

Ту Би-Шват 5785 - Экология и духовность в еврейской традиции

Экология – это крайне практическая дисциплина науки. Ничто так не может вернуть нас "на землю", как охрана нашей планеты, однако существует аспект экологического сознания, который часто остаётся незамеченным – духовное измерение. Когда мы занимаемся только собой, не проявляем уважения к другим людям или вещам, которые существуют помимо нас, мы немедленно скатываемся в моральное и духовное заблуждение. Как говорится в еврейской поговорке: «слепая лошадь ведет прямо в яму».

Бесчисленные законы Торы побуждают нас открывать глаза, действовать ответственно и сострадательно по отношению к нашей окружающей среде. Помимо других экологических предписаний, Тора содержит законы бал ташхит (это значит не разрушать преднамеренно и не тратить ресурсы без нужды), запрет на вырубку плодовых деревьев на вражеской территории во время войны и так далее. Тора показывает, что, хотя мы можем чувствовать разногласия с природой, на самом деле мир – это гармоничное целое, где каждый элемент уникален и ценен.

Раби Авраам Ицхак Кук (1865-1935), один из ведущих мыслителей XX века, изложил эту мысль в своей книге «Орот ха-Кодеш – Свет Святого», сказав следующее: «Если ты поражён тем, как возможно говорить, слышать, нюхать, касаться, видеть, понимать и чувствовать, скажи своей душе, что все живые существа дают тебе полноту твоего опыта. Ничто не является излишним, всё

необходимо и служит своей цели. 'Ты' присутствуешь во всём, что под тобой, и ты связан со всем, что над тобой.»

Духовно настроенный человек поймёт, что каждое существо в своей сущности связано с каждым другим существом, и что мы разделяем общую судьбу. Наше поведение должно быть основано на сострадании, а не на жадности или агрессии. Эта этика относится ко всем ступеням творения. Как сказал великий каббалист Раби Моше Кордоверо из Цфата («РаМаК», 1522-1570) в своей книге «Томер Девора – Пальма Деворы»: «Сострадание каждого должно распространяться на все существа, и не следует презирать или уничтожать их; божественная мудрость, которая создает всякую жизнь, распространяется на всё творение – на 'молчащую' или минерализованную ступень, флору (растения) и фауну (животных и людей).»

Вот почему наши мудрецы предупреждали нас о недопустимости неуважительного отношения к пище или, не дай Б-г, бездумного её выбрасывания. Как божественная, то есть сверхъестественная, мудрость не презирает ничего, поскольку всё было создано, как написано: «Ты всё создал с мудростью» (Псалмы 104:24), так и человек должен проявлять сострадание ко всем творениям, которые создал Святой, благословен Он.

Слова РаМаКа раскрывают картину мира, где в центре находится Б-г, в отличие от других мировоззрений, ставящих в центр человека или природу. Как сказал Бааль Шем Тов (Раби Исраэль бен Элиэзер, основатель хасидизма, 1698-1760), мы должны стремиться к

благополучию всех, ибо все мы – творения Б-га, созданные для выполнения Его воли.

Он сказал в своей книге «Цаваат ха-Риваш – Завещание Раби Бааль Шем Това», сборнике учений Раби Бааль Шем Това и его преемника Раби Дова Бера из Межрибожа: «Не думай о себе как о чём-то лучшем, чем другие...». Ведь «на самом деле ты не отличаешься от другого творения, ибо все вещи созданы, чтобы служить Б-гу. Так как Б-г дал тебе сознание, Он также дал твоему ближнему его сознание».

Эта связь всех творений и общая миссия служить Б-гу, каждое существо по-своему, часто сравнивается с великой песней. Как мы говорим во время Шаббатних молитв: «Душа всякого живого да прославит Твое имя... Пусть все сердца обратятся к Тебе». На самом деле, когда Талмуд описывает мистический опыт, эта пророческая мудрость соединяется с песней. Мудрецы рассказывают, как Раби Элазар бен Арах, показывая своё желание изучать мистические знания, сказал своему учителю Раби Иоханану – в этот момент деревья поля были охвачены небесным огнём и начали петь, повторяя стихи из Псалма 148: «Хвалите Б-га с земли, морские чудовища и все глубины... Горы и все холмы, фруктовые деревья и все кедры... Хвалите Б-га!» Если мы будем слушать внимательно, эту песнь можно услышать и сегодня. Раби Арье Левин (цадик из Иерусалима, 1885-1969) рассказывал, как однажды он с учителем, Раби Авраамом Ицхаком Куком, шел по полям. Они говорили о Торе, когда Раби Левин сорвал цветок. Тогда Раби Кук заметил: «Всю свою жизнь я старался никогда не срывать травинку или цветок без причины, если была возможность для

роста или цветения. Ты знаешь учение наших мудрецов, что ни одна травинка на земле не растет, без того, чтобы у неё не было ангела, который велит ей расти. Каждый побег и каждый лист говорит что-то значительное, каждый камень шепчет в тишине некоторые скрытые послания – каждое творение поет свою песню». «Слова нашего великого учителя», — заключил Раби Левин, — «сказанные чистым и святым сердцем, глубоко запали в моё сердце. С того дня я начал ощущать сильное сострадание ко всем вещам, которые меня окружают».

Что мы из этого выносим? С одной стороны, нужно научиться понимать природу, бережно относиться к дарам Б-га, не разрушать Землю, с другой стороны, дать возможность празднику Ту БиШват, Новому году деревьев, проникнуть в нашу душу.

Множество мест в наших древних источниках подчеркивают важность дерева как символа. Одно из таких мест, где народ Израиля сравнивается с деревом, звучит так: «Как дни деревьев, так и дни народа Моего» (Иешаягу 11:1).

Из всего растительного мира дерево было избрано быть объектом человеческих размышлений, оно так близко нашему сердцу, что кажется, будто каждый, кто причиняет ему вред, ранит живого человека. Слушаем снова слова Раби Левина, что мы должны развить в своей душе сильное сострадание к окружающему творению. Это правда. Тот, кто когда-либо обнимал дерево всеми своими чувствами, знает это.

Так и Ту БиШват свидетельствует о душевной связи между человеком и деревом. Этот праздник основывается на галахе, что этот день является Новым годом деревьев и митцвот, которые должны исполняться только в Израиле.

Он празднуется по всему Израилю и в диаспоре, хотя этот день на самом деле является обычным рабочим днем и не имеет специальных митцвот, как праздники и торжества. Тем не менее, мы увековечиваем этот день добрыми обычаями для нас и наших детей, чтобы выразить наши чувства и переживания в этот рабочий день.

Но какая причина всему этому? Что нашлось в этом дереве, что стало объектом всех желаний и стремлений, что его вознесли до одного из центральных объектов мышления Израиля?

История этого народа напоминает историю этого дерева. История народа Израиля по своей сути — это непрерывная череда восхождений и падений, прогресса и отступлений, которая продолжается через все поколения. Этот малый народ существует и сегодня, несмотря на все трудности, несмотря на многих Гаманов, несмотря на различные эпохи. Существуют эпохи процветания еврейского народа и эпохи бедствий и страданий, моменты расцвета и процветания, и моменты, когда ветви высыхают, но ствол всегда остаётся живым.

И народ Израиля обладает замечательной особенностью — обновляться и оставаться как прежде, старение не влияет на него. Именно эта особенность присуща дереву, которое с каждым новым годом обновляется: на месте

высохших ветвей, которые не выдержали суровых зимних условий, появляются новые ветви, живые и свежие, приносящие плоды.

Так происходит и в диаспоре, и особенно в Государстве Израиль. Двухтысячелетнее изгнание не сделало этот народ старым, он остаётся молодым и свежим, несмотря на все трудности. Так мы празднуем Ту БиШват как идентификацию с нашим народом, нашей землёй и нашей Торой, ведь: «Дерево жизни она тем, кто держится за неё» (Мишлей 3:18), что мы говорим при выемке Торы и её возвращении в Арон ха-Кодеш.

Один из обычаев Ту БиШвата заключается в том, что здесь, в диаспоре, этот день также всё больше означает конец зимы и открывает дорогу весне. Мы уже замечаем это по тому, что утро становится светлее. Конечно, бывает, что в месяцах, когда должно быть очень холодно и много снега, бывает тепло, а снег бывает только до конца апреля. Но Ту БиШват как конец зимы празднуется в иудаизме иначе, чем в нашем светском окружении. Не с карнавальными шествиями и воздушными змеями, не с парадами и угощениями, а этот обряд домашний и задумчивый.

Вечером перед этим днем наливают в большой стакан белое вино. Белое вино должно быть хорошо охлаждено, даже немного холоднее, чем обычно пьют белое вино. Произносят браху (благословение) над вином и пьют небольшой глоток. Затем снова убирают бутылку с белым вином. Белое вино символизирует зиму, которую мы медленно прогоняем с этой церемонией. В стакан наливают крепкое красное вино тёмного цвета. Красное

вино символизирует тепло, тепло наступающей весны. Каждый ценитель вина знает, что красное вино не следует охлаждать, так как его аромат не раскроется, и вино будет почти безвкусным. Поэтому это крепкое красное вино, если оно не совсем комнатной температуры, должно быть слегка охлаждено. Наполняют стакан красным вином, пока оно не станет ярко-красным и не перестанет быть холодным. Затем снова пьют и снова доливают красное вино, пока в стакане не останется только чистое красное вино. Хаг Самеах!

Мартин Арие Рудольф