

Глава 24

СВЯТОСТЬ

Б-г свят. Он является апофеозом святости, источником, из которого она льется в мир. В Своем мире Б-г установил пределы как для святости, так и для обособленности. Святость Он дал Израилю: «Будьте святы для Меня» (*Исход 22:30*); «Ваш стан должен быть свят» (*Втор. 23:15*). *С'форно* комментирует последний стих так: «От нечестия и мерзости». Б-г повелел израильтянам очищаться и хранить обособленность от народов и всего нечистого, поскольку в противном случае святость недостижима. Об этом говорится прямо: «Вы должны быть святы для Меня, ибо Я, Г-дь, свят, и Я отделил вас от народов, чтобы вы были Моими» (*Левит 20:26*).

Святость – это основание мира. Ее можно определить как совершенство, чистоту, отсутствие всякой мерзости, духовной нечистоты, эгоизма, похоти. Мы должны усердно работать над тем, чтобы святость наполнила наше сердце: «Иди к народу и освяти их» (*Исход 19:10*), и *Раши* комментирует: «Подготовь их, чтобы они могли приготовиться». Необходима готовность сердца и души к святости и чистоте. Противоположность святости – *хулин*, не святость, от корня *халал*, вакуум. Нерелигиозный еврей – это вакуум, в котором нет святости.

Да, святость – это основание и мира, и Израиля, поскольку ради святости созданы и мир, и Израиль, Б-жий посол в мире. Израиль должен подражать Б-гу, Его качествам и путям, чтобы стать светом для народов и привести мир к абсолютному добру. Мудрецы сказали (*Торат коханим, К'дошим, 1*):

Если вы освятите себя, Я буду считать, что этим вы освятили Меня. Если вы не освятите себя, Я буду относиться к вам так, как будто вы не освятили Меня... Абба Шаул сказал: «Израиль – это царская свита, и они должны подражать царю».

Другими словами, Израиль, будучи Б-жьей свитой, должен подражать Ему, стараться быть похожим на Него настолько, насколько возможно для человека. Если израильтяне это делают, Б-г как бы духовно возвышается Сам. Это важная заповедь: «Помните и храните все Мои заповеди, и будьте святы вашему Б-гу» (*Числа 15:40*). *Сифри* комментирует (*Ш'лах, 115*): «В этом святость всех заповедей». Иначе говоря, через заповеди Израиль становится святее, ради чего Б-г и вывел его из Египта. Впрочем, об этом чуть ниже.

В *Левите 11:44–45* мы читаем:

Ибо Я Г-дь, ваш Б-г, и поскольку Я свят, вы тоже должны стать святы и оставаться освященными. Поэтому не оскверняйте свои души, принимая в пищу мелких животных, живущих на земле. Я Г-дь, и Я вывел вас из Египта, чтобы быть вашим Б-гом. Поэтому, поскольку Я свят, вы тоже должны быть святы.

Мы видим, что Б-г дает Израилю заповедь святости дважды. Почему? «Поскольку Я свят». Иначе говоря, как Б-г свят, так и мы должны быть святы. Мудрецы обращают внимание на эту мысль в *Танхуме (К'дошим, 5)*:

«Вы должны стать святы»: почему мы должны это сделать? Б-г прикрепил нас к Своим чреслам, как сказано: «Как пояс прикрепляется к чреслам человека» (Иер. 13:11). Следовательно, «вы должны быть святы, поскольку Я Г-дь, ваш Б-г, и я свят» (Левит 19:2).

В *Торат коханим, Ш'мини, 12*, говорится: «Как Я свят, так и вы святы. Как Я отделен, так и вы должны отделиться». Вот определение святости: отделение от мерзостей, нечистоты и зверств мира и прикрепление к чистоте, духовности, добру и ярму Неба с целью возвыситься и освятиться. Зверь – это всегда раб физических желаний и похотей. Животное не может отделиться от своей животной сущности, поскольку оно таким создано. Зачем? Чтобы дать человеку наглядный пример поведения, которого он должен избегать.

Перед Израилем поставлена задача обуздать свои страсти, что объясняет, почему заповедь святости звучит так часто. В жизни нам постоянно приходится бороться с похотью и

желаниями, будь-то в еде и в супружеских отношениях. Вопросу пищи посвящена вторая часть 11-й главы книги *Левит* и почти вся 14-я глава *Второзакония*. В частности, в 14:2–3 говорится: «Вы народ, посвященный Г-ду, вашему Б-гу... Не ешьте никакие мерзости». *Ибн Эзра* объясняет: «Все, что мерзко для чистой души, например ползучие твари земли». *Вайикра раба* 13:3: «„Вот млекопитающие, которых вы можете есть“ (*Втор.* 14:4): как сказано: „Всякое Б-жье изречение очищает“ (*Притчи* 30:5). *Рав* сказал: „Заповеди были даны Израилю только для того, чтобы человек был очищен“». Иными словами, ограничения в пище служат очищению и освящению человека, учат его обуздывать стремление есть и получать удовольствие от пищи.

Что касается отношений в браке, Б-г особо выделил важность святости. Непосредственно перед разделом, посвященным прелюбодеянию, звучит повеление: «Вы должны освятить себя и быть святы» (*Левит* 20:7). Хотя в основном в этом стихе говорится об идолопоклонстве (*Торат коханим, К'дошин*, 10), он также касается и прелюбодеяния. Мудрецы объясняют (*Вайикра раба*, 24:6):

Почему раздел о сексуальном грехе помещен сразу же после раздела о святости? Чтобы научить, что везде, где мы видим отделение от сексуального грехе, мы видим и святость. Это соотносится с высказыванием Р. Йехуды бен Пази, который сказал: «Кто ограждает себя от сексуального греха, называется святым».

В *Числах* 15:39–40 говорится:

Вы должны помнить все Б-жьи заповеди, чтобы хранить их. Тогда вы не уклонитесь вслед за своим сердцем и глазами, которые приводили вас к безнравственности. Тогда вы запомните и сохраните все Мои заповеди и будете святы вашему Б-гу.

Так заповеди защищают от безнравственности и животных поступков, оскверняющих душу и делающих человека богохульным. В *Берахот* 12б мудрецы объясняют:

*«Вслед за своим сердцем» означает ересь, как сказано: «Негодяй говорит в своем сердце: „Нет Б-га“» (*Псалмы* 14:1). «Вслед за своими глазами» означает запрещенные сексуальные мысли. «Безнравственность» означает мысли об идолопоклонстве.*

Все это – грехи похоти, включая сексуальный грех. Что касается ереси, она возникает тогда, когда человек отбрасывает свое ярмо и подчиняется собственной похоти и высокомерию. Идолопоклонство побуждает думать, что сексуальный грех вполне допустим (*Сангедрин* 63б). Скорее всего, об этом же сказано и в *Сангедрин* 102б, где Манассия явился во сне Р. Аши и сказал ему: «Если бы ты там был, ты бы поднял подол и устремился за мной [к идолопоклонству]». *Раши* объясняет: «Из-за страсти идолопоклонства, которое одолевает». Как известно, в то время идолопоклонство шло рука об руку с тяжелейшими сексуальными грехами, что и делало его столь привлекательным. Мудрецы говорят (*Бамидбар раба*, 10:2):

Что побудило Б-га потребовать от Израиля, чтобы его сердце и глаза следовали за Ним? Это потому, что от них зависит грех. Как сказано: „Не клоняйся вслед своему сердцу и глазам“. Сердце и глаза – это два орудия греха.

Великий орел *Рамбам* включил в свой труд *Сефер ха-К'душа*, «Книга святости», входящий в состав *Мишна Тора*, законы о сексуальном грехе и запрещенных видах пищи. По его мнению, когда человек вожделеет этих вещей, он начинает скатываться к животному состоянию.

Похоть и вожделение – мощное орудие злого позыва внутри нас, и как же тяжело с ними бороться! Мудрецы объясняют (*Иерусалимский Талмуд, Шабат*, 14:3): «„Б-г возьмет все ваши болезни“ (*Втор.* 7:15): это злой позыв, начало которого сладко, но конец горек». Вожделение греха – это болезнь, и велика награда того, кто удаляет себя от вожделения своего сердца! Она в десять раз больше обычной, ведь человек не только обуздал собственные страсти, но и освятился и возвысился духовно. Именно об этом говорится в *Исходе* 22:30: «Будьте святым народом для Меня. Не ешьте плоть, разорванную в поле хищником». *Рамбам* пишет в заключении *Хилхот иссурей биа* (22:18–20):

Во всей Торе нет иного такого тяжелого запрета для большинства людей, как требование покончить с сексуальной безнравственностью и прелюбодеянием. Наши мудрецы говорят, что когда Израиль услышал заповедь о сексуальной нравственности, они заплакали и приняли эту заповедь с сожалением и плачем, как сказано: «[Моисей услышал, как народ] плачет о своих семьях» (Числа 11:10), т. е. о вопросах, связанных с семьей. Наши мудрецы сказали, что душа человека жаждет и вожделеет воровства и сексуального греха, и мы не находим ни одного общества ни в одну эпоху, где бы не было людей, нарушающих законы сексуальной нравственности и запрещенного сожительства. Наши мудрецы далее сказали: «Большинство поддается воровству, меньшинство поддается сексуальному греху, и все используют речь, граничащую с запрещенными сплетнями». Таким образом, человеку следует подавлять свой злой позыв в этом отношении и привыкать к чрезвычайной святости, чистой мысли, и правильной точке зрения, чтобы спастись от них.

Рамбам отмечает, что мудрецы причисляли к этому списку вожделений еще и воровство. *МакоТ 23б:*

«Будьте предельно осторожны, чтобы не есть кровь» (Втор. 12:23): если человек получает награду, воздерживаясь от крови, нечто, что люди находят отталкивающим, то в насколько большей степени это относится к воровству и сексуальному греху, которых человек жаждет и вожделеет. Если он воздерживается от них, он обретет награду и себе, и всем будущим поколениям до конца времен.

Тора говорит: «Не оскверняйте свои души, принимая в пищу любое из мелких животных, живущих на земле. Я Г-дь, и Я вывел вас из Египта, чтобы быть вашим Б-гом. Поэтому, поскольку Я свят, вы также должны оставаться святы» (*Левит 11:44–45*). Б-г вывел нас из Египта, чтобы мы признали Его своим Б-гом и исполняли Его заповеди, освящающие нас. Мудрецы говорят (*Торат коханим, Ш'мини, 12*):

«Я Г-дь, и Я вывел вас из Египта»: Я вывел вас из Египта при условии, что вы примете ярмо заповедей, ибо всякий, кто признает ярмо заповедей, признает Исход из Египта, и кто отвергает первое, отвергает и последнее.

Здесь содержится важный урок. Есть два вида ярма: ярмо Неба и ярмо заповедей. Многие утверждают, что принимают ярмо владычества Б-га, верят в Высшую Силу, в Ее величие и доброту, но при этом отвергают ярмо заповедей. Такие люди заявляют, что Тора Моисея не слово Б-га, и потому сомневаются и в заповедях.

Мудрецы считают таких людей лицемерами, поскольку отрицанием заповедей письменной и устной Торы Моисея они показывают, что не верят ни в Исход из Египта, ни в способность Б-га спасти Свой народ, ни, следовательно, в само Его существование. В Египте действительно произошли все чудеса, описанные в Торе, и отрицание этих чудес автоматически означает отрицание Самого Творца. Вообще, весь Исход и все связанные с ним события служили только одной цели: вселить в сердца израильтян твердую убежденность в том, что нет иного Б-га, кроме Всемогущего. А раз так, то мы обязаны подчиниться ярму заповедей и исполнять их.

Торат коханим продолжает: «„Чтобы быть вашим Б-гом“: *против вашей воли.* „Поскольку Я свят, вы тоже должны оставаться святы“: как Я свят, так же и вы должны быть святы. Как Я отделен, так же должны и вы».

Вопрос не в том, чего евреи хотят, а чего не хотят. Поскольку евреи – избранный народ Б-га, они *обязаны* принимать Его заповеди и Его определение святости: «Вы вспомните и сохраните все Мои заповеди и будете святы для своего Б-га. Я Г-дь, ваш Б-г, Который вывел вас из Египта, чтобы быть вашим Б-гом. Я Г-дь, ваш Б-г» (*Числа 15:40–41*).

Еврейский народ – это не просто один из многих народов с их глупыми представлениями о национализме и суверенитете, флаге и территории, с их бессмысленной независимостью и эгоцентризмом. Чем одно государство и один флаг отличаются от сотен других? Какой смысл создавать отдельные страны, если они ссорятся и дерутся между собой? Светский национализм пронизан глупостью, эгоизмом и расизмом.

В отличие от других народов, еврейский народ существует не ради националистических соображений, но для священной цели – принять ярмо Неба и исполнять Б-жьи заповеди. Если евреи все это исполняют, тогда их земля, государство, правительство, армия и флаг будут обладать значимой, положительной ценностью, как часть заповедей Торы. *Сифри* говорит (*Ш'лах*, 115):

Почему мы упоминаем Исход из Египта в отношении столь многих заповедей? Это как царь, чей любимый сын захвачен в плен, [и когда он освободил его,] он освободил его не как сына, но как раба. Если бы сын позже отверг какой-то из его приказов, царь сказал бы: «Ты мой раб». Когда царь входил в город, он бы говорил своему сыну: «Завяжи мои сандалии и неси мою одежду в банный дом». Сын начал отдаляться, поэтому царь издал указ, подтверждающий, что он раб.

Точно так же, когда Б-г освободил семя своего возлюбленного Авраама, Он освободил их не как сыновей, но как рабов. Поэтому, когда Он издавал приказ и они отказывались ему подчиняться, Он мог сказать: «Вы Мои рабы». Когда они пошли в пустыню, Он начал издавать заповеди, какие-то легкие, а какие-то жесткие: Шабат, сексуальные запреты, цицит, тфилин и другие – и Израиль начал отдаляться. Б-г сказал: «Вы Мои рабы. Это было условием вашего освобождения, что если Я приказываю что-то, вы должны исполнять это».

В Мидраше мы читаем:

«Я Г-дь, ваш Б-г» (Числа 15:41): почему об этом говорится, когда только что было сказано: «Я Г-дь, ваш Б-г, Который вывел вас из земли Египта»? Это для того, чтобы Израиль не сказал: «Почему Б-г дал нам заповеди? Ведь если мы будем их исполнять, мы получим награду? Давайте не будем исполнять и забудем о награде!» Это примерно то, что Израиль сказал Иезекиилю, как мы читаем: «Один из старейшин Израиля пришел спросить Г-да и сел передо мной» (Иез. 20:1). Они спросили его: «Когда господин продает своего раба, разве этот раб не покидает жилище своего господина?» Иезекииль ответил: да. Тогда они сказали: «Поскольку Б-г продал нас народам мира, мы оставили Его жилище». Он ответил: «Если господин продает своего раба с намерением вернуть его, покидает ли раб жилище своего господина?»: «То, что приходит тебе на ум, никогда не исполнится. Ты говоришь: „Мы будем как народы, как семьи человека, служащие дереву и камню“. Живу Я, – говорит Г-дь Б-г, – непременно с могучей рукой, простертой рукой и излитым гневом Я буду Царем над вами» (Иез. 20:32–33). «С могучей рукой»: это относится к эпидемии, как в стихе: «Рука Г-да будет обращена [против вашего скота]» (Исход 9:3). «И с простертой рукой»: это относится к мечу, как в стихе: «Обнаженный меч в Его руке простерт над Иерусалимом» (1 Летопись 21:16). «И с излитым гневом»: это относится к голоду. Когда Я подвергну вас всем этим наказаниям, одно за другим, Я буду править вами против вашей воли.

Б-г не просто вывел Израиль из Египта, он «поднял» их оттуда: «Я Г-дь, и Я поднял вас из Египта, чтобы быть вашим Б-гом. Поэтому, поскольку Я свят, вы также должны оставаться святы» (*Левит* 11:45). Избавление из Египта служило духовному возвышению из животного состояния. Б-г отдал евреев в рабство не где-то, а именно в Египте, который даже физически расположен очень низко, чтобы затем они перешли в более высокую местность – в *Эрец Исраэль*. В *Бава меция* 61б Р. Ханина из Суры спрашивает Равину, почему в *Левите* 11:45 Б-г использовал слово «поднять». Равина ответил так: «Как мы узнали в школе Р. Ишмаэля... Б-г сказал: „Если бы Я вывел Израиль из Египта только для того, чтобы они не осквернились мелкими животными, уже этого Мне было бы достаточно“».

Б-г создал мир с мудростью и совершенством. Он сделал так, что животные ходят на четырех ногах и близко к земле: мы сразу понимаем, что они лишены духа, с помощью которого человек различает добро и зло, чистоту и нечистоту, святость и бохогульство. Нет у них и понимания Б-жьей святости и величия, Его качеств и заповедей. С другой стороны, человек ходит высоко, ради чего Б-г и создал его. Б-г поставил человека на две ноги, чтобы

ясно подчеркнуть разницу между человеком и животным.

Человек стоит прямо и ходит высоко над землей, где обитает все низкое и животное. Это символизирует его исключительность и возвышенное предназначение – подняться из животного состояния. Б-г *поднял* Израиль, самый возвышенный народ, чтобы он вышел из Египта и достиг наивысшей точки своего духовного развития. Он запретил им есть некоторые виды животных, чтобы они научились подавлять свои страсти. Самые низкие из животных даже объявлены רָקָשׁ – *шекец*, мерзость. Есть разные виды животных. Некоторые крупные виды диких и домашних животных ходят на четырех ногах – они не находятся в таком униженном состоянии, как более мелкие виды ползающих животных. Тора объявляет (*Левит* 11:41–44):

Всякое мелкое животное, ползающее по земле, – мерзость [רָקָשׁ], есть его нельзя. Так, вам нельзя есть никакое животное, ползающее на животе, либо имеющее четыре и более ног, ползающее по земле. Это мерзость. Не оскверняйтесь, принимая в пищу мелких пресмыкающихся животных. Не делайте себя нечистыми через них, потому что это сделает вас духовно бесчувственными. Ибо Я Г-дь, ваш Б-г, и поскольку Я свят, вы тоже должны быть святы и освящены. Поэтому не оскверняйте свои души, принимая в пищу мелких животных, ползающих по земле.

Б-г *поднял* человека с земли, из которой он был создан, чтобы принять ярмо Неба. Точно так же Б-г создал пресмыкающихся животных как символ осквернения и животного начала. Они противопоставляются величию Неба и духовному величию человека, освобожденного от власти земли и высоко стоящего на двух ногах. Вот почему Б-г назвал таких животных мерзостью. Урок Исхода именно в этом: Израиль *возвысился* из Египта для духовного развития.

Если еврей это понимает, если осознает пропасть между собственным величием и мелкими созданиями земли, если понимает их символизм и исключает их из своего рациона, то этого уже достаточно, ибо в этом состоит все предназначение человека. Отвратительное пресмыкающееся лишь символизирует поступки людей, превращающих мир из чистого и святого в мерзкий и отвратительный. Об этом говорится в *Мехилте* (*Йитро, Месехта де-баходеш*, 2):

«Теперь, если вы исполните Мои заповеди, тогда вы станете Моим особым сокровищем среди всех народов, хотя мир и так Мой. Вы станете царством священников и святым народом Мне» (Исход 19:5–6): Б-г назвал Израиль «народом», как сказано: «Кто как Твой народ, Израиль, уникальный народ на земле» (1 Летопись 17:21); и Он назвал их «святыми» – они святы и отделены от народов мира и их שִׁקּוּץִים – шиккуцим, мерзостей.

Называя идолопоклонство שִׁקּוּץ, мерзостью, Б-г сравнивает его с רָקָשׁ, небольшим пресмыкающимся: «Избегай [идолопоклонства] совершенно [שִׁקּוּץ תִּשְׁקָצוּ], считай его полностью оскорбительным, это запрещено» (*Втор.* 7:26). Аналогичная мысль встречается и в *Левите* 18:30: «Храните Мое руководство и не исполняйте извращенные обычаи, которым вы следовали до вашего прихода, чтобы не оскверниться ими. Я Г-дь, ваш Б-г».

Мудрецы комментируют (*Торат коханим, Ахареи мот*, 13):

«Не становитесь нечистыми через них, оскверняя себя [בַּחַטְמַתָּם]» (Левит 11:43): если вы станете нечистыми через них, это сделает вас непригодными. Какое Мне удовольствие от вас, если вы подвергнетесь уничтожению? Поэтому говорится: «Я Г-дь, ваш Б-г».

В конце фразы בַּחַטְמַתָּם – *венитметем бам* – пропущен *алеф* в конце корня חטמ [нечистый]. Мудрецы объясняют (*Йома* 39а): «Грех притупляет [חטמתם – *метамметем*] сердце человека, как сказано: „Не становитесь нечистыми через них, чтобы не стать духовно бесчувственными [חטמתם]“». Следует читать не *венитметем* [вы станете нечистыми], но *унетамтем* [вы станете духовно бесчувственными]».

Дело в том, что заповеди открывают для человека путь к духовности. Они очищают его чувства и душу, так что он начинает различать между грехом и заповедями, добром и злом, святостью и нечистотой. Чем более он свят и чист, тем чище его чувства и тем лучше он

умеет отличать истину от лжи.

Грех, напротив, делает человека духовно бесчувственным, огрубляет душу и чувства. Загрязненная форма загрязняет и содержание – душу. Царь Соломон сказал: «Если кто-либо удерживает уши при возгласе бедных, он сам возгласит, но не получит ответ» (*Притчи* 21:13). Слово לִמְטֵא – *атимут*, «остановка», лингвистически близко к слову תִּמְאָה – *тум'а*, осквернение. Закрывая свои уши, как бы «останавливая» их, человек оскверняется.

Далее в *Йома* говорится: «Если человек оскверняется лишь немного, Небо оскверняет его много». *Раши* объясняет: «Небо *позволяет* ему оскверниться много». Другими словами, естественным результатом нечистоты является духовная бесчувственность. Следовательно, если Израиль осквернился и стал духовно бесчувственным, он перестает приносить удовольствие Б-гу. Получается, что Б-г зря создал Израиль и его следует уничтожить.

Об этом же говорит *Мехилта*, *Мишпатим*, 20: «Когда вы святы, вы Мои». Б-г говорит: «Если вы исполняете свою особую задачу быть святыми, вы принадлежите Мне. Вы дети и слуги, которых Я желал. Если же нет, то какое удовольствие Я получу от вас? Тогда нет причин для существования и вас, и вселенной».

Б-г дал Израилю естественную святость, которой другие народы лишены. Каждая заповедь, которую исполняет еврей, увеличивает эту святость, тогда как каждый грех отупляет и оскверняет его душу: «Каждая дополнительная заповедь увеличивает святость Израиля» (*Мехилта*, там же). Каждая заповедь очищает душу, освящает и возвышает человека.

Воровство и грех объясняются мудрецами в том же ключе, что и пищевые запреты: цель и тех, и других – подавить злые позывы и возвыситься над собственными похотями. Для этого Б-г и вывел Израиль из Египта (*Торат коханим*, *К'дошин*, гл. 8):

Я вывел вас из Египта при условии, что вы примете заповедь иметь точные весы и меры. Кто признает эту заповедь, признает, что Б-г вывел нас из Египта, а кто отрицает эту заповедь, отрицает, что Б-г вывел нас из Египта.

То же мы читаем и о сексуальном грехе: «Не ходите путями Египта, где вы когда-то жили» (*Левит* 18:3). Иными словами, нужно избегать дел, из-за которых Б-г вывел нас из Египта. Мудрецы пишут:

Я Г-дь, Чье владычество вы приняли на себя в Египте – и Израиль ответил: «Да!» – Вы приняли Мое владычество. Примите Мои постановления... «Не ходите путями Египта, где вы когда-то жили» (Торат коханим, Ахареи мот, гл. 13).

Как уже упоминалось, Израиль – избранный народ Б-га, особый, драгоценный, возвышенный и святой. Эту святость они заслужили как сами, так и благодаря Патриархам, а Синайское откровение очистило их души. Да, Израиль чист и свят *как народ*. Однако каждый еврей как индивидуум тоже должен освящать себя, пока не достигнет уровня *Руах ха-кодеш*, боговдохновенности. Р. Пинхас бен Яир объясняет (*Авода зара* 20б):

Изучение Торы ведет к осторожности, осторожность ведет к готовности, готовность ведет к безгреховности. Безгреховность ведет к воздержанию. Воздержание ведет к чистоте. Чистота ведет к святости. Святость ведет к смирению. Смирение ведет к боязни греха. Боязнь греха ведет к праведности. Праведность ведет к Руах ха-кодеш. Руах ха-кодеш ведет к Воскресению мертвых.

Итак, наша цель – достичь высшей святости *Руах ха-кодеш*. Когда Тора заповедует «быть святыми» (*Левит* 19:2), речь идет о том, что мы должны *увеличивать свою святость*, что постепенно приведет к высшему духовному уровню *Руах ха-кодеш*. Чтобы его достичь, недостаточно лишь исполнять заповеди. В конце концов, святость – это не более чем понятие, ценность, *черта характера*. Человек должен освящаться постоянно, день за днем, во всех своих поступках, даже когда они не запрещены галахой. Об этом мудрецы говорят в *Иевамот* 20а: «Очистите себя через то, что разрешено». Самый лучший комментарий на эту тему принадлежит *Рамбану* (*Левит* 19:2), где он объясняет понятие *Руах ха-кодеш*:

*«Вы должны быть святы» (Левит 19:2): «Отделитесь от сексуальной распущенности и других грехов. Везде, где мы видим защиту от распущенности, мы видим святость». Это Раши. Но в Торах коханим говорится просто: «Ты должен быть **воздерживающимся**». Оттуда известно также: «„Поскольку Я свят, ты тоже должен стать святым и оставаться освященным“ (Левит 11:44): как Я свят, так же и ты должен быть свят. Как Я парущ, Воздерживающийся, так и ты должен быть воздерживающимся».*

*По моему мнению, это воздержание не ведет к отделению от сексуального греха, как объяснил Раши. Скорее, это то воздержание, что упоминается во всем Талмуде, а его исполняющие названы п'рушим. Тора предостерегает от сексуального греха и запрещенной пищи, но разрешает сожителство мужа с женой и употребление в пищу мяса и вина. Следовательно, похотливый человек может найти выход своим вожделениям со своей женой или женами, или потребляя мясо и вино с ненасытностью, или свободно использовать все грязные обороты речи, что не запрещается Торой. **Да, он будет негодяем в рамках Торы.***

Следовательно, Тора, перечислив абсолютные запреты, предписывает общую заповедь воздерживаться от разрешенного. Человек должен ограничить сожителство, как говорят мудрецы: «Ученые Торы не должны сожителствовать со своими женами с частотой петуха». Человек должен сожителствовать не чаще, чем необходимо для выполнения заповедей.

Более того, человек должен ограничить и потребление вина, поскольку Тора называет назорея святым, и помнить зло, которое Тора связывает с вином на примере Ноя и Лота. Также человек должен удалиться от нечистоты, хотя Тора и не призывает нас к этому. Как заметили наши мудрецы: «П'рушим относятся к одежде глупцов так, будто она порождает нечистоту [и, следовательно, избегают контакта с ней]» (Хагига 18б). Подобным же образом, «святость» назорея говорит о том, что он избегает нечистоты мертвых. Человек должен также следить за своими устами, чтобы не осквернять их обжорством и грязной речью. Как говорит Писание: «Всякие уста говорят развратное» (Исаия 9:16). Человек должен освящаться этим способом, пока не достигнет п'ришут, воздержания. Действительно, наши мудрецы говорили, что Р. Хийя никогда в жизни не участвовал в праздной болтовне.

Но возможно ли достичь такого уровня святости, при котором человек должен в прямом смысле слова перевернуть с ног на голову свою природу, пойти против всех своих физических и эмоциональных потребностей? Ибн Эзра дает ответ на этот вопрос в своих комментариях к заповеди «не вожделей» (Исход 20:14):

Многие люди будут озадачены этой заповедью. Как возможно, чтобы человек не желал в своем сердце чего-то красивого? Я отвечу притчей. Если разумный крестьянин видит красивую принцессу, он не будет желать переспать с ней, потому что знает, что это невозможно... Разумный человек не будет желать по той же причине. Зная, что Б-г запретил ему жену его ближнего, она будет казаться для него еще более далекой, чем принцесса для крестьянина. Поэтому он будет счастлив тем, что у него есть, и не будет вожделеть и желать чужого. Он будет знать, что Б-г не пожелал дать это ему.

Если еврей освящает себя, подавляет свои страсти, боится Неба и сознательно воздерживается от вожделений, он постепенно вообще перестанет жаждать греха: пути святости станут для него естественными. «За это пусть всякий праведник молится во время, когда Тебя можно найти» (Псалмы 32:6). Духовное развитие требует постоянной борьбы со страстями, Сатаной, Ангелом смерти – поколение за поколением, день за днем, час за часом. Это война святости, чистоты и добра с эгоизмом, мерзостью, нечистотой и злом.

Подведем итог. Еврейский народ избран Б-гом, чтобы стать святым, драгоценным, возвышенным народом, Б-жьим первенцем. Б-г вселил в израильтян дух святости, которого лишены прочие народы, и отметил их особой любовью. Поэтому Израиль пребудет вовек, Б-г

никогда не заменит его на другой народ и уж тем более не упразднит Тору. Поскольку еврейский народ избран для святости, он должен постоянно стремиться к ней, развиваясь духовно. Поскольку очевидно, что святость не может соседствовать с нечистотой, Б-г предписывает еврейскому народу важнейшую ценность *хавдала* – отделенность.