusive der Menora. Im Großen und Ganzen, so Professor Schwartz, sei die Abbildung der Menora als korrekt anzusehen. Ob alle Details des Menora-Reliefs geschichtsgetreu seien, lasse sich allerdings nicht sagen: Dem Triumphator, glaubt Schwartz, dürften Einzelheiten unwichtig gewesen sein.

Im Christentum und im Islam wurde die Historizität des Ersten und des Zweiten Tempels nicht bestritten – inklusive ihres Standorts in Jerusalem. Allerdings deuteten beide Religionen die Tempelzerstörung als ein Zeichen für die Überlegenheit ihres eigenen Glaubens. Bei den Christen wurde das Ereignis oft als Strafe für die Weigerung der Juden gedeutet, den eigenen Glauben aufzugeben und zum Christentum überzutreten.

Im Islam wiederum galt die Tatsache, dass die Al-Aksa-Moschee und der Felsendom dort erbaut wurden, wo einst der salomonische Tempel gestanden hatte, als ein Beweis dafür, dass der Islam das Judentum als Gottes bevorzugte Religion abgelöst habe. Noch im Jahr 1929 veröffentlichte der Moslemische Oberrat in britischen Mandatspalästina eine Broschüre, in der es zum Erhabenen Heiligtum, al-Haram al-Scharif, wie der Tempelberg auf Arabisch genannt wird, hieß: „Diese Stätte ist eine der ältesten in der Welt. Ihre Heiligkeit reicht in die früheste (vielleicht prähistorische) Zeit zurück. Ihre Identität mit der Stätte des salomonischen Tempels steht außer Zweifel.“ Erst nach der Staatsgründung Israels wurde die Leugnung jeglicher Verbindung zwischen dem Judentum und Jerusalem, inklusive des Tempelberges, zum Grundton antiisraelischer Propaganda. wst

начало на стр. 6

водствуясь принципом «чем больше, тем лучше», он первым делом почти вдвое увеличил площадь Храмовой горы. После этого началось строительство самого здания, причём возводилось оно вокруг старого Храма. Лишь после того как новый Храм был готов, старый был снесён. Тем самым Ирод добился того, чтобы храмовые богослужения не прерывались, а Второй храм как таковой сохранился. Однако с архитектурной точки зрения правильное было бы говорить о Третьем храме.

Так или иначе, «второй Второй храм» выглядел очень импозантно. Как сообщает еврейский историк Йосеф бен Матитьяху (Йосиф Флавий), он достигал 100 локтей (древнеевр. амот) в высоту, причём один локоть соответствовал приблизительно 50 сантиметрам. Таким образом, высота Храма Ирода составляла около 50 метров, то есть он был высотой с современный 15 – 20-этажный дом. Учитывая свойственную Ироду склонность к роскоши и монументальности, можно даже сказать манию величия, профессор Шварц считает эти данные вполне правдоподобными. Однако этому построенному с большим размахом сооружению не было суждено простоять долгие годы. В 70 году н. э. римские легионеры сожгли Иерусалимский храм во время подавления еврейского восстания, вспыхнувшего за четыре года до этого.

Разрушение Храма имело огромные последствия для евреев. В знаменитой академии в Явне зародился раввинистический иудаизм, который стремился адаптировать иудейскую религию к новой ситуации и обеспечить её выживание без центрального культового сооружения. Несмотря на это, по мнению раввинистических авторитетов, Храмовая гора не утратила своей святости и после разрушения

Храма. В традиционном иудаизме существует представление, что на этом месте будет стоять Третий Храм. Однако этот Храм будет нерукотворным, ниспосланным небесами после наступления мессиянской эры. До сих пор евреи верят в божественное присутствие на всём ареале Храмовой горы, включая Западную стену (Стена плача), которая ограничивала с запада храмовый комплекс Ирода.

Представление, что Храмовая гора не утратила своей священности, стало причиной острых дискуссий по поводу того, можно ли на неё заходить. Главным опасением было и остаётся то, что посетитель может случайно зайти на то место, где когда-то находилась Святая Святых, а это, согласно Галахе, строжайше запрещено. Кроме того, задавался вопрос, могут ли люди после разрушения Храма достичь состояния ритуальной чистоты, необходимого для того, чтобы зайти в него. На протяжении столетий мнения раввинов на этот счёт порой существенно расходились. После Шестидневной войны 1967 года Главный раввинат Израиля запретил заходить на Храмовую гору. В то же время некоторые авторитетные раввины, прежде всего относящиеся к национально-религиозному лагерю, разрешают заходить на определённые участки Храмовой горы.

Знаменитый рассказ в Талмуде повествует о том, как четыре мудреца, рабби Акива, раббан Гамлиэль, рабби Элазар бен-Азария и рабби Йехошуа бан-Ханания, посетили Храмовую гору и увидели, как из руин Храма выбегает лиса. И хотя спутники рабби Акивы были в отчаянии, этот эпизод вселил в него надежду на восстановление Иерусалима и Храма. Как подчёркивает профессор Шварц, всегда были евреи, которые заходили на Храмовую гору и молились там, если христианские или мусульманские власти разрешали делать это.

В отличие от Первого храма, Второй храм подробно описан не только в Танахе, но и в исторических документах. Важным историческим свидетельством является изображение на триумфальной арке Тита предметов культа (в том числе и Меноры), захваченных римлянами в Храме и вывезенных в Рим. По мнению профессора Шварца, рельефное изображение Меноры в целом соответствует действительности. Верно ли это изображение во всех деталях, сказать трудно, поскольку такие подробности вряд ли имели значение для триумфатора.

В христианстве и исламе факт существования Первого и Второго храмов никогда не подвергался сомнению. Не оспаривалось и то, что они находились в Иерусалиме. Однако обе эти религии видели в разрушении Храма доказательство своего превосходства. Христиане часто трактовали это событие как кару за нежелание евреев отказаться от своей религии и принять христианство.

В свою очередь мусульмане считали, что тот факт, что мечеть аль-Акса и Купол Скалы были построены на том месте, где когда-то стоял храм Соломона, является доказательством того, что ислам сменил иудаизм в качестве богоугодной религии. Ещё в 1929 году Главный совет мусульман в подмандатной Палестине опубликовал брошюру, в которой аль-Харам аш-Шариф («Благородное святилище»), как Храмовая гора называется по-арабски, описывается следующим образом: «Это место – одно из самых древних в мире. Его святость уходит корнями в древнейшие, возможно доисторические времена. Не подлежит никакому сомнению то, что на нём находился Храм Соломона». Лишь после основания Государства Израиль отрицание какой-либо связи между еврейством и Иерусалимом, включая Храмовую гору, стало лейтмотивом антиизраильской пропаганды. wst

„Was ich immer schon wissen wollte ...“
Glossar mit Begriffen des Judentums – von Rabbiner Dr. Joel Berger
„ЭТО Я ДАВНО ХОТЕЛ ЗНАТЬ ...“
Словарь иудаизма раввина д-ра Йоэля Бергера

KASCHRUT (hebräisch):
die Gesamtheit der Speisevorschriften der Tora und der nachbiblischen rabbinischen Auslegungen. Diese regeln, welches Essen koscher, also nach dem Judentum zum Verzehr geeignet ist. Als Gegenbegriff zu kosher wird meistens „treife“ (modernhebräisch: „trefa“) verwendet. Nach der Kaschrut ist es unter anderem erlaubt, alle wiederkäuenden Paarhufer zu essen, also zum Beispiel Kuh-, Schaf- und Ziegenfleisch. Beim Geflügel gibt es ebenfalls Einschränkungen, als traditionell kosher gelten unter anderem Enten, Gänse und Hausgeflügel. Fluss-, See- und Meerestiere müssen Schuppen und Flossen besitzen, um als rein zu gelten. Die Tora warnt eindringlich vor dem Verzehr von Blut, denn Blut sei Leben.
Es ist streng verboten, Milch und Fleisch zu vermischen: „Du sollst ein Zicklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen.“ (5. Buch Mose 14:21) Da dieser Satz in der Tora dreimal vorkommt, wurde seine Bedeutung von den Rabbinern so ausgelegt, dass Milch und Fleisch weder zusammen gegessen noch zusammen gekocht werden dürfen und separat aufbewahrt werden müssen. Koschere Küchen haben deshalb getrennte Bereiche für Geschirr und Besteck für Fleisch und Milch. Nach dem Genuss von Fleischspeisen muss man mindestens drei Stunden warten, bis man Milchspeisen zu sich nehmen darf. Juden aus verschiedenen Ländern beachten dabei unterschiedliche Wartezeiten.

КАШРУТ (древнеевр.)
Совокупность законов о пище, содержащихся в Торе и послебиблейской раввинистической литературе. Эти законы определяют, какие продукты питания являются кошерными, то есть пригодными к употреблению в пищу в иудаизме. В качестве противоположного понятия, как правило, используется слово «трефное» (совр. иврит: трефа). Согласно законам кашрута разрешено, помимо прочего, есть парнокопытных жвачных животных, например, коров, овец и коз. В отношении птицы также имеются ограничения: например, традиционно кошерными считаются утки, гуси и домашняя птица. Речные и морские животные, чтобы считаться кошерными, должны иметь чешую и плавники. Тора строжайше запрещает употреблять в пищу кровь, поскольку кровь – это жизнь.
Строго запрещено смешивать молоко и мясо. В 5-й книге Моисея (14:21) говорится: «Не вари козлёнка в молоке его матери». Поскольку это предложение встречается в Торе три раза, то раввины пришли к заключению, что молоко и мясо не только нельзя одновременно употреблять в пищу и смешивать при приготовлении, но и необходимо хранить их в разных местах. Поэтому в кошерных кухнях посуда и столовые приборы для молока и мяса хранятся раздельно. Между употреблением в пищу мясного и молочного должно пройти по меньшей мере три часа. У евреев разных стран существуют на этот счёт разные предписания.

Lernziel Hass

Studie belegt schwerwiegende antiisraelische und antisemitische Inhalte in palästinensischen Schulbüchern

Wie friedensbereit ist die palästinensische Gesellschaft? Über diese Frage wird in der internationalen Öffentlichkeit nicht sehr oft diskutiert. Der eine oder andere neigt dazu, die Schuld für den ausbleibenden Frieden zwischen Israel und seinen palästinensischen Nachbarn nahezu automatisch dem jüdischen Staat in die Schuhe zu schieben. Umso wichtiger sind diejenigen Stimmen, die sich um eine objektive Darstellung des oft tabuisierten Themas bemühen. Einen wichtigen Beitrag zu mehr Objektivität hat das Mideast Freedom Forum Berlin (MFFB) geleistet. Die Organisation, die gegen Antisemitismus, Antiisraelismus, Islamismus und Rechtsextremismus kämpft, legte jüngst eine Studie zu dem Bild von Israel und von Juden vor, das palästinensische Schulbücher zeichnen. Die Ergebnisse seien besorgniserregend, so die Bundestagsabgeordnete Michael Leutert, Volkmar Klein, Sven Christian Kindler und Johannes Kahrs, die das Vorwort zu der Untersuchung verfasst haben.

Wie besorgniserregend, wird bei der Lektüre überaus deutlich. Laut der Untersuchung, bei der Schulbücher für die erste bis neunte Klasse in der West Bank und im Gaza-Streifen ausgewertet wurden, nähmen die Schulbuchtexte in Fächern wie Geschichte und Bürgerkunde inhaltlich durchweg negativen Bezug auf Israelis und Juden,

die vielfach dämonisiert würden. Die Geschichtsdarstellung laufe auf eine Abbildung von Juden und Israelis als Feind hinaus; die historische Verbindung von Juden zu dem Land werde verneint, wodurch die heutige jüdische Präsenz in Israel delegitimiert werde.

Historisch gesehen würden Juden nur als Widersacher des Propheten Mohammad und als neuzeitliche „Kolonisten“ dargestellt. Hauptmotive jüdischer Immigration nach Palästina – Antisemitismus und die Schoa – würden mit keinem Wort erwähnt. Zudem enthielten die Schulbücher, so die Studie, weder Informationen über jüdische Kultur oder Religion noch über die israelische Gesellschaft. Die vom MFFB beanstandeten Bücher werden übrigens nicht nur im öffentlichen Schulwesen der Autonomiegebiete, sondern auch an von der internationalen Gemeinschaft finanzierten Schulen des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) verwendet.

Es bleibt nicht bei einem verzerrten Geschichtsbild. Auch eine Friedensvision fehlt im Unterricht. So finde sich, brachte die Untersuchung ans Tageslicht, der Staat Israel nicht auf palästinensischen Schulkarten, seine Existenz werde unterschlagen. Textstellen, die an Verständigung appellierten, fänden sich in den Büchern nicht. Vielmehr sei oft von der „Rückkehr“ in das heutige israelische

Bloß nicht Gutes über Juden: Klassenzimmer in Gaza | Foto: dpa

Staatsgebiet als einem hehren Ziel die Rede.

Wo es den Schulbuchautoren „didaktisch“ angebracht erscheine, würden gängige antisemitische Stereotype eingebaut. So etwa finde sich in den Texten die Behauptung, der Zionismus habe seinen Sitz von London nach New York verlegt, weil in den USA viele Medien und Wirtschaftsbereiche in den Händen der zionistischen Bewegung seien. Solcher Hetze stünden keine positiven oder auch nur neutralen Darstellungen von Juden oder Israelis gegenüber. Ausgeprägt sei auch die Glorifizierung des „Widerstands“ gegen Israel – also des Terrorismus. Der „Widerstand“ werde mit Begriffen wie Aufopferung und Märtyrertod verherrlicht. Gefallene Palästinenser figurieren als Märtyrer.

Im Nachwort zu der Studie stellt der MFFB-Vorstand Jörg Rensmann fest: „Die in der vorliegenden Broschüre versammelten Lehrinhalte aus gebräuchlichen palästinensischen Schulbüchern haben einen erheblichen Anteil daran, Hass und Vorurteile gegen Juden und jüdische Israelis zu fördern und zu fes-

Die Schulbuchtexte nehmen inhaltlich durchweg negativen Bezug auf Israelis und Juden.

tigen und damit Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung zu ermöglichen, sie zu rationalisieren und zu legitimieren.“ Wohl nicht umsonst hat das MFFB die Studie unter den programmatischen Titel „Bildung für nächste Generation: eine Korrektur palästinensischer Schulbücher als Voraussetzung für eine Verständigung“ gestellt.

Im Zusammenhang mit den beanstandeten Texten sieht das MFFB auch die internationale Politik in der Verantwortung. Rensmann betont: „Wer sich glaubwürdig für einen Friedensprozess im Nahen Osten zwischen Arabern und Israelis einsetzen möchte, sollte mit dazu beitragen, dass auf palästinensischer Seite eine gesellschaftliche Veränderung in Richtung auf Demokratie, die Stärkung des Individuums und seiner Rechte und auf Einhaltung von Menschen- und Minderheitenrechten eintreten kann. Dazu zählt eine Wissensvermittlung in Bildungsinstitutionen, die nicht zu Hass und Gewalt beiträgt.“ Wann dieser Wunsch Realität werden könnte, ist nach der Lektüre der Studie allerdings eine schwer zu beantwortende Frage. zu

Ziel der Ausbildung – ненависть

Недавно проведённое исследование продемонстрировало резкую антиизраильскую и антисемитскую направленность палестинских школьных учебников

Насколько палестинское общество готово к миру? Этот вопрос довольно редко обсуждается мировой общественностью. Некоторые автоматически возлагают вину за отсутствие мира на Ближнем Востоке на еврейское государство. Поэтому особую значимость приобретают голоса тех, кто пытается объективно отобразить эту часто табуированную тему. Важную работу в этом направлении проделал Берлинский форум за свободу на Ближнем Востоке (БФСБ). Недавно эта организация, которая борется с антисемитизмом, антиизраелизмом, исламизмом и правым экстремизмом, представила результаты исследования, посвящённого образу Израиля и евреев в палестинских школьных учебниках. По словам депутатов Бундестага Михаэля Лойтерта, Фольмара Кляйна, Свена Кристиана Киндлера и Йоханнеса Карса, которые написали предисловие к этому исследованию, его результаты внушают беспокойство.

Исследование с абсолютной ясностью демонстрирует серьёзность данной проблемы. Так, проанализировав учебники с первого по девятый класс, используемые в школах на Западном берегу реки Иордан и в Секторе Газа, его автор пришёл к выводу, что в текстах по таким предметам, как, например, история и граждановедение, израильтяне и евреи сплошь и рядом представляются в отрицательном свете и часто изображаются как воплощение зла. История подаётся таким образом, что евреи

и израильтяне выступают в образе врага. Кроме того, в учебниках отрицается историческая связь евреев со Святой землёй, то есть присутствие евреев в сегодняшнем Израиле изображается как нелегитимное.

В ШКОЛЬНЫХ материалах отсутствует какая-либо перспектива мирного урегулирования.

В историческом плане евреи представлены только как противники пророка Мухаммеда, а в Новое время – как колонизаторы. Главные причины еврейской иммиграции в Палестину, антисемитизм и Холокост, вообще не упоминаются. Кроме того, в исследовании говорится, что школьные учебники не содержат никакой информации о еврейской культуре, религии и израильском обществе. Кстати, проанализированные БФСБ учебники используются не только в государственных школах автономных палестинских территорий, но и в школах финансируемого между-

народным сообществом Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Однако проблема не ограничивается искажением истории. В школьных материалах отсутствует какая-либо перспектива мирного урегулирования. Например, как показывает исследование, на палестинских школьных географических картах отсутствует Израиль, его существование замалчивается. В учебниках отсутствуют тексты, содержащие призывы к достижению взаимопонимания между палестинцами и израильтянами. Напротив, часто говорится о том, что «возвращение» на территорию современного Израиля – это священная цель.

Там, где авторам учебников это казалось дидактически целесообразным, в тексты были включены распространённые антисемитские стереотипы. Например, в учебниках можно найти утверждение, что «сионизм» перенёс свою штаб-квартиру из Лондона в Нью-Йорк, потому что в США многие СМИ и сферы экономики находятся в руках сионистского движения. Как подчёркивается в исследовании, в учебниках отсутствует какая-либо положительная или даже просто нейтральная информация о евреях и израильтянах. Также обращает на себя внимание восхваление «сопротивления» Израилю, то есть терроризма. «Сопротивление» превозносится как самопожертвование и мученическая смерть, а погибшие палестинцы называются мучениками.

В послесловии к исследованию член правления БФСБ Йорг Ренсман констатирует: «Проанализированные в данной брошюре тексты из учебников, широко используемых в палестинских школах, в значительной степени способствуют распространению и усилению ненависти и предрассудков в отношении евреев и еврейского населения Израиля и тем самым служат рациональным обоснованием и оправданием насилия как средства политической борьбы». Неслучайно БФСБ назвал своё исследование «Образование для следующего поколения: внесение поправок в палестинские школьные учебники как предпосылка для достижения взаимопонимания».

В связи с текстами, вызывающими нарекания, БФСБ выдвигает требования и в адрес международного сообщества. Ренсман подчёркивает: «Тот, кто действительно стремится способствовать достижению мира между арабами и израильтянами на Ближнем Востоке, должен позаботиться о том, чтобы палестинское общество взяло курс на демократию, укрепление прав индивидуума и соблюдение прав человека и меньшинств. Сюда входит и обучение в образовательных учреждениях, которое не ведёт к ненависти и насилию». Однако, исходя из результатов исследования, трудно предсказать, когда эти рекомендации станут реальностью.

Herausgeber:
Zentralrat der Juden in Deutschland,
Körperschaft des öffentlichen Rechts
V.i.S.d.P.:
Daniel Botmann
Redaktion:
Wladimir Struminski
Marina Rabkina
Postanschrift:
Postfach 04 02 07
10061 Berlin
Telefon/Fax:
030 284456-0/13
E-Mail: zukunft@zentralratjuden.de
Gestaltung und Layout:
Mariette Junk, Kaya Deniz –
WARENFORM
Druck:
Union Druckerei Berlin GmbH
ISSN: 1618-6087

Die „Zukunft“ erscheint monatlich als kostenloses Informationsblatt in einer Auflage von 25.000 Exemplaren. Für unaufgefordert eingesandte Manuskripte und Fotos übernimmt die Redaktion keine Haftung, außerdem gibt es keine Veröffentlichungsgarantie. Бесплатный информационный бюллетень «Zukunft» издается ежемесячно тиражом 25 000 экземпляров. За незаказанные тексты и фотографии редакция ответственности не несет, публикация незаконных текстов не гарантируется.

Titelleiste: dpa
Das Informationsblatt „Zukunft“ wird aus Bundesmitteln gefördert.
Издание информационного бюллетеня «Zukunft» осуществляется из средств федерального бюджета.

IMPRESSUM